

EL PODCAST RUTAS Y RAÍCES FILOSÓFICAS COMO HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA HERMENÉUTICA

Proyecto de intervención para obtener el grado de

Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica

Zacatecas, México, 2024

Presentan:

Laura Elena Zamora García

David Reséndiz Lara

Juan José Figueroa Millán

Director: Dr. Juan Manuel Espinosa Galaviz

Co-directora:

Dra. Jaqueline Martínez Robles

CONAHCYT
CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

Oficios....

ÍNDICE

Introducción	6
Capítulo 1. Origen y propósito de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica: Ejes formativos y metodológicos	8
1.1 Ejes formativos y metodológicos de La Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica	9
1.2 Pensamiento crítico en la práctica académica-profesional multidisciplinaria	10
1.2.1 El Pensamiento Crítico y su aplicación en ámbitos interdisciplinarios.....	11
1.2.2 Herramientas de pensamiento crítico en la práctica profesional.....	13
1.2.3 Pensamiento crítico en la práctica académica	14
1.2.4 Aplicaciones del pensamiento crítico en casos reales	15
1.2.5 Desafíos y oportunidades en la implementación de pensamiento crítico en el campo profesional	16
1.3 La hermenéutica en el estudio e interpretación de la sociedad.	17
1.3.1 La hermenéutica como herramienta para la comprensión de textos	19
1.3.2 La importancia de la hermenéutica en la práctica profesional multidisciplinaria	20
1.4 El podcast Rutas y raíces filosóficas como proyecto para la difusión del contenido de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica.....	22
1.4.1 El Pensamiento crítico en el podcast Rutas y raíces filosóficas	22
1.4.2 La hermenéutica como herramienta interpretativa en el podcast Rutas y raíces filosóficas	23
1.4.3 La pertinencia del proyecto de podcast	23
Capítulo 2. Los entornos digitales como medios para la divulgación y enseñanza	26
2.1 Tiempo y espacio; 2004, el año que lo cambió todo: el origen del podcast.	27
2.2 ¿Qué es un podcast?, formatos y contenidos	30
2.3 Estructura de un podcast, ¿qué son las escaletas? Una guía para su realización.	31
2.4 Rutas y raíces filosóficas aplicado en contextos académicos y profesionales bajo un enfoque multidisciplinar	33
2.4.1 Abordaje del pensamiento crítico en los episodios del podcast.....	34
2.4.2 Episodios sobre Hermenéutica.....	35
Capítulo 3. Metodología aplicada para la creación del podcast académico Rutas y raíces filosóficas	38
3.1 El proceso creativo en la realización del podcast Rutas y raíces filosóficas.	38
3.2 Elección del tema	40
3.3 Investigación sobre el contenido	41
3.3 Diseño de escaletas	42
3.4 Proceso de grabación de los episodios	44
3.5 Posproducción de los episodios	46
3.6 Entrega y resguardo del producto final	48
3.7 Difusión de los capítulos en plataformas digitales	50
Capítulo 4. Aplicación del Pensamiento Crítico y la Hermenéutica en el contenido del Podcast	52
4.1 “Platón y el amor”	52

4.2 "Una mirada filosófica/estética a los corridos tumbados"	54
4.3 "Cine, poesía y filosofía"	56
4.4 "Las argucias de la razón del Dr. Hugo Ibarra"	57
4.5 "Sobre la mente y el problema del arte"	58
4.6 "Hermenéutica de la (auto) creación"	59
4.7 "Heidegger, Dilthey y la fenomenología hermenéutica de la vida, con el Dr. Omar"	60
4.8 "Filosofía del duelo, con la Dra. Rocío Cázares Blanco"	61
4.9 "El concepto de vocación en la filosofía de Ortega y Gasset"	61
Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.....	63
5.1 Conclusiones generales	63
5.2 Recomendaciones.....	64
Bibliografía	i
Anexo 1: Transcripciones de los episodios del Podcast Rutas y Raíces Filosóficas	ii

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Proceso de ejecución de un episodio de podcast.....	33
Figura 2 Proceso de realización de los episodios del podcasts de Rutas y Raíces Filosóficas.	39
Figura 3 Discusión sobre la selección de temas para el podcast.....	40
Figura 4 Colaboración entre estudiantes para la organización del contenido de los podcasts.....	42
Figura 5 Escaleta episodio "Cine, Poesía y Filosofía"	43
Figura 6 Estructura de la charla con el Dr. Luis Miranda sobre el poema Salvar el fuego de Jean Cocteau	44
Figura 7 Grabación del capítulo Cine, Poesía y Filosofía	45
Figura 8 Captura del audio del capítulo Cine, poesía y filosofía con el software Pro tools	46
Figura 9 Edición del capítulo Cine, Poesía y Filosofía - Primera parte	47
Figura 10 Edición del capítulo Cine, Poesía y Filosofía - Segunda parte	48
Figura 11 Carpeta del capítulo Cine, Poesía y Filosofía	49
Figura 12 Canal Rutas y Raíces Filosóficas en Spotify	51

Introducción

La Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH) tiene un papel fundamental en la formación de profesionales capaces de enfrentar los complejos dilemas éticos, sociales y culturales del mundo contemporáneo. En un contexto global caracterizado por la rápida transformación social, política y tecnológica, esta maestría ofrece una propuesta educativa que integra el pensamiento filosófico con una reflexión aplicada a los problemas actuales.

La importancia de este posgrado radica no sólo en su enfoque filosófico, sino también en su capacidad para formar profesionales interdisciplinarios que, además de contar con una sólida base teórica, sean capaces de aplicar ese conocimiento en la resolución de problemas reales. La maestría prepara a los egresados para actuar en una variedad de campos, como la política, la salud, la educación, la antropología, y muchas otras áreas en las que los dilemas éticos y las decisiones sociales requieren una reflexión crítica y profunda. Es, por lo tanto, una herramienta esencial para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y reflexiva.

En este contexto, surge, por parte de algunas y algunos estudiantes de este posgrado, el podcast *Rutas y raíces filosóficas*, que juega un rol crucial, al ser una plataforma educativa que refleja perfectamente las dos líneas fundamentales de la maestría: el pensamiento crítico y la hermenéutica. En primer lugar, el podcast fomenta el pensamiento crítico al incentivar la reflexión profunda y el cuestionamiento sobre diversos temas contemporáneos (como el duelo o los corridos tumbados), permitiendo que las y los estudiantes y oyentes desarrollen una postura crítica frente a los problemas que enfrentan en su vida cotidiana y en su ejercicio profesional. Además, al incorporar la hermenéutica como herramienta interpretativa (con temas como cine, poesía, psicoanálisis, el papel del arte), el podcast invita a la reflexión sobre los diversos significados de los textos, fenómenos sociales y discursos culturales que se abordan, poniendo énfasis en la pluralidad de perspectivas y la comprensión contextual.

Así, el podcast se convierte en un espacio que no sólo difunde el pensamiento filosófico, sino que también aplica las herramientas hermenéuticas en la interpretación y discusión de temas contemporáneos, estimulando un diálogo colectivo que va más allá del aula tradicional. La inclusión de estas dos líneas en el formato del podcast permite que las y los estudiantes y

profesionales interactúen con contenidos filosóficos de manera dinámica y accesible, promoviendo un aprendizaje continuo que se adapta a las demandas de la sociedad actual.

En el capítulo primero, se analiza el contexto teórico metodológico que le da sustento al proyecto de investigación, a partir del surgimiento de la MPCH y su plan de estudios, enfatizando el enfoque formativo, profesionalizante y multidisciplinario. En ese sentido, se estructuró un proyecto de investigación, acción que permita una conexión con los problemas concretos de la sociedad.

En el segundo capítulo se describen los entornos digitales como medios para la divulgación y enseñanza, se aborda a partir de la importancia del avance científico y tecnológico en la esfera de la comunicación, de la información y su alcance en todos los ámbitos de la sociedad, destacado el papel fundamental que tiene el podcast para lograr los objetivos del proyecto.

En el capítulo tercero se aborda el proceso metodológico realizado, para el desarrollo de los episodios, en la preproducción, producción y postproducción, así mismo se presentan evidencias de cada uno de los elementos necesarios para su ejecución.

En el capítulo cuarto, se presentan de manera general las reseñas de cada uno de los episodios del podcast, con el objetivo de introducir al lector acerca de su contenido, en donde se señala el perfil de los especialistas, y se describen los aspectos principales abordados en cada tema.

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan una serie de conclusiones generales y recomendaciones, las cuales emergen a partir de la realización del proyecto.

Capítulo 1. Origen y propósito de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica: Ejes formativos y metodológicos

La Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH) es un programa de posgrado que tiene como objetivo formar profesionales capaces de analizar y abordar los problemas contemporáneos desde un enfoque crítico y hermenéutico. Este programa fue creado por la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en respuesta a la necesidad de integrar estos enfoques en diversas disciplinas, ampliando su impacto más allá del ámbito académico hacia la vida cotidiana de las y los estudiantes.

La MPCH surgió de un proceso reflexivo y de discusión académica en el que se identificó la importancia de reorientar la enseñanza filosófica hacia una mayor aplicabilidad social. La UAZ, con su sólida tradición en filosofía, planteó la creación de un programa que, además de ofrecer una formación teórica rigurosa, conectara directamente con los problemas concretos de la sociedad actual. Este enfoque combina la preservación de los principios críticos de la filosofía con una aplicación práctica e interdisciplinaria.

Como programa académico multidisciplinario, la MPCH fomenta la generación constante de debates sobre temas contemporáneos en el aula. Este enfoque no sólo enriquece las discusiones, sino que permite a las y los estudiantes, provenientes de diversas disciplinas, aportar perspectivas variadas y complementarias. Un ejemplo significativo de esta dinámica son los Comités de Bioética, que se realizan en el segundo semestre. En estas sesiones, estudiantes de distintas áreas reflexionan sobre soluciones éticas y morales para dilemas específicos, aplicando tanto el pensamiento crítico como la hermenéutica.

En el año 2024, la cuarta generación de este programa concluye sus estudios y entre las modalidades de titulación que ofrece la MPCH se encuentra el diseño de proyectos de intervención, los cuales reflejan los aprendizajes adquiridos durante el programa. En este contexto, algunas alumnas y alumnos desarrollaron el podcast *Rutas y raíces filosóficas*, un proyecto que responde a los objetivos principales de la maestría: integrar el pensamiento crítico y la hermenéutica en el análisis de temas sociales relevantes.

Tanto el pensamiento crítico como la hermenéutica son herramientas esenciales para reflexionar desde diferentes perspectivas sobre cuestiones como el amor, la poesía, el cine, el psicoanálisis, el

arte y el duelo. Estos enfoques no sólo amplían nuestra comprensión de la realidad, sino que también nos permiten abordar problemas contemporáneos de manera creativa, ética y profundamente analítica.

1.1 Ejes formativos y metodológicos de La Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica

Como se señaló anteriormente, la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH) surgió como una propuesta educativa con un doble propósito: por un lado, fortalecer el pensamiento filosófico tradicional, y por otro, aplicar este pensamiento a los contextos socioculturales, políticos y éticos actuales. Este enfoque busca no sólo preservar la reflexión filosófica en su dimensión teórica, sino también promover su impacto en el debate público y en la resolución de problemas sociales, superando las limitaciones de un conocimiento puramente académico.

En este contexto, la MPCH ofrece una formación crítica e interdisciplinaria diseñada para que sus estudiantes desarrollen la capacidad de interpretar y aplicar la filosofía a los problemas del mundo contemporáneo. En una era globalizada y marcada por el acelerado avance de la información, el programa se basa en una metodología activa y participativa que promueve el aprendizaje colectivo, el análisis crítico y el intercambio de ideas entre estudiantes y docentes.

Una de las características distintivas de este posgrado es su modalidad no presencial-sincrónica, que permite la interacción en tiempo real entre los participantes, facilitando la construcción de una comunidad de aprendizaje dinámica. Además, la MPCH emplea herramientas tecnológicas avanzadas para garantizar una educación flexible, adaptada a las necesidades del alumnado, sin comprometer la profundidad ni la calidad de la formación.

El enfoque formativo de la MPCH se organiza en tres ejes principales:

1. Cursos disciplinares: Estos abarcan los fundamentos clásicos de la filosofía, como la lógica aristotélica y la ética kantiana, incorporando además perspectivas contemporáneas, como la filosofía del lenguaje, la bioética y la hermenéutica. Este eje proporciona una base teórica sólida para comprender y analizar las problemáticas actuales desde una perspectiva filosófica.

2. Talleres metodológicos: Diseñados para desarrollar habilidades prácticas en investigación, argumentación y análisis crítico, estos talleres incluyen actividades como estudios de caso y ejercicios de construcción de argumentos. Este eje fomenta la capacidad de los estudiantes para formular y defender ideas sólidas en contextos académicos y profesionales.
3. Talleres aplicados a la práctica profesional: En este eje, los estudiantes conectan la filosofía con problemáticas reales, explorando áreas como la política, el derecho, la bioética y la justicia social. Estas actividades les permiten aplicar los principios filosóficos a contextos concretos, abordando desafíos éticos y sociales con una perspectiva crítica e innovadora.

El diseño de estos ejes formativos tiene como objetivo preparar profesionales capacitados para enfrentar los retos del mundo actual, integrando el pensamiento crítico y la hermenéutica en su práctica profesional y en su contribución al desarrollo de una sociedad más reflexiva y equitativa.

1.2 Pensamiento crítico en la práctica académica-profesional multidisciplinaria

La Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH) representa una propuesta educativa innovadora orientada a formar profesionales críticos y reflexivos, capaces de abordar los problemas complejos de la sociedad contemporánea desde una perspectiva filosófica. Este enfoque interdisciplinario no sólo busca profundizar en los fundamentos teóricos de la filosofía, sino también promover su aplicación práctica en contextos reales y diversos.

A través de una metodología activa y aplicada, la MPCH ofrece a sus estudiantes herramientas fundamentales para interpretar y cuestionar los discursos, prácticas y realidades que configuran el mundo actual. Este enfoque fomenta la reflexión crítica, la evaluación ética y la capacidad de acción social fundamentada, lo que permite a los egresados contribuir significativamente a la solución de problemas sociales, culturales y políticos.

En este contexto, el diseño y desarrollo de proyectos innovadores, como un podcast con enfoque educativo, se convierte en una herramienta esencial para cumplir con los objetivos de la maestría.

Este tipo de proyecto no sólo permite integrar los conocimientos adquiridos en pensamiento crítico y hermenéutica, sino que también promueve su aplicación a:

- Contextos y prácticas profesionales: Abordando desafíos específicos en diversas disciplinas.
- Casos reales: Facilitando el análisis de problemáticas concretas desde una perspectiva crítica e interpretativa.
- Análisis e interpretación de la sociedad: Desentrañando las dinámicas culturales, éticas y políticas que estructuran nuestra realidad.

De esta manera, el pensamiento crítico, como eje formativo de la MPCH, trasciende las aulas al convertirse en una herramienta práctica para entender y transformar el mundo. Este enfoque asegura que los egresados estén preparados para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea con una visión ética, reflexiva y fundamentada.

1.2.1 El Pensamiento Crítico y su aplicación en ámbitos interdisciplinarios

El pensamiento crítico es definido por la *Enciclopedia Stanford de Filosofía* como "aquel término cuya meta está orientada al pensamiento cuidadoso, o bien a una forma cuidadosa de pensar"¹. Este concepto se sostiene en dos componentes fundamentales: las habilidades y las actitudes o disposiciones, que permiten a las personas evaluar, analizar y tomar decisiones de manera razonada.

Según Paul Thagard, el pensamiento crítico tiene sus raíces en las reflexiones de John Dewey, quien introdujo el término *reflective thinking* en el ámbito educativo. Dewey vinculó este pensamiento con las primeras concepciones del empirismo inglés desarrolladas por Bacon, Locke y Stuart Mill, subrayando que el pensamiento crítico siempre tiene un propósito claro y orientado a un fin. Su conexión con la educación permitió que el concepto adquiriera relevancia global en la segunda mitad del siglo XX.

¹ **Thagard, Paul.** 2012. *How to think straight: An introduction to critical thinking*. Pearson.

Thagard también destaca que el auge del pensamiento crítico se vio impulsado por la Conferencia Internacional sobre Pensamiento Crítico en California (1980) y por la inclusión de este enfoque en los programas educativos de la Universidad de California. En 1987, la American Psychological Association (APA) estableció un comité para su análisis, consolidando su vinculación con los currículos educativos a nivel mundial.

En el ámbito filosófico, el pensamiento crítico ha sido un componente esencial desde los orígenes de la filosofía misma, particularmente en la lógica aristotélica. A lo largo del tiempo, ha sido adoptado por diversas corrientes filosóficas, especialmente en la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje y la filosofía de la mente. Además, su impacto se extiende a disciplinas como la ética, la bioética y la filosofía política, donde pensadores como Dewey, Peirce y Russell han sido figuras clave en su desarrollo. Autores como Frege y Wittgenstein también han contribuido al avance del pensamiento crítico en el análisis del lenguaje.

En la actualidad, el pensamiento crítico se explora en áreas específicas como las ciencias cognitivas, la lingüística y la semiótica, relacionadas con habilidades como la argumentación, el razonamiento lógico y la identificación de sesgos cognitivos. Estas disciplinas amplían su alcance hacia procesos cognitivos, comunicación e interacción social, convirtiéndolo en una herramienta esencial para abordar problemas complejos.

El pensamiento crítico facilita la comprensión de problemas intrincados y la construcción de opiniones fundamentadas, permitiendo a las personas evaluar de manera razonada lo que consideran válido o verdadero. Dentro de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH), este enfoque es una línea fundamental, ya que no sólo fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, sino que también promueve su aplicación en contextos prácticos, tanto en la teoría como en la praxis profesional.

El programa incluye asignaturas clave como bioética y filosofía moral, que proporcionan a las y los estudiantes herramientas para abordar dilemas éticos en diversos campos profesionales. Estas materias enriquecen la capacidad reflexiva de los profesionales, ayudándoles a identificar los principios que subyacen a sus decisiones y las implicaciones éticas de sus acciones.

El pensamiento crítico también se vincula estrechamente con la filosofía normativa. En ética, permite reflexionar sobre la moralidad de las acciones; en política, ayuda a evaluar decisiones desde perspectivas de justicia y equidad; y en el ámbito del conocimiento, se convierte en un recurso esencial para cuestionar y evaluar la fiabilidad de las fuentes y los métodos que justifican nuestras creencias y acciones.

En este sentido, el pensamiento crítico no sólo se limita al desarrollo de habilidades analíticas, sino que también fomenta una visión reflexiva y aplicada que trasciende las fronteras disciplinarias. Esto lo convierte en una herramienta imprescindible para los profesionales de la MPCH en su contribución al análisis y resolución de problemas contemporáneos.

1.2.2 Herramientas de pensamiento crítico en la práctica profesional

El pensamiento crítico, además de ser una habilidad teórica, tiene un impacto significativo en la práctica profesional. Su aplicación requiere el uso de herramientas específicas que permitan abordar problemas complejos y tomar decisiones fundamentadas. Entre las principales herramientas del pensamiento crítico se encuentran:

1. Análisis de la evidencia:

Los profesionales necesitan desarrollar la capacidad de distinguir entre fuentes confiables y aquellas que no lo son. Este análisis implica evaluar la veracidad, relevancia y suficiencia de los datos disponibles para asegurar que las decisiones estén basadas en hechos sólidos. Evitar la influencia de información sesgada o insuficiente es fundamental para garantizar un juicio objetivo y fundamentado.

2. Desarrollo de argumentos sólidos:

El pensamiento crítico facilita la construcción de argumentos coherentes y bien estructurados. Esto incluye la habilidad de identificar falacias lógicas, errores en los razonamientos y suposiciones infundadas que puedan conducir a conclusiones equivocadas. Evaluar y refinar los argumentos fortalece la capacidad de comunicar ideas de manera persuasiva y razonada, tanto en contextos académicos como profesionales.

3. Evaluación de las consecuencias:

Una toma de decisiones crítica requiere anticipar las repercusiones de las acciones, tanto a corto como a largo plazo, en las personas, las comunidades y la sociedad en general. Esta reflexión permite identificar riesgos potenciales y valorar el impacto ético, social y económico de las decisiones. Así, el pensamiento crítico ayuda a los profesionales a tomar decisiones responsables y conscientes, alineadas con los principios de justicia y equidad.

En conjunto, estas herramientas no sólo mejoran la calidad de las decisiones profesionales, sino que también fomentan una práctica ética y reflexiva en diversos contextos. Su implementación permite a los profesionales enfrentar desafíos complejos con rigor y claridad, promoviendo soluciones que sean efectivas y sostenibles.

1.2.3 Pensamiento crítico en la práctica académica

En el ámbito académico, el pensamiento crítico es una herramienta clave, especialmente en equipos multidisciplinarios, donde la integración de perspectivas diversas resulta esencial para enfrentar problemas complejos. Esta habilidad permite que los integrantes analicen, cuestionen y enriquezcan sus ideas colectivamente, superando las limitaciones de enfoques unilaterales.

a) Colaboración interdisciplinaria:

El pensamiento crítico facilita la integración de puntos de vista provenientes de diferentes disciplinas, lo que permite a los profesionales abordar las problemáticas desde ópticas complementarias. Este proceso implica un análisis reflexivo y la disposición para cuestionar los propios supuestos, promoviendo un diálogo enriquecedor que resulta en soluciones más completas y equilibradas.

b) Resolución de conflictos éticos:

Los equipos multidisciplinarios suelen enfrentar dilemas éticos derivados de la diversidad de valores, prioridades y enfoques. Aquí, el pensamiento crítico es fundamental para evaluar las distintas perspectivas, sopesar sus implicaciones y encontrar puntos de convergencia que conduzcan a decisiones éticamente responsables. Este enfoque asegura que las decisiones sean más justas y coherentes con los valores compartidos por el equipo.

Por lo anterior, consideramos que, el pensamiento crítico, aplicado a contextos académicos, no sólo impulsa la colaboración entre disciplinas, sino que también fortalece la capacidad de los equipos para abordar desafíos éticos y cognitivos con un enfoque reflexivo y fundamentado, aportando al desarrollo de soluciones integrales en diversas áreas del conocimiento.

1.2.4 Aplicaciones del pensamiento crítico en casos reales

El pensamiento crítico tiene una gran relevancia en la toma de decisiones profesionales. Algunos ejemplos de su aplicación en distintas áreas son:

- **Educación:** En el ámbito educativo, los docentes enfrentan el desafío de evaluar teorías pedagógicas para determinar cuáles son las más adecuadas en diferentes contextos. El pensamiento crítico les permite analizar enfoques diversos, integrarlos de manera efectiva y adaptarlos a las necesidades específicas de sus estudiantes. Este proceso fomenta la creación de espacios de aprendizaje inclusivos, éticos y basados en evidencias, donde se promueve el desarrollo integral del alumnado.
- **Salud:** En la práctica médica, los profesionales de la salud toman decisiones cruciales que afectan directamente el bienestar de los pacientes. Evaluar las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento requiere un análisis crítico que considere tanto las evidencias científicas como los valores éticos involucrados. Este enfoque es especialmente relevante en campos como la bioética, donde los dilemas éticos exigen una reflexión profunda para garantizar el respeto por la dignidad y los derechos de las personas.
- **Políticas públicas:** El diseño e implementación de políticas públicas exige un análisis riguroso de sus consecuencias sociales, económicas y éticas. Los responsables de estas decisiones deben asegurarse de que las políticas promuevan la justicia y respeten los derechos de todas las personas, minimizando posibles impactos negativos. En este contexto, el pensamiento crítico permite identificar riesgos, evaluar alternativas y tomar decisiones informadas que contribuyan al bienestar colectivo. En este caso, el pensamiento crítico les permite tomar decisiones más informadas y justas.

Estas aplicaciones demuestran cómo el pensamiento crítico no sólo enriquece la reflexión teórica, sino que también se traduce en acciones concretas y responsables en diferentes ámbitos

profesionales. Su implementación fomenta soluciones más justas, éticas y adaptadas a las realidades cambiantes de la sociedad contemporánea.

1.2.5 Desafíos y oportunidades en la implementación de pensamiento crítico en el campo profesional

El pensamiento crítico, aunque ampliamente reconocido como una herramienta fundamental, enfrenta diversos desafíos en su implementación en el ámbito profesional. Entre los obstáculos más comunes se encuentran la falta de formación específica en esta habilidad, la resistencia al cambio por parte de individuos o instituciones, y las presiones externas que pueden limitar el tiempo y los recursos necesarios para una reflexión profunda. Estas barreras pueden dificultar la adopción de un enfoque crítico en la toma de decisiones y en la resolución de problemas complejos.

Sin embargo, estos mismos desafíos representan oportunidades significativas para transformar la práctica profesional. La creciente demanda de profesionales capaces de analizar y resolver problemas de manera ética y fundamentada impulsa la necesidad de programas de capacitación que integren el pensamiento crítico en los procesos formativos. Este enfoque no sólo fortalece las competencias individuales, sino que también contribuye a la creación de entornos de trabajo más reflexivos y orientados a la justicia.

El pensamiento crítico es especialmente relevante en entornos multidisciplinarios, donde la integración de perspectivas diversas requiere un análisis riguroso y equilibrado. Al incorporar principios de ética, justicia y conocimiento en el proceso de toma de decisiones, esta habilidad permite generar soluciones más informadas, inclusivas y sostenibles. Su impacto va más allá de la resolución de problemas inmediatos, contribuyendo al desarrollo de una práctica profesional que promueva la equidad y el respeto por la diversidad.

Dentro de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH), esta capacidad es un componente esencial del plan de estudios. A través de asignaturas como bioética y filosofía moral, los estudiantes no sólo desarrollan habilidades críticas, sino que también aprenden a aplicarlas de manera práctica en disciplinas como la salud, la educación y las políticas públicas. Esta formación integral prepara a los profesionales para enfrentar los desafíos del mundo

contemporáneo con una visión reflexiva y ética, asegurando que sus decisiones estén fundamentadas en principios sólidos.

En este sentido, el pensamiento crítico no sólo mejora la calidad de las decisiones profesionales, sino que también fomenta una contribución significativa al desarrollo de una sociedad más equitativa y reflexiva. Su implementación, aunque desafiante, es una inversión esencial para construir un futuro basado en la justicia, la ética y el conocimiento.

1.3 La hermenéutica en el estudio e interpretación de la sociedad.

La hermenéutica es una disciplina que permite interpretar textos de manera profunda, considerando no sólo las palabras y su significado literal, sino también el contexto histórico, cultural y social que los rodea. Esta técnica no se limita a desentrañar la intención del autor, sino que abre un espacio para que las y los lectores interactúen con el texto, revelando significados ocultos o múltiples interpretaciones que pueden variar según sus competencias y horizontes culturales. De esta manera, la hermenéutica se convierte en una herramienta fundamental no sólo para analizar textos, sino también para comprender obras de arte y fenómenos sociales.

Uno de los filósofos más influyentes en este campo es Umberto Eco, quien argumenta que el significado de una obra no depende únicamente de la intención del autor, sino que se construye a través de la interacción entre el texto y el lector. Eco introdujo el concepto de "pluralidad de significados", señalando que cada lectura puede generar una interpretación distinta, según el bagaje cultural y las experiencias de quien interpreta.² Este enfoque subraya que el texto no sólo comunica un mensaje, sino que también activa potencialidades interpretativas únicas en cada lector.

Por otro lado, Paul Ricoeur amplió el alcance de la hermenéutica al vincular la interpretación con la experiencia humana en su totalidad.³ Ricoeur argumenta que los textos deben ser entendidos no sólo en su dimensión literal, sino también en sus niveles simbólicos y metafóricos. Este enfoque permite que la hermenéutica trascienda el análisis textual para

² Eco, Umberto. 1989. *La estructura ausente*. Editorial Lumen.

³ Ricoeur, Paul. 1976. *La interpretación y la metáfora*. Editorial Universitaria.

convertirse en una herramienta que conecta al lector con las dimensiones más profundas de la realidad.

De esta manera, la hermenéutica se convierte en un proceso de diálogo entre el texto y el lector, donde la comprensión de un texto no se limita a desentrañar la intención original del autor, sino que también implica un análisis de las interpretaciones que surgen en el encuentro entre ambos.

Como se señaló párrafos anteriores, la hermenéutica no sólo se limita a la interpretación de textos literarios o filosóficos, sino que también abarca la comprensión de la realidad misma. En este sentido, Hans-Georg Gadamer propuso que la interpretación es un diálogo entre el lector y el texto, un proceso de “fusión de horizontes”, a través del cual el entendimiento de un texto no se logra de forma unilateral, sino que depende de un encuentro entre el horizonte del intérprete (su contexto, experiencia y expectativas) y el horizonte del texto (su contexto histórico y cultural).⁴ Gadamer sostiene que, a diferencia de los métodos más científicos o técnicos, la interpretación no busca objetivar el texto, sino involucrarse con él de una manera que permita una mejor comprensión de este.

En la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica de la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la hermenéutica se aborda como una herramienta fundamental para comprender la complejidad de la sociedad y las interacciones humanas. Los y los estudiantes aprenden a aplicar esta técnica de interpretación a una variedad de textos, ya sean literarios, filosóficos o incluso artísticos, para poder analizarlos desde diversas perspectivas, con un enfoque crítico.

Por otra parte, la sociedad contemporánea es un conjunto de fenómenos, interacciones y relaciones que se expresan a través de diversos textos. Estos textos no son sólo escritos, sino también forman parte las imágenes, símbolos, discursos y actos que configuran la realidad social. En ese sentido, la hermenéutica ofrece las herramientas necesarias para poder interpretar estos fenómenos de manera más profunda, ayudando a desentrañar los significados y las estructuras subyacentes que organizan nuestra visión del mundo.

⁴ Gadamer, Hans-Georg. 2004. *Verdad y método*. Editorial Sígueme.

Al aplicar la hermenéutica a los problemas de la sociedad, nos enfrentamos a preguntas cruciales sobre la naturaleza del ser humano como ser gregario. El estudio de los textos, ya sean escritos o visuales, nos permite entender la manera en que las personas se relacionan entre sí, cómo se constituyen las culturas y qué valores, creencias y principios subyacen en nuestras acciones. Al comprender los textos y los contextos en los que se producen, podemos identificar las problemáticas sociales que afectan a las personas, tales como la desigualdad, la justicia, la libertad y la identidad.

El estudio hermenéutico también se extiende a la comprensión de los mitos, las tradiciones, las costumbres y los símbolos que estructuran las sociedades. Estos elementos, que pueden parecer superficiales, son fundamentales para entender las bases sobre las que se construyen las relaciones sociales y los sistemas de poder. A través de la hermenéutica, se hace posible cuestionar y reinterpretar estos elementos, revelando las tensiones y contradicciones que existen en las estructuras sociales.

