

Fecha de presentación: Julio, 2019
Fecha de aceptación: Septiembre, 2019
Fecha de publicación: Diciembre, 2019

ELEMENTOS FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS EN CIEN AÑOS DE SOLEDAD **PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS ELEMENTS IN ONE HUNDRED** **YEARS OF SOLITUDE**

Ding Bowen¹

E-mail: belen_2006@163.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9447-8405>

¹ Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. China.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Bowen, D. (2019). Elementos filosóficos y religiosos en Cien Años de Soledad. *Revista Científica, Cultura, Comunicación y Desarrollo*, 4(2), 45-48. Recuperado de <http://rccd.ucf.edu.cu/index.php/rccd>

RESUMEN

Cien años de soledad es una de las obras más destacadas latinoamericanas del realismo mágico. Fue creada por García Márquez en el contexto cultural específico y diversificado de América Latina. El escritor criticó la penetración del colonialismo religioso en América Latina y el impacto y la subversión de la cultura colonial occidental en la cultura latinoamericana. Además, el concepto cosmológico y la visión filosófica de esta obra coinciden en cierta medida con el taoísmo de China.

Palabras clave:

Cien Años de Soledad; filosofía indígena; colonialismo religioso; pensamiento taoísta.

A hundred years of solitude is one of the most outstanding Latin American works of magical realism. It was created by García Márquez in the specific and diversified cultural context of Latin America. The writer criticized the penetration of religious colonialism in Latin America and the impact and subversion of Western colonial culture on Latin American culture. Moreover, the cosmological concept and philosophical vision of this work coincide to some extent with Chinese Taoism.

Keywords:

One Hundred Years of Solitude; Indigenous Philosophy; Religious Colonialism; Taoist Thought.

ASBTRACT

INTRODUCCIÓN

García Márquez (2006), escritor colombiano de fama mundial, es uno de los representantes más relevantes del realismo mágico del siglo pasado. La gran obra *Cien Años de Soledad*, al publicarse en 1966, despertó la vibración del mundo literario mundial. Los críticos literarios latinoamericanos la elogiaron como una de las novelas más sobresalientes escritas en español en el siglo XX. Y esta novela, mezcla de realidad, leyenda y sueños, también consagró a García Márquez como uno de los mejores escritores del siglo pasado.

Esta obra mostró la naturaleza híbrida de la cultura latinoamericana y tuvo una descripción profunda y completa de la historia y la cultura de América Latina. El éxito del trabajo no solo se debe a su visión abierta y habilidad narrativa, sino también a que el autor, sobre la base de la cultura tradicional europea, superó las limitaciones culturales asimilando la cultura de los indios y algunos elementos de la cultura oriental. En la novela se puede percibir múltiples elementos filosóficos y religiosos, por ejemplo, creencias indígenas, reglas cristianas y también pensamientos taoístas. En esta tesina se analiza la novela desde estos tres enfoques.

DESARROLLO

Los indios, distribuidos en los países de América del Norte y del Sur, son los habitantes más antiguos del continente americano (Zheng & Chang, 1997), incluyendo muchos grupos étnicos y tribus. La cultura india constituye una espléndida civilización creada por los antiguos indios antes de la invasión de los colonizadores europeos. Debido a la brutal matanza de los indígenas por estos y la eliminación de la cultura india por parte de los cristianos, la cultura india fue severamente devastada y casi destruida. Pero cualquier civilización deja una serie de expresiones culturales para las generaciones posteriores, que son muy obvias en el modo de pensamiento y acción de sus descendientes. La herencia de los indios también es un factor enorme y a menudo se nota en los países de América Latina donde incluso hay pocas personas de ascendencia indígena.