1.3.1 La hermenéutica como herramienta para la comprensión de textos

Aunque la hermenéutica se asocia tradicionalmente con la interpretación de textos escritos, su alcance va mucho más allá de los libros o documentos. En este campo, el concepto de "texto" se extiende a cualquier manifestación simbólica o cultural que transmita un mensaje, como una película, una pintura, un discurso o incluso fenómenos sociales. Esta visión amplia convierte a la hermenéutica en una herramienta versátil para interpretar y analizar diversos aspectos de la realidad.

La hermenéutica permite ir más allá del significado literal de un texto, explorando sus niveles más profundos. Este enfoque interpretativo adquiere una relevancia particular cuando se trata de textos complejos, aquellos que contienen múltiples significados o que han sido moldeados por diversos contextos históricos y culturales. La capacidad de desentrañar estos significados no sólo enriquece nuestra comprensión de los textos, sino que también nos ayuda a conectar con las experiencias y valores de las sociedades que los producen.

Una de las fortalezas de la hermenéutica es su capacidad para considerar tanto la perspectiva del autor como las condiciones socioculturales que influyeron en la creación del texto. Esto no implica una búsqueda estricta de las intenciones originales del autor, sino un diálogo que

permita interpretar el texto en función de los contextos en los que se originó y de los horizontes culturales de quienes lo leen. Este proceso es fundamental para abordar desafíos sociales y éticos contemporáneos, donde los significados están en constante transformación.

Por ejemplo, una obra cinematográfica no sólo comunica una narrativa visual, sino que también refleja los valores, tensiones y dinámicas de la sociedad que la produjo. De manera similar, una pintura puede expresar más que lo que se ve a simple vista, incorporando elementos históricos, políticos o culturales que necesitan ser interpretados para una comprensión completa. En este sentido, la hermenéutica no sólo enriquece la interpretación de textos culturales, sino que también abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la condición humana y los problemas que enfrentamos como sociedad.

La capacidad de aplicar la hermenéutica a la comprensión de textos en un sentido amplio no sólo beneficia a los estudiosos de la filosofía o el arte, sino que también tiene implicaciones prácticas en campos como la educación, la política y las ciencias sociales. Al interpretar de manera crítica los mensajes que encontramos en diferentes expresiones culturales, se fomenta una comprensión más rica y matizada de los desafíos éticos, sociales y políticos de nuestra era.

Por ello, podemos inferir que la hermenéutica es mucho más que una técnica para interpretar textos; es una herramienta que nos permite leer y comprender las complejidades del mundo que nos rodea y su aplicación a diversos tipos de "textos" simbólicos o culturales no sólo amplía nuestro horizonte interpretativo, sino que también nos proporciona las herramientas necesarias para enfrentar los dilemas sociales y éticos con una visión crítica y reflexiva.

1.3.2 La importancia de la hermenéutica en la práctica profesional multidisciplinaria

La hermenéutica trasciende la teoría al convertirse en una herramienta esencial para la práctica profesional en múltiples campos. En entornos multidisciplinarios, su capacidad para analizar y abordar problemas complejos la convierte en un recurso invaluable, especialmente cuando las dinámicas sociales, culturales y éticas requieren un enfoque interpretativo profundo.

En el ámbito educativo, por ejemplo, los docentes pueden emplear la hermenéutica para interpretar textos históricos, filosóficos y literarios, ayudando a las y los estudiantes a comprender el contexto social, político y cultural que influye en las decisiones y

comportamientos humanos. Este enfoque fomenta una enseñanza más inclusiva y reflexiva, que conecta el aprendizaje académico con los desafíos reales de la sociedad.

En áreas como la psicología y la antropología, la hermenéutica se utiliza para interpretar las narrativas personales, permitiendo una comprensión más profunda de las dinámicas psicológicas y culturales que afectan a los individuos. Al analizar los relatos que las personas construyen sobre sí mismas, los profesionales pueden identificar patrones, valores y significados subyacentes, proporcionando estrategias más efectivas para ayudar a sus pacientes o clientes a enfrentar sus desafíos.

Dentro de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH), la formación en hermenéutica capacita a las y los estudiantes para interpretar la sociedad desde una perspectiva crítica y profunda. A través del análisis de textos clásicos y contemporáneos, así como del estudio de fenómenos sociales y culturales, los estudiantes adquieren habilidades para identificar las estructuras sociales, políticas y culturales que configuran la realidad contemporánea. Esta formación no sólo les permite abordar problemas específicos, sino también desarrollar estrategias inclusivas que promuevan la justicia social y la equidad, facilitando así, la interpretación de textos escritos, visuales y simbólicos se convierte en una herramienta fundamental para trabajar en entornos diversos. Su aplicación práctica permite la resolución de conflictos, el análisis de contextos históricos y la creación de soluciones adaptadas a los retos actuales. Tal como lo señala Gadamer, comprender los textos y la realidad misma requiere involucrarse activamente con ellos, lo que resulta esencial para enfrentar los desafíos sociales, éticos y culturales que caracterizan a nuestra época.

En el contexto del MPCH, la formación integral que reciben las y los estudiantes combina el análisis teórico con la aplicación práctica de la hermenéutica, garantizando que se conviertan en profesionales reflexivos y competentes. Esta preparación no sólo fortalece su capacidad para abordar problemas complejos, sino que también les permite nutrir su práctica profesional desde una perspectiva filosófica que integra pensamiento crítico y hermenéutica.

Ambos enfoques, cuando se combinan, proporcionan un marco robusto para interpretar y transformar la realidad, es decir, la hermenéutica, con su enfoque interpretativo, y el pensamiento crítico, con su capacidad de análisis y evaluación, son pilares esenciales para la preparación

académica y profesional que ofrece este posgrado, asegurando que las y los egresados contribuyan de manera significativa al desarrollo de una sociedad más justa y reflexiva.

1.4 El podcast *Rutas y raíces filosóficas como proyecto para la difusión del contenido de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica*

En la actualidad, el uso de tecnologías para la enseñanza y la divulgación académica ha revolucionado la forma en que los contenidos filosóficos se comunican a un público más amplio. Entre estas herramientas, el podcast se presenta como una de las más accesibles y efectivas para transmitir conocimientos filosóficos y fomentar el pensamiento crítico. En el contexto de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la creación de un podcast con enfoque educativo se convierte en una vía para integrar las líneas de investigación que forman el núcleo del programa, como lo son el pensamiento crítico y la hermenéutica.

El podcast, por su naturaleza flexible y dinámica, permite una difusión continua del conocimiento, lo que facilita su adaptación a un modelo educativo como el que propone la maestría. Por lo tanto, el formato de audio, combinado con el acceso ilimitado que ofrecen las plataformas de *streaming*, tiene el potencial de superar las barreras del aula tradicional.

1.4.1 El Pensamiento crítico en el podcast *Rutas y raíces filosóficas*

El pensamiento crítico, como habilidad en la formación de las y los estudiantes de la maestría, se ve potenciado a través del proyecto de podcast. Al ofrecer contenidos que requieren de una interpretación activa, los oyentes deben involucrarse en un proceso de reflexión profunda, cuestionando lo que escuchan y desafiando las ideas preconcebidas. Cada episodio de un podcast que se enfoque en filosofía, ética o problemas sociales contemporáneos puede ser visto como una invitación a los estudiantes y oyentes a pensar críticamente sobre los temas que se abordan.

El podcast permite presentar temas complejos (en el caso de *Rutas y raíces filosóficas*) como el duelo y el fenómeno de los corridos tumbados de manera accesible y, al mismo tiempo, lo suficientemente profunda como para que los oyentes puedan aplicar un enfoque crítico al escucharlos. Los estudiantes de la maestría pueden, por ejemplo, producir sus propios podcasts como parte de sus trabajos finales, donde no sólo sintetizan los contenidos teóricos, sino que

también desarrollan argumentos sólidos y evalúan las implicaciones éticas y sociales de los temas tratados. Este proceso, además de estimular la reflexión individual, promueve el diálogo colectivo, característica fundamental de la metodología de la maestría.

1.4.2 La hermenéutica como herramienta interpretativa en el podcast Rutas y raíces filosóficas

La hermenéutica, como disciplina de interpretación, tiene en el podcast un medio ideal para su aplicación. A través de la creación de este, las y los estudiantes de la maestría pueden aplicar las herramientas hermenéuticas aprendidas durante su proceso educativo en el posgrado, para interpretar textos filosóficos, discursos políticos, e incluso fenómenos sociales y culturales, y poder compartir estos análisis con un público más amplio. En este contexto, la hermenéutica no sólo se limita a los textos escritos, sino que se expande a los textos sonoros que surgen en la interacción entre los creadores de contenido y su audiencia.

La producción de un podcast permite que los estudiantes reflexionen sobre los contextos históricos, culturales y sociales en los que se inscriben los textos o fenómenos que abordan, invitando a los oyentes a cuestionar y reinterpretar los discursos dominantes. Además, como bien plantea Paul Ricoeur, toda interpretación es un diálogo entre el texto y el lector, y en el caso de un podcast, este diálogo se amplifica, ya que los oyentes pueden interactuar con el contenido, proporcionando sus propios puntos de vista y contribuyendo a la construcción de significados múltiples.

La interpretación hermenéutica también puede ser utilizada para explorar cómo el contenido de un podcast (como el que proponemos en el presente proyecto) se articula dentro de un marco cultural y social determinado. A través del análisis de las voces, los discursos y los significados que emergen en el espacio auditivo, las y los estudiantes pueden profundizar en las implicaciones de los discursos filosóficos, y en cómo estos se proyectan en la sociedad contemporánea. En este sentido, el podcast se convierte en una herramienta que no sólo transmite conocimiento, sino que también invita a una interpretación activa de los textos y fenómenos que aborda.

1.4.3 La pertinencia del proyecto de podcast

El podcast se crea como un medio que no sólo facilita la divulgación de los conocimientos adquiridos en la maestría, sino que también refuerza los objetivos del programa académico. Las y

los estudiantes, al participar en la creación de podcasts, desarrollan habilidades de comunicación efectiva, reflexión crítica y análisis hermenéutico; capacidades que son fundamentales para enfrentar los retos del mundo contemporáneo.

La maestría, al fomentar la producción de contenidos académicos en formato podcast, se adapta a los tiempos actuales, abriendo espacios para una educación más flexible y accesible. Además, el podcast se convierte en un vehículo para la reflexión crítica sobre temas filosóficos, éticos y sociales, contribuyendo a la formación de profesionales comprometidos con el análisis y la interpretación profunda de la realidad.

Es decir, el podcast *Rutas y raíces filosóficas* representa una herramienta de gran valor para la difusión del pensamiento crítico y la hermenéutica dentro del marco de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Al integrar estas disciplinas con una metodología activa y participativa, el podcast permite a los estudiantes explorar, reflexionar e interpretar los discursos que configuran la sociedad contemporánea, contribuyendo a la creación de un espacio de diálogo filosófico accesible y dinámico, a la vez que fortalece las competencias críticas e interpretativas esenciales para la práctica profesional.

En este sentido, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de filosofía específicamente en la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutico es un ejemplo claro de la adaptación a las nuevas tecnologías, por ser una maestría que se puede tomar a distancia por videollamada haciendo uso de la aplicación de Google Meet, desde el núcleo académico de la maestría, se ha establecido una variedad de formatos para los trabajos finales de cada módulo con podcast, video ensayos, comic, revista, y los tradicionales ensayos, mientras para la titulación se puede hacer por tesis o tesina, esta última puede recurrir a trabajos de intervención y la titulación se puede realizar con podcast, video ensayos, comic, revista, entre otros.

Por otra parte, cabe mencionar que para la titulación los alumnos pueden trabajar sus proyectos conforme más se adapte a su perfil, se puede realizar tesina o proyectos de intervención, apegados al plan de estudios, se generan otras formas de manera creativa para la divulgación tanto de la maestría como del alumno, estos proyectos pueden ser adaptados a la enseñanza valiéndose de lo aprendido combinado con la tecnología para difundirse en diferentes plataformas, según Solano &

Sánchez (2010) el podcast es una herramienta muy flexible para la educación porque nos permite elaborar guiones adaptados a nuestra realidad educativa.

La tesina del podcast *Rutas y raíces filosóficas* es un proyecto de intervención para la divulgación de la maestría y la investigación de los alumnos, pero para todo esto ¿qué demonios es un podcast? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se realizan? Son interrogantes que a continuación se trataran.

Capítulo 2. Los entornos digitales como medios para la divulgación y enseñanza

En la actualidad, las nuevas tecnologías han establecido una manera diferente de abordar la enseñanza, la evolución de la misma se ha visto favorecida con la llegada de las herramientas tecnológicas, que ayudan a hacer de manera práctica las diferentes tareas que se requieren para generar nuevos métodos de divulgación y enseñanza, un ejemplo es el podcast, un formato de audio que se puede reproducir vía *streaming* o en descarga, la variedad de temas y contenidos lo hace una herramienta de divulgación bastante práctica para los fines de la enseñanza.

La divulgación académica y de enseñanza, apoyándose de la herramienta del podcast, ha sabido adaptarse a este formato, el cual, a nivel mundial es parte de nuevas formas y en algunos casos, no se limita a una grabación en audio, sino que hay toda una producción creativa detrás de ello, esto quiere decir que las herramientas disponibles para plantear diferentes contenidos para nuevas audiencias en el ámbito académico son viables.

Solano y Sánchez (2010), definen el podcast educativo, como un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o institución.

Hablar de las herramientas tecnológicas en la educación es parte de los nuevos modelos de enseñanza, desde maternal hasta posdoctorado, pasando por los diferentes niveles de educación, se ha utilizado de alguna manera herramienta tecnológica, esto quiere decir que la evolución en la educación tiene que ver con la apertura estas nuevas tecnologías que aporta y facilitan el intercambio de información y da paso a nuevas maneras de trabajar en el aula, a distancia, en diferentes horarios.

La Asociación de Podcast (2010) comenta que el podcasting es atractivo y generador de transmisión de ideas y de contenidos educativos de audio. Permite el trabajo colaborativo en la educación, ya que su distribución gratuita y libre contribuye a su difusión y uso. Facilita el compartir los conocimientos y el intercambio entre los alumnos y profesores de una comunidad escolar y entre usuarios de la red.

En el ámbito docente se debe de tener conocimiento de estas herramientas tecnológicas para poder utilizarlas y llevar a la práctica el modelo educativo que mejor se ajuste, esto implica que algunos docentes se vean en la necesidad de tener que actualizarse para poder ser parte de estas herramientas, sin embargo, en el contexto y en la práctica existe una parte de docentes que no les interesa ser parte de esto, lo que es válido, sin embargo, en algún momento la tecnología los alcanzara, sino es que ya.

2.1 Tiempo y espacio; 2004, el año que lo cambió todo: el origen del podcast.

Para hablar del origen del podcast es necesario recapitular en la historia de la radio, principalmente en la segunda mitad del siglo XX específicamente en los años 1980, 1990 y el inicio del milenio, donde la radio se vio envuelta en una decadencia por la falta de creatividad en su programación, la sobresaturación de publicidad, la distinguida “payola” y la llegada del internet, fueron factores para que los radioescuchas se fueran alejando de la radio convencional.

En este sentido las nuevas generaciones estaban en busca de otros canales de distribución para la música, el cine, la televisión, ya que estos medios estaban controlados en parte por el estado, la censura no permitía que se dijeran ciertos temas incómodos para los gobiernos que limitaban la libertad de expresión, además los contenidos eran aburridos, se tiene que contextualizar en la línea del tiempo donde estas generaciones estaban por terminar una década, un siglo, un milenio y empezar otro, los canales tradicionales se volvieron patéticos y aburridos.

La llegada del internet ha sido uno de los sucesos más relevantes en la historia reciente de la humanidad, la radio se tuvo que adaptar a este nuevo formato de “radio por internet” con poca publicidad y más creativa, a esto hay que agregarle el auge de los Blogs y la curiosidad de algunas personas que aprovecharon este nuevo medio para innovar lo que se venía posteriormente en la red.

Según Gullar, (2023, pág. 05), “con la revolución de los blogs” a principios de siglo aparece la tecnología RSS (Really Simple Syndication), un código oculto en las páginas que avisa al lector de la publicación de nuevo contenido en un blog al que sigue. Esta tecnología experimentó una importante innovación cuando el desarrollador de software Dave Winer consiguió que el uso del RSS pudiera aplicarse a archivos de audio”. Esto daría la pauta para que se pudieran hacer nuevas formas de difusión de fotos, videos, audios, etcétera.

La llegada de “*My Space*” (una de las primeras redes sociales), fue un trampolín para esta distribución, en la página se podían subir audios que se reproducía con una conexión a internet, un espacio de difusión donde la industria de la música se vio favorecida para empezar a distribuir nuevos proyectos, en este sentido, artistas emergentes no necesitaban de una disquera para difundir su música un logro para ampliar el espectro a nuevos talentos, lo cual era toda una novedad que favoreció a las personas que estaban en la red, en la que estos contenidos eran innovados, sin embargo, esto apenas estaba empezando, los únicos inconvenientes era que se necesitaba una computadora y la conexión a internet, lo cual limitaba el uso sólo en lugares específicos.

Otro de los factores que fueron evolucionado el audio en internet fue la llegada del “mp3” el cual es un formato digital comprimido de mayor calidad, que facilita el manejo y distribución por la red, dicho formato vendría a desplazar a los vinilos y a los casetes, dándole entrada al sonido digital y al CD, la practicidad del mp3 complementaria a los blogs para poder subir archivos de audio y que sean reproducidos con facilidad.

Pero no es hasta en el 2004, que Ben Hammersley publica en *the Guardian* el artículo “*Audible Revolution*” donde Hammersley (2004) comentó “la radio en línea está en auge gracias a los iPods, el software de audio económico y los blogs”.

Por otra parte, en el 2005 se publica en un artículo de la revista Wired la entrevista a Adam Curry con el título “*Adam Curry Wants to Make You and iPod Radio Star*”.

En la que Newitz (2005), entrevista a Adam Curry y comenta “bienvenido al podcasting, el medio que promete un futuro en el que cualquiera puede hacer radio, en lugar de sólo escucharla”. Las audiencias de los podcasts más grandes ahora sólo alcanzan unas decenas de miles. Sin embargo, la radio real, la que tiene audiencias masivas auténticas, está comenzando a usar la tecnología para poner sus programas disponibles para descarga”.

En este sentido se considera que Ben Hammersley le da el nombre de “podcast” al archivo de audio en mp3, que es “la contracción de “iPod” (el lector portátil creado por la empresa estadounidense Apple que permitió a los usuarios descargar ficheros de audio) y de “broadcast” (difusión, en inglés)” (McHugh, 2020), Hammersley empieza a popularizar el término podcast,

pero esto no quiere decir que en ese momento los podcast fueran exclusivos del iPod, sino que antes y después del 2004 los archivos de audio se almacenaban en blogs, sólo que la interface y el fácil acceso del iPod con la aplicación de iTunes era bastante amigable con el usuario.

En México uno de los pioneros es el locutor y cineasta Olallo Rubio, quien en el 2005 junto con un par de amigos realizaron una prueba experimental de un podcast llamado “la misa del amo del merol” que con tres capítulos tuvieron una excelente recepción, lo que marcó el comienzo de lo que venía para Olallo Rubio y compañía de, según (Nieblas, 2023) “crearon monólogo, musicalizado y ultra producido con diseño de audio “sampleos” y múltiples voces editado de una forma en la que Olallo pudiera hablar consigo mismo, fue entonces que nació “el podcast de Olallo Rubio”, uno de los podcast más importantes en su momento en iTunes. En el 2014 Olallo y compañía comenzaron un nuevo desafío, uno de los proyectos más ambiciosos dentro del universo del podcast, una plataforma estilo Netflix enfocado en puros podcast, así nace “Convoy Network” en la que se generan series de podcast como programas en vivo que posteriormente pasan al formato de podcast, las temáticas son variadas desde el cine, música, series, deportes, soundtracks, documentales de música y deportes, humor, crítica, transmisiones especiales de festivales de música o sucesos sociales, entrevistas y otras categóricas donde la calidad del audio es una prioridad en cada producción, los usuarios pagan una suscripción para acceder a su contenido, la plataforma es una de las más importantes en América Latina y se puede escuchar a cualquier hora en cualquier parte del planeta con acceso a internet o descargando para escucharlos donde no hay señal.

Es interesante como el podcast ya era “algo popular” sin embargo, no es hasta el 2020 que tras la llegada de la pandemia de COVID-19, el podcast repunta y tiene una mayor relevancia, tras el confinamiento y con la facilidad de la tecnología, se pudieron realizar un sinnúmero de podcast con diferentes contenidos, albergados en varias plataformas de streaming de audio o video, el podcast se popularizó a un grado que se ha vuelto un medio de comunicación relevante, para la difusión de ideas, noticias, entretenimiento, etcétera, en este sentido los oyentes tienen acceso a un sinnúmero de podcast con diferentes temáticas que pueden descargar a sus dispositivos o bien, escucharlos directamente en las plataformas de streaming, pueden pasearlos, escucharlos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, es decir, sin importar el tiempo y espacio.

2.2 ¿Qué es un podcast?, formatos y contenidos

El podcast es un archivo de audio que se almacena en internet, actualmente, en alguna plataforma de streaming y que puede ser escuchado o descargado a algún dispositivo inteligente, se suele asemejar a la radio convencional o a la radio por internet, pero la diferencia radica en que el podcast está disponible a cualquier hora en cualquier lugar, por su facilidad de descarga a un dispositivo o el acceso a internet.

Según (Gullar, 2023, pág. 03) un podcast es una serie de capítulos dedicados a una temática concreta o conectados entre sí por un mismo motivo, que puede mantener las mismas estructuras que un programa radiofónico; es decir, que utiliza el lenguaje sonoro como código de comunicación combinando sus cuatro elementos: la palabra, la música, el efecto sonoro y el silencio.

Originalmente, el podcast se creó como un formato de contenido en audio, que se empezó a distribuir por internet específicamente en blogs donde el archivo se almacenaba y se podía reproducir vía internet, en algunos casos los formatos eran en episodios o como programa hablado, las nuevas tecnologías han facilitado la realización de podcast, anteriormente hacer un podcast era algo complicado principalmente por la cuestión de tener acceso a equipo, como una computadora con tarjeta de audio para conectar una mezcladora de audio y micrófonos, actualmente, la tecnología ha hecho su parte, el relativo acceso a una computadora con micrófono integrado o conectar audífonos con micrófono, un software económico o precargado son herramientas que ayudan a realizar un podcast, como es el caso de Rutas y Raíces Filosófica.

Para la realización del podcast se debe de tener en cuenta los formatos y contenidos que se quieren tratar en el programa, es decir, se tiene que definir qué formato se va a realizar el contenido, ya que puede incluir diferentes temas y ser variado, por ejemplo pueden ser: entrevistas, conversación, narrativos, educativos o de información, ficción sonora o dramatización, de miniserie o series, híbridos que pueden ser una combinación de todos los anteriores; originalmente el formato del podcast en sus inicios eran programas hablados en los que se abordaban diferentes temas relevantes del momento, principalmente noticias, poco a poco se fue expandiendo, dando espacio a diferentes formatos con mayor producción en su contenido; los podcasts de música son parte fundamental de los inicios de este, ya que el podcast

viene de la radio, donde gran parte de la programación se enfocó o se enfoca en un presentador de música.

Mientras que en los contenidos se pueden abordar noticias, entrevistas, historias de alguna persona o personaje de cualquier ámbito, opinión, análisis, ficción, cultura pop, negocios, arte, religión, difusión académica, entre muchos otros más. El abanico es amplio en cuestiones de contenidos, actualmente la difusión de contenidos desde los podcasts puede llegar a ser tan variado como la historia del hombre misma. (Gullar, 2023, pág. 13) considera que “no existe una clasificación única, cerrada, podemos encontrarnos con varias, podríamos hacer tantas como temas existen, porque en los podcasts de hoy se habla de todo y sirven para todo, hasta para dar clases de secundaria o bachillerato.

El podcast ha crecido en popularidad debido a su accesibilidad y a la libertad que ofrece tanto a los creadores como a los oyentes, convirtiéndose en una herramienta versátil y accesible para el consumo de contenido informativo, educativo y de entretenimiento. Actualmente, existen varios podcaster que invierten en equipo muy sofisticado para realizar estos contenidos, micrófonos profesionales, computadoras equipadas y software profesionales para que su proyecto tenga una mejor calidad (aunque esto no es garantía) algunos podcaster han agregado video lo cual se conoce como video-podcast.

2.3 Estructura de un podcast, ¿qué son las escaletas? Una guía para su realización.

Para la realización de un podcast es necesario realizar una escaleta la cual es un esquema detallado que organiza los contenidos y estructura el flujo de un episodio. Funciona como una guía para el desarrollo de cada segmento y ayuda a que el programa sea coherente y atractivo.

Las escaletas tienen algunos puntos que en la mayoría de los proyectos audiovisuales son básicos y necesarios para el orden, y en el podcast no es la excepción, primero que nada se tiene que definir el tema, ya que este es la parte medular del proyecto, el cual debe tener introducción, desarrollo y conclusión, los cuales se deben de dividir por segmentos para una mayor fluidez y respetar los tiempos de grabación, esto quiere decir que se tienen que establecer un parámetro de tiempo sobre el contenido para no exceder la grabación.

Primero, se hace un resumen general de los tiempos y segundo, se segmenta, esto último para ser más específico en lo que se va a decir, en los tiempos que se demorara en cada uno de los segmentos, como introducción, desarrollo y conclusión.

Un resumen general de los tiempos sería el siguiente:

00:00 - 00:30: Introducción y presentación del tema

00:30 - 03:00: Presentación del experto, lectura de currículo

03:00 - 05:00: Planteamiento del tema

05:00 - 17:00: Discusión del tema

17:00 - 19:00: Resumen del episodio

20:00 - 20:00: Despedida y agradecimiento a los invitados

Sin embargo, esto puede variar, dependiendo de los creadores, es decir, pueden llegar a ser más específicos, denotando la entrada y salida de música, comentarios y efectos de sonido, los cuales se establecen en la preproducción para facilitar el trabajo del editor por eso se tiene que segmentar, es decir: primer segmento inicio, segundo segmento contexto, tercer segmento contenido, cuarto segmento conclusión.

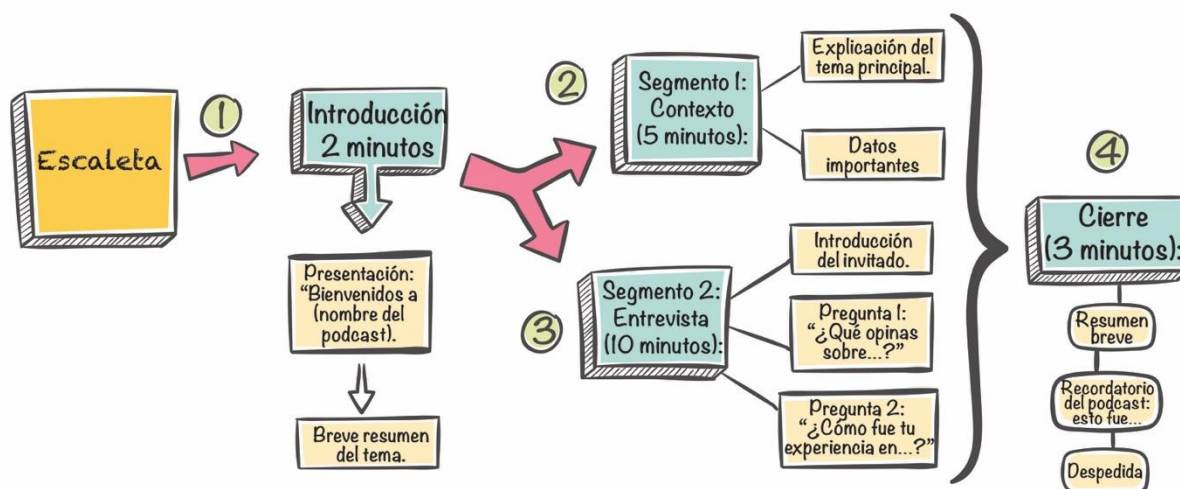
En este sentido, si el podcast es sólo con un locutor, se puede anotar los temas de manera y general o bien realizar una transcripción de lo que va a decir, en el caso de ser una entrevista, se pueden anotar las preguntas que se realizaran. Es importante mencionar que la escaleta es sólo una guía, la improvisación es parte del proceso, en algunos casos “no sé tiene que seguir al pie de la letra”, en este sentido, puede ser que las entrevistas tomen otro rumbo o se amplíe la discusión.

Según la (Asociación de Podcast, 2010) un buen guion debe incluir la identificación y orden de participación de cada una de las personas que intervienen en el podcast, los efectos sonoros a utilizar en cada momento, el texto del podcast (voz en off) y el tiempo estimado para cada momento del podcast.

En la **Figura 1** se muestra de manera general y segmentada la realización de un episodio (los tiempos pueden variar entre cada segmento según el tema y la relevancia):

Figura 1

Proceso de ejecución de un episodio de podcast

Fuente: elaboración propia

En este sentido, el formato de escaletas puede ser variado junto con diferentes estilos y diseños a la hora de redactarlos, el orden o manejo de tiempos puede variar, sin embargo, no se tiene que perder de vista lo necesario que son para darle una guía tanto para los podcaster como para los productores, quienes realizaran la mezcla de audio, esto con la finalidad de llevar un orden a la hora de grabar y editar, para que el producto final del archivo de audio no se pierda en los tiempos o que falten sonidos o música.

2.4 Rutas y raíces filosóficas aplicado en contextos académicos y profesionales bajo un enfoque multidisciplinar

Para comprender el nacimiento del proyecto de podcast de rutas y raíces filosóficas y sus tan variados temas abordados, se tiene que entender a partir de los diferentes perfiles académicos de los alumnos, es importante recapitular para mostrar el rumbo que tomó el podcast, en este sentido, se realizaron diez episodios, seis de ellos con dos capítulos, desglosados de la siguiente manera:

Podcast en Pensamiento Crítico:

- Platón y el amor.
- Corridos tumbados.
- Filosofía del duelo.

Podcast Hermenéutica:

- Cine, poesía y filosofía.
- Las argucias de la razón.
- Sobre la mente y el problema del arte.
- Hermenéutica y psicoterapia.
- Hermenéutica de la (auto) creación.
- Heidegger, Dilthey y la fenomenología Hermenéutica de la vida.
- Filosofía del duelo.
- El concepto de vocación en la filosofía de Ortega y Gasset.

Es decir, desde el perfil de cada uno de los estudiantes se ha planteado la diferencia de los temas, siempre apegado a sus perfiles, los cuales, se enfocan en temáticas del Pensamiento Crítico y Hermenéutico, donde se desenvuelven, en la mayoría, a partir de sus conocimientos aprendidos y respaldados de un especialista para abordar cada uno de los temas.

2.4.1 Abordaje del pensamiento crítico en los episodios del podcast.

Dentro del pensamiento crítico, se realizaron tres capítulos: “Corridos tumbados”; “Platón y el amor” y “filosofía del duelo” (estos dos últimos con dos capítulos). En el primer capítulo, el alumno Fráncico Chávez, licenciado en estudios liberales y Diana Díaz, licenciada en letras, abordan el tema de los corridos tumbados hablan el fenómeno de los corridos tumbados, un subgénero musical que fusiona el corrido tradicional con el trap y hip hop, y que ha cautivado a los jóvenes en México. Con los filósofos Erwin Ricardo Méndez Martínez y Francisco

Chávez-Lizardi, analizan las implicaciones sociales y filosóficas de este género, considerando temas como la violencia y el consumismo.

Por otra parte, en el capítulo de “Platón y el amor” el alumno Miguel Nava tiene una conversación con el Dr. Juan Manuel Espinosa, donde se explora el concepto del amor en la obra de Platón, específicamente en “El Banquete”, Platón describe el amor como un proceso trascendental que va más allá del afecto físico.

Joaquín Magaña, quien es psicólogo en existencialismo, con estudios de maestría en “música terapia humanista” especialidad en “terapia de grupo”; en el capítulo de hermenéutica y psicoterapia, aborda la relación entre la hermenéutica y la psicoterapia, plantea a través de la visión de Paul Ricoeur, donde discute, cómo la interpretación de la realidad es fundamental tanto en el proceso terapéutico en nuestra vida diaria; mientras que en filosofía del duelo acompañado de la Dra. Rocío Cázares en el que hablan sobre una reflexión filosófica entorno a su libro “Filosofía del Duelo”, centrándose en el concepto de duelo anticipado, a través de su perspectiva, analiza cómo este tipo de duelo, frente a la proximidad de la muerte impacta nuestras relaciones y la manera de entender la vida.

2.4.2 Episodios sobre Hermenéutica.

Respecto a la hermenéutica, se realizaron siete capítulos, cuatro de ellos con episodios dobles donde se aborda desde la perspectiva hermenéutica, donde los alumnos como el caso de David Reséndiz Lara, egresado del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río con especialidad en cinematografía y maestro en producción audiovisual y Laura Elena Zamora García, licenciada en derecho, especializada en derechos humanos y estudios de género, exploraron, cómo el cine y la poesía abordan la condición humana a través de sus respectivas estéticas, donde se tomaron como ejemplo la película “Cold War” (2018) de Paweł Pawlikowski, que, a través de su estilo visual y musical, transmite las tensiones de la Guerra Fría y la complejidad del amor y el sufrimiento, mientras que en el poema “Salvar el fuego” de Jean Cocteau, reflexionando sobre la libertad, la autenticidad y la renovación humana. Este episodio invita a pensar cómo el cine y la poesía ofrecen profundos comentarios sobre la vida, el sufrimiento y la trascendencia.

Mientras que Juan José Figueroa Millán es psicólogo y licenciado en educación, abordó los temas: “las argucias de la razón” con el Dr. Hugo Ibarra en el que analiza la crisis de sentido en la sociedad mexicana contemporánea, reflexionaron sobre cómo la racionalidad moderna ha generado una desconexión con lo esencial, creando un vacío existencial en el que manifiesta un entorno a la superficialidad y el nihilismo; Juan José entrevistó al Dr. Caleb Olvera sobre la evolución del concepto de la mente desde la filosofía antigua hasta los debates contemporáneos sobre el dualismo mente-cerebro y se agregó una cápsula donde el Dr. Caleb habla sobre el problema del arte; por otra parte, en *Hermenéutica de la (auto) creación* entrevista al Dr. Sigifredo Esquivel Marín presenta su reflexión sobre la filosofía, la literatura y la creación artística en su libro “*Hermenéutica de la (auto) creación*”. A través de los escritos de Borges, Cioran y otros, explora cómo la literatura y la filosofía se interrelacionan para abordar temas como el tiempo, la memoria y la finitud humana.

Joaquín Magaña, quien es psicólogo en existencialismo, con estudios de maestría en “música terapia humanista” especialidad en “terapia de grupo”; en el capítulo de hermenéutica y psicoterapia, aborda la relación entre la hermenéutica y la psicoterapia, plantea a través de la visión de Paul Ricoeur, donde discute, cómo la interpretación de la realidad es fundamental tanto en el proceso terapéutico en nuestra vida diaria; mientras que en filosofía del duelo acompañado de la Dra. Rocío Cázares en el que hablan sobre una reflexión filosófica entorno a su libro “*Filosofía del Duelo*”, centrándose en el concepto de duelo anticipado, a través de su perspectiva, analiza cómo este tipo de duelo, frente a la proximidad de la muerte impacta nuestras relaciones y la manera de entender la vida.

Por otra parte, Martín Alejandro Delgado Sánchez, licenciado en psicología y maestro en clínica psicoanalítica, habla con el Dr. Omar Espinosa donde abordan el tema de Heidegger, Dilthey y la fenomenología Hermenéutica, la evolución de la hermenéutica reflexionamos sobre cómo Heidegger transforma la hermenéutica de un conjunto de reglas de interpretación a una reflexión filosófica fundamental sobre la comprensión humana.

Por último, y retomando a los alumnos Francisco Chávez y Diana Díaz hablan con la doctora Cintia Robles Luján quien presenta su artículo Ortega y Gasset, sobre el problema de la

vocación, en el que explora, cómo el filósofo español ve la vida como un acontecimiento al que estamos "arrojados", sin elegir las circunstancias, pero con la capacidad de darles sentido.

En este sentido, se puede ver la variedad de perfiles de los alumnos, el manejo de temas que se proponen en el podcast, los cuales tienen que ver con su proceso educativo, donde los contenidos por más variados que sean implican un trabajo en la investigación y la realización de cada capítulo, como asignar el tema, la investigación, escaletas, grabación, posproducción, mezcla final y distribución.

Capítulo 3. Metodología aplicada para la creación del podcast académico Rutas y raíces filosóficas

Desde la perspectiva de los orígenes del podcast cuya función inicial era entretener, ha tenido varios cambios significativos, su evolución lo ha llevado a nuevas formas de operación, con infinita variedad de contenidos, en este sentido, el podcast funciona como una herramienta importante de difusión en el ámbito académico, en la actualidad (2024), la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Unidad Académica de Filosofía específicamente en la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutico se gestó el podcast “Rutas y Raíces Filosóficas” se vuelve una herramienta eficaz, que está disponible a un sinfín de ideas y de contenidos creativos, ejemplo de ello es que a lo largo de sus 10 episodios (6 de ellos con 2 capítulos), el escucha puede experimentar diferentes formatos de diseño de cada uno de ellos, es decir, todo un mundo detrás de cada episodio.

Existen ciertos factores relevantes para su realización como la variedad de estudiantes que se asemejan a los locutores que conocen del tema, contenidos, formatos, cortinillas, cápsulas, los temas fueron abordados de manera individual o en entrevista, estas últimas, fueron realizadas a diferentes especialistas que se dedican al estudio de dichos temas, lo cual, da una pauta a lo que es el proyecto que está enfocado a la difusión académica de la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica, dicha maestría, se ve favorecida para bien, desde la gestación de un proyecto con propuestas innovadoras, pionera en su género dentro de la maestría, que establecerá el parámetro, de lo que posteriormente nuevas generaciones podrán escuchar a la hora que quieran, en el país en el que se encuentren, tendrán a su alcance el podcast Rutas y Raíces Filosóficas, donde la maestría se vuelve el epicentro de salida a la difusión y que sin duda será diferente a lo que se ha hecho anteriormente en la maestría.

En este sentido, el pensamiento crítico y hermenéutico como la filosofía, no tendría por qué estar peleado con las nuevas tecnologías, al contrario, su adaptación es necesaria y hasta cierto sentido obligatorio, desde la perspectiva conforme va avanzando el mundo y las nuevas tecnologías, donde el rápido acceso a “la red”, facilita a los proyectos de intervención como el caso del podcast “Rutas y raíces filosóficas”.

3.1 El proceso creativo en la realización del podcast Rutas y raíces filosóficas.

Aprovechando las facilidades que da actualmente la tecnología y para la elaboración del proyecto de podcast, los cuales se realizaron de la siguiente manera: primero se eligió el tema, seguido de la investigación del mismo, se generó la escaleta para llevar un orden en el proceso de la grabación, posteriormente, se hicieron las grabaciones utilizando herramientas como el software “Pro Tools” y la aplicación de videollamadas conocida como “Google Meet”, siguiendo la postproducción, se editaron los audios en el software “Adobe Audition” y “Pro Tools”, lo cual generó la mezcla final de audio, el capítulo ya terminado.

En la **Figura 2** se puede observar de forma general el proceso de realización para el capítulo “Cine, Poesía y filosofía, parte 1 y 2”, posteriormente se muestra con evidencia la realización paso a paso como parte del proceso creativo y la elaboración de este.

Figura 2

Proceso de realización de los episodios del podcasts de Rutas y Raíces Filosóficas.

Fuente: elaboración propia.

3.2 Elección del tema

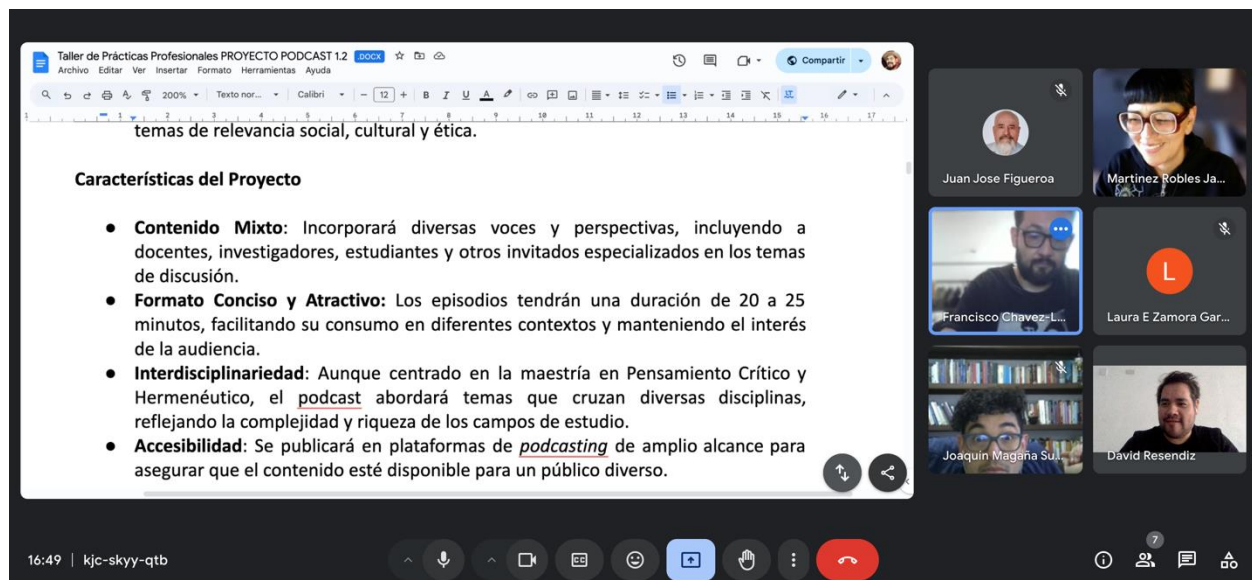
La selección del tema se llevó a cabo considerando los perfiles profesionales e intereses de los alumnos participantes. Se dio plena libertad para que cada alumno seleccionara un tema que estuviera alineado con su perfil y experiencia, facilitando así una exploración más profunda y significativa de los contenidos relacionados con el Pensamiento Crítico y Hermenéutico.

Adicionalmente, se realizó una reunión con el equipo del podcast para llegar a un consenso sobre los temas a abordar. En esta reunión participaron los alumnos Juan José Figueroa, Francisco Chávez, Laura Zamora, Joaquín Magaña y David Reséndiz, bajo la coordinación de la Dra. Jaqueline Martínez. Durante la sesión, se discutieron las propuestas individuales y se seleccionaron los temas que mejor reflejaran los objetivos del proyecto y la interdisciplinariedad requerida.

En la **Figura 3** se muestra un fragmento de la reunión, donde los participantes trabajaron de manera colaborativa para estructurar los temas seleccionados, priorizando aquellos que podrían adaptarse mejor al formato del podcast y captar el interés de la audiencia.

Figura 3

Discusión sobre la selección de temas para el podcast

Fuente: elaboración propia.

3.3 Investigación sobre el contenido

Con respecto a la investigación sobre el contenido de los episodios, corresponde a uno de los procesos más importantes para el desarrollo del podcast, ya que permitió a los estudiantes abordar de manera rigurosa los temas seleccionados, el cual incluyó la búsqueda, análisis y organización de la información relevante, con el propósito de garantizar la calidad del contenido y su coherencia con los objetivos educativos del proyecto.

Una vez definidos los temas, cada estudiante llevó a cabo una revisión exhaustiva de fuentes académicas y materiales especializados, adaptando la información recolectada al formato y audiencia del podcast. Realizarlo bajo este enfoque permitió que los episodios fueran informativos, accesibles y enfocados en fomentar el Pensamiento Crítico y Hermenéutico en los oyentes.

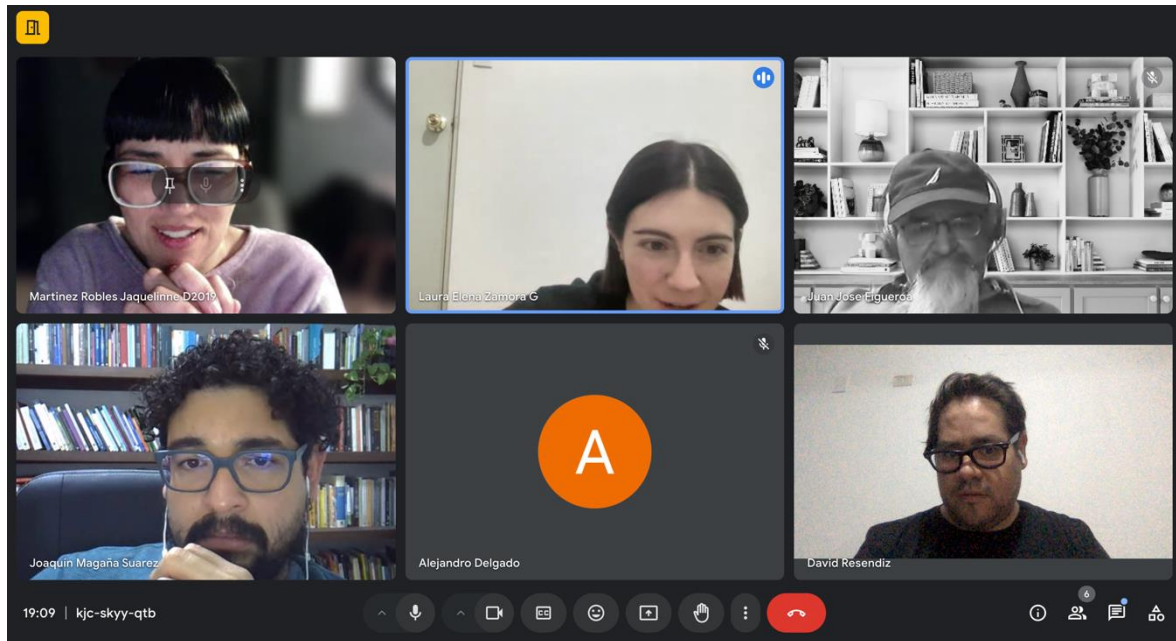
En este sentido, fueron organizadas reuniones colaborativas entre los estudiantes para compartir avances y discutir cómo estructurar el contenido de cada episodio, durante éstas, se identificaron los temas que serían abordados, se definieron las preguntas principales y se ajustaron los argumentos para evitar redundancias o desviaciones del tema central. Este trabajo en equipo permitió a los alumnos reflexionar sobre las conexiones entre sus temas y establecer un enfoque interdisciplinario.

Otro elemento importante en este proceso fue la consulta con especialistas invitados, pues los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar con los expertos que serían entrevistados en cada episodio, lo que les permitió afinar los contenidos, delimitar los puntos más relevantes y prever posibles dudas o cuestionamientos de la audiencia. Este intercambio también contribuyó a establecer un equilibrio entre la profundidad de los temas y la duración de los episodios, optimizando el formato para mantener el interés del público.

La **Figura 4**, muestra a los alumnos responsables de los episodios “*Cine, Poesía y Filosofía, Hermenéutica y Psicoterapia, y Heidegger, Dilthey y la Fenomenología Hermenéutica de la Vida*”, en una sesión de discusión sobre la información recolectada. En esta reunión, se trabajó en la validación de las fuentes y en la organización de los temas, asegurando que cada episodio cumpliera con los estándares de calidad del proyecto.

Figura 4

Colaboración entre estudiantes para la organización del contenido de los podcasts

Fuente: elaboración propia.

3.3 Diseño de escaletas

El diseño de las escaletas, también conocidas como guiones técnicos, fue un elemento determinante para la organización y ejecución de los episodios del podcast, es decir, sirvieron como herramientas esenciales para mantener un orden claro durante la grabación, definiendo tanto el contenido a tratar como los tiempos asignados a cada sección. Además, permitieron anticipar las acciones de los participantes, asegurando que cada episodio fluyera de manera estructurada y profesional.

En la primera escaleta (**Figura 5**), se detalla la estructura de la primera parte del capítulo *Cine, Poesía y Filosofía*, que consistió en una charla con el Dr. Luis Miranda sobre la película *Cold War* de Pawel Pawlikowski. Este episodio abordó la obra desde una perspectiva que explora la condición humana y la estética cinematográfica. En esta escaleta se especifican los tiempos para cada segmento, incluyendo la introducción de los podcasters, la presentación del entrevistado y los puntos clave de la discusión.

Figura 5
Escaleta episodio "Cine, Poesía y Filosofía"

Escaleta Podcast: Rutas y raíces filosóficas.

Episodio:

Tema: Cine, poesía y filosofía

Duración: cine 22 min, poesía 18 min

Fecha de publicación:

Escaleta:

- 00:00 – 00:15 Introducción
- 00:15 – 03:00 Bienvenida y presentación de los estudiantes
- 03:00 – 04:00 Presentación del Doctor Luis Miranda
- 04:00 – 04:30 Introducción y presentación del tema
- 04:30 – 05:00 insert canción
- 05:00 – 06:00 reseña película
- 06:30 – 07:00 insert canción
- 07:00 – 21:00 Charla sobre la película Cold War de Pawel Pawlikowski
- 21:00 – 22:00 despedida

Guion de Podcast

Introducción

Cortinilla

Bienvenida y presentación de los estudiantes:

Laura: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rutas y raíces filosóficas, mi nombre es Laura Zamora, soy estudiante de la Maestría en Hermenéutica y Pensamiento Crítico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El día de hoy mi compañero David y yo tendremos un programa sobre cine y poesía desde una perspectiva estética y filosófica.

David: Hola, mi nombre es David Reséndiz, soy egresado del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río (CCA), con especialidad en dirección cinematográfica, Maestro en producción audiovisual por la Universidad Autónoma de Durango y Licenciado en ciencias y técnicas de la comunicación. El día de hoy, nos acompaña el Doctor Luis Miranda Rudecino...

Fuente: elaboración propia.

La segunda escaleta (**Figura 6**) corresponde a la segunda parte del capítulo, donde se trató el poema *Salvar el fuego* de Jean Cocteau, también en conversación con el Dr. Luis Miranda. Esta parte incluyó un análisis estético y reflexivo sobre la condición humana, con la participación de un narrador invitado, Miguel Nava, quien interpretó el poema. En ella se establecen los momentos exactos de su intervención, marcando los minutos y las acciones a realizar, lo que permitió coordinar la narración con la discusión filosófica.

Figura 6

Estructura de la charla con el Dr. Luis Miranda sobre el poema Salvar el fuego de Jean Cocteau

Escaleta:

- 00:00 – 00:15 Introducción
- 00:15 – 02:00 Bienvenida Laura
- 02:00 – 03:00 Presentación poema Salvar el fuego de Jean Cocteau (Miguel Nava)
- 03:00 – 04:00 referencias sobre el poema
- 04:00 – 18:00 Charla sobre el poema *Salvar el fuego* de Jean Cocteau
- 18:00 – 19:00: Conclusión y despedida
- 19:00 – 19:30: Cortinilla/música final

Cortinilla literaria.

Laura: hola continuamos con la segunda parte del capítulo cine, poesía y literatura, ahora hablaremos sobre el poema *Salvar el fuego* de Jean Cocteau desde una perspectiva filosófica y estética. Escuchemos el:

Miguel Nava:

*Mi casa se estaba quemando
y solo podía salvar una cosa,
decidí salvar el fuego.
No tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí
y me defiende discretamente de todo lo impuro.
El futuro ya no es importante,
sólo importa la intensidad del instante.*

Laura: continuando, este poema fue escrito por el poeta, novelista, cineasta y escritor Jean Cocteau y publicado en el año 1929. Forma parte de su obra "El arte de la fuga" (*"Le Livre Blanc"*) y refleja la singularidad de su estilo y visión del mundo, enfocándose en la intensidad del momento presente y el valor simbólico del fuego.

Fuente: elaboración propia.

3.4 Proceso de grabación de los episodios

El proceso de grabación de los episodios del podcast fue cuidadosamente planificado y ejecutado para garantizar la calidad del contenido y del audio, puesto que, cada capítulo requería la participación de los alumnos y especialistas invitados, quienes desarrollaban los temas en un formato de entrevista guiada.

Para llevar a cabo la grabación, los alumnos se reunían virtualmente con el especialista correspondiente, utilizando la aplicación *Google Meet* como plataforma de comunicación. Durante las sesiones, los alumnos dirigían la discusión con preguntas previamente estructuradas en las escaletas, promoviendo un diálogo fluido y reflexivo sobre los temas seleccionados. Este formato permitió no sólo la presentación de información clave, sino también el intercambio de ideas y perspectivas entre los estudiantes y el experto.

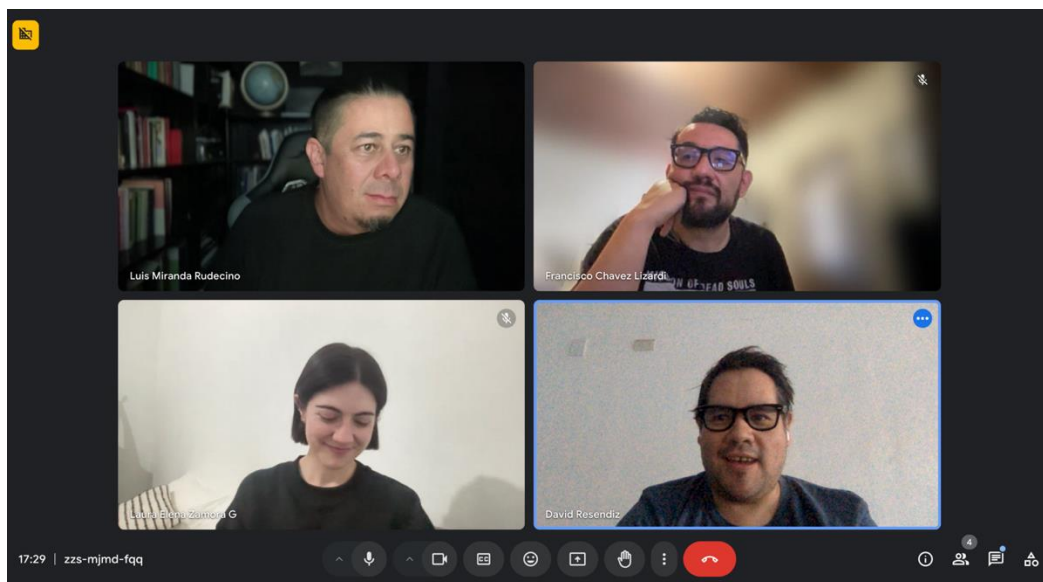
La captura del audio se realizó mediante el *software* profesional *Pro Tools*, operado por el alumno Francisco Chávez, quien asumió el rol de encargado técnico del proyecto. Este software permitió registrar el audio con alta calidad, asegurando la claridad de las voces y la sincronización adecuada de las intervenciones, tanto de los alumnos como de los especialistas.

En el caso del capítulo Cine, Poesía y Filosofía, se citó al Dr. Luis Miranda, quien fungió como experto para abordar los temas principales.

Cabe destacar que, en la primera parte del episodio, se discutió la película *Cold War* de Pawel Pawlikowski, con la participación del alumno David Reséndiz, en la segunda parte, Laura Zamora lideró la conversación sobre el poema *Salvar el fuego* de Jean Cocteau, contando además con la narración del poema a cargo de Miguel Nava. Finalmente, la grabación de ambos segmentos se realizó de forma continua, respetando los tiempos establecidos en las escaletas y siguiendo un formato de entrevista conversacional.

En la **Figura 7** se muestra un fragmento de la sesión de grabación, donde se observa la interacción entre los alumnos y el Dr. Luis Miranda a través de *Google Meet*.

Figura 7
Grabación del capítulo Cine, Poesía y Filosofía

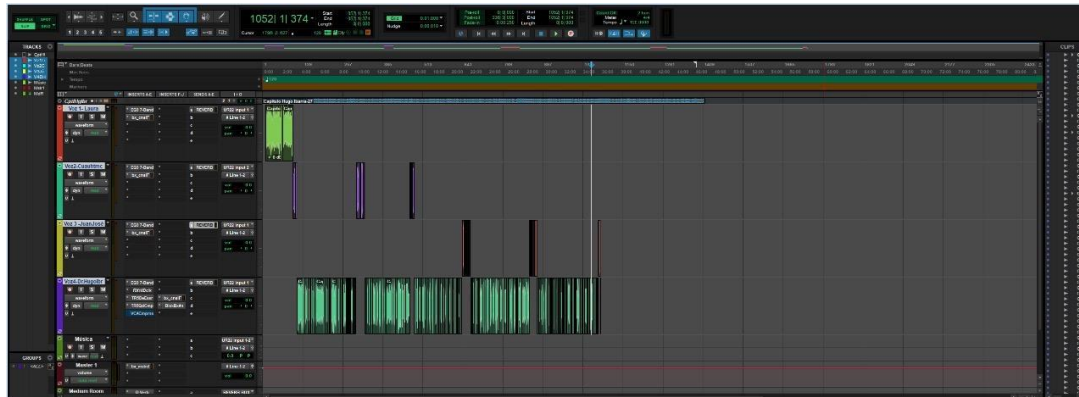

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, en la **Figura 8**, se puede observar el proceso de captura y procesamiento del audio mediante con el uso del *software Pro Tools*, y con ello asegurar un producto final de calidad profesional.

Figura 8

Captura del audio del capítulo Cine, poesía y filosofía con el *software Pro tools*

Fuente: elaboración propia.

3.5 Posproducción de los episodios

Una de las facetas fundamentales en creación del podcast corresponde a la posproducción, ella implica el procesamiento y edición de los audios grabados para garantizar un producto final de alta calidad; comienza con una revisión detallada del material grabado, identificando errores, pausas innecesarias o segmentos irrelevantes que puedan afectar la fluidez del episodio. Posteriormente, se realiza una limpieza del audio, eliminando dichas imperfecciones para mantener el enfoque en el contenido principal.

Una vez depurado el material, los audios se organizan siguiendo el orden establecido en la escaleta, asegurando una estructura lógica y coherente en la narración del episodio. Además, se aplica un tratamiento técnico al audio para mejorar su calidad. Esto incluye ajustes como la nivelación de volumen, reducción de ruido de fondo y ecualización de las voces, lo que garantiza que todos los participantes sean audibles y que el sonido sea agradable para la audiencia.

En esta etapa también se integran elementos adicionales indicados en la escaleta, como efectos de sonido, música y segmentos narrativos. Por ejemplo, en el capítulo *Cine, Poesía y Filosofía*, se añadieron:

- La cortinilla introductoria del podcast.
- La participación del narrador Miguel Nava en el poema *Salvar el fuego*.

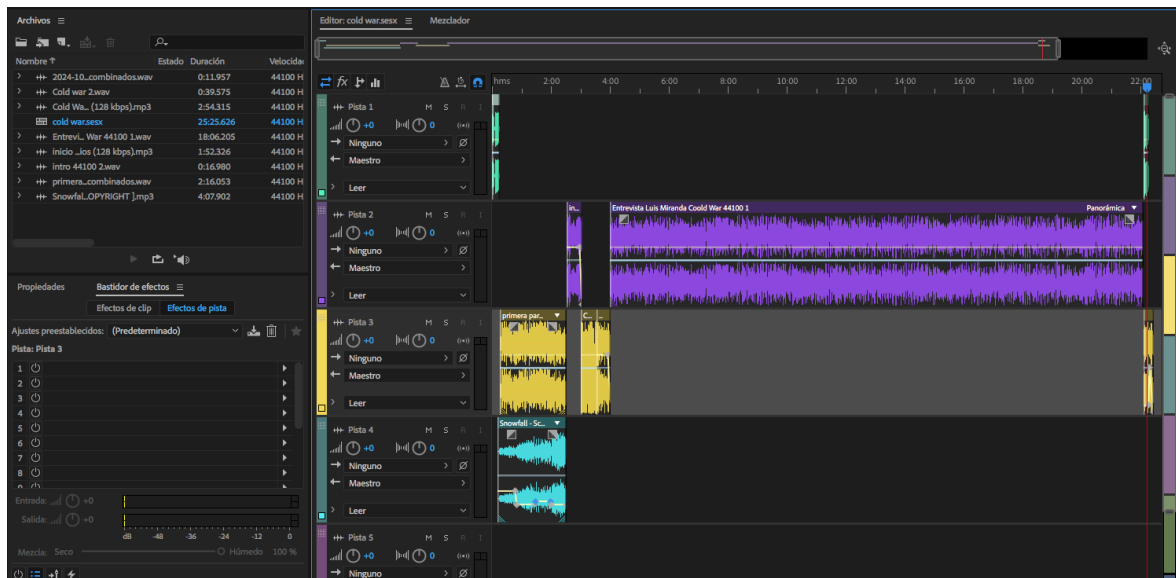
- Canciones que complementan los temas tratados, alineadas con la narrativa del episodio.

Para realizar todo este proceso, se utilizó el software profesional Adobe Audition, una herramienta que permitió manejar múltiples pistas de audio de manera precisa y eficiente facilitando la edición de los episodios, integrando elementos adicionales sin comprometer la calidad del sonido.

La **Figura 9** muestra la edición de la primera parte del capítulo, dedicada a la película *Cold War*, en esta imagen se observan las distintas pistas de audio:

- Canal verde: Representan la entrada y salida del programa.
- Canal morado: Contiene la grabación de la primera parte de la entrevista con el experto.
- Canal amarillo: Incluye las canciones integradas durante la edición.
- Canal azul: Corresponde a una canción utilizada para suavizar transiciones y cubrir espacios en blanco.