Debido al desarrollo tardío y lento de América Latina (Anderson Imbert, 2005), se han conservado muchos patrimonios antiguos y primitivos: entorno natural, forma conceptual y costumbres. Sin embargo, la civilización moderna también ha penetrado en las montañas primitivas y la pintoresca vida de este continente. El atraso y el progreso, lo primitivo y lo avanzado, lo tradicional y lo moderno, la civilización y la barbarie forman conjuntamente la realidad de este continente. En la historia de la literatura latinoamericana, numerosos escritores ponen mitos indios en las obras. La mayoría de las primeras obras de realismo mágico se tratan de expresiones directas de las leyendas de los indios o los negros. Esto refleja la profunda influencia de la cultura latinoamericana en los escritores. Después de la década de 1950, el realismo mágico empezó a captar la cultura latinoamericana desde múltiples dimensiones y niveles.

Márquez hereda la esencia de las tradiciones culturales indias, observa la vida, la naturaleza y la civilización moderna teniendo en cuenta las costumbres religiosas primitivas

y conceptos tradicionales antiguos y la expresa perfectamente en las obras. En la novela se usan muchos mitos y leyendas indios para expresar las creencias y la conciencia de los indígenas, especialmente la conciencia de la vida, por ejemplo, la relación entre la vida y la muerte, entre las personas y las fantasmas.

Concepto de vida y muerte

En el concepto indio, no existe un límite claro entre la vida y la muerte. Los antiguos mayas creen que el alma es inmortal. Los aztecas también piensan que las personas aún existen en forma de fantasmas después de la muerte. Pueden ir a casa con regularidad para reunirse con los seres queridos e incluso vivir con ellos. El concepto tradicional de los indios es que la muerte no es terrible. Los soldados que mueren en la guerra contra los españoles son elegidos por el creador para ir al cielo a acompañarlo. Son liberados de los problemas del mundo y pueden vivir libremente. Los indios centroamericanos creen que el mundo está dividido en dos mitades, la de los vivos y la de los muertos.

En *Cien Años de Soledad* hay muchas tramas de que personas y fantasmas están conectadas. Por ejemplo, al comienzo de la novela. Salieron rumores de que *Úrsula seguía virgen un año después de casada porque su marido era impotente*. José Arcadio Buendía tuvo una pelea con Prudencio Aguilar. *José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallo. Furioso, el perdedor gritó: Te felicito. A ver si por fin este gallo le hace el favor a su mujer. La lanza de José Arcadio le atravesó la garganta con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región. Prudencio solía aparecer en la casa. José Arcadio Buendía no pudo resistir más. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra*. Como se ve aquí, después de su muerte el fantasma de Prudencia enreda a los Buendía día y noche, y esto es precisamente inspirado en el dicho de que las almas de los indios no permiten que los enemigos estén tranquilos y felices. Prudencio Aguilar incluso estaba presente cuando José Arcadio Buendía murió. *Dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre, creyendo que era cuarto real. A la mañana siguiente, Cataure, el hermano de Visitación, llegó al sepelio del rey. Entonces entraron en el cuarto de José Arcadio Buendía, pero no pudieron despertarlo. A través de la ventana, estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas*.

Otro ejemplo, en la novela Melquíades murió en una playa de Asia y se resucitó en Macondo. *Melquíades, un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río, Aureliano le oyó decir: He muerto de fiebre en los médanos de Singapur. Ese día se metió en el agua por un mal camino y no lo encontraron, hasta la mañana siguiente, varios kilómetros abajo, varados en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre*. Todo esto coincide con la creencia indígena en cuanto al concepto de vida y muerte.

Fatalismo

El fatalismo también es parte de la filosofía de los indígenas. Ante todo, veamos qué es el fatalismo. El término fatalismo proviene de *fatum*, palabra de latín que significa destino.