Figura 9
Edición del capítulo Cine, Poesía y Filosofía - Primera parte

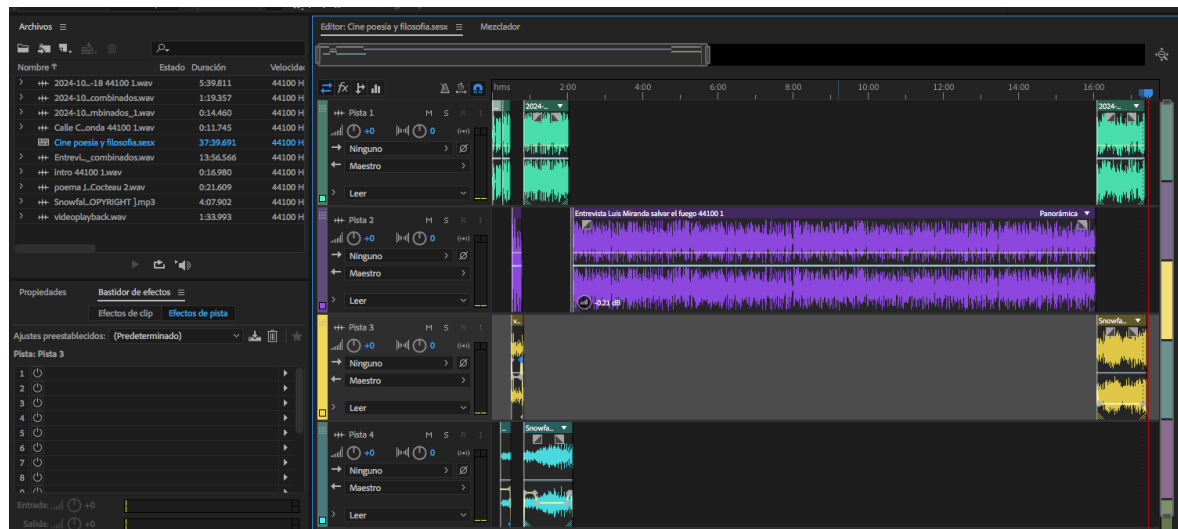

Fuente: elaboración propia.

Así mismo, en la **Figura 10** se muestra el proceso de edición de la segunda parte del capítulo, centrada en el poema *Salvar el fuego*. Este segmento incluyó la narración de Miguel Nava, complementada con música de fondo que refuerza el tono reflexivo del episodio. En esta figura se aprecian las pistas de audio organizadas de manera similar, destacando el uso de colores para identificar los distintos elementos editados.

Figura 10

Edición del capítulo Cine, Poesía y Filosofía - Segunda parte

Fuente: elaboración propia.

Es importante enfatizar que, la posproducción no sólo permitió mejorar la calidad técnica de los episodios, sino que también aseguró una experiencia auditiva enriquecedora para los oyentes, alineada con los objetivos educativos y filosóficos del proyecto.

3.6 Entrega y resguardo del producto final

Una vez completada la etapa de posproducción, se obtiene el producto final, es decir, el capítulo del podcast completamente editado y listo para su uso. Este archivo se organiza y almacena en su carpeta correspondiente dentro de la aplicación Google Drive, asegurando un acceso rápido y centralizado para los alumnos y colaboradores del proyecto, esto facilita la consulta de los materiales en cualquier momento y promueve un flujo de trabajo eficiente.

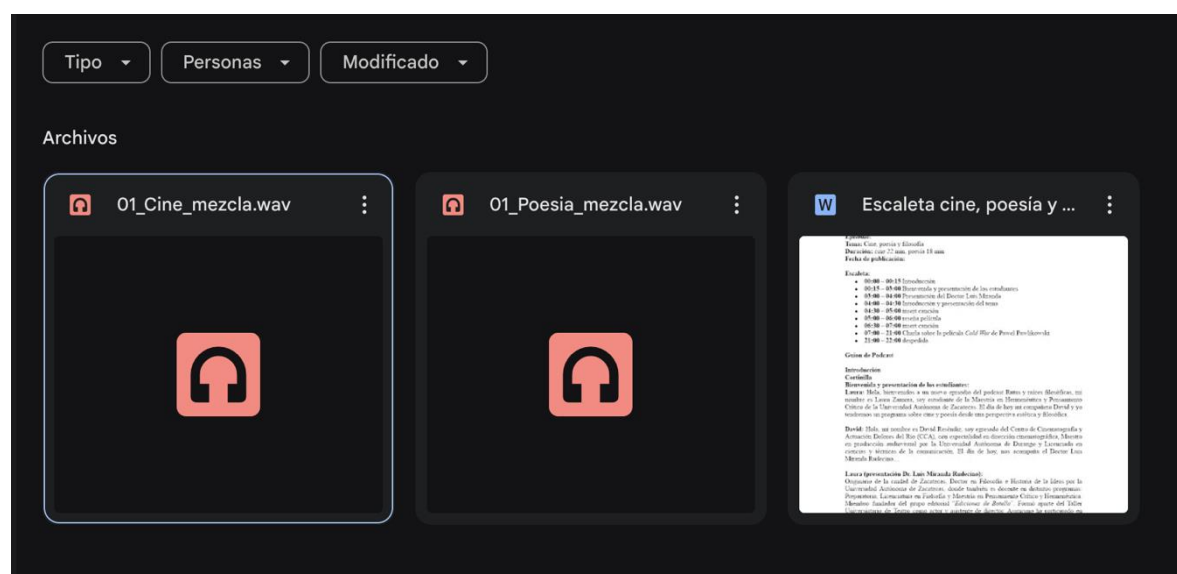
Cabe destacar que, el archivo final de audio se guarda en formato WAV, un estándar profesional que garantiza la preservación de la calidad sonora, permitiendo conservar los detalles y matices

del sonido, lo que es esencial para proyectos que buscan combinar contenido educativo y artístico. Así mismo, utilizar este formato asegura que el audio mantenga su nitidez, incluso al ser transferido o reproducido en diferentes plataformas.

Cada carpeta incluye también la escaleta correspondiente al episodio, un documento que detalla la estructura y los elementos del capítulo. Por ello, la escaleta no sólo sirve como una guía para la comprensión del contenido grabado, sino que también es una herramienta pedagógica que permite reflexionar sobre el proceso de planificación, grabación y edición, esto resulta particularmente útil para que los alumnos puedan resolver dudas o realizar ajustes en proyectos futuros.

Por otra parte, la **Figura 11**, ilustra la carpeta correspondiente al capítulo, donde se encuentran almacenadas las dos mezclas de audio finales (una por cada parte del episodio) junto con la escaleta utilizada durante la grabación y edición.

Figura 11
Carpeta del capítulo Cine, Poesía y Filosofía

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, este proceso de organización permite que todos los recursos estén disponibles de manera ordenada, promoviendo la continuidad y la accesibilidad de los materiales relacionados con el proyecto.

3.7 Difusión de los capítulos en plataformas digitales

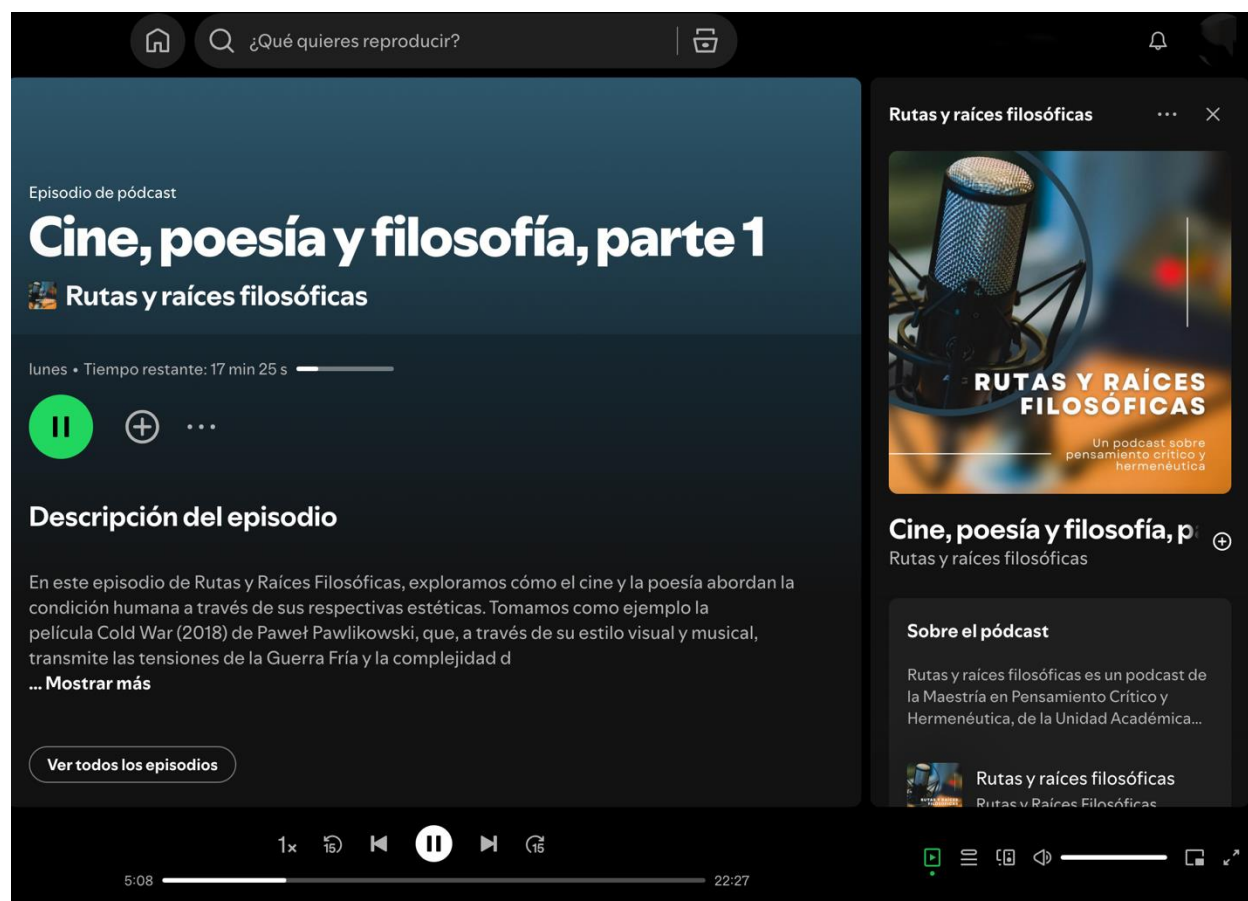
La etapa final del proyecto consistió en la difusión de los capítulos del podcast en una plataforma de streaming de audio, en este proceso se evaluaron diversas opciones y se decidió de manera conjunta utilizar la plataforma Spotify, por ser una de las más populares y accesibles a nivel global.

El canal del podcast, titulado Rutas y Raíces Filosóficas, incluye un total de 16 episodios: 10 episodios principales más 6 segundas partes, tal como se planificó previamente, cada episodio se subió a la plataforma acompañado de una breve descripción, que incluye tanto una introducción general al podcast como un resumen específico de los temas tratados en cada capítulo.

Por su parte, el alumno Francisco Chávez fue el responsable de gestionar esta etapa del proyecto, su labor incluyó la creación y configuración del canal en Spotify, la carga de los episodios, y la redacción de las descripciones correspondientes, las cuales no sólo presentan el contenido del podcast, sino que también buscan captar el interés de la audiencia al destacar los puntos más atractivos y relevantes de cada capítulo.

Finalmente, en la **Figura 12**, se puede observar la representación visual del canal Rutas y Raíces Filosóficas en Spotify, en ella, se pueden apreciar los capítulos organizados en la interfaz de la plataforma, junto con una descripción breve que introduce al oyente al propósito del podcast y al contenido de los episodios.

Figura 12
Canal Rutas y Raíces Filosóficas en Spotify

Fuente: elaboración propia.

La difusión en Spotify representa la consolidación del proyecto, ya que permite que el trabajo de los alumnos y el enfoque educativo del podcast alcancen a un público más amplio, además la plataforma permite la obtención de métricas para evaluar la recepción del contenido y mejorar futuras producciones.

Capítulo 4. Aplicación del Pensamiento Crítico y la Hermenéutica en el contenido del Podcast

Este capítulo presenta una serie de episodios que abordan diversos temas filosóficos y culturales, explorando cómo estas disciplinas pueden enriquecer nuestra comprensión del mundo. A través de análisis detallados y discusiones profundas, los episodios del podcast buscan fomentar la reflexión crítica y el diálogo sobre cuestiones contemporáneas, ofreciendo una perspectiva filosófica sobre temas como el amor, la música, el cine, la poesía y la psicoterapia. Destaca la importancia de integrar el pensamiento crítico y la hermenéutica en la educación y la divulgación académica, mostrando cómo el podcast puede ser una herramienta efectiva para la difusión del conocimiento filosófico. Como se mencionó anteriormente, los episodios se encuentran disponibles en la plataforma *Spotify*⁵ y las transcripciones de los capítulos completos se encuentra en el **Anexo 1**.

4.1 “Platón y el amor”

En este episodio del podcast, se explora la compleja naturaleza del amor desde una perspectiva filosófica, particularmente a través de las ideas de Platón, y se reflexiona sobre cómo este concepto ha sido trabajado y comprendido a lo largo de la historia. Se abordan diversas preguntas, tales como: ¿Qué es el amor?, ¿Cuál es la idea platónica del amor?, y ¿Cómo entendían los antiguos griegos este sentimiento tan central en la experiencia humana?

La conversación comienza con una introducción al *Banquete* de Platón, donde se discute el amor en un contexto filosófico profundo. Platón, a través de diferentes personajes, presenta el amor no sólo como un sentimiento pasajero, sino como un medio para alcanzar algo superior: la trascendencia y la inmortalidad. A través del amor, uno puede ascender desde el deseo físico hacia un amor más puro y abstracto, orientado hacia lo divino y eterno. En este sentido, el amor se convierte en una llave que abre las puertas a lo eterno, a la belleza que no se desvanece, sino que trasciende.

Los expertos discuten la importancia de la sacerdotisa que aparece en el *Banquete*, quien introduce la idea de un amor verdadero que va más allá de los placeres terrenales. El amor platónico se presenta, entonces, como un proceso de purificación y ascensión espiritual, donde

⁵ El podcast y todos sus episodios pueden ser escuchados en el siguiente enlace:
<https://open.spotify.com/show/5u1Sypix6wqSvVurGBc72C?si=75328b5cd8d34b2c>

lo más bajo del alma humana puede ser superado al elevar la experiencia del amor hacia lo trascendental.

En este contexto, el amor es entendido como un medio para alcanzar la perfección y la inmortalidad. La idea de que el amor no es sólo un afecto, sino también un medio para descubrir lo divino, se analiza desde diversas perspectivas filosóficas. *El Banquete* expone el mito de los hombres cortados por la mitad, un mito que sugiere que la búsqueda del amor es, en realidad, la búsqueda por volver a ser completos, por encontrar la otra mitad que nos complete. Sin embargo, los anfitriones del podcast señalan que esta búsqueda nunca llega a ser completamente satisfactoria, pues siempre estamos buscando algo más, esa voluntad que nos mueve hacia el otro.

Además, se abordan conceptos clave como el *ágape* (el amor incondicional hacia el otro) y la relación entre *eros* (el amor deseante) y *ágape*. Se analiza si estos dos tipos de amor van de la mano, y cómo ambos se entrelazan en las experiencias humanas. También se menciona la idea de que el amor puede ser visto como una locura divina, una fuerza irracional que nos impulsa hacia lo divino, y se reflexiona sobre si el amor, al ser tan poderoso, puede llevar a las personas a cometer actos bajos o incluso peligrosos, lo que plantea la pregunta: ¿es el amor malo en estos casos? ¿O sigue siendo amor según Platón?

Otro tema importante que se discute es cómo el amor puede ayudar a superar las divisiones del mundo, ya sea entre las personas o entre los diferentes niveles de existencia (físico y espiritual). Los filósofos reflexionan sobre cómo el amor, al trascender las diferencias terrenales, tiene la capacidad de unir lo fragmentado, de sanar las heridas y de acercarnos a lo eterno, lo que conecta la experiencia humana con lo divino.

A lo largo del episodio, el Doctor Juan Manuel Espinosa Galaviz y Miguel Nava, ambos filósofos con una sólida formación en filosofía, pensamiento crítico y hermenéutica, enriquecen la discusión con sus enfoques filosóficos sobre el amor y la forma en que Platón lo plantea en sus diálogos. El Dr. Espinoza Galaviz, licenciado, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), es actualmente responsable de la Licenciatura en Filosofía de la misma universidad y conductor de los programas de radio *El sacudir de la mente: filosofía para todos* y *Más lectura, un mundo mejor*. Por su parte, Miguel Nava, licenciado en

Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con una Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica también por la UANL, y maestro en Docencia por la UNAM, aporta su perspectiva como profesor de lógica, ética y pensamiento filosófico en la Escuela Nacional Preparatoria Número 5 José Vasconcelos de la UNAM.

Este episodio invita a reflexionar sobre el amor como un concepto profundamente transformador que no sólo busca la unión física, sino que puede ser una vía hacia la superación personal y la trascendencia. Se cierra con una reflexión sobre cómo, al estudiar estas filosofías del amor, podríamos aprender a vivir de una manera más plena, consciente y conectada con lo eterno.

Por lo tanto, es una invitación a entender el amor desde una perspectiva filosófica profunda y a cuestionar sus diversas manifestaciones, tanto en el mundo terrenal como en el celestial, y cómo puede ayudarnos a alcanzar una vida más auténtica y trascendental.

4.2 "Una mirada filosófica/estética a los corridos tumbados"

En este episodio de 20 minutos titulado *"Una mirada filosófica/estética a los corridos tumbados"*, se analiza el fenómeno de los corridos tumbados, un subgénero musical que ha logrado gran popularidad entre los jóvenes, particularmente en México. Estos corridos son una fusión del corrido tradicional con influencias del hip hop y el trap, lo que ha permitido que conecten con una audiencia joven que se siente identificada con las historias de vida que narran. Sin embargo, este ascenso también ha generado controversia, especialmente debido a las letras que suelen referirse a la violencia, las drogas y un estilo de vida rebelde.

El episodio comienza con una breve introducción sobre el tema y la presentación de los invitados. Los expertos que participan en el programa son Erwin Ricardo Méndez Martínez, filósofo especializado en la violencia del narcotráfico en México, y Francisco Chávez Lizardi, licenciado en estudios liberales y músico, con un enfoque en la estética de la música. A través de su visión filosófica y estética, los expertos profundizan en el significado y las implicaciones de este fenómeno cultural.

La conversación se centra en diversas preguntas clave para entender la naturaleza de los corridos tumbados. Se exploran cuestiones como si estos corridos glorifican la violencia o si

simplemente reflejan la realidad de los jóvenes que viven en contextos de precariedad y violencia. También se plantea si los corridos representan de manera fiel las experiencias de los jóvenes en ciertas regiones y si hay un riesgo de romantizar situaciones peligrosas. Los expertos también comparan los corridos tumbados con los narcocorridos y los corridos alterados, analizando las diferencias temáticas y las percepciones sociales que estos géneros pueden generar.

Desde una perspectiva filosófica, se profundiza en las cuestiones existenciales que abordan los corridos tumbados, como la búsqueda de sentido en un mundo caótico y violento. Se analiza cómo los corridos reflejan la noción de libertad y destino, y cómo exaltan la vida al límite, a menudo ignorando el valor de la muerte. Esta glorificación de la vida arriesgada se conecta con el concepto filosófico del absurdo, explorando cómo los jóvenes pueden encontrar en estas letras una forma de afirmación de la vida frente a la violencia y la desesperanza.

En términos éticos, se discuten los valores que se promueven en las letras de los corridos tumbados, como la masculinidad tóxica, el consumismo y la búsqueda del placer inmediato. Los expertos reflexionan sobre cómo la música contribuye a moldear las expectativas de los jóvenes sobre el éxito, el poder y las relaciones de género, y si estas representaciones tienen consecuencias en la percepción de la violencia y la criminalidad en la sociedad.

En cuanto a la estética, Francisco Chávez Lizardi analiza cómo los corridos tumbados evocan emociones intensas en sus oyentes, y qué papel juegan elementos como la repetición y los ritmos en la creación de una experiencia estética única. Además, se cuestiona si la popularidad de los corridos tumbados se debe a su valor estético o a su capacidad para apelar a un mercado masivo. La conversación se extiende a la influencia de la industria musical en la producción y consumo de este género, preguntándose si la comercialización de los corridos tumbados está despojándolos de su profundidad artística.

El episodio concluye con un resumen de los puntos clave: los corridos tumbados no son sólo un fenómeno musical, sino también un reflejo de las realidades sociales, económicas y culturales de muchos sectores de la población, especialmente los jóvenes. A pesar de las críticas por glorificar la violencia y reforzar estereotipos de género, estos corridos se presentan como una forma de expresión legítima que conecta con los deseos, miedos y frustraciones de los jóvenes

en contextos marginados. Los expertos hacen un llamado a un consumo cultural más crítico y consciente, que permita a los oyentes reflexionar sobre los mensajes que transmiten estas canciones.

Finalmente, el episodio cierra agradeciendo a los invitados y a los oyentes por su participación, con una cápsula informativa sobre los corridos tumbados como subgénero, que, aunque polémico, sigue siendo un medio relevante de expresión para las nuevas generaciones.

4.3 “Cine, poesía y filosofía”

Este episodio del programa se centra en un análisis filosófico y estético del cine y la poesía, explorando cómo ambas formas de arte abordan la condición humana.

El tema principal del capítulo es la película *Cold War* (2018), dirigida por Paweł Pawlikowski. Ambientada en la Polonia de la posguerra y otros países europeos durante la Guerra Fría, la película narra la historia de amor entre dos personajes, Wiktor y Zula, cuyos destinos están marcados por sus diferencias personales y las divisiones políticas de la época.

La estética de la película, en blanco y negro y con formato 4:3, se utiliza para reflejar la dualidad de la esperanza y la desesperanza, creando una atmósfera de nostalgia. Durante la charla, se profundiza en cómo la estética cinematográfica —como el uso del espacio, la luz y la música— actúa como un reflejo de la condición humana, mostrando cómo el arte puede revelar verdades universales y trascender el lenguaje ordinario. Además, se analiza cómo la evolución de la música en la película, desde el folklore hasta el rock and roll, se puede interpretar como una meditación sobre el ser, el tiempo y la transvaloración de los valores.

El poema *Salvar el fuego* de Jean Cocteau, escrito en 1929, es el otro eje principal del programa, el cual se centra en la imagen del fuego como símbolo de destrucción y renovación, y refleja la importancia del momento presente frente a las preocupaciones sobre el futuro. A través de una conversación con el Dr. Luis Miranda Rudecino, se explora cómo el poema puede ser leído desde una perspectiva existencialista, especialmente en relación con la idea de autenticidad y libertad individual. Se discute la elección de salvar el fuego, en lugar de objetos materiales, como una representación de la búsqueda de significado y el rechazo de lo superficial. Además,

el fuego en el poema es visto como un símbolo de la condición humana, que encierra tanto la pasión como la pérdida.

En general, el episodio trata cómo el cine y la poesía pueden ofrecer profundos comentarios sobre la vida humana, la libertad, el amor, el sufrimiento y la renovación, utilizando herramientas estéticas para revelar estas dimensiones.

4.4 “Las argucias de la razón del Dr. Hugo Ibarra”.

En este episodio, se analiza la crítica filosófica del Dr. Hugo Ibarra Ortiz sobre la sociedad mexicana contemporánea, presentada en su libro *Las argucias de la razón. Ensayo sobre la sociedad post-mexicana*. A través de una conversación profunda con el propio autor, se exploran las consecuencias de la razón moderna, que ha transformado a México en una sociedad desorientada y deshumanizada, marcada por una “metafísica virtual”, una ética de la crueldad y un nihilismo activo.

El Dr. Ibarra Ortiz, reconocido filósofo y académico con una vasta trayectoria en el estudio del pensamiento filosófico mexicano y la hermenéutica, sostiene que la racionalidad moderna, con su tecnocracia imparable, ha llevado a la secularización de la vida humana, a la pérdida del sentido y al vaciamiento existencial del individuo. A lo largo del episodio, se analiza cómo este fenómeno de desarraigo y vacío existencial ha producido una sociedad en la que se sobrevive en la apariencia de la apariencia, especialmente en la era de las redes sociales y el consumo masivo, factores que contribuyen al desarrollo de una “metafísica virtual”. Además, se profundiza en el concepto de una “ética de la crueldad”, donde las argucias del sistema sostienen un modelo social que alimenta el cinismo, la superficialidad y la indiferencia.

A través de las reflexiones del autor, se revela la falta de un proyecto nacional que dé identidad y dirección al pueblo mexicano, subrayando cómo la Revolución Mexicana y el mito de la Guadalupana, símbolos que una vez ofrecieron sentido y cohesión social, se han diluido en la modernidad.

Por lo tanto, se invita a reflexionar sobre el retorno a los valores fundamentales de ser, sagrado y semejante como posibles caminos para restablecer una conexión profunda con la realidad y restaurar el sentido de pertenencia y esperanza en la sociedad contemporánea.

Finalmente, este episodio no sólo ofrece una crítica filosófica del presente, sino que también invita a los oyentes a cuestionar las estructuras que sostienen la vida moderna y a considerar el papel de la filosofía como herramienta para enfrentarse a los desafíos existenciales y sociales de la era contemporánea.

4.5 “Sobre la mente y el problema del arte”

En este episodio, se explora el fascinante concepto de la mente a través del libro *Sobre la mente* del Dr. Caleb Olvera Romero, Doctor en Arte y Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como catedrático en la misma universidad. A lo largo de la conversación, el Dr. Olvera ofrece una reflexión profunda sobre los principales problemas que han marcado el estudio filosófico de la mente, desde las metáforas que usamos para explicarla hasta los debates sobre su relación con el cuerpo y el cerebro. El autor cuestiona las explicaciones tradicionales, como la del "homúnculo", y desafía la idea de que podamos encontrar leyes universales para comprender la mente, sugiriendo que el objeto mismo de estudio podría ser inalcanzable o incluso inexistente.

El libro también analiza el impacto de la tradición filosófica en la interpretación de lo mental, realizando un recorrido histórico desde Platón hasta la cibernética moderna, pasando por pensadores clave como Descartes, Ryle y Searle. Además, se plantea una discusión contemporánea sobre la inteligencia artificial y si es posible que las máquinas lleguen a desarrollar capacidades mentales como la autoconciencia o la moralidad.

Con la participación del Dr. Olvera, profundizamos en las implicaciones filosóficas de estos temas, destacando la tensión entre el dualismo y el monismo, así como la relación de la mente con la libertad y la voluntad. Un episodio que invita a repensar los límites y las posibilidades de lo que entendemos por mente y conciencia.

4.6 “Hermenéutica y psicoterapia”

Para conocer la interacción entre la hermenéutica y la psicoterapia, dos disciplinas aparentemente distintas, pero profundamente conectadas. En este episodio, el psicólogo y filósofo Joaquín Magaña, quien cuenta con diplomados en filosofía y sexualidad, así como dos maestrías, una en musicoterapia y otra en psicoterapia existencialista, nos adentramos en cómo la hermenéutica, entendida como el arte y ciencia de la interpretación, tiene un lugar fundamental en el proceso

terapéutico. Magaña, con su amplia formación y experiencia en terapia individual y grupal, nos explica cómo la interpretación está presente en todo momento en la psicoterapia, tal como lo señalaba Heidegger: *los seres humanos, por su naturaleza, interpretamos constantemente el mundo y a nosotros mismos*.

A través de la perspectiva de Paul Ricoeur, se argumenta que la psicoterapia no sólo busca el autoconocimiento, sino que lo alcanza mediante un proceso interpretativo profundo y transformador. El terapeuta, como guía, facilita un espacio para que el paciente descubra su propia verdad, pero este proceso no es unilateral; también se convierte en una vía para que el propio terapeuta se descubra a través de la relación terapéutica. Magaña también subraya que la hermenéutica ofrece un marco metodológico útil para las diversas corrientes psicoterapéuticas, aportando una estructura común que no depende de una escuela de psicoterapia específica.

A lo largo de la conversación, se reflexiona sobre el papel de la interpretación en la construcción del sentido personal y el impacto que tiene en el proceso de sanación y autoconocimiento. Un episodio esencial para quienes deseen comprender cómo la filosofía puede iluminar la práctica terapéutica, y cómo la hermenéutica ofrece herramientas valiosas para los procesos de cambio interior.

4.6 “Hermenéutica de la (auto) creación”

Con el objetivo de tener un acercamiento a la hermenéutica desde la perspectiva de la (auto) creación, conversamos con el Dr. Sigifredo Esquivel Marín, ensayista y académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre la relación entre filosofía y literatura, a partir de su libro *Hermenéutica de la (auto)creación*, coescrito con el Dr. Caleb Olvera Romero. El Dr. Esquivel explora cómo el arte y el pensamiento se interrelacionan en la creación literaria, analizando cómo los escritores abordan temas como la memoria, el tiempo, la finitud y la identidad.

A través de una reflexión sobre cuatro autores clave (Jorge Luis Borges, Emil Cioran, Marguerite Yourcenar y Roberto Calasso), se examinan los diálogos entre arte, filosofía y psicoanálisis. Estos escritores, a través de la literatura, reescriben mitos y narran historias que nos invitan a pensar sobre la condición humana y la creación. En particular, Borges, es analizado como un pensador

cuya obra literaria es inseparable de sus reflexiones filosóficas sobre el tiempo, la memoria y la eternidad.

El Dr. Esquivel, también reflexiona sobre cómo el arte y la literatura se constituyen como poderosos dispositivos de la memoria humana, en los que historia, mito y relato se entrelazan. En ese sentido, el presente episodio nos invita a reconsiderar el papel del arte, la literatura y el pensamiento, en la construcción de nuestra identidad y la exploración de nuestro ser en el mundo, revelando cómo estas disciplinas potencian nuestras capacidades de autoconocimiento y creación. En este diálogo, descubrimos cómo la creación literaria y artística puede ser una forma radical de pensamiento y un camino hacia la comprensión más profunda de la existencia humana.

4.7 “Heidegger, Dilthey y la fenomenología hermenéutica de la vida, con el Dr. Omar”.

En este episodio, se tuvo la oportunidad de conversar con el Dr. Omar Espinosa Cisneros, académico y filósofo reconocido por su trabajo en la teoría crítica y la fenomenología. A lo largo de esta emisión, se aborda la influencia de Wilhelm Dilthey en la fenomenología hermenéutica de Martin Heidegger, un tema fundamental para comprender los desarrollos clave de la filosofía contemporánea.

En ese sentido, el Dr. Espinosa nos lleva de la mano para explorar cómo Dilthey, al ser pionero en el enfoque hermenéutico, marcó el camino para que Heidegger desarrollara su concepto de la "vida" desde una perspectiva fenomenológica en *Ser y Tiempo*. Discutiremos cómo Heidegger toma las ideas de Dilthey sobre la "experiencia vivida" (Erlebnis) y las reinterpreta para elaborar una comprensión más profunda de la temporalidad y la historicidad del ser humano.