Esta doctrina que afirma que todos los acontecimientos ocurren de acuerdo con un destino fijo e inexorable que no está controlado ni influido por la voluntad de los individuos. En sentido corriente, el fatalismo se refiere a la creencia en el determinismo de los acontecimientos, dirigidos por causas independientes de la voluntad humana, sea de Dios, de la necesidad natural o de las leyes que dirigen la historia. La historia está ubicada en una aldea caribeña ficticia llamada Macondo, cuyos fundadores son la familia Buendía. La novela empieza por la fundación de Macondo y termina con su desaparición. Entrelaza las fábulas caribeñas, las leyendas griegas y los sucesos verdaderos en la historia de América Latina tales como la compañía bananera norteamericana, la guerra civil y la matanza de los bananeros. La situación de Macondo es una miniatura de la de América Latina. El autor reduce la historia verdadera de América Latina en una aldea. La imagen de Macondo coincide con la impresión que repercute la realidad latinoamericana en la mente del autor. Por más esfuerzos que hagan los Buendía, el destino trágico de cada uno y el de Macondo no cambia. Lo mismo pasa con América Latina.

Según la creencia de los indios, la vida está determinada y todo está destinado. La gente no puede cambiar nada sino aceptar la disposición del Dios. Los indígenas perciben la predicción de la muerte y Márquez lo escribió en la novela. El uso del fatalismo aumenta el atractivo artístico de la novela. En el capítulo XIV, el Dios le anunció a Amaranta la fecha de su muerte que era el 5 de febrero del año siguiente y ella empezó a hacer preparaciones el 6 de abril. ***Un día a las ocho de la mañana, dio la última puntada en la labor más primorosa que mujer alguna había terminado jamás, y anunció sin el menor dramatismo que moriría al atardecer. Se había hecho a la idea de que se podía reparar una vida de mezquindad con el último favor al mundo, y pensó que ninguno era mejor que llevarles cartas a los muertos. Amaranta replicó que no necesitaba asistencia espiritual de ninguna clase porque tenía la conciencia limpia.***

Leamos este fragmento que refleja el fatalismo de esta obra. ***No tuvo la serenidad para sacarlos a la luz sino que allí mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia, escrita por Melquíades hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación.*** Este párrafo habla del trágico destino anticipado de los personajes. El autor crea un gitano misterioso llamado Melquíades que elabora un libro escrito en sánscrito anticipando la vida de los miembros de la familia Buendía prediciendo el destino de toda la familia con 100 años de antelación. La primera persona de la familia sería atada al árbol y la última persona sería devorada por las hormigas. Al final de la novela, todas las profecías del anciano se cumplieron. Cuando la última generación de la familia descifró el manuscrito en pergamino, todo fue destruido. Este modo de escribir fomenta el estilo mágico de las tramas. El escritor las emplea para atiborrar su libro de melancolía o de tristeza: a pesar de todo, es irresistible el destino.

Márquez combina el pensamiento salvaje de los indios con el pensamiento racional de la América Latina moderna, o sea, utiliza el pensamiento salvaje de los indios para explicar la civilización moderna. Con las creencias religiosas e

ideas supersticiosas tradicionales de los indígenas, trata de entender todo lo alrededor e interpretarlo de forma literaria en su novela, haciendo que su obra refleje tanto las cosas reales que existen en la realidad como las grotescas y misteriosas.

Crítica al colonialismo religioso del cristianismo

Márquez, teniendo gran responsabilidad social, siempre prestó atención al destino histórico de América Latina. En la historia latinoamericana del dominio colonial de los extranjeros en los últimos siglos, la conciencia nacional se volvió gradualmente indiferente. Frente al declive de la cultura tradicional nacional, el escritor siempre mantuvo una actitud crítica hacia el colonialismo religioso.

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo, los colonizadores europeos tomaron la espada en una mano y la cruz en la otra, y comenzaron la conquista de las Américas. El colonialismo religioso es uno de los medios más importantes de la invasión colonial europea. En vez de respetar las creencias primitivas de los indígenas latinoamericanos, ellos usaron el cristianismo como arma espiritual de su conquista colonial. Los misioneros siguieron los pasos de los soldados y utilizaron la predicación cristiana a fin de paralizar la voluntad local, suavizar la resistencia y persuadirles a aceptar el trágico destino a cambio del supuesto paraíso de la otra vida.