Además, se analiza el concepto de *giro hermenéutico*, que Heidegger introduce al distanciarse de la fenomenología pura de Husserl, y cómo la hermenéutica de Dilthey fue crucial en este proceso. El Dr. Espinosa, reflexiona sobre la vigencia de estos conceptos en el pensamiento filosófico actual, destacando su relevancia en el debate contemporáneo sobre la interpretación, la vida y el ser, profundizando en las conexiones filosóficas entre dos de los más grandes pensadores alemanes, presentando una oportunidad única para entender cómo la hermenéutica y la fenomenología se entrelazan para darnos una nueva visión de la existencia humana.

4.8 “Filosofía del duelo, con la Dra. Rocío Cázares Blanco”.

Durante esta conversación, la Dra. Cázares explora la compleja experiencia del *duelo anticipado*, un tema que involucra la reflexión sobre la muerte inminente y sus implicaciones emocionales y filosóficas.

A lo largo de la entrevista, se abordan preguntas fundamentales sobre el duelo anticipado, tales como: ¿Qué lo diferencia de otros tipos de duelo?, ¿Cuáles son sus características y etapas?, y ¿Cómo puede afectar a las relaciones personales y sociales?

En ese sentido, la Doctora Cázares nos introduce en las dinámicas emocionales y racionales del duelo anticipado, explicando cómo las emociones, los juicios morales y el perdón juegan un papel crucial en este proceso.

Asimismo, en este episodio se abordan temas como el juicio moral y la importancia de valorar a la persona por quien sufrimos, más allá de los deseos de bienestar personal. La Doctora Cázares también discute cómo la narrativa personal, combinada con el pensamiento crítico, puede ayudar a las personas a procesar sus emociones y tomar decisiones difíciles durante el cuidado de un ser querido terminal.

Este episodio, que explora las dimensiones filosóficas, emocionales y éticas del duelo, invita a reflexionar sobre cómo este puede transformarse en un proceso de autoconocimiento y sanación. La Dra. Cázares Blanco nos ofrece una visión profunda y enriquecedora sobre cómo las emociones humanas, el perdón y la filosofía pueden entrelazarse para ayudarnos a vivir una vida mejor.

4.9 “El concepto de vocación en la filosofía de Ortega y Gasset”

El concepto de vocación a través de la mirada filosófica de Ortega y Gasset aborda la relación entre vocación, felicidad y autenticidad. Acompañados por la Dra. Cintia Robles Luján, especialista en filosofía, profundizamos en la idea de que la vida no es algo que elegimos, sino un acontecimiento que nos ocurre. Según Ortega y Gasset, el ser humano es arrojado al mundo sin un guion claro, pero, a través de nuestras acciones, podemos dirigir nuestra vida hacia la autenticidad y la realización personal, lo que nos conduce a la verdadera felicidad.

A lo largo de la conversación, discutimos preguntas fundamentales como: ¿Qué significa vivir la vida como un "acontecimiento"? ¿Cómo influye la libertad y responsabilidad en el descubrimiento de nuestra vocación? ¿De qué manera la vocación está vinculada con la felicidad y la ética de la autenticidad? También reflexionamos sobre cómo la constante lucha por ser nuestro yo ideal puede generar frustración, y cómo el compromiso con nuestra vocación nos permite alcanzar una vida plena.

Con el enfoque de Ortega y Gasset, planteamos la vocación no sólo como una carrera o una elección profesional, sino como una tarea existencial que implica acción, esfuerzo y un compromiso con el propio perfeccionamiento. Al final del episodio, dejamos una pregunta para ti, querido oyente: ¿Estás cumpliendo con tu vocación?

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.

5.1 Conclusiones generales

Impacto del proyecto en la difusión académica

El podcast *Rutas y Raíces Filosóficas* ha demostrado ser una herramienta innovadora y efectiva para la difusión del conocimiento generado en la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica (MPCH). En un mundo donde las tecnologías educativas están en constante evolución, este proyecto establece un precedente al transformar contenidos filosóficos especializados en recursos accesibles y dinámicos que trascienden las barreras tradicionales del aula. Es decir, la flexibilidad y alcance global de los podcasts han permitido que los temas abordados, como el cine, la poesía, el arte, el amor y la psicoterapia, resuenen en un público diverso, fomentando el pensamiento crítico y hermenéutico en contextos más amplios.

Contribución académica y desarrollo profesional

Este proyecto no sólo fortalece los objetivos de la MPCH en cuanto a fomentar una reflexión profunda y crítica sobre la sociedad contemporánea, sino que también contribuye al desarrollo académico de los estudiantes. La creación de los episodios implicó la aplicación de conceptos teóricos aprendidos durante la maestría, la construcción de argumentos sólidos y la capacidad de sintetizar ideas complejas en un formato accesible; de igual forma, los estudiantes adquirieron habilidades importantes para la comunicación efectiva, el análisis hermenéutico y producción de contenido, las cuales son esenciales en un entorno profesional interdisciplinario y globalizado.

Innovación en modelos educativos

El uso del podcast como una modalidad de titulación y como proyecto de intervención académica, subraya la capacidad de la MPCH para adaptarse a las demandas de la educación contemporánea, y con ello, se promueve la creatividad en la forma de presentar trabajos finales, también abre nuevas posibilidades para la vinculación entre la academia y la sociedad, ya que esta modalidad permite la exploración de lenguas adicionales o incluso la adaptación a dialectos, generando un entorno educativo inclusivo y multicultural.

La interdisciplinariedad como eje del aprendizaje

El proyecto destaca la riqueza de la formación académica profesionalizante bajo un enfoque interdisciplinario, esto por la diversidad de temas abordados en los episodios, situación que refleja las perspectivas únicas de los estudiantes provenientes de diferentes disciplinas, enriqueciendo el contenido y haciéndolo relevante para un público amplio. Este intercambio de ideas coadyuva a la comprensión crítica de fenómenos culturales y sociales, demostrando cómo la filosofía puede dialogar con otros campos del conocimiento y con ello, generar soluciones innovadoras a problemas contemporáneos complejos.

Retos y oportunidades

A pesar de los logros, el proyecto también revela desafíos inherentes a la implementación de nuevas tecnologías en contextos educativos, consideramos fundamental que los docentes mantengan una apertura hacia métodos alternativos de enseñanza y evaluación, por ello, es imperante que se actualicen constantemente. Por otra parte, este proyecto ofrece una oportunidad invaluable para que la MPCH continúe explorando formas creativas de conectar a estudiantes, docentes y la sociedad a través de plataformas digitales.

5.2 Recomendaciones

Fomentar la integración tecnológica

Se recomienda que la MPCH fomente aún más el uso de tecnologías como el podcast, incluyendo su incorporación en diferentes asignaturas. Esto permitirá a los estudiantes experimentar con diferentes formatos de divulgación que se adapten a las demandas actuales del público académico y no académico.

Promoción de proyectos en lenguas adicionales

Considerando la capacidad expansiva del podcast, se sugiere explorar la creación de episodios en lenguas extranjeras y dialectos locales, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y posicionarlo como un referente multicultural e inclusivo.

Capacitación docente continua

Consideramos importante que los docentes reciban formación periódica en el uso de tecnologías educativas y metodologías innovadoras, y con ello, fomentar que proyectos como este sigan creciendo y se adapten a las necesidades de los estudiantes.

Promover la colaboración interdisciplinaria

Se sugiere que para futuros episodios se incluyan colaboraciones con profesionales de otras áreas, como ciencias sociales, arte y tecnología, y enriquecer el enfoque interdisciplinario del programa.

Evaluación del impacto del podcast

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, sería pertinente implementar mecanismos de evaluación que midan el impacto del podcast en términos de audiencia, relevancia temática y logros académicos, permitiendo realizar ajustes y mejoras continuas.

Bibliografía

- Asociación de Podcast. (2010). *Podcasting, tú tienes la palabra*. Madrid: Bubok.
- Eco, Umberto. (1990). *La interpretación de los textos*. Editorial Lumen.
- Eco, Umberto. (1994). *Interpretación y sobreinterpretación*. Editorial Lumen.
- Gadamer, Hans-Georg. (1975). *Hermenéutica y dialéctica* (T. Domínguez, Trans.). Ediciones Istmo.
- Gadamer, Hans-Georg. (2001). *El giro hermenéutico*. Editorial Trotta.
- Gadamer, Hans-Georg. (2004). *Verdad y método*. Editorial Sígueme.
- Gullar, D. M. (2023, 1 de junio). *Podcasterismo, un podcast sobre el lenguaje sonoro*. Zaragoza, Zaragoza, Zaragoza.
- McHugh, Stephen. (2020, 31 de enero). *El podcast: la radio reinventada*. UNESCO. Obtenido de <https://courier.unesco.org/es/articles/el-podcast-la-radio-reinventada>.
- Nieblas, Ismael. (2023). *Convoy: Biografía no autorizada* [Grabado por I. Nieblas]. Ciudad de México, Ciudad de México, México.
- Newitz, Annalee. (2005, 1 de marzo). *Curry*. Wired. Obtenido de <https://www.wired.com/2005/03/curry/>
- Ricoeur, Paul. (1975). *La metáfora viva*. Editorial Universitaria.
- Ricoeur, Paul. (1981). *La hermenéutica y la filosofía* (F. A. Moya, Trans.). Fondo de Cultura Económica.
- Solano, Isabel M. & Sánchez, María M. (2010). Aprendiendo en cualquier lugar: El Podcast educativo. *Pixel-Bit. Revista de medios y educación*, 125-139.
- Thagard, Paul. (2012). *How to think straight: An introduction to critical thinking*. Pearson.

Episodio “Platón y el Amor”

Transcripción de la entrevista al Dr. Juan Manuel Espinoza y Miguel Nava.

Primera parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica (MPCH) presentan: Rutas y raíces filosóficas.

Entrada Vianey: ¿Se han preguntado alguna vez sobre la verdadera naturaleza del amor? En el banquete de Platón leemos un profundo diálogo filosófico donde Sócrates y otros convidados discuten esta cuestión fundamental durante un banquete memorable.

En este diálogo, Platón introduce a Diotima, la sacerdotisa, cuyas enseñanzas sobre el amor verdadero transforman la comprensión de Sócrates. Según Diotima, el amor es más que un sentimiento pasajero, es un medio para alcanzar la inmortalidad a través de la procreación y la búsqueda de la sabiduría y las virtudes.

El amor sirve como un medio para alcanzar la trascendencia en el festín de Babette, de Isaac Dinnesen. Los personajes abandonan los placeres del mundo para perseguir la nueva Jerusalén en una comunidad luterana de Noruega. No obstante, con la llegada de Babel, una cocinera francesa exiliada, todo cambia. Ello transforma una simple escena en una celebración sublime que despierta y celebra todos los sentidos, redescubriendo el placer terrenal como una representación de lo divino. Es posible que Huxley el espíritu femenino de las montañas que con su belleza hace temblar. El aire sea una similitud con Diotima en la enseñanza del amor verdadero.

¿Qué enigmas se desvelen en el caldero de Babette, en la combinación ideal de ingredientes que pueden unir misericordia, verdad, rectitud y felicidad? ¿La historia no sólo nos brinda una amplia gama de representaciones del amor, que no pudo ser, sino que también nos invita a considerar una pregunta, ¿es el amor la llave que conduce a lo eterno, a una espiritualidad como la que Babette alcanzará, que incluso deleitará a los propios ángeles?

Sin embargo, esto no es el fin. Tengo la impresión Babette de que esto no es el fin en el paraíso. Usted será la gran artista que Dios quería que fuese, nos recuerda Dinnesen. Al leer esta historia podríamos aprender más sobre el arte de vivir. ¿Qué nos enseña sobre el amor y la trascendencia? Acompañanos a otro episodio, nos llevará a un viaje filosófico fascinante.

Diana: Hola a todos, estamos aquí en el podcast y el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el amor, El amor, un concepto trabajado para muchos autores en la filosofía, particularmente para Platón. Es un tema que va desde los diálogos, como el simposio en la República, en el Fedro y se va tratando al a través de diversas perspectivas. En la República se distingue el amor terrenal, el amor celestial en el género, el alma, el amor tienen unión y a partir del día de hoy en el Podcast vamos a escuchar a 2 distintas voces que nos van a tratar acerca de cómo se vislumbra. ¿Se enfoca este tema del amor? Para ello voy a presentar a nuestros expositores del día de hoy que nos acompañan el doctor Juan Manuel Espinoza Galaviz, licenciado, Maestro y doctor en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Es maestro de la unidad académica de filosofía, actualmente responsable de la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable asimismo de los programas de radio, el sacudir de la mente, filosofía para todos y el programa más lectura un mundo mejor por el 97.9 FM Radio Zacatecas. Por otro lado, tenemos a Miguel Nava, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Maestro en docencia por la UNAM. Profesor de lógica, ética y pensamiento filosófico en la escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos.

Damos la bienvenida a ambos expositores para que puedan comentar con nosotros acerca del tema del amor y voy a ir dirigiendo las preguntas para que asimismo ellos puedan dar voz y puedan también dar difusión a este tema. Saludo a ambos expositores, bienvenidos.

Dr. Juan Manuel: Muchísimas gracias.

Miguel Nava: Gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todos ustedes.

Diana: Muchas gracias. ¿Para empezar, qué es el amor para ustedes? ¿En el tema filosófico? En los autores que trabajan y de acuerdo con sus posturas también filosóficas, doy primero la palabra al doctor Juan Manuel y posteriormente va comentar Miguel, gracias.

Dr. Juan Manuel: Muy bien, muchísimas gracias, Diana, también.

Estoy muy contento de participar en este gran proyecto. Felicitarlos a todos ustedes. Enhorabuena. Y bueno, la pregunta que realizas es muy compleja. ¿Ha sido abordado en el caso de Platón, el amor, si nos vamos desde lo más general, va a representar en términos metafísicos de alguna manera?

El amor se va a convertir en una especie de locura divina. Que tiene como función hacer recordar nuestro origen. ¿Entonces que en Platón podemos encontrar básicamente 2 rutas para, como él le llama, preparar nuestra alma para recordar no?, contextualizo. Lo que la mayoría sabe de Platón es que en Platón.

Adquirido, no en nosotros. Y lo que hay que hacer es recordarlo. Y se recuerda precisamente para una especie de regreso a nuestro origen. Y el amor va a ser fundamental para eso. Y hay 2 caminos en Platón, como les decía. Ya un camino que se da desde la belleza y el amor y otro camino que, si podemos hablar, que es el del conocimiento, que es a partir de la dialéctica y entonces en términos muy generales, para darle también la palabra a mi compañero Miguel Nava con quien también estoy muy contento de compartir con el programa. En términos muy generales, eso sería el amor para Platón y espero en las pláticas, ir aterrizando

Diana: Muchas gracias, doctor. Bueno, adelante. Entonces, ahora escuchamos a Miguel Nava para ver también de qué manera, Miguel, entiendes el amor a partir de qué conceptos, de qué posturas filosóficas, ¿si es que tú también concuerdas con la idea platónica del amor o si tienes algo que mencionar al respecto?

Miguel: Bueno, buenas tardes, ante todo, muchas gracias por la invitación y es un placer estar en este proyecto de este podcast y que sea para bien, para todos y que sea muy auguro de lo que probablemente sea este proyecto para la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. ¿Y bueno, la pregunta es compleja, ¿no? De entrada, no responderse, el amor es un amor. ¿Pues es una pregunta, como lo decía bien el doctor, metafísica, también ontológica, ¿no? ¿Cuál es el origen del amor, la esencia del amor, la posibilidad del amor? ¿Incluso podríamos también abordarlo de alguna manera? No, el amor es algo que es inexplicable, es algo que se le da en nombre, como un sentimiento.

Pues es un sentimiento racional psicológico, puede ser un sentimiento emocional, pero es un hecho que hay una existencia propia en una ontología de lo que es el Eros, no digamos en un sentido como lo marcaba Platón en el banquete. El Eros como esta atracción, esta afiliación, esta digamos búsqueda, no, porque para Platón también el amor es una búsqueda de esos estos seres que nos complementan, que nos hacen, digamos, estar completos. El amor es motor de la existencia humana, el amor es cohesión social. Es una forma de atraernos alguno con el otro, buscarnos al mismo tiempo.

¿Y obviamente tiene que ser una cuestión que tiene que mover la existencia del ser humano, no el amor es tan difícil, digamos, de explicar, ¿no? Los griegos, por ejemplo, entendían el amor en 3 sentidos, no lo que era el filos, no el, el Eros y, por supuesto, el ágape, no el filos como esta cuestión de amor y atracción intelectual, no, de ahí la palabra filosofía, amor a la sabiduría, es, digamos, una búsqueda por el conocimiento, el Eros, no como esta situación de la atracción carnal. En esta búsqueda intensa de la complementariedad no mítica de aquel mito Aristófanes también penetra a través del conocimiento, y solamente ahí se daba la integralidad

y recordemos que a las mujeres no las consideraban porque también fue ese. Es un problema que si lo vemos desde ahorita diríamos que eran pedófilos que estaban a la pedofilia, pero no. Si lo vemos en el contexto meramente griego, no es una cuestión.

Que tienen que ver con esto, sino tienen que ver con la integralidad del conocimiento, es decir, del alma con el cuerpo y la espiritualidad con el cuerpo. Entonces ahí es donde se puede concentrar. ¿Cómo vamos a hacer coincidir esta cuestión de la erótica con la virtud? Bueno, pues a través de esta integralidad de buscar el conocimiento de las cosas bellas a través también del alma, pero también del cuerpo y entre más virtuoso.

Seas entre más, tengas tú esta ascensión y esta búsqueda por esta unidad primitiva a la que somos el origen de lo que somos, pues más, te acercas. Y como lo decían el doctor, No, los filósofos son los que se acercan aún más porque ellos son amantes del conocimiento y entendían esta distinción que hacía Platón y a voz de Sócrates, para buscar el conocimiento de las cosas que son esenciales para la extensión humana.

Muy bien, muchísimas gracias. Para ir finalizando. ¿Me gustaría preguntar de qué manera el amor nos ayuda a superar las divisiones del mundo?

¿Es correcto?

Pues bueno, creo que precisamente es la clave, porque retomando también lo que Miguel apuntaba muy bien esta ascensión a partir del amor, lo que nos va develando de alguna manera es una interconexión de lo que aparentemente está separado una unidad que no alcanzamos a ver y entonces, por ejemplo, en un sentido concreto, en un primer momento te enamoras de una persona en particular, pero esa posibilidad de enamorarte de esa persona te abre la puerta a darte cuenta que en realidad la belleza la tiene todo rostro humano. La belleza no está en un solo rostro, sino que está en todo lo humano. Entonces empiezas a descubrir.

Que por medio de la belleza esta interconexión y cuando después de contemplar la belleza por lo general, la belleza de lo sensible se vislumbra una belleza más profunda.

Es la belleza de la virtud y entonces se empieza a mostrar de manera inteligible. Aquí nos estaríamos refiriendo a aquello que solamente es captado por la razón, no tanto por los sentidos. Empiezas a descubrir una conexión inteligible de lo existente y entonces, de alguna manera, el enamorado, el verdadero enamorado, con esta parte del Eros y el filósofo buscan porque hay una carencia, no? Es decir, Eros no es un Dios, porque no tiene la sabiduría y por eso la busca. Los filósofos son filósofos porque no son sabios, asumen que no lo tienen, van buscando lo que se te va develando. Por medio, en este caso concreto del amor es precisamente que lo que parece diferente, lo que parece distinto, en realidad está interconectado a partir de un mismo origen creo que parte de la riqueza del verdadero amor platónico sería precisamente contemplar esa interconexión y que te da una relación distinta, no solamente con los demás, no solamente con la naturaleza, sino con aquellas estructuras inteligibles que sostienen a la realidad misma eso hace que creo que no veas tanta división en él, eso es lo que yo aportaría.

Muchas gracias, doctor, suena como que es un Estado místico, como estar en esta conciencia, digamos de manera. Un tanto religiosas como el amor, y tiene sentido que el amor entonces sea motivo de que te lleve a la divinidad, tú podrías decir, podrías pensar o podrías ser también refutar esto que te estoy preguntando, la sociedad está llegando a un modo distinto de ver al amor de entender el amor de religarnos de nuevo con este origen.

Claro, por supuesto, la cuestión del contexto va cambiando y las ideas van cambiando. ¿Religarnos a la cuestión, o sea, viene eso de religarse es religión, no, básicamente de ahí proviene la palabra religión precisamente de religare de religar al hombre con Dios, sí, hemos por eso, bueno, Dios dice, Dios es amor, ¿no? O sea, digamos, le preguntas a una persona que es creyente fielmente y dice, bueno, pues qué es Dios pues es amor, no, porque es precisamente esta cuestión de tratar de entender de alguna manera, en esta hablábamos de esta integralidad, no de esta unidad primitiva. El origen mismo, no, yo lo comentaba desde el principio, el amor tiene que ver con muchos aspectos metafísicos, éticos, no ontológicos de la belleza, incluso

políticos, no, porque antes de seres pensantes, no seres lógicos o seres políticos. Somos seres sexuales. No somos seres eróticos porque provenimos precisamente de esta idea de lo que es el amor. Y hoy son concepciones muy distintas, no, porque el amor se ha entendido de muchas formas, se ha manifestado también de otras tantas, pero se ha comprendido.

También de diferentes formas, que es difícil hoy digamos, tener esta cuestión, no esta cuestión social, esta cuestión de atracción de filiación que nos lleve a la unidad para hacer comunidad, no en la sociedad. Entonces tenemos un problema hoy bastante interesante que discutir, porque el amor en este sentido, hoy contemporáneamente, es un tema que debería referirnos a todos a reflexionar, no sobre los cuales son nuestras acciones.

¿Qué es lo que consideramos nosotros de lo que es el amor, no cómo manifestamos, cómo expresamos, cómo entendemos, cómo comprendemos, pero sobre todo cómo buscamos el amor y que día, el día de hoy, es lo que nos debe?

¿Nosotros para que esta búsqueda de lo que somos en un sentido ético, en la pregunta de quién soy? ¿Porque una de las preguntas que hace Sócrates, el padre de la ética, digamos que la filosofía de Sócrates es la filosofía del amor, no al preguntarse quiénes somos esto en voz, precisamente lo que Platón hace hacia la contemplación misma de lo que el alma puede llegar a ser, no contemplar la idea bien de la justicia, de la belleza de aquello que es bueno en sí mismo?

¿Idealismo puro, por cierto, eso sí, pero no deja de ser interesante para la reflexión de todos nosotros, ¿no? Y que la sociedad debería de estar más metida, digamos, en este sentido, en pensar no en pensarnos a nosotros mismos, en narrarnos a nosotros mismos de una posición meramente erótica, pero en el sentido no vulgar del erotismo, sino en el sentido precisamente místico, divino incluso de este regreso de esta ascensión de la cual marcaba el doctor, hacia lo que éramos hacia lo que somos porque, a fin de cuentas, la pregunta es esa, no, ¿qué somos? ¿Desde qué perspectiva no? ¿Y en esta pregunta de qué somos? ¿Esta invita también la pregunta de qué? ¿Qué es el amor?

Muchísimas gracias. Ha sido una velada muy, muy interesante y me gustaría saber si ustedes me permiten cerrar el tema y no sé si quieren hacer aportaciones finales para yo también hacer un cierre adelante si ustedes desean, doctor Juan Manuel.

Yo solamente agradecer esta oportunidad. Ha sido una excelente charla la que se ha generado aquí y pues invitarlos a que lean a Platón. Creo que es importante leerlo y a mí siempre que alguien quiere Por Primera Vez acercarse a la filosofía y me pide que le recomiende una lectura. Yo siempre recomiendo el banquete de Platón, para mí creo que es una muy buena entrada a lo filosófico para alguien que no tiene todavía ninguna noticia al respecto. Entonces Platón creo que es un autor que siempre tiene que decir algo a todas las generaciones, no, entonces eso eso sería todo por mi parte y de verdad, muchas gracias.

Muchas gracias, doctor, ahora continuamos con Miguel

Agradecer, también pues esta charla nos hizo reflexionar mucho sobre este tema de Eros, del amor, de Platón, no vimos algunas cuestiones bien interesantes que muchas veces quedan en el tintero o que no se dicen y lo digo por experiencia, porque a veces bueno, en los programas en la radio de la preparatoria, acá en la UNAM se toca muy por encimita también estos temas, no, entonces yo trato de profundizarlo y efectivamente no, quien se quiera acercarse también a estas lecturas, a este autor que es emblemático, que es clásico, por supuesto, que es Platón, pues sí, empezar por el banquete no, y yo seguiría después con la apología, no de Sócrates no, que también es un diálogo bastante interesante, no es la defensa misma que hace Sócrates de sí y todo lo que nos enseña ahí entonces sí, por supuesto, y agradecemos mucho, les agradezco a todos y ojalá y sean más más pláticas de esas más veladas, más charlas que nos proponen en esta reflexión filosófica sobre los temas que son importantes para para todos, no, entonces muchas gracias y pues estamos aquí.

Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Nada más para cerrar con las ideas que ustedes mencionaron, mencionaron que el idealismo es contemplación, es reflexión, es ascensión a tal mundo de las ideas a la verdad, como así lo pone Platón y como bien lo han traído ustedes para nosotros. Deseo agradecer a todos y cada uno de los que están escuchando este podcast y los invitamos a escuchar las siguientes sesiones hasta luego.

Episodio “Platón y el Amor”

Segunda parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica presentan Rutas y Raíces Filosóficas. Sean bienvenidos nuevamente a Rutas y Raíces Filosóficas. En esta segunda parte continuamos explorando el concepto de amor en Platón.

Dr. Juan Manuel: Bueno al respecto se me ocurre en ese sentido, como estaban comentando, a mí se me ocurre muchísimo el tópico de la divinidad del amor, como que te lleva a la divinidad del romanticismo porque es idealista, porque busca también como llevarte precisamente a ese estado de conciencia o a este mundo que está este plano ontológico que no forma parte de tu realidad y que te lleva hacia arriba. Y en este sentido también es por lo que agrega Miguel Nava, se me ocurre pensar en preguntar si el amor es bello, es justo y representa todas las cualidades. ¿Qué es lo que pasa cuando entonces este amor te lleva a cometer y te acompaña a las situaciones más bajas del alma humana y acompaña precisamente a situaciones en las que las personas pueden ponerse o poner a los demás en un riesgo? Y es decir, de manera muy primitiva y muy impulsiva, ¿qué es lo que pasa cuando este amor pasa? ¿Este amor entonces es malo, no corresponde con la idea de Platón o sigue siendo amor? Si, es muy buena pregunta y sobre todo porque nos lleva a ciertos tópicos que es inevitable tocar cuando hablamos del amor en Platón.

Uno, respecto a lo que decías de estas características del amor que podríamos señalar como negativas, precisamente en el mismo banquete cuando se explica qué es el amor se habla de este mito en el que trata de explicar por qué el amor es como es y básicamente lo que lo que se va a describir es que de manera tanto alegórica, eros por parte del padre, digamos que básicamente hay una gran fiesta en el Olimpo, toman hidromiel que los pone en un estado, no había todavía alcohol pero los ponía en un estado etílico fuertísimo, entonces en esa fiesta estaba un dios, el dios de la casa, el dios de la generosidad, el dios de la riqueza, de la valentía y que está muy borracho sale a los jardines, podríamos decir como ahora le da un aire, se pone peor, se queda por ahí medio tirado en los jardines y una pordiosera llamada Peña, es poros el dios y Peña, va a pedir limosna, lo ve ahí tirado, ve la oportunidad y pasa lo que tenía que pasar y de esa unión nace precisamente el amor y entonces eso explicaría de alguna manera la naturaleza del amor, es decir, las actitudes que cierto enamorado puede tener, es decir, por el lado del padre, el enamorado o la enamorada se puede convertir en el mejor cazador, es la persona más generosa, valiente, etcétera, pero por parte de madre, el enamorado o la enamorada se vuelven un por diosero que no tienen dignidad, que son capaces de sufrir las mayores humillaciones y seguir ahí, etcétera, y eso trataría de explicar un poco por qué el amor es como es, pero la clave en Platón sobre esta cuestión de qué pasa con el amor negativo de alguna manera, aquí hay que encuadrarlo con algo que es muy popular en Platón, creo que todo mundo ha utilizado alguna vez esta idea del amor platónico, la idea del amor platónico en términos muy subjetivos y generales alude a que el amor platónico es solamente ideal y no piensa en consumirse físicamente jamás, todo queda como un anhelo, una esperanza jamás cumplida y esa sería la característica del amor en Platón. Yo difiero de esa interpretación, según los textos en Platón, en una primera estadia es necesario el amor físico, porque es el primer paso, sin el amor físico no se dan los demás pasos, pero aquí podría responder un poco lo que tú dices, en el caso de que se dé el amor físico y que sólo se quede en eso, ya sea para simplemente digamos una especie de satisfacción de los sentidos, satisfacción del cuerpo, si solamente se queda en satisfacción del cuerpo y si no tiene más que ese objetivo y quien está enamorado no alcanza a percibir realmente la profundidad del amor, entonces hay un extravío y el enamorado puede hacer cosas atroces en nombre de algo supuestamente que es el amor, pero yo lo que diría que desde Platón quien se extravía en esos aspectos del primer estadio del amor es porque todavía no su espíritu no está preparado para los siguientes niveles, en el mismo Fedro habla de que

cuando llegamos a este mundo no todos llegamos al mismo nivel, se supone que quien estuvo más en contacto con las ideas verdaderas tiene otro tipo de vida en este mundo y los que están más alejados tienen otro tipo de vida, obviamente Platón va a poner a los filósofos como aquellos que son los que están más cerca, dice si eres filósofo, en serio filósofo, ya estás a dos o tres vidas que vas a regresar y así va siendo una categoría, el ser más alejado es el tirano, el tirano es el que tiene más olvidado de dónde viene y entonces qué significaría que una persona en nombre del amor haga atrocidades o que se dañe a sí mismo o que dañe a otros, desde Platón ese no sería el verdadero amor y sería una falta que tiene de no entender o de que su espíritu no recuerda bien de dónde viene y entonces en ese sentido en Platón sería un extravío, es decir, qué significaría ese extravío, significaría que te vas a tardar mucho más vidas en encontrar la ruta del recuerdo de dónde vienes y la idea es no te quedes en ese nivel, avanza, avanzan los siguientes, más o menos ahí yo por ahí daría la respuesta.

Diana: Muchas gracias doctor, Miguel no sé si también puedas aportar acerca de esto y también te inquieto con una pregunta más, cómo podemos integrar el amor erótico en una vida virtuosa. Miguel: La pregunta es bien interesante también porque se puede, de hecho Platón lo integra, esta cuestión del amor erótico en la vida virtuosa, lo que decía el doctor acerca del mito de Peros, Peros es obviamente hijo de Poros y de Peña, es decir, cuando se da esta situación es una dialéctica, que es el, o sea vaya, en el mito uno es la carencia y el otro es completamente lo contrario, por ejemplo podríamos decir en ese sentido del mito la riqueza y la penuria al mismo tiempo, el hijo de la abundancia pero al mismo tiempo de la pobreza, se trata de una condición que está cifrada precisamente en la contrariedad, o sea el amor no solamente es un amor romántico, lindo, que te lleva a hacer cosas bonitas, bellas, sino también es esta cuestión en la que podemos encontrar distancia, incomunicación, vacío, eso digamos es Eros, por eso decía yo, Eros es el puente, porque fluctúa precisamente a través del mito de que es hijo de Poros y de Peña, de la penuria y de la abundancia, obviamente tiene que ver con esta cuestión dialéctica de siempre de estar en esta lucha de contrarios, que ya alude precisamente Platón a lo que siglos antes o años antes había dicho también era aquello de Éfeso, esta lucha de contrarios entre amor y odio, en que ni uno ni otro puede estar, ni uno de estos absolutos puede estar por encima del otro, ¿por qué? porque un absoluto absorbe al otro absoluto, queda sin ningún movimiento, sin ninguna lucha, sin ninguna guerra, esta polémica, que es lo que genera la lucha de contrarios y lo que genera precisamente la lucha del Eros, de lo que es la penuria, la pobreza y entre lo que es la abundancia o la riqueza, el vacío o estar lleno, es esto que da el motor de la existencia, de lo que hablaba yo un poquito hace ratito, de esta búsqueda siempre de estar en la unidad primitiva, y en este sentido, cuando hablamos de estos dos amores, podríamos hablar también en el simposio, en el banquete, Platón habla también de un amor uranio, un amor celeste, pero también un amor que es vulgar, que se queda solamente en lo erótico, en lo carnal, es aludiendo un poquito a lo que me preguntabas en este momento, esta cuestión del amor celeste, un amor puramente espiritual, pero también un mal amor que podríamos llamarlo puramente carnal y pasional, y ahí que viene está equivocada y tan vulgarizada noción del amor platónico, que precisamente ya anotaba y apuntaba bien el doctor, que es el amor platónico un amor asexual, o sea uno no tiene sexo, no tiene contacto, es un amor lejano, es incorpóreo, es sublime y por supuesto es deserotizado, entonces cómo hacer de esta integralidad en el amor, bueno lo entendíamos así de esta manera, cómo es que digamos Platón en voz de Sócrates lo plantea, bueno el amor tiene que ser una integralidad, es decir, no solamente tiene que ser el cuerpo, sino también tiene que ser el alma, y el alma recordemos que para ellos es llegar precisamente con el alma al conocimiento pleno de las cosas, a la contemplación de las ideas perfectas, por eso decía hace rato la idea del bien, la idea de la justicia, de lo bueno, de lo bello, el alma es la única que nos va a ascender precisamente a ese mundo, al topos uranos, a las esencias mismas de las cosas, donde solamente el alma puede contemplar e inclinarse ante eso, y cuando baja al cuerpo es cuando empiezan estas

reminiscencias, el cuerpo como cárcel del alma, que el alma intenta recordar, y en el recordar es conocer, pero no lo puede conocer de manera directa o perfecta como vivía en el topos uranos, sino que tiene que empezar a vivir esta vida virtuosa, no solamente en el eros, en el erotizado, digamos en la cuestión vulgar, en lo carnal, lo que tiene que ver con la integralidad marcada Platón, entonces a través de la vida virtuosa que uno lleva al acercarse más a lo que es el eros, el amor, no solamente en un sentido puramente espiritual o platónico o idealizado, sino que tiene que ser integrado tanto eros, es decir, la carne como con el cuerpo para poder llegar al verdadero conocimiento de las cosas, de ahí que también podríamos poner en tela de discusión y para que la gente también lo conozca, ¿por qué los griegos en este sentido tenían, digamos, que buscar como hombres, varones, a los viejos que se supone que eran sabios, por qué buscaban a los mozos, jóvenes, estéticamente, carnalmente y corpóreamente bellos, dentro de sus concepciones propiamente de la belleza, ellos marcaban muy bien, ¿por qué? porque no solamente era penetrarlos a través de la carne, sino también penetrarlos a través del conocimiento y solamente ahí se daba la integralidad y recordemos que a las mujeres no las consideraban porque también fue, ese es un problema, que si lo vemos desde ahorita diríamos que eran pedófilos, que se daban a la pedofilia, pero no, si lo vemos en el contexto meramente griego, no es una cuestión que tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la integralidad del conocimiento, es decir, del alma con el cuerpo y la espiritualidad con el cuerpo, entonces ahí es donde se puede concentrar cómo vamos a hacer coincidir esta cuestión de la herética con la virtud, a través de esta integralidad de buscar el conocimiento de las cosas bellas a través también del alma, pero también del cuerpo y entre más virtuoso seas, entre más tengas tú esta ascensión y esta búsqueda por esta unidad primitiva a la que somos el origen de lo que somos, pues más te acercas y como lo decía bien el doctor, los filósofos somos los que se acercan aún más, porque ellos son amantes del conocimiento y entendían esta distinción que hacía Platón, que a voz de Sócrates, para buscar el conocimiento de las cosas que son esenciales para la existencia humana.

Diana: Muy bien, muchísimas gracias, para ir finalizando me gustaría preguntar de qué manera el amor nos ayuda a superar las divisiones del mundo. Muy bien, ¿de qué manera el amor nos ayuda a superar las divisiones del mundo? Sí, ¿verdad? Esa era la pregunta.

Dr. Juan Manuel: Pues bueno, creo que precisamente es la clave, porque retomando también lo que Miguel apuntaba muy bien, esta ascensión a partir del amor, lo que nos va develando de alguna manera es una interconexión de lo que aparentemente está separado, una unidad que no alcanzamos a ver. Y entonces, por ejemplo, en un sentido concreto, en un primer momento te enamoras de una persona en particular, pero esa posibilidad de enamorarte de esa persona te abre la puerta a darte cuenta que en realidad la belleza la tiene todo rostro humano. La belleza no está en un solo rostro, sino que está en todo lo humano.

Entonces, empiezas a descubrir que por medio de la belleza hay esta interconexión. Y cuando después de contemplar la belleza de lo corpóreo, en general la belleza de lo sensible, se vislumbra una belleza más profunda, que es la belleza de la virtud. Y entonces se empieza a mostrar de manera inteligible, aquí nos estaríamos refiriendo a aquello que solamente es captado por la razón, no tanto por los sentidos.

Empiezas a descubrir una conexión inteligible de lo existente. Y entonces, de alguna manera, el enamorado, el verdadero enamorado, y como también lo ha señalado bien Miguel con esta parte del Eros y el filósofo, buscan porque hay una carencia. Es decir, Eros no es un dios porque no tiene la sabiduría y por eso la busca.

Los filósofos son filósofos porque no son sabios. Asumen que no lo tienen. Van buscando la sabiduría. En esta búsqueda, lo que se te va develando por medio, en este caso concreto, del amor, es precisamente que lo que parece diferente, lo que parece distinto, en realidad está interconectado a partir de un mismo origen. Y creo que parte de la riqueza del verdadero amor platónico sería precisamente contemplar o vislumbrar de alguna manera esa interconexión y

que te da una relación distinta, no solamente con los demás, no solamente con la naturaleza, sino con aquellas estructuras inteligibles que sostienen a la realidad misma. Y eso hace que creo que no veas tanta división, eso es lo que yo aportaría, Diana.

Diana: Muchas gracias, doctor. Suena como que es un estado místico como estar en esta conciencia, digamos, de manera un tanto religiosa, como que el amor, y tiene sentido que el amor entonces sea motivo de que te lleve a la divinidad, te lleve al reconocimiento otra vez.

Y hacia acá, la sociedad, Miguel Nava, la sociedad está llegando, ¿tú podrías decir, podrías pensar o podrías también refutar esto que estoy preguntando? ¿La sociedad está llegando a un modo distinto de ver al amor, de entender el amor, de religarnos de nuevo con este origen?

Miguel: Claro, por supuesto, la cuestión de, el contexto va cambiando, las ideas van cambiando. Religarnos, la cuestión, yo sé bien, eso de religarse es religión, básicamente, de ahí proviene la palabra religión, precisamente, de religar al hombre con Dios. Por eso, bueno, Dios es amor, digamos, le pregunto a una persona que es creyente, fielmente, que es Dios, pues es amor, porque es precisamente esta cuestión de tratar de entender, de alguna manera, elevarnos a lo que somos o a lo que éramos antes.

Hablábamos de esta integralidad, de esta unidad primitiva, el origen mismo. Yo lo comentaba desde el principio, el amor tiene que ver con muchos aspectos metafísicos, éticos, ontológicos, de la belleza, incluso políticos, porque antes de ser seres pensantes, seres lógicos, seres políticos, somos seres sexuales, somos seres eróticos, porque provenimos precisamente de esta idea de lo que es el amor. Y hoy son concepciones muy distintas, porque el amor se ha entendido de muchas formas, se ha manifestado también de otras tantas, pero se ha comprendido también de diferentes formas que es difícil hoy, digamos, tener esta cuestión, esta cuestión social, esta cuestión de atracción, de filiación, que nos lleva a la unidad para ser comunidad en la sociedad.

Entonces tenemos un problema hoy bastante interesante que discutir, porque el amor en este sentido hoy, contemporáneamente, es un tema que debería referirnos a todos a reflexionar sobre cuáles son nuestras acciones, qué es lo que consideramos nosotros de lo que es el amor, cómo manifestamos, cómo expresamos, cómo entendemos, cómo comprendemos, pero sobre todo cómo buscamos el amor y qué día, el día de hoy, si es lo que nos debe de mover a todos nosotros para que esta búsqueda de lo que somos en un sentido ético, la pregunta de quién soy, porque una de las preguntas que hace Sócrates, padre de la ética, digamos que la filosofía de Sócrates es la filosofía del amor, no al preguntarse quiénes somos. Es precisamente lo que Platón hace hacia la contemplación misma, en lo que el alma puede llegar a ser, ¿no? Contemplar la idea, bien, de la justicia, de la belleza, de aquello que es bueno en sí mismo. Es idealismo puro, por cierto, eso sí, pero no deja de ser interesante para la reflexión de todos nosotros, ¿no? Y que la sociedad debería de estar más metida, digamos, en este sentido, en pensar, ¿no? En pensarnos a nosotros mismos, en narrarnos a nosotros mismos de una posición meramente erótica, pero en el sentido no vulgar del erotismo, sino en el sentido precisamente místico, divino incluso, de este regreso, de esta ascensión en la cual marcaba el doctor hacia lo que éramos y hacia lo que somos.

Porque a fin de cuentas la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué somos? ¿Desde qué perspectiva, no? Y en esta pregunta, ¿qué somos? también empieza también la pregunta, ¿qué es el amor? Muchísimas gracias, ha sido una velada muy, muy interesante y me gustaría saber si ustedes me permiten cerrar el tema y no sé si quieran hacer aportaciones finales para ir también a hacer un cierre. Adelante, si ustedes desean. ¿Doctor Juan Manuel? Yo solamente agradecer esta oportunidad.

Diana: Ha sido una excelente charla la que se ha generado aquí y pues invitarlos a que lean a Platón. Creo que es importante leerlo y a mí siempre que alguien quiere por primera vez acercarse a la filosofía y me pide que le recomiende una lectura filosófica, yo siempre

recomiendo el banquete de Platón. Para mí creo que es una muy buena entrada a lo filosófico para alguien que no tiene todavía ninguna noticia al respecto.

Entonces Platón creo que es un autor que siempre tiene que decir algo a todas las generaciones. Entonces eso sería todo por mi parte y de verdad muchas gracias.

Miguel Nava: También agradecer la oportunidad, obviamente, esta charla que fue bastante fructífera y nos hizo reflexionar mucho sobre este tema de eros, del amor, de Platón. Vimos algunas cuestiones bien interesantes que muchas veces quedan en el tintero o que no se dicen. Y lo digo por experiencia porque a veces en los programas en la Nacional Preparatoria acá en la UNAM se toca muy por encimita también estos temas. Entonces yo trato de profundizarlo y efectivamente quien se quiera acercarse también a estas lecturas, a este autor que es emblemático, que es clásico que es Platón, pues sí, empezar por el banquete. Y yo seguiría después con la apología de Sócrates, que también es un diálogo bastante interesante, la defensa misma que hace Sócrates de sí y todo lo que nos enseña ahí.

Entonces sí, por supuesto y agradecemos mucho. Les agradezco a todos y ojalá y sean más pláticas de estas más veladas, más charlas que nos proponen esta reflexión filosófica sobre los temas que son importantes para todos. Entonces muchas gracias y pues estamos aquí a la orden y pendientes.

Diana: Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Nada más para cerrar con las ideas que ustedes mencionaron. Mencionaron que el idealismo es contemplación y reflexión, es ascensión.

A partir del amor es posible retornar al mundo de las ideas. El amor es ideal y es contemplativo, requiere reflexión en cuanto a sus dos vertientes, la que nace de lo carnal y la que nace del conocimiento. Y de manera que podamos conjuntar ambas podemos llegar a la unidad y de la unidad a la verdad y al mundo de las ideas, a la verdad, como aquí lo pone Platón y como bien lo han traído ustedes para nosotros.

Deseo agradecer a todos y cada uno de los que están escuchando este podcast y los invitamos a escuchar las siguientes sesiones. Hasta pronto.

Episodio “Corridos tumbados”

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan Rutas y raíces filosóficas. Bienvenidos a Rutas y raíces filosóficas. Los Corridos Tumbados son un subgénero de la música regional mexicana que ha experimentado un auge en los últimos años, especialmente entre los jóvenes.

Diana: Este género que fusiona elementos del corrido tradicional con el hip-hop y el rap ha generado un gran debate debido a sus letras que suelen hacer referencia a la violencia, a las drogas y al estilo de vida desenfrenado. Según el sociólogo José Manuel Valenzuela Arce, los Corridos Tumbados son considerados un reflejo de la realidad que viven muchos jóvenes, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de precariedad y violencia. En redes sociales han generado un intenso debate sobre su impacto social, dividiendo opiniones entre quienes los consideran una expresión artística y quienes los critican por glorificar la violencia y la ilegalidad.

No obstante, han conectado con un público joven que se identifica con sus letras y su estilo de vida, convirtiéndose en un referente cultural. Para responder a diferentes cuestiones que se ha planteado en la introducción, tenemos con nosotros a dos especialistas. Erwin Ricardo Méndez Martínez es licenciado en filosofía por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se encuentra cursando una maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. Su proyecto de titulación es una investigación acerca de la violencia del narcotráfico en México desde un enfoque filosófico. Ha participado en diferentes manifestaciones, exposiciones artísticas y ha participado en programas de opinión para radio en estaciones locales como el programa El Sacudir de la Mente, que forma parte de la unidad académica de filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Francisco Chávez Lizardi es licenciado en estudios liberales por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra cursando la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. Su proyecto de titulación es una investigación acerca de las problemáticas entre la inteligencia artificial y los trabajadores del sector creativo desde un enfoque estético.

En la parte profesional se ha desempeñado como técnico en audio, músico y artista sonoro, con varios trabajos dedicados en solista bajo el seudónimo Guillín Andinari, como ingeniero y productor para varios artistas independientes en Guadalajara y actualmente ejerciendo la docencia en el sistema de bachillerato de la Universidad del Valle de Atemajac.

Muchas gracias Diana, gracias Edwin también por aceptar esta invitación.

Diana: Gracias a ustedes por la invitación, gracias, sean bienvenidos. Pues comenzamos con unas preguntas porque este es un tema muy importante, ya que está aquejando, bueno, aqueja a algunos y a otros les gusta. La primera pregunta que tengo al respecto de esto, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a los corridos tumbados? Cada uno desde su propia perspectiva. Adelante, Francisco, por favor.

Francisco: ¿Qué tal? Gracias. Principalmente creo que una problemática que presentan los corridos tumbados es la percepción social que se tiene de ellos. Se les asocia, dado a su contenido, principalmente su contenido lírico, con la violencia en la que estamos sumergidos por parte del crimen organizado, los cárteles de la droga, ya que, si analizamos parte de las letras, glorifican y ensalzan a estos criminales de una manera tal que vuelve deseable, vuelve atractivo, o al menos en apariencia, el desempeñarse dentro del crimen organizado. Yo en particular considero que ese es un punto a debatir. Por otro lado, el resto de los contenidos también está muy relacionado a la vivencia de lo que es ser joven en México.

El desamor, el desencanto, la búsqueda del amor, la búsqueda de la realización personal, todo desde una óptica muy particular que, obviamente, compete a una generación que lo único que ha conocido materialmente ha sido la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Recordemos que la edad promedio de muchos de los intérpretes está en sus 20 años, y eso les pondría en

una situación que estarían viviendo su infancia temprana justo con el desarrollo de esta problemática.

Diana: Erwin, ¿Tú crees que glorifican la violencia o la reflejan? ¿Quiénes se reflejan en estos corridos? Es decir, ¿apelan a toda la sociedad? ¿Por qué a la juventud?

Erwin: Bueno, gracias por la oportunidad de presentarme aquí. Y justamente para responder las preguntas, creo que es importante señalar algo. Como menciona bien Francisco, y la mayoría del público, tanto los que son oyentes de los correos tumbados, como quienes son los escritores o partícipes de ellos, en su mayoría son personas jóvenes que están por debajo de los 30 años.

En ese sentido, aquí es lo que podemos ver de ello es que efectivamente son personas que han crecido bajo la violencia, me incluyo este grupo dado que actualmente yo tengo 26. Hemos crecido en la violencia, hemos crecido en el narcotráfico, y con ello podemos decir que, hasta cierto punto, sí hablan de una temática que nos es común a la mayoría.

Todos hemos sido víctimas, presos de las consecuencias de la violencia. Hemos crecido en un ambiente hostil que efectivamente se nos ha presentado al mundo de esta manera, y para muchas, propiamente diré, personas que se ven arrastradas a participar en ello, el corrido tumbado, al glorificar la violencia, al glorificarlos como héroes, al ponerlos como una figura que les da cierto estatus, pues es un alivio para ellos. No puedo decir que el corrido tumbado sea una representación fiel de lo que ocurre con la situación de violencia y con quienes viven realmente las consecuencias del narcotráfico al meterse en ello, pero sí representa a una parte de la población, a una parte de la juventud, que efectivamente ha habido este tipo de problemas, que está sufriendo de ello, y que muchas veces lo ve como un consuelo, como una forma de exaltar las capacidades, las desgracias que ha tenido.

A final de cuentas, esto si bien es una derivación de los corridos, justamente tenemos que recordar que el corrido surge como una forma de expresión de lo que está ocurriendo en el tiempo, y esta es la situación que está ocurriendo ahora con personas de nuestra edad. Entonces de esa forma puedo decir que efectivamente el corrido tumbado tiene la crítica de que glorifica la violencia, de que exalta cualidades que podríamos considerar negativas, de que son letras violentas, que probablemente promuevan la venta y el consumo de drogas, y todo lo relacionado con este mundo. Pero lamentablemente tenemos que aceptar el hecho de que, para unas personas, esto es una realidad, y es una realidad que quieren ver de una manera bella, que quieren enaltecer con esta forma de arte, si es propio llamarle de tal manera, y que es justamente lo que se busca en ello.

No es el total de la población, no es una opinión que se comparta mutuamente entre varios grupos, pero para una parte específica, si es un estilo de vida que está reflejado en ello.

Diana: Muchas gracias. Al respecto mencionaste una palabra que valdría la pena repensar, mencionaste si es posible considerarlo arte, es decir, si tenemos en cuenta que arte tiene que ver con una técnica, con una destreza, en este caso por ejemplo de los instrumentos, o del desarrollo de las canciones, o de la mezcla de estos sonidos, ¿qué entonces, se considera arte y que no se considera arte, y qué tipo de arte podemos catalogar aquí? Francisco, ¿puedes responder?

Francisco: Por supuesto. En ese sentido, hay varios elementos importantes que considerar alrededor del corrido tumbado, la estética y la finalidad a la que es creada. En primer lugar, para mí es importante señalar que al menos si nos basáramos para tratar de hacer una definición de arte en un criterio técnico, en un criterio estético musical, pensemos que regularmente las formas musicales, al menos en la música occidental, están muy delimitadas por el uso de la armonía, la construcción de melodías y toda esta serie de combinatorias que forman las canciones que regularmente escuchamos.

La habilidad técnica de los instrumentistas de corridos tumbados es increíble en muchos de ellos. Podemos apreciar formas melódicas muy interesantes, derivaciones de la armonía en las estructuras musicales, que estas estructuras obedecen a una tradición, que también es otro elemento importante si consideramos que mucho del análisis de las formas estéticas. Desde una perspectiva más en el orden hermenéutico, viene mucho de entender que la experiencia artística está situada en una tradición. En este caso, el corrido tumbado es otra transmutación de la tradición del corrido.

Y el corrido como forma musical que se ha ido desarrollando y alimentando otros géneros del folk regional mexicano, específicamente en el norte del país, pues comparte elementos con géneros europeos, como la polca, como la música de banda militar, que fueron llegando al siglo XIX al norte de México, específicamente con esta cruce cultural de los migrantes europeos que se asentaron en el sur de Estados Unidos y que por diversos motivos tenían comunicación constante con los habitantes del norte de México. En ese sentido, al menos el criterio estético, no es difícil empezar a hablar de que el corrido tumbado sigue obedeciendo estas formas, más la hibridación con otros géneros que habitualmente se denominan urbanos, como es el rap o la influencia que tiene toda esta escena del hip-hop estadounidense, que es también otra derivación de ese tipo de ritmos, en conformar un código propio musical, que la base armónica viene de esta relación de progresiones, o sea, de los distintos acordes que conforman una canción, de los métodos tradicionales del corrido. Eso determina varias cosas, pero yo he notado en la escucha de estos músicos que hay una tendencia al virtuosismo de los mismos, que es una gran eficiencia técnica.

Regularmente la queja, por la cual mucha gente dice que los corridos no valen la pena ser escuchados o adjetivos aún más peyorativos; es sencilla, que las voces de los solistas de corridos tumbados no suelen ser así prodigiosas como la instrumentación. Sin embargo, vuelven a obedecer un criterio estético, que es el hecho de que hay una tradición que dice que el corrido no tiene que ser cantado con la precisión de otros géneros, sino con sentimiento. Y pues hay una serie de derivaciones desde que escuchamos las grabaciones que existen de los corridos de la Revolución Mexicana, que el estilo es un poco libre, la afinación no se cuida tanto, pero es una expectativa que se tiene de la escucha.

Si nos referimos a que por la parte técnica no pudiera calificar como una expresión artística, creo que sería un criterio equivocado. Otro argumento habitual en eso sería también la valoración en la finalidad. En ese sentido, más que aspirar a hacer el arte por el arte, pensando en estas teorías estéticas más relacionadas al desarrollo del romanticismo tardío, tengamos en cuenta todas las derivaciones posteriores a Hegel. No cumplir ese propósito, porque realmente lo que busca es ser un medio de expresión y ser también una manera de sublimar sentimientos y también de ser entretenimiento, de acompañar, de amenizar, de ser parte de la banda sonora del día a día.

Creo que ese matiz también es importante, sin embargo, eso no haría menor el género, el hecho de ser menos valorarlo por esos detalles.

Diana: No sé, Edwin, si te gustaría agregar algo en este sentido estético.

Erwin: Pues de esta manera, creo que más que hacer precisiones artísticas o de lo estético, si quisiera agregar un punto que me parece relevante, de que justamente con esta calificación peyorativa que se le da en ocasiones, si se desestima el valor como arte, y vaya, no pienso entrar en estas categorías estéticas, como iba a mencionar, pero si nos atrevemos a mencionar al pop, a muchos géneros que están dentro de la cultura del mainstream como arte, pues la verdad es que podríamos decir que el corrido tumbado realmente ha alcanzado el mismo estatus o categoría que los otros géneros, para posicionarse dentro de la escucha ya no sólo del mexicano, sino que ha sido una trascendencia para otros países que realmente, tanto la influencia que han tenido los Estados Unidos, ha propiciado que se escuche esta música en el resto del mundo.

Diana: Entonces, de esta manera, bueno, si tomamos géneros como el pop, como el rap, como el rock, de arte, si los categorizamos de esta manera, pues probablemente yo sí diría que el corrido tumbado también se ha ganado su lugar en ello. Y al respecto de esto, entonces, si ya los corridos tumbados son populares, son consumibles y están en esta producción de consumo, entonces ¿qué relación existe entre precisamente el consumo de corridos tumbados, la escucha de esta música, la popularización y la normalización de la violencia entre la juventud? No sé quién de los dos gusta contestar primero.

Erwin: Bueno, en este punto quisiera decir primeramente que la violencia de esta forma de expresión musical no es gratuita, no nace sin un contexto, no va aislada, no es un caso que haya surgido de la nada, que simplemente a los artistas de tal género se les haya ocurrido escribir ese tipo de letras y cantarlas. Actualmente en México, desde hace bastante tiempo, hemos vivido una situación muy fuerte con el narcotráfico.

Como mencioné, justamente hace un tiempo, hay personas que no conocemos otro mundo, que no haya sido el de la violencia, el de las drogas, y que, respondiendo a sujetos o a clases sociales bajas, realmente hemos estado implicados en estos problemas de manera muy fuerte. Entonces, en este sentido, la violencia ficcional o artística que se da en esta música no es inventada, y no podemos echar la culpa de que meramente los discursos en este género generen la violencia que se está viviendo a día de hoy. Hay un problema fuerte, originario, que tiene que ver con la economía, con la cultura, con formas de violencia, de consumo, el desarrollo de capitales, que son los que en principio dan la forma y la pauta para que se generen estas expresiones.

¿Por qué? Quiero recordar también en nuestro libro *El Capitalismo Gore*, de que el capitalismo en esencia es explotación, y la explotación como tal, de cualquier manera, requiere la violencia. En el caso concreto de México, lo que sucede es que esta violencia ha alcanzado niveles grotescos, que justamente ella categoriza como Gore, y bajo esta idea es donde todas las expresiones del narcotráfico han tomado una pauta para estar normales en la sociedad, y no propiamente solo en la música. Hay distintos aspectos en que se ha violentado la paz de las personas, con difusión de videos en internet, con colgar cuerpos de cárteles contrarios, de rivales del cártel, etc., en distintas partes estratégicas.

Es la misma lógica. Armas, capital humano, todo esto se aprovecha. Se aprovecha y se utiliza de la manera que justamente da un rendimiento, un poder adquisitivo para poder utilizarse después. Entonces, la lógica del narcotráfico, a final de cuentas, está sustentada en la economía. Y es aquí donde surge esta idea de los corridos tumbados. Como mencioné, estas letras no están inspiradas de la nada, sino que en la propia lógica económica es donde se sustentan.

Entonces, podríamos decir que el corrido tumbado no es propiamente causante de la violencia. Es meramente una expresión de la violencia que estamos sufriendo. Y si podemos hacer la crítica justamente en terrenos marxistas, me recuerda la estructura y la superestructura de que efectivamente hay una base ideológica que a la vez está sustentando la base económica para que esto sea posible.

Pero la expresión de los corridos tumbados no podemos catalogarla como la única fuerte forma de ideología que está sustentando esto. Es una expresión que efectivamente está glorificando el mal, que lo resalta, como heroica. Pero no es una responsabilidad que haya surgido meramente de aquí.

Pero también sería ridículo decir que alguien por leer literatura medieval va a terminar convertido en un nuevo Quijote. Hay mucho más sustento ideológico, económico y de distintas maneras que están alrededor de los jóvenes, de las personas que están involucradas en el narcotráfico que meramente esta base musical. Entonces no podemos echar la responsabilidad de todo esto.

Francisco: Estoy muy de acuerdo en eso. Realmente para mí es un punto importante. Ahorita varias anotaciones que me llevo de lo que acabas de mencionar Edwin.

Hay varios puntos importantes que me gustaría rescatar y reforzar. En realidad, yo estoy de acuerdo con tu postura y considero que el corrido tumbado es una expresión de violencia y un síntoma más de los problemas que nos estamos enfrentando por el modo de producción capitalista. Realmente podemos pensar que el narcotráfico no es otra cosa que la misma cara de este capitalismo que ardió neoliberal.

Buscan los mismos fines, buscan la reducción del Estado y buscan privatizar cualquier cuestión pública para la ganancia individual. Creo que es una analogía poderosa y funcional. Otra cosa importante, cuando mucho se podría acusar al corredor tumbado, otra forma del narcocorrido, de contribuir a la normalización de esta percepción de la violencia, más en un sentido de abonar, de sensibilizar a la gente de que todo esto debería de ser aberrante y debería de ser algo extraordinario. Desgraciadamente, como no podemos escapar de ello, pues lo asumimos como otra parte del día a día. Pensemos que, en este momento, siendo 24 de septiembre, al estar grabando esto, ciudades como Culiacán siguen en sitio después de una semana, con dos facciones del cártel de Sinaloa disputándose el poder en la ciudad sin importar nada ni nadie.

Otros detalles importantes. Hoy en la mañana, yo viniendo de Guadalajara, leía otro avance más de un reportaje que realiza un periodista local en relación a cómo opera el cártel, por qué hay tantas desapariciones en Jalisco. Y un detalle importante es que hay veces que gente, buscando la oportunidad de tener un mejor ingreso, ya que el crimen organizado ofrece salarios que cuadruplican el salario promedio de un oficial de policía o de un soldado en la milicia, pues desean entrar al cártel como una oportunidad de salir adelante, porque pensemos que menos del 5% de la población del país puede aspirar a ganar más de 15 mil pesos.

Y en ofertas que este periodista ha localizado principalmente en redes sociales como Facebook, investigando la problemática, pues el cártel fácilmente de entrada ofrece 8 mil pesos semanales, que para la mayoría del promedio en México es una ganancia extraordinaria de ingreso. ¿Qué hacen los jóvenes ante la falta de oportunidades? ¿Cómo no van a elogiar a estos grandes señores que de pronto pueden tener una vida fácil y cómoda cuando vienen de las mayores carencias y de las mayores discriminaciones? También pensemos que gran parte del prejuicio de los corridos tumbados proviene del hecho de considerarlos una cosa privativa de las clases populares. Los tachamos de feos, los tachamos de incultos, les adjudicamos todas estas cargas peyorativas porque lo asociamos a la misma pobreza que caracteriza al 60% de la población de este país.

¿Cómo se espera que la juventud cante algo diferente si está atrapada en una situación donde solo le queda la explotación por parte de las empresas tradicionales o ganarse la vida fácil y rápido, al menos en la ilusión del narcotráfico? Claro que van a cantar esas cosas si no hay otras alternativas, si no hay otro mundo distinto. Creo que mucha de la valoración estética viene de estos prejuicios de clase y viene de quedarse en el nivel superficial de no entender que el verdadero origen de esta problemática es las condiciones materiales de vida. Algo que justamente acabas de abordar y me gustaría abonar un poco en ello es la condición de la estratificación social de que justamente es un aspecto de los que más se ven reflejados.