En ***Cien Años de Soledad***, el Padre Nicanor se enraizó en la ciudad junto con el ejército del gobierno, y comenzó a infiltrar el cristianismo en esa tierra antigua y estéril auto identificándose como un redentor. El estado original de la situación religiosa de Macondo le sorprendió: aunque las personas vivían felices y trabajaban en paz, caían en pecado sin bautizar a los niños. Él esperaba que la gente pudiera darse cuenta de sus pecados, orar a Dios en todo momento y redimir los pecados con lealtad a Dios. En este momento, el dios que el padre Nicanor predicaba ya tenía color de colonización. El estableció edificios religiosos como iglesias en Macondo y usó el pecado y la salvación para influir en la comprensión de la religión en Macondo y cultivar la culpa, la humillación y el miedo en el corazón de la gente local simple, proclamando que la vida era un viaje de sufrimiento. Con la aparición del Padre Nicanor, Dios fue revestido con el manto del cristianismo, y la religión comenzó a convertirse en el arma ideológica de la conquista colonial.

Sin embargo, al principio el sacerdote no avanzó con facilidad en Macondo, porque nadie le hizo caso. Luego con jugar un pequeño truco para mostrar el poder divino de Dios, ganó la atención de algunos. Posteriormente con la administración militar de la ciudad, Macondo fue incluido oficialmente en la expansión de la conciencia colonial. En la hoguera de las guerras, aunque los sacerdotes cambiaban constantemente, siempre residían en la ciudad. Márquez siempre se opuso a la invasión del colonialismo, defendió su propia cultura nacional y adoptó una actitud satírica y crítica hacia el sacerdote. Describió al Padre como un anciano estereotípico, y que la cara del viejo ángel no mostraba bondad sino ignorancia.

Coincidencia con pensamientos taoístas orientales

El taoísmo es una de las tres principales fuentes del pensamiento y la cultura chinos. Aunque se derivaron muchas escuelas después de las dinastías Qin y Han, el pensamiento de Laozi sigue siendo la parte central. *Cien Años de Soledad* está en armonía con el pensamiento taoísta en el concepto cosmológico y el filosófico.

Concepto cosmológico

La familia experimentó cien años de prosperidad y desgracia en Macondo. Durante más de cien años, no importa cuán duro trabajaba la gente de esta familia a fin de mantener la prosperidad, no pudieron deshacerse del pecado original inscrito en la familia, que era el nacimiento de un bebé con cola de cerdo, lo cual ocurrió debido a Aureriano Buendía de la sexta generación y Amaranta Úrsula de la quinta generación. Al mismo tiempo, el hábitat de la familia, Macondo, fue arrastrado por el huracán y desapareció completamente.

Según el capítulo XXV de la gran obra *Tao Te Ching* de Laozi, *existe un ser caótico, que vive con anterioridad al Cielo y a la Tierra. Es silencioso, vacío, solitario e inmutable. Está dotado de un movimiento giratorio e incesante. Puede que haya sido la Madre del Mundo. No sé su nombre. Su apelativo es Tao.* En los sabios ojos de Laozi, hay una cosa llamada Tao. Es independiente de ninguna fuerza externa y tiene absolutidad. Aunque no puede tocarse, siempre domina el ritmo de la marcha del mundo y corre de manera incansable. Es origen de todo el universo y todo en el mundo está dominado por Tao. O sea, Tao produce un mundo brillante, y todas las cosas con el tiempo se desvanecerán, hasta finalmente convertirse en nada.

Junto con la familia Buendía que lo creó, Macondo experimentó un ciclo de nada a la creación, de la prosperidad a la decadencia, del nacimiento a la desaparición, justo marcando un círculo tanto en el tiempo como en el espacio. Al final todo regresó al punto original. Como dijo la anciana Úrsula, todas las cosas en el mundo parecen estar siempre en un círculo. Y este proceso coincide precisamente con los pensamientos taoístas.