Al final de cuentas los géneros tienen unas temáticas en común y en los correos tomados podemos ver esta historia reflejada en distintas ocasiones. Una persona de ingresos bajos, clases salvajes, no sé, que mediante el narcotráfico ha podido cambiar su suerte y pues ahora tiene acceso a un poder adquisitivo mucho mayor. Cantado de distinta manera, pero es una temática común y recurrente.

Diana: Muchas gracias. Para finalizar les tengo una última pregunta. ¿Cuál es el papel del pensamiento crítico ante esta situación del narcotráfico, su relación con los corridos tumbados y porqué estereotipan realidades y contribuyen en la generación precisamente de desigualdades?

Francisco: Creo que las herramientas que nos brinda el acercamiento al pensamiento crítico para hacer un análisis concreto de estas realidades son valiosísimas.

En primer lugar, podemos desentrañar los discursos mismos que están contenidos en estas canciones y entrever su contexto y origen. Analizar los elementos que los conforman y las relaciones que hay alrededor como causa y consecuencia. Pensando que el pensamiento crítico tiende a hacer estos análisis de estructuras lógicas de la realidad y de entrever los sistemas relacionales de toda la construcción de los discursos como una forma entonces de comprender y aislar los distintos factores que están infiriendo en la popularización, en la difusión y en la extensión del discurso que contiene el corrido tumbado.

Y entreverlo también como un medio más que tiene el crimen organizado para hacerse presente muchas veces dentro del día a día. Pero al mismo tiempo como una expresión juvenil que está simplemente dada porque es el entorno, es el contexto en el que viven todos estos jóvenes. También ignoramos que muchas de estas expresiones urbanas, si bien surgieron dentro de la industria musical de manera independiente, actualmente se han vuelto máquinas generadoras también de sus propios capitales y capitales muy grandes que ya tienen un alcance internacional.

Creo que es el papel que podría tener el permitirnos análisis precisos y concretos de todos los elementos que están abonando este discurso.

Muchas gracias Francisco. Adelante Erwin.

Erwin: Pues de mi parte justamente creo que bien cabe hacer el análisis de las distintas fuerzas o motivos que justamente, van relacionando unos ambientes con otros en esta dinámica de lo que viene siendo la música contemporánea. Me parece que el pensamiento crítico nos da las herramientas para analizar de buena manera lo que está sucediendo en cuanto a los términos de cuáles son los problemas culturales, cuáles son las formas en que esta expresión cultural se manifiesta y por qué no, de manera muy simple, pues me daría a la tarea yo de decir que el tema justamente surge de dinámicas de violencia que no son una realidad ajena para la mayoría de los jóvenes que participan en ello.

Que propiciamente pues es un discurso que les refleja o condiciona ciertas ideas que propiamente ellos viven o desean vivir. Y que al final de cuentas es importante que no satanicemos esta música pero que sí que comprendamos las estructuras, los discursos, las situaciones en las que surgen para tampoco dejarnos influenciar tanto por ello. En general pues podríamos decir que es una música alegre relativamente que a quien le gustará está bien.

Episodio “Cine, poesía y filosofía”.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan Rutas y raíces filosóficas.

Laura: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Rutas y raíces filosóficas. Mi nombre es Laura Zamora, soy estudiante de la maestría en hermenéutica y pensamiento crítico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El programa es sobre cine y poesía desde una perspectiva estética y filosófica. Bienvenido, David.

David: Hola Laura, me presento, soy David Reséndiz, soy egresado del Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río, con una especialidad en dirección cinematográfica, maestro en producción audiovisual y ahorita vamos a tener un programa con el doctor Luis Miranda.

Laura: Bueno, el doctor Luis Miranda, les platico un poco sobre él, es originario de las ciudades Zacatecas, doctor en filosofía e historia de las ideas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde también es docente en distintos programas, preparatoria, licenciatura en filosofía y maestría en pensamiento crítico y hermenéutica. También es miembro fundador del grupo editorial Ediciones de Botella, formó parte del taller universitario de teatro como actor y asistente de director. Asimismo, ha participado en montajes con el grupo Teatro en Movimiento, ha publicado los poemarios Urbe, Perspectiva Lunar, Siete Imágenes Poéticas, y formó parte de la antología de poetas Zacatecanos en La Barra.

Sus últimas dos producciones son Efiges de Palabra y de Muerte, además de Requiem Poética, Epístola a Ramón. También ha sido invitado a participar en diversos coloquios de literatura y filosofía, siendo su área de interés la estética y fundamentalmente la poesía. También ha sido invitado a participar en diversos coloquios de literatura y filosofía, siendo su área de interés la estética y fundamentalmente la poesía.

Miguel: Hablaremos sobre la película Cold War, dirigida por Pavel Pavlovski, es un drama romántico ambientado en la Polonia de la posguerra y otros países europeos durante la Guerra Fría. La película sigla intensa y tumultuosa historia de amor entre Víctor, un músico, y Zula, una cantante con un pasado problemático, quienes se encuentran atrapados en un amor imposible debido a sus diferencias y las divisiones políticas de la época. A lo largo de los años, su relación se desarrolla con pasión, separaciones y reencuentros en diferentes ciudades de Europa, mostrando cómo el amor puede ser tanto una fuerza que une como una que destruye.

David: Doctor Luis, hablando de la película, los aspectos que genera de entrada la cinematografía, el lenguaje cinematográfico. Hay una, la porción de la pantalla es de cuatro tres, que es casi cuadrada, que obviamente también el lenguaje cinematográfico tiene que ver, ¿no? En este caso, yo estaba pensando en el módulo anterior de Nietzsche y la estética, de cómo existe la cuestión dionisiaca y lo apolíneo, entonces, a partir de ahí, veo lo de blanco y negro, que podría jugar esa parte de la película, igual que las fotografías que van a ver.

Dr. Luis: Así es.

David: Ok. Le comentaba, regresando con la película, le comentaba, doctor, me parece interesante cómo, por ejemplo, en el lenguaje cinematográfico, el formato de la imagen es de cuatro tres, una especie de cuadro, casi cuadrado. Y retomando lo del módulo anterior, de la estética de Nietzsche, me parece interesante la perspectiva de lo apolíneo y lo dionisiaco, en ese sentido, ¿podría jugar el blanco y negro esa dualidad, doctor?

Dr. Luis: Sí, parece que hay una relación muy interesante en esta película. Hay una sutilidad, en mi opinión, entre la gama que expresa en los colores. Sí puede ser que esta relación, y que hayan elegido los fotógrafos y el director, esta secuencia, porque nos muestra muchas cosas, ¿no? Nos muestra la soledad, nos muestra paisajes, pero también nos muestra como una pequeña línea erótica, ¿no? Esta relación entre los dos personajes principales, parece que hay un juego allí, un poco dionisiaco, hay un juego entre ellos, un juego erótico, y hay una relación constante entre el bien y el mal, ¿no? Que también está relacionada con esta situación del

blanco y el negro, ¿no? Y estas imágenes, pues llegan a ser muy potentes, o sea, nos enseñan también la frialdad que el mismo nombre lleva, pero también nos lleva a escenas muy cálidas, hay un juego allí, yo podría decirlo así, dionisiaco, de las formas, de los colores, porque también hay momentos de alegría, y hay movimientos de mucha tristeza, ¿no? Hay movimientos también del ocaso.

Parece que la idea del ocaso es muy, como que el ocaso es una constante, ¿no? Es decir, siempre está latente el fin de algo, ¿no? Incluso el título, ¿no? Pero esta relación entre oriente, occidente, el ocaso de una cultura, el ocaso de la otra cultura que puede ser su nacimiento, ¿no? O sea, la cultura occidental también puede ser cómo va a terminar toda esta historia. Y yo siento que la fotografía, en este sentido, pues nos otorga muchas sensaciones, ¿no? Y muy sutil, la verdad que la fotografía y todos los aspectos cinematográficos me parecen muy buenos, ¿no?

David: Ok, doctor. Por ejemplo, volviendo al lenguaje cinematográfico, desde esa perspectiva, en su momento, Fellini comentaba que en el cine nada es coincidencia, o sea, ahí es como los sueños y tiene todo un sentido, un significado cada situación.

De hecho, en esta parte, no sé si la estética sería un reflejo de la condición humana, donde el uso del espacio, la música y la luz capturan los modos de ser de los personajes.

Dr. Luis: Bueno, en efecto, la estética tiene un campo muy amplio de análisis y de profundidad, ¿no? Lo que podemos ver es que la estética estudia muchas formas, ¿no? O sea, la fotografía, la música, la literatura, el cine, en este sentido. Y en esta película, pues sí parece que distingue esto que señalas, ¿no? O sea, si captura de una forma casi fotográfica. A mí me da la impresión de que parece como una secuencia. O sea, me emula mucho las películas de blanco y negro de hace muchos años, ¿no? Me da la impresión como si fueran fotografías que están contadas una por una, ¿no? O sea, desde cuando está la chica en un arroyo, en un lago, esa es una imagen fotográfica, ¿no? Y eso mismo también es una imagen poética. Hay otras donde están en la seducción, cuando se ven los juegos de las miradas, son muy poéticas, ¿no? Y también muy armónicas.

En este sentido, pues sí parece que identifica perfectamente el modo de ser, tanto de la chica como del señor, ¿no? Identifica sus pasiones, sus alegrías, sus tristezas, la idea de la desolación de la época, ¿no? O sea, el marco general a final de cuentas es esto, es la desolación. Acabamos de pasar la guerra y no sabemos cómo estar. Es algo muy, muy terrible lo que les aconteció históricamente y que Guerra Fría en el inicio parece una película muy difícil. De hecho, en el inicio parece que es difícil, es hermética, es cerrada, cuesta trabajo entrar, pero ya cuando uno entra a la película te empieza como a acobijar, ¿no? Te empieza como a acariciar. Pero esa acaricia es como por la mirada, ¿no? Ya cuando logras entender la narrativa de lo que va sucediendo, pues te atrapa por completo, ¿no? Y ya no puedes dejar de verla, empiezas a ver las cosas muy sutiles, empiezas a ver el erotismo, empiezas a ver la tristeza, empiezas a ver la frustración, ¿no? También es otro tema que también está muy presente, la frustración de los amantes, ¿no? O sea, sí son amantes, pero también en el mismo amorío parece que hay un conflicto, ¿no? No son totalmente felices, no buscan la felicidad occidentalizada, sino buscan como su relación, ¿no? Pero también es como frustrante para ambos. Es decir, entre este juego de estar en, digamos, en el mundo oriental que implica la tradición y luego ir al mundo moderno donde sale el rock y el jazz, ¿no? En estos juegos parece que sí retratan muy bien estos modos de ser dentro de occidente y de oriente.

David: Sí, porque, de hecho, o sea, por ejemplo, con ese caso, es que sí parece una de estas fotos, de hecho, volvemos al 4-3, que son como de esas fotos Polaroid, ¿no? Que se usaban y son más cuadradas, ¿no? Que la fotografía de esos años es aproximadamente así, ¿no? O sea, cuadrada y que se refleja en la película cada vez, en cada escena es como, sí, primero plantear una imagen y luego ya después una narrativa a partir de eso, ¿no? Pero bueno, regresando con la película, este, me parece muy interesante la canción que suena alrededor de toda la película,

¿no? Este, en un principio la canción está, es una canción folclórica de Polonia, que está cantando una niña, ¿no? Y luego posteriormente va con el grupo de danza y luego después del grupo de danza va a, me parece que a, sí, a la grabación de jazz, ¿no? Que es donde está después la chica, ¿no? Pero lo que se me hace parte de lo interesante es que esa canción, esa habla del primer párrafo, me parece que es algo así, mi madre me dijo que no me enamoraba de esa persona, ¿no? Entonces, a partir de ese sentido se podría considerar como una meditación del ser y del tiempo, toda esa estructura de pasar de lo folclórico a la música tradicional de la época y al rock and roll.

Luis: Pues lo que parece es, lo que parece que vemos es el choque de las dos culturas, ¿no? O sea, este choque, normalmente uno puede pensar que los choques son totalmente destructivos, ¿no? Aquí lo que vemos es que, dentro de un paisaje totalmente frío, porque también siempre está presente el clima, ¿no? O sea, es guerra fría, pero aparte está, está ambientada en un paisaje totalmente frío, seco, austero, o sea, no es como la primavera, da también como el tono del invierno, ¿no? Este, en este, en este invierno, pues es donde se replantea o se piensa esta idea justamente del tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo en el que vivimos, los paisajes largos que vivimos, es decir, como si nosotros estuviéramos en ese momento, pues son totalmente, bajo una perspectiva de la melancolía también, ¿no? Bajo una perspectiva del no saber lo que nos está ocurriendo. Y dentro de ese paisaje, pues no está exenta la sensualidad también, ¿no? Y entonces la sensualidad, la sexualidad, el amor, pues son características propias de los seres humanos, ¿no? Y lo que nos dan cuenta al final de, al final de cuentas, al final de esta película, pues es esta meditación sobre la existencia, ¿no? Esta meditación sobre qué es, qué es el amor, qué es el erotismo, cuál es nuestra condición, ¿no?

David: Doctor, entonces, ¿se podría considerar las acciones de los personajes como parte de una interpretación de la desvalorización de los valores? ¿O que tenga una coincidencia con el eterno retorno?

Luis: Yo lo que encuentro en esta película también es una idea de la transgresión. O sea, yo veo muchas, muchas cosas que tienen que ver con la transgresión, sobre todo de Zula. O sea, porque Zula está batallando con dos cosas, ¿no? Esta batallando con la Europa de Occidente y la Europa de Oriente, pero está batallando, o está transgrediendo, vamos, los dos sistemas mediante el romance, ¿no? Entonces, parece allí que hay una repetición cuando va de un lado a otro. Parece que esta repetición no estaría tan convencida si fuera el eterno retorno, porque la idea del eterno retorno, recordemos que es una idea de Nietzsche y que también tiene tintes como de un desafío moral. Este desafío moral que es vivir la vida de una manera intensa, pero que al mismo tiempo sea gozosa, ¿no? O que sea afirmativa, independientemente de lo bueno o de lo malo que pueda ser. Entonces, me parece que Zula es una mujer que está en constante transgresión, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, cuando se emborracha, que se embriaga, que se pone a bailar arriba de una barra, ¿cómo se llama? Víctor, parece que se molesta, ¿no? Y ella se da cuenta y transgrede los roles, porque al final de cuentas él la desea en la parte erótica, pero no le gusta la transgresión. Y entonces ella rompe, ¿no? Con toda la regla, rompe con la tradición del mundo tradicional oriental y se deja ir, ¿no? Estas transgresiones, me parece, que son estupendas en la película, ¿no? Porque no deja el rol sumiso, pues, de la mujer, sino que le da un rol muy activo, me parece.

David: Y que es parte del cambio, ¿no? Porque al final, o sea, están en este conflicto, en esa escena donde esta chica empieza a bailar y transgrede la cuestión cultural, ¿no? Porque ella empieza a bailar rock and roll, ¿no? O sea, ya no está bailando jazz, no está cantando folk. O sea, ella misma en la escena está haciendo una demostración de cambio, ¿no? A partir de la música también, ¿no? Sí, pero también otra situación, ¿no? La idea del ocaso. O sea, la idea del ocaso, de la cultura tradicional, pero la idea también del ocaso que termina siendo algo como, no sé si será correcta la palabra, pero parece también como definitiva o finalmente como transgresora, ¿no? O sea, y que rompe otra vez con el estigma, ¿no? Pero este ocaso también

puede ser el ocaso de Occidente, ¿no? Porque termina totalmente embriagada. Es decir, no se queda como en la conciencia, sino que se va, ¿no? Si mal no recuerdo, al final pues la lleva este Víctor cargada hasta su departamento, ¿no? Que es también el emblema de la cultura occidental, ¿no? O sea, el goce hasta el exceso, ¿no? Y contrasta pues con lo otro que es la medida, la tradición, todas estas como formas, ¿no? Sí hay un choque muy terrible de los dos mundos. O la visión del director es una visión muy contrastante.

David: retomando esto último que comentas sobre la cuestión de la embriaguez, entonces literalmente los dos personajes juegan al límite de lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no?

Luis: si de repente son unos artistas, pero también de repente son estas personas que son embriagadas por el goce. Es una locución latina que significa amor al destino, ¿no? Esto es bajo las condiciones que sean. Pueden ser las más adversas o podrían ser las más gozosas. En este caso, vemos en ambos personajes las dos circunstancias, ¿no? Es decir, viven la vida cuando es de una manera trágica, porque sí hay una situación trágica dentro de ellos, pero también viven en el goce, ¿no? Es decir, también en esta sensualidad que existe en esta relación entre ambos, que también hay una complicidad, también hay una secrecía. Esa palabra es muy interesante de esta relación amorosa porque muchas veces están durante diálogos y no se hablan. Es decir, hay como un secreto entre ambos, pero al mismo tiempo hay una comunicación, ¿no? A veces parece que están totalmente felices, pero en otros momentos se les ve totalmente infelices, ¿no? O sea, tanto ella está incómoda con él, él está también incómodo, pero se repelen, como que no están a gusto. Pero otra vez es como ahora sí esto del eterno retorno puede ser, ¿no? Hay una repetición de ciclos, ¿no? Se enojan, se ponen alegres, marcan distancia, quieren estar juntos, ¿no? Es decir, parece también que el amor trágico es como un arquetipo, ¿no? O sea, sí, pero no... Y hay un juego, ¿no? Pues es la felicidad y la infelicidad de los amantes.

Al final de cuentas, no son totalmente felices y no son totalmente infelices. Están embriagados por el exceso, pero también como que les llega lo apolíneo, ¿no? O sea, les llega lo de la tranquilidad, la paz, de repente ya no quieren tomar alcohol, de repente quieren embriagarse, ¿no? Y es constante, o sea, todo el tiempo están como en este juego, ¿no? Y la identidad social es súper importante porque todo está desarrollándose otra vez como lleva el título, ¿no? En esta guerra fría. Entonces es una película súper recomendable para los amantes silenciosos.

David: Doctor, ahorita mencionaba lo del amor, voy a ir cerrando ya este pedacito de la cuestión de la película. Los personajes al final de la película tienen esa situación, ¿no? O sea, después de que Víctor está en prisión y logran sacarlo y se van como que, de regreso a Polonia, a su pueblo, se sientan hasta de hecho en una banca que se ve todo desolador, ¿no? En el lenguaje cinematográfico se ve el peligro grande, la situación en que los ha rebasado, ¿no? Entonces no sé si en este caso el amor fati juega ese papel de que los personajes al final aceptan ese final, ¿no? Aceptan esa, ¿cómo decirlo? Ese destino, ¿no?

Luis: Sí, parece que sí aceptan el destino, ¿no? Incluso la imagen final espera a uno demasiado tiempo para llegar como a ese final y parece como que deciden ¡vámonos! Es algo también como afrontar lo que sigue, ¿no? Pero también después de un sacrificio, ¿no? Parece que ambos sacrificaron algo, sacrificaron su pasado, ¿no? Occidente siempre está también como muy dado a pensar en el pasado como algo decadente, ¿no? Pero, sin embargo, parece que ese final es como afrontar y aceptar el destino, ¿no? Lo que sea. No saben si van a ser felices o si van a ser como infelices, ¿no? Otra vez, afrontan el mundo, ¿no? Esta es como la visión nietzscheana. Afirmación de la existencia como es. Y lo que sigue, no sabemos qué es lo que sigue, pero hay que afrontarlo, ¿no? Hay que caminar el sendero, ¿no? Este sendero que no sabemos cuál es el camino, ¿no? Que al mismo tiempo es la metáfora de lo que pasó en la Guerra Fría, ¿no? O sea, no se sabía hacia dónde íbamos. Era un mundo de especulación tanto de un lado como del otro.

Dr. Luis: Y era un poco la cuestión del destino del hombre, ¿no? Es decir, hacia dónde iba políticamente, económicamente, hacia dónde iban también las relaciones humanas, ¿no? Porque después de una guerra de tal dimensión, pues cuál es el destino del hombre, ¿no? Parece no tenerlo muy claro, ¿no? Y por eso también la metáfora del frío, ¿no? Que siempre está esta atmósfera del frío de no saber cuándo va a llegar la primavera. Esta idea también, cuándo va a llegar la primavera de este frío que tenemos, de este frío cultural, social, pues de todo orden, ¿no?

David: Muy bien, Gracias Dr. Luis, continuaremos en el siguiente episodio.

Episodio “Cine, poesía y filosofía”

Segunda parte.

Laura. Hola, bueno pues continuamos con la segunda parte del capítulo de Cine, que es el de poesía y literatura. Ahora hablaremos sobre el poema Salvar el Fuego de Jean Cocteau desde una perspectiva filosófica y estética.

Este es el poema.

Mi casa se estaba quemando

y sólo podía salvar una cosa.

Decidí salvar el fuego.

No tengo dónde vivir,

pero el fuego vive en mí

y me defiende discretamente

de todo lo impuro.

El futuro ya no es importante.

Sólo importa la intensidad del instante.

Laura: Continuando, este poema fue escrito por el poeta, novelista, cineasta y escritor Jean Cocteau y publicado en el año 1929. Forma parte de su obra El arte de la fuga y refleja la singularidad de su estilo y visión del mundo, enfocándose en la intensidad del momento presente y el valor simbólico del fuego. Analizar un poema desde una perspectiva estética y filosófica nos brinda una comprensión más completa y enriquecedora, ya que la estética nos ayuda a examinar cómo está construido un poema, incluyendo su forma, su estilo y el uso de imágenes y símbolos, en este caso el fuego.

Esto nos permite apreciar la técnica detrás del poema y cómo contribuye a su impacto emocional. Por otro lado, la filosofía nos invita a reflexionar sobre el significado profundo del poema en sí, explorando cómo este expresa verdades personales o universales. Juntas, la estética y la filosofía nos permiten no sólo entender cómo se elabora un poema, sino también apreciar su capacidad para provocarnos reflexiones y emociones a través de los símbolos, metáforas e imágenes.

A continuación, escuchemos la entrevista con el Dr. Luis Miranda. Entonces, bueno, ahora que vimos el poema, doctor, quisiera saber si un poema como Salvar el Fuego podría interpretarse como una reflexión sobre la condición humana.

Luis Hola, Laura. Sí, es una pregunta muy compleja. La condición humana tiene muchos matices y tiene muchas formas de ser interpretada. Todos tenemos una subjetividad y vivimos desde diferentes formas, ya sea económicas, sociales, culturales, incluso de clase.

Entonces, reflexionar sobre la condición a veces requiere identificar eso. Lo que sí vemos en este poema de Salvar el Fuego es que nos da, justamente, no es una ambigüedad, sino que nos hablan justamente de lo que no tiene esas circunstancias. Es decir, no habla de la condición económica, social de alguien, sino habla de lo que es el hombre.

Entonces, parece que la existencia, bueno, cuando habla sobre la intensidad del instante, pues nos evoca a vivir en este momento, a vivir esta situación. No pensar en el pasado, no pensar en el futuro, sino dar una relevancia o dar cuenta de que la existencia, de que el aquí, el ahora, es lo importante. Y entonces, la metáfora que utiliza Cocteau en este poema, que es aparte muy sencillo, de corto aliento, nos dice muchas cosas. Inspira cosas, deja guiar nuestra mente, nuestra imaginación, qué es el instante para cada uno. Para ti, si estás enamorada en este momento, pues el instante puede ser como eterno. Pero para alguien, por ejemplo, que acaba de pasar por una muerte, el duelo se convierte en algo eterno.

Es decir, el instante de nuestra existencia es diferente a cada uno. Sin embargo, todos tenemos estas situaciones. A todos nos ha pasado. El futuro ya no importa. Importa el aquí. Importa lo que somos, lo que sentimos, cómo estamos, lo que vamos, lo que estamos haciendo. un poco

esa es la metáfora que yo logro ver. No el futuro como la esperanza. No está pensando en una esperanza, sino está pensando cómo vamos a hacer con lo que tenemos. eso, lo que tenemos somos nosotros. Es estar aquí. Estar aquí en el mundo.

Laura: creo que también cuando habla del fuego podría ser importante analizarlo, porque todos vemos diferente el fuego, así como lo señala con el instante. Entonces, bueno, también, ¿de qué manera considera, doctor, que la elección de salvar el fuego en lugar de otros objetos materiales refleja la búsqueda de autenticidad y significado en la vida en el contexto del existencialismo sartreano que enfatiza la libertad y la responsabilidad individual?

Luis: Bueno, el existencialismo tiene muchos matices. Tiene muchas formas, como lo señalas acá. Sartre es un filósofo que exploró las posibilidades de la existencia. Una de ellas tiene que ver con la existencia fuera de la religión. Es decir, una separación que el hombre tenga de la religión.

En filosofía es importante considerar dos cosas. La primera, la filosofía no es una ciencia medible como lo vemos, pero tampoco la filosofía está muy relacionada con la religión. Aunque haya cruces y haya cosas, hay que entender que la filosofía tiene su propio desarrollo. En este sentido, si pensamos desde la filosofía a la existencia del hombre, pues podemos pensarla fuera de Dios. Y si la pensamos fuera de Dios, ¿qué es lo que queda? Que el hombre va a poder tomar sus propias decisiones. Y no es que el hombre tenga un vacío ya que no existe Dios o que no está Dios, sino que tiene la responsabilidad o tiene la posibilidad de crear sus propias posibilidades de existencia.

¿Cuáles son esas posibilidades? Puede ser la libertad. Es decir, tiene esta característica de ser libre. Habría quien podría pensar que, al estar fuera de Dios, el hombre está en un ocaso, o está en la tristeza, o está en la podredumbre, o está en las partes más oscuras.

Pero no necesariamente puede ser así. En el caso de Sartre, sí, por la época en la que estaba, habían pasado el período de las Guerras Mundiales y había ese sentimiento de vacío. O sea, cuando el hombre toma sus condiciones para hacer el mundo, pues lo que hace es que lo destruye, se destruye a sí mismo. Entonces, en ese sentido, ha batallado mucho. Pero cuando lo considera el existencialismo como una forma de repensarse a sí mismo, parece que tiene las posibilidades de la creación. parece que tiene la posibilidad de crear, no de quedarse en una depresión, por ejemplo, o en un pesimismo. Sino que puede dar un giro hacia la acción, hacia la creación. Es decir, crear mundos posibles. como que este poema lo que nos dice es, a ver, el instante nos permite crear estas cosas.

Laura: Muchas gracias, doctor. Entonces, ¿cómo considera que se refleja la dualidad del fuego en el poema, tanto como símbolo de destrucción como de renovación?

Luis: La idea del fuego es una idea de Heráclito.

Heráclito fue un filósofo griego. Él pensaba que el fuego era el emblema de la destrucción porque consume, pero también de la creación porque emerge. Habría como una dualidad.

El fuego tiene dos emblemas, la destrucción y la creación. Heráclito pensaba que el fuego eterno era como el origen de todas las cosas y que estaban de manera mezclada con los otros elementos. O sea, Heráclito decía, el fuego es el elemento primero y principio de todas las demás sustancias, a partir de un elemento orgánico poder visualizar metafóricamente la renovación y la destrucción. Por eso el fuego es tan importante. Pensemos en una fogata, por ejemplo, y cuando nos reunimos alrededor de ella, pues vemos eso, Vemos creación, vemos destrucción, pero vemos poder. Es muy enigmático el fuego. El fuego atrae, parece que los seres humanos nos sentimos muy atraídos por el fuego. Algo muy enigmático encontramos en él porque es creación y destrucción. Es muy poderoso el fuego.

Laura: Incluso cuando señala, el fuego vive en mí y me defiende discretamente de todo lo impuro, también lo vemos como una manera de protección. ¿Cómo considera que el fuego, precisamente como metáfora visual en el poema, enriquece la experiencia estética del lector al simbolizar tanto la pasión como la pérdida?

Luis: Híjole, el fuego como la pasión y la pérdida. Pues recordemos también que el fuego es el emblema de la pasión, de la pasión de los amantes. Recordemos también que Octavio Paz tiene un ensayo sobre la llama doble, donde considera que el fuego, que una llama, tiene dos partes y que estas partes están entrecruzadas. El fuego pues es la pasión del mundo, por decirlo metafóricamente. Cuando dice, no tengo dónde vivir, pero el fuego vive en mí, pues es la metáfora también de esta existencia. Soy fuego, soy vida, soy pasión, soy entrega, soy todo esto que me hace ser humano. Y me defiende. ¿Por qué me defiende? Porque el fuego quema. O sea, del otro que es, por decirlo de una manera, lo impuro.

Es algo también que es sagrado, que es mi llama. O sea, yo soy metafóricamente una llama que puedo encender, puedo bañar, pero también me pueden atacar. Por eso también como comienzan, ¿no? Mi casa se estaba quemando y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. Pues es la metáfora del individuo, es la metáfora del yo. ¿Qué más importante es que yo, mi propio fuego? Hay una serie de metáforas muy sutiles, ¿no? Entonces, pues sí, es la pasión, la pasión por la vida.

Este poema también lo que nos invita es a esto, ¿no? A encontrar la pasión a la vida, ¿no? No temerle a la vida, no acabarnos la vida, que de todos modos no la vamos a terminar, pero bueno. Hay una imagen, perdón Laura, si me permites, de una película que se llama Macario, en donde es una cueva y está la muerte. Llega Macario y le dice, ¿no? Todos somos una velita, y en esa velita pues justamente está la llama de fuego, ¿no? Y cada uno tenemos nuestro propio fuego. Es decir, hay quien se la acaba muy rápido la vida, hay quien es lenta, está el viejecito ese que encontramos en los pueblitos de más de 100 años fumándose un cigarro. Es decir, cada uno tenemos nuestro propio fuego, ¿no? Y ese fuego pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que alimentarlo, ¿no? Porque pues también podemos destruirnos muy rápido, ¿no? O acabarnos en el fuego. Y bueno, lo que sí es bien importante en este poema del fuego pues es el poder de la imaginación, ¿no? Cómo podemos imaginar nuestro propio fuego, ¿no? Cómo podríamos visualizarnos como si fuéramos una llama, ¿no? Esa también es una posibilidad muy interesante, es cómo ves tu llama, cómo ves tu fuego.

Porque el poema pues nos hace escucharnos, nos hace ver pues lo que somos, ¿no? Un fuego, cómo cuidarnos, cómo vernos. Porque ese fuego lo que somos pues es imperceptible, ¿no? O sea, es una metáfora, ¿no? No es que yo esté prendido en llamas, ni mucho menos, sino es la metáfora de lo humano, ¿no? La metáfora de lo que somos.

David: Ok, doctor, ¿alguna conclusión?

Dr. Luis: Pues nada más decir que tanto en la película como en el poema encontramos imágenes poéticas.