Concepto filosófico

En la gobernanza de un país, el taoísmo siempre cree que la inteligencia es dañina para la naturaleza, y con el ingenio y el interés surge el robo. Por lo tanto, para buscar la estabilidad de un país y la felicidad de la gente, hay que evitar la decoración y mantener lo original. De acuerdo con el capítulo XIX de *Tao Te Ching*, *La naturaleza es más benéfica que la cultura y las virtudes artificiales. Eliminar los sabios, desterrar los ingenios y aprovechará cien veces más al pueblo. Suprimir la caridad, abolir la justicia y el pueblo volverá a su piedad y amor. Descartar las artes, suprimir las ganancias y no habrá bandidos ni ladrones. Estas tres cosas son adornos inútiles. La solución está en esta otra parte: mirar lo genuino y natural y abrazar el tronco bruto. Menos egoísmo y poca ambición.* Y tal sociedad, podemos encontrarla en *Cien Años de Soledad*, es decir, en el período de creación de Macondo.

Antes de la llegada del gitano, la gente vivió en Macondo de manera natural y simple. Sin embargo, la novedad traída

por Melquíades provocó caos perturbando la mente de las personas del pueblo, sobre todo la del fundador, José Arcadio Buendía. Este enérgico joven líder, después de ver los imanes, telescopios, lentes de aumento y otras novedades traídas por el gitano, se convirtió en un alquimista e inventor loco. Dejó de preocuparse por los asuntos del pueblo y los de la familia. Incluso hubo cambios evidentes en la apariencia, que se convirtió en una persona floja y desvestida. Desde entonces, se rompió la tranquilidad de Macondo. La población del pueblo creció, la economía prosperó y la mentalidad se volvió cada vez más activa. Al mismo tiempo, surgieron guerras, huelgas, engaños, fornicaciones y asesinatos. El pueblo en la víspera de la ruina formó un fuerte contraste con el hermoso mundo descrito al comienzo de la novela. Se puede decir que la intrusión de civilizaciones occidentales, como la ciencia, la aventura y el cristianismo, convirtió Macondo en una sociedad cada vez más engañosa y caída, lo cual provocó la destrucción total del pueblo.

Y esta idea también coincide con el pensamiento taoísta. En el capítulo LVII de *Tao Te Ching*, se entiende que *No actuar es gobernar. Con la rectitud se gobierna un Estado. Con la sagacidad se manda un ejército. Con la no actuación se conquista el mundo. Cuantas más interdicciones y prohibiciones haya, más se empobrecerá el pueblo; cuantas más armas afiladas tengan los hombres, la nación estará más revuelta; cuanto más listos e ingeniosos sean los hombres, más monstruosidades aparecerán; cuantos más decretos y más leyes aparezcan, más bandidos habrá.*

CONCLUSIONES

Cien años de soledad cuenta con abundantes elementos filosóficos y religiosos, lo cual muestra por un lado el amor del autor a la tradición cultural del continente latinoamericano, y por el otro la crítica a la penetración colonial religiosa europea. Analizando la raíz de la pobreza de América Latina, García Márquez advirtió al pueblo no olvidar la historia, dejar de seguir durmiendo en el sueño de colonización cultural de manera solitaria, empezar a hacer caso a la unidad y la antigua cultura nativa. El escritor, con gran espíritu nacional, formó de nuevo la imagen de América Latina en el escenario mundial buscando la propia identidad cultural. Hay que combinar efectivamente la cultura ecológica original con la ideología moderna de conformidad con el medio geográfico y la estructura social de América Latina. El pensamiento taoísta en *Cien Años de Soledad* a lo mejor el autor no los coloca con intención, pero indudablemente establece un puente cultural para los lectores orientales. También prueba que existe una posibilidad de integración cruzada y complementaria entre las diferentes civilizaciones y culturas humanas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- García Márquez, G. (2006). *Cien Años de Soledad*. Decimosegunda edición. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Zheng, S., & Chang, S. (1997). *Antología de la Literatura Hispanoamericana*. Beijing: Editorial Enseñanza e Investigación de Idiomas Extranjeros.
- Anderson Imbert, E. (2005). *Historia de la Literatura Hispanoamericana II*. La Habana: Félix Varela.