¿Qué podemos ver por una imagen poética? Pues esta imagen, por ejemplo, de Zula, por ejemplo, cuando está en el estanque, es una imagen poética que evoca la propia existencia. Ella está en el goce de sí misma, es decir, no necesita a Víctor para poder estar feliz. Esa es una imagen poética muy fuerte, ¿no? Como en el poema de Cocteau. Él está diciendo que se le quemó la casa y solamente tiene él. Ahí hay otra imagen poética. Entonces, la característica del arte, la característica de estas manifestaciones o expresiones artísticas son estas imágenes.

Estas imágenes que se nos pueden quedar en la mente, que podemos gozar, que son las que nos atraen a final de cuentas, y que por eso el arte es tan atractivo cuando tenemos la sensibilidad para verlo, ¿no? Porque nos atrapa, nos sujeta. ¿Cómo un poema va a tener la posibilidad de hacerte sentir especial? Pues porque tienes acceso, ¿no? O como una imagen, cuando termina la película y que se van y que se ve un paisaje, o termina en negro, pues es eso, ¿no? Es una imagen, una poética visual, por decirlo de una manera, y que muchos géneros, la fotografía, la poesía, el cine, buscan, o más bien crean estas posibilidades, ¿no? Y nos las regalan para tener deleite de nuestra existencia, ¿no? Y pues yo soy un amante de la poesía, un poco menos del cine, pero siempre que encuentro estas imágenes me resultan conmovedoras, ¿no? Me resultan

muy potentes, me resultan muy fuertes, ¿no? Y hay personas que no las perciben, que pasan de lado, ¿no? No sé, como el cine de Einstein, que son fotografías también muy pesadas, muy largas, a diferencia de esta película, ¿no? Que son secuencias un poco más cortas, sin embargo, son muy sutiles, ¿no? Y pues nada, agradecerle la invitación a la grabación de este podcast, y bueno, espero les hayan interesado mis consideraciones.

Gracias, doctor. Gracias. Bueno, pues esta fue la participación del doctor Luis Miranda en el capítulo Cine, Poesía y Filosofía.

Laura, ¿qué te pareció el capítulo?

Laura: Ay, la verdad, muy interesante, David. Creo que tanto el cine, como la poesía abordados desde estas perspectivas estética y filosófica, nos ayudan a tener una comprensión más amplia. Entonces, me pareció súper interesante tanto la charla como todo lo demás que platicamos.

¿Y tú qué opinas? ¿Cómo te pareció el capítulo? Pues interesante, ¿no? La perspectiva desde... pues el cine siempre ha tenido esa característica de poderse interpretar desde... de diferentes formas. La poesía obviamente también, y creo que nuestro invitado, el doctor Luis Miranda, le dio toda esta charla, ¿no? Y pues para mí me voy a gusto con estos capítulos. Sí, yo también me voy muy contenta.

Me pareció la película increíble, también el poema, y pues ambos tratan sobre la condición humana. Entonces, eso también me gustó mucho, escucharte a ti y escuchar al doctor Luis Miranda. Entonces, también me voy muy contenta.

Episodio “Filosofía del duelo”

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica presentan Rutas y Raíces Filosóficas. El día de hoy estará con nosotros la doctora Rocío Cázares Blanco, profesora investigadora en la Unidad Académica de Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, doctora en filosofía por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus áreas de investigación son la filosofía moral y la filosofía de las emociones. Estará conversando acerca del texto *Filosofía del Duelo*, editado por GEDISA, que salió justamente en abril de este año 2024 y se llama *Filosofía del Duelo*. Bienvenida doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy?

Dra. Rocío: Hola, me da mucho gusto la invitación, Joaquín, Laura, Francisco, gracias, muy bien, espero que tengamos una charla interesante para todos.

Joaquín: Es bastante mágica la coincidencia, pero precisamos que el día de hoy en que se graba el episodio es 2 de noviembre, justo día de los muertos en la cultura mexicana, y del texto que nos gustaría platicar contigo es *Filosofía del Duelo*, que hace mucha alusión respecto a la fecha en la que nos encontramos. Y la primera pregunta que me surge a partir de la revisión del texto, que hemos tenido oportunidad de platicar en otros momentos, es que hay algo interesante en la introducción, en la que dicen que se desea de alguna forma que se tengan experiencias significativas en los lectores quienes tomen su libro. Y me pregunto, ¿a qué se refieren con experiencias significativas? ¿Será como una oportunidad con la filosofía antigua? Pues que incluso citaban a Lucrecio en algunos textos y demás, o Epicuro mismo lo hace, como una forma de acompañar a otros y otras en sus reflexiones sobre el duelo, como una manera de, a otros y otras quienes enfrentan una situación como la que vivimos, surgen, como mencionan en la introducción, como parte de la reflexión dada por el COVID-19, en donde muchas personas vivieron. El duelo por primera vez, otros lo vieron de manera bruta y, bueno, todo el mundo, pues, lo vivimos. ¿A qué se refieren con experiencias significativas en el lector? Sí, pues creemos todos los autores, como ustedes saben, somos seis los autores que participamos en este libro, lo coordinamos Francisco Serrano y yo, pero participamos seis autores aquí. Entre ellos, voy a responder citando un poco las diversas experiencias, desde luego todos hemos tenido más o menos cercanas experiencias de muerte, ¿no? Con familiares, amigos, etcétera, pero algunos también trabajan, por ejemplo, con tanatólogos, son filósofos que trabajan con tanatólogos o médicos o psicólogos o científicos de diversas áreas y creemos nosotros que, en esa diversidad de gran público, el duelo, la reflexión filosófica sobre el duelo puede siempre decirnos algo y digamos abrir oportunidad de diálogo con otros. Es sí acompañar, pero también establecer un diálogo. Yo creo que cada duelo es distinto, cada quien vive el duelo distinto, los dolientes desde luego, pero también la experiencia de quienes acompañan, por ejemplo, enfermos terminales y a sus familias es también importante y creemos nosotros que diversas de las temas y asuntos que tratamos en el libro permiten reflexionar sobre la propia experiencia en relación con la muerte, la muerte a veces quizás propia, por ejemplo, en enfermos terminales, que están atravesando por ese duelo, por su propia muerte, y la muerte de otros cercanos que pueden ser familiares o pueden ser pacientes, etc. Entonces creemos que estas reflexiones permiten quizás profundizar, entender, identificar algunos problemas que hasta entonces mucha gente pudiera no tener tan claros o estar viviendo diversas experiencias que no sabe cómo explicarse, pero que podría la filosofía alumbrar. De alguna manera esto, pero también establecer un diálogo, no solo, digamos, no solo de los autores hacia el lector, sino, claro, es un diálogo interno, entonces es un diálogo, pero en la medida que, por ejemplo, estas entrevistas, estos diálogos con colegas, con estudiantes, con profesionales de otras áreas se establecen, también es de ida y vuelta, lo que puede diversas áreas y diversas experiencias dar

también a la reflexión filosófica. De hecho, el tema nos parece que es de entrada algo que requiere interdisciplinariedad, o sea, un filósofo o una filósofa no puede reflexionar sobre la filosofía del duelo al margen de cualquier consideración, por ejemplo, de la psicología. Muchos de los libros y textos que citamos los autores en los distintos capítulos, pues son de filosofía, pero también hay cosas de psicología, de sociología, etc. Y creemos que el diálogo sobre este tema, pues tiene que ser de entrada un diálogo abierto, público en general, porque todos vivimos el duelo, y a las diversas disciplinas y profesiones también. Estamos hablando precisamente del libro, quizás falta introducir, *Filosofía del Duelo*, que fue editado por Gedisa, de la que tanto la doctora Rocío Cáceres como el doctor Francisco Serrano forman parte de la coordinación de este texto. El libro fue presentado en 2022 al público en general, hemos tenido oportunidad también de verlo en distintas presentaciones y demás. Y precisamente partiendo de esto último que mencionas. Una precisión, no más. El libro se publicó este año. Es un proyecto en el que empezamos a trabajar en 2022, pero salió este año, a mediados de año. de 2024. Nada más que el proyecto inició, es un proyecto largo de trabajo en equipo que inició en 2022. Muchas gracias por la precisión. En abril del 2024 fue que se imprime, ¿cierto? Y partiendo de esto último que nos mencionaba, ¿cómo podríamos nombrar el duelo desde la filosofía o a qué se refiere con la parte que a la filosofía le corresponde para pensar el duelo? Pues bueno, digamos, como fenómeno, creo que partimos todos, todas las disciplinas de una caracterización general que después se ramifica en diversas problematizaciones según la rama. Generalmente se asume, bueno, es una definición, digamos, estándar que está ya en Freud, porque propone también Freud, pero algunos, muchos otros autores han retomado, refinado, diferenciado, etc. Pero en general se habla del duelo como la experiencia por la pérdida, se dice a veces, real, percibida o anticipada, ¿no? Sufrimos un duelo cuando tenemos una pérdida. Puede ser una pérdida efectiva, ha muerto, por ejemplo, alguien, o puede ser una pérdida anticipada, sabemos que alguien que amamos va a morir, o puede ser una pérdida que percibimos, aunque no sea el caso, te dan la noticia. De que alguien ha muerto, que puede ser la noticia falsa, y eso podría desencadenar un proceso de duelo, digamos, ¿no? Es la idea de que has perdido algo, es lo que despierta en principio un proceso de duelo, por eso se suele hablar, aunque también sea debatible, de que no solamente sufrimos duelos por la muerte de un ser amado, sino también por el rompimiento de una relación amorosa, ¿no? Decía Freud incluso por ideas abstractas como la patria, ¿no? Si eres por ejemplo expatriado, etcétera. Entonces partimos todos de esa base, las preguntas filosóficas que nos hacemos por supuesto son distintas de las que se puede hacer un psicólogo o de las que se puede hacer un neurólogo, aunque como digo, saber de ellas puede ser importante para tratar diversas cuestiones. No sé, tú eres psicólogo, Joaquín, supongo, espero no decir algo, tú lo corregirás o complementarás, pero digamos hay más énfasis en el asunto de qué está pasando a la persona, cómo está afectando su vida y cómo podemos apoyarla para que pueda transitar quizás de una manera más constructiva por esa experiencia tan difícil, ¿no? En la filosofía muchas veces nos preguntamos cómo afecta la manera en que, por ejemplo, concebimos nuestra propia vida o uno de los temas que tocamos todos o muchos de los autores del libro desde diversas perspectivas, cómo impacta sobre la persona que somos, ¿no? Cómo podría impactar y por qué podríamos explicar ese impacto en nosotros. Muchas preguntas filosóficas que se pueden hacer, una de las que yo me hago en el segundo capítulo es ¿por qué el cambio emocional que a veces se vive en relación con una persona que está a punto de morir, que amas y que sabes estás viviendo un dolor anticipado por ella? ¿Por qué tus actitudes y emociones pueden transformarse de una manera tan radical? ¿Cómo explicamos eso? ¿Qué pasa en la mente? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambian tus creencias? ¿Cambian tus emociones? ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar ese cambio? Es otro tipo

de pregunta, ¿no? Otra pregunta que es importante es, bueno, ¿qué tipo de experiencia es el duelo? ¿Es una emoción? ¿Es compuesta? ¿Hay un proceso? ¿Hay etapas? ¿No hay etapas? Etcétera. Esas son preguntas filosóficas acerca de la naturaleza del duelo. Un neurólogo quizás se pregunta, el último de nuestros compañeros, José Araya, el último, el que escribe el último capítulo, José Araya, que es un filósofo chileno que está en un centro de investigaciones cognitivas en Chile, pues hace investigación también interdisciplinaria y algunas de las preguntas es cómo se reconfigura incluso la química cerebral a partir de un proceso de duelo.

Entonces, bueno, las preguntas son diversas. Partimos de, pero digamos el enfoque es entender la naturaleza del duelo, diría yo, en el caso de la filosofía, y la forma, la naturaleza de esa experiencia y la forma en que diversos aspectos de nuestra vida, de nuestra mente incluso se transforman a partir de esta experiencia, ¿no? Muchas preguntas pueden surgir a partir de ahí. Por supuesto, hay también preguntas filosóficas también de tipo, como el que aborda Roger López, ¿tenemos deberes hacia los muertos? ¿Hay algún deber? ¿Hay algo de inmoral en no sentir un duelo o no vivir un duelo por una muerte de alguien cercano? ¿Hay algo mal moralmente en nosotros por el hecho de que muera alguien cercano y no entremos en duelo? ¿O hay formas moralmente inadecuadas de vivir el duelo? ¿O socialmente hay una función también importante social, en la moral social, digamos, respecto de cómo se vive el duelo? Todas esas, que son preguntas muy diversas, pues son preguntas filosóficas. Son filosóficas en parte porque no son preguntas que se respondan esencialmente a partir de información empírica, ¿no? Sino a partir de, requieren justamente la argumentación, que es lo propio de la filosofía, o lo propio de la filosofía por lo menos desde el punto de vista de un enfoque de la filosofía, digamos, más cargado hacia esto que se ha llamado la filosofía analítica. Creo que todos los filósofos argumentamos, bueno, acá hay énfasis en ese aspecto y, de hecho, los autores del libro somos filósofos en general de la tradición analítica. Entonces, el tipo de preguntas que nos hacemos sobre el duelo son preguntas tales que se requiere de la argumentación filosófica, de la argumentación racional y que no dependen las respuestas de información empírica, que eso es lo que haría distinción con las ciencias en general, ¿no? La psicología, la neurociencia, etc. Aunque el diálogo, insisto, tenga que ser interdisciplinario para muchas cuestiones, ¿no?

Joaquín: Escuchándote, pienso en que se responde a la pregunta de cuál es la labor de la filosofía en sí misma, sobre todo a quienes venimos de enfoques que no propiamente son filosóficos, explícitamente hablando, en mi caso, desde la psicología, Laura, por ejemplo, es abogada, Francisco creo que tampoco es filósofo, etc. Creo que al mismo tiempo de responder la pregunta sobre la manera en la que la filosofía se pregunta sobre el duelo, o elabora o argumenta sobre el duelo, también hay una bonita respuesta sobre lo que el filósofo o la filósofa se pregunta en general, ¿no? Y eso lo agradezco. Al mismo tiempo, pensaba en el duelo anticipado, que es algo de lo que tocas en el capítulo 2, el tuyo, pues, ¿no? Pensaba en, mi lectura es que hay una perspectiva distinta del duelo en general y del duelo anticipado. Lo digo porque parece que en la definición del duelo en general que se toca en la introducción, se pone énfasis en el doliente, pues, como aquel que pierde algo o alguien que le importa. Y viene todo este sentido bello de la identidad práctica, pero que engloban, pues, en algo que se llama como el deseo categórico. Pero en el capítulo 2, hacia el final, mi lectura es que hay una precisión, más bien hay una descripción en la que aquel que está teniendo su duelo anticipado queda en segundo plano y se queda en el fondo y aparece como figura aquella persona u objeto o lo que sea que se está perdiendo. Entonces parece que hay una intención más, desde mi perspectiva, por el otro que por sí mismo. Como parar la propia, el propio anhelo, pues, el propio dolor que se está percibiendo y todo se pone, al menos en la lectura así lo leo, en,

con relación al otro, dándole, pues, la figura a esa persona. ¿Consideras esto que es, es una lectura que te parece correcta o no?

Rocío: Sí, me parece correcta y me parece muy interesante como lo planteas, o sea, me parece correcto. Y diría que la razón a la que yo apunto muy al inicio de ese capítulo, quizás muy, muy de pasada, pero muy al inicio de ese capítulo 2, es que hay una diferencia importante entre el duelo anticipado y el que se vive una vez que la pérdida, digamos, ha dado efectivamente. Que, por otro lado, muchos dicen la pérdida inicia desde el duelo anticipado. La persona, tú, el doliente empieza a perder cosas respecto de su relación con la persona y la propia persona empieza, la persona que está muriendo, a perder cosas.

La pérdida inicia allí, aunque se, digamos, se concluya o sea definitiva en el momento de la muerte, cuando hablamos de duelos de este tipo. Pero hay una diferencia desde luego obvia, pero muy significativa por sus implicaciones y que es que cuando la persona ha muerto ya no hay una relación, puede uno decir que hay una relación, ese es el tipo de preguntas filosóficas, o puede decir uno que hay una relación, pero en un tipo distinto, ahora apunto a eso. Eso claramente es una posición filosófica, no es un asunto empírico, ahorita hablo de eso.

Pero en el duelo anticipado todavía hay una relación, una relación en sentido pleno. O sea, está la persona que está pasando por un proceso, digamos, que apunta hacia la muerte, una enfermedad terminal y está el doliente. Entonces hay una relación en sentido pleno. El otro sigue siendo un agente que interactúa contigo, tú eres un agente que interactúa con él, las cosas que él hace, digamos, la relación es de ida y vuelta y es activa. ¿Se está transformando o se puede transformar? Muy comúnmente se transforma, que eso fue lo que a mí me interesó explorar en ese capítulo, como el hecho de que yo sepa en este momento que una persona que amo va a morir. ¿Por qué transforma mi relación? ¿Por qué no es igual que ayer que no sabía? ¿Por qué transforma en particular respecto de ciertos asuntos? Y para responder esa pregunta es muy importante lo que digo. Aquí hay una relación de ida y vuelta, contamos, digamos, estamos y somos agentes activos los dos. Cuando has perdido a la persona, en la filosofía hay dos posiciones. Algunos dicen ya no hay relación, o sea, la relación se ha acabado y entonces el doliente se queda solo, parte de su duelo es eso, todo lo que pierde, etcétera. Y algunos otros dicen, no, la relación continúa, aunque continúa de una manera diferente. Entre los autores que algunos exploramos, Michael Chorby, por ejemplo, él dice eso, la relación continúa. Entre los autores del libro varios dicen eso, por ejemplo, Roger López, en un sentido muy fuerte, continúa. O sea, ya no hay una interacción de ida y vuelta, dirán algunos, ya no hay interacción de ida y vuelta, pero la persona sigue presente. Sigues considerándola muchas veces cuando te preguntas, ¿qué diría, no sé, mi amigo muerto ahora de esta cosa? Que sigue siendo alguien que influye en tu vida. Pero la presencia y la relación, digamos, es simbólica, no es ya esta relación efectiva empírica. Y creo que ese es un aspecto esencial en comprender esta diferencia. Ahora, ¿esto explica lo que tú señalabas? ¿Por qué tiene más prioridad en varios sentidos la persona que está muriendo antes, en un duelo anticipado que en un duelo posterior a la muerte? Pues porque todavía está ahí, porque todavía hay interacciones con ella. Podría, puede ser más o menos esa presencia, dependiendo de cuánto transforme tu relación con la otra persona, si tú eres el doliente, digo, el hecho de que sepas que está muriendo. Es muy común la experiencia de una vez que te enteras de que alguien que amas va a morir, dejas, digamos, la gente suele dejar de lado todas sus diferencias, todos sus reclamos, todos, si hacías cosas o no hacías porque tenía ciertas diferencias que los habían distanciado. A veces muy comúnmente dejas de lado eso y priorizas que es lo que tú dices a la persona que se está yendo. Muchas veces pasa eso, pero no necesariamente pasa eso. Pero muchas veces, digo, no necesariamente pasa eso. Alguien decir, pues mira que mal este amigo que me distancié y puede no cambiar nada en tu

actitud. Bueno, pues ya ni modo que mal estamos distanciados y así asumes que así morirás, morirá la otra persona con esa distancia. Y la pregunta para mí era bueno, pero cuando cambia, ¿por qué cambia? ¿Y qué tan racional puede ser que cambie? Hay un, hay una, es una especie de irracionalidad, es una especie de quitarle peso a lo que sí tiene peso. ¿Quizás qué es lo que cambia? Esa era la pregunta que motivaba a mí, que me motivaba a mí. Creo que una de las respuestas apunta hacia lo que dices.

La persona cobra prioridad, la otra sobre ti. Digamos, ya dejas de hacer un juicio acerca de lo que hizo bien o no hizo bien, no como te afectó, cómo se afectaron, lo que pleitos para priorizar a esta persona que se va y buscar que digamos tenga un buen, un cierre más tranquilo de su vida, no posible o no que a ti compete. Creo que a veces pasa eso y eso también hay que explicar cómo sucede porque hay que cambiar en uno.

Esta fue la primera parte del capítulo filosofía del duelo. Nos acompañó la doctora Rocío Cázares. Yo soy Joaquín Magaña y nos vemos en el siguiente episodio.

Episodio “Filosofía del duelo”.

Segunda parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan Rutas y raíces filosóficas.

Laura: Hola, mi nombre es Laura Zamora y estamos de regreso con la segunda parte del capítulo filosofía del duelo con la doctora Rocío Cázares. Continuamos con la conversación.

Joaquín: Hay preguntas de la audiencia, procedo a leerlas. ¿Cómo afecta el duelo anticipado a las relaciones personales y sociales? ¿Qué papel juegan las reconciliaciones en este proceso? ¿Cómo puede la responsabilidad promover la remisión de actitudes reactivas de sanción del doliente?

Dra. Rocío: Sí, bueno, este por sí es el tema de este capítulo. Quizás lo que hay que decir es que no en todos los duelos sucede lo mismo, como insistí hace rato.

Estas actitudes que llamo aquí actitudes reactivas de sanción, que son, bueno, siguiendo la distinción general de Peter Strawson sobre actitudes reactivas, estas actitudes reactivas de sanción son actitudes que tenemos hacia agentes que consideramos capaces de responsabilidad. O sea, el enojo, el resentimiento, la ira, el deseo de venganza, etcétera, son actitudes reactivas de sanción porque las tenemos hacia agentes que consideramos que tienen la capacidad de responsabilizarse, que son agentes en sentido pleno y que, por lo tanto, los intercambios que mantenemos con ellos están sujetos a ciertas expectativas mutuas, dependiendo del tipo de relación, a las que la otra parte aún no puede fallar. Y cuando falla una de esas expectativas que define la relación es cuando surge el resentimiento. Digamos, no de todos esperamos lo mismo. Uno no se resiente de lo mismo con su pareja que con el dueño del súper donde haces la compra. Te resientes por cosas distintas o te puedes resentir porque tiene una relación distinta.

Y bueno, estas relaciones no las tenemos, estas reacciones no las tenemos hacia animales, por ejemplo, o no es racional tenerlas, o sea, niños, porque no los consideramos justamente un agente responsable en sentido pleno de sus acciones, que comprende y mantiene una relación de reciprocidad con nosotros. Bueno, a veces sucede, esa, digamos, es una caracterización de actitud reactiva. A veces, lo que decía yo, es muy común que cuando uno sufre un dolor anticipado remitan o se disuelvan estas actitudes que habían surgido en el pasado por algún conflicto con la persona, resentimiento, la ira, etcétera.

Remiten o se diluyen. ¿Por qué se diluyen? Esa era mi pregunta, ¿por qué se diluyen? Y creo que puede haber varias razones también empíricas, por ejemplo, ahí la psicología me parece muy importante para explorar esas varias razones, ¿no? Una razón puede ser la presión cultural, o sea, se nos dice muy constantemente y nos lo dicen, no sé, clérigos, tanatólogos, psicólogos, amigos, nos dicen, pero ya olvídate, está muriendo, perdona, no está bien, olvida, tal y tal. A veces uno puede responder a esa presión, digamos, social sin que haya un cambio en la manera en que concibes la situación.

Es decir, hay un cambio emocional, por decirlo así, hay una presión que hace que digas, es que debo perdonar, es que debo dejar todo esto, pero no necesariamente hay un cambio en lo que crees, no necesariamente dejas de pensar que lo que esa persona hizo estaba mal, por ejemplo. Entonces hay como una especie que a mí me interesaba eso de conflicto en el doliente. Por un lado, la presión de dejar de sentir resentimiento, una presión que puede él aceptar, digamos, también, y, por otro lado, la presión que sus creencias de que la otra persona hizo algo que no debía y que no ha pedido disculpas o no ha hecho qué sé yo, puede estar jugando acá.

Entonces ahí hay como un conflicto entre lo que pensamos y sentimos. A veces puede haber un cambio, y hay una pregunta, es que tan racional, adecuado, etcétera, es eso. Cambio puede darse por la razón, digamos, opuesta, porque tú dejas por alguna razón, bueno, por las razones de la situación, de darle importancia y de creer que lo que pasó en el pasado era importante. Piensas que bueno, no era para tanto, era una pelea, al final, tonta, etcétera. Y entonces, bueno,

si cambia tu creencia, tus emociones de ira, etcétera, desaparecen. Si resulta que ya crees ahora que no era importante, bueno, desaparece, ¿no? Eso puede explicar también por qué sucede este cambio.

Y otra vez, uno puede preguntarse qué tan racional es eso. Quizás si nuestras peleas fueron, decía yo, por de qué color pintamos las paredes, o si vamos a tu casa o a la mía en Navidad, bueno, puedes decir, no era tan importante. Pero quizás en otro tipo de conflicto pueda ser importante, y pueda uno estar siendo, digamos, estar manteniendo una creencia injustificada, diciendo no era importante.

Piensen, no sé, en mujeres maltratadas, etcétera. Y que están enfrentando la muerte próxima de su pareja maltratadora. Que digas, bueno, no era tan importante, bueno, ahí parece que algo habría que decir. Pero, digamos, esto se puede explicar en términos más o menos empíricos. Por eso, no es una pregunta, digamos, no es una respuesta que requiera, en muchos sentidos, un análisis especialmente filosófico a la cuestión. Hay otra posibilidad, que es la que yo exploro, que uno justamente asuma una perspectiva sobre su relación con la otra persona, y sobre la otra persona, que priorice un aspecto de ella como persona y no otro.

Y aquí echa mano de dos explicaciones que confluyen. Una que yo propongo con base en dos autores, Schelling, Salins, perdón, que es un antropólogo, y la distinción de Strawson sobre actitudes reactivas. Y a partir de ahí propongo una categorización de cosas que ayuda, pero que es un poco larga de explicar así.

Pero que luego defiende que coincide con otra distinción a propósito del perdón que hace Calhoun. Y Calhoun dice, las personas, o sea, ser una persona y tratar a otros como una persona y como una gente, tiene dos dimensiones. Por un lado, tratamos a otros como personas en nuestras interacciones, porque los tratamos como agentes capaces de responsabilizarse de lo que hacen y de lo que nosotros, y de nuestra relación con ellos.

En ese sentido hacemos demandas morales, dice ella. Somos dos agentes, somos adultos, tenemos un tipo de relación, y ese tipo de relación hace que yo tenga ciertos deberes y tú tengas otros. Y yo puedo hacerte reclamos morales cuando no cumples o cuando fallas a una de estas expectativas, y tú me los puedes hacer a mí. Esa es una dimensión de ser persona, dice ella. Pero otra dimensión de tratar a alguien como persona es tratarlo desde la perspectiva de su propia narrativa de su vida. Una persona también es una persona porque tiene una orientación en su vida y elige cosas en su vida y quiere cosas en su vida y le da sentido a las cosas que hace en su vida. Y ser persona es eso, es elegir cosas, es plantear de rutas, de acción, es disfrutar y cultivar ciertos intereses, etcétera. Pero esa otra descripción es una descripción de la persona, digamos, desde su propio, desde su propia narrativa y la propia construcción de una vida y de una identidad. Y también eso es ser una persona, ¿no? Entonces lo que Calhoun dice ella, ella usa esta distinción para hablar de perdón y defiende a partir de ella la idea de que el perdón genuino es necesariamente gratuito, cosa en la que yo no estoy de acuerdo con ella, pero la extinción me parece importante.

Y ella dice, bueno, a veces nosotros podemos abandonar la perspectiva que hace demandas morales sobre el otro, es decir, esta perspectiva que luego como persona, en tanto que es un agente responsable y capaz de responder y de, por aquella manera en que interactúa contigo y podemos privilegiar la otra perspectiva, la perspectiva de la propia persona en su narrativa. Dice ella, y entonces ciertos actos que pueden ser vistos bajo la primera luz, la luz de la persona como un agente moral, pueden ser vistos como una ofensa, no es que hizo eso, eso es ofensivo, me ha traicionado, etcétera. Si cambias la perspectiva, puedes ver que para la persona en su narrativa tiene otro sentido, hizo eso porque hay algo que encaja en su propia narrativa. No es que una u otra sea falsa o una u otra sea la correcta, las dos son correctas, te ha fallado, pero quizás puedes enfatizar que lo que hizo, aunque en su relación sea una falla, en la relación que mantienes con ella, tiene un sentido en la narrativa de su vida. Bueno, yo usé esta distinción para decir algo que puede pasar cuando cambian nuestras emociones de enojo, de

resentimiento, etcétera. Es lo que antes dije, claro, esas son cosas en las que la presión social o un cierto tipo de irracionalidad acerca de cómo evaluas el pasado, eso puede suceder, pero también puede suceder esto, tú cambias tu perspectiva y dejas de pensar en el amigo que se está muriendo como alguien que te ha fallado en tal y enfatizar ese aspecto y enfatizas el otro aspecto.

Además, y perdón por la larguísima respuesta, digo algo que también me parece importante, puede tener mucho sentido hacer eso, porque uno podría preguntarse ¿por qué no lo hiciste antes? ¿por qué no lo haces antes? aunque no esté muriendo la persona y puede tener mucho sentido no hacerlo, porque nosotros queremos tener amistades, por ejemplo, donde somos bien tratados, ser amigo es ser bien tratado, ser amigo es no ser traicionado, ser amigo es que te apoyen igual que tú apoyas, ser amigo es todo eso y cuando sucede que un amigo no responde a esas demandas, digamos, falla como amigo, no necesariamente es buena cosa y puede ser mala cosa que uno esté dispuesto a decir bueno, pero privilegio la perspectiva acerca de su propia vida y que me siga tratando mal, uno no quiere ese tipo de amistades, pero es cierto que cuando amas a alguien y cuando tienes este hacia el final de su vida, digamos, ya no está en cuestión cómo va a seguir nuestra relación, porque no va a seguir, o sea, no está en cuestión qué tipo de amigos vamos a seguir siendo toda la vida, sino está en cuestión cómo quiero ser yo y quién quiero ser yo en la vida de esta persona y en su propia narrativa, entonces decía yo, no quieres quizás ser el que llega a pedir cuentas al final de la muerte de esta persona, no, sino quieres que enfatizas esa otra perspectiva, quieres que ella, quieres que ella tenga lo mejor que pueda tener ahora que se va y ya no está y ya no va a continuar esa relación, entonces no es irracional, digamos, que cambiemos de perspectiva muchas veces hacia el final de la muerte de alguien que amamos, no.

Joaquín: Nos estamos acercando hacia el final de la entrevista, hay una pregunta del público que nos está escuchando.

Laura: Bueno, ahorita me surgió la duda de lo de los juicios morales, justo recordaba esta historia en que el personaje pierde a su mamá y no siente nada, parece que no pasa por ningún tipo de duelo, entonces todas estas personas juzgándolo, ¿no?, como ejerciendo esta presión para que siente algún tipo de duelo, entonces me causa curiosidad saber qué manera influyen las superficies morales cuando estamos pasando por un proceso de duelo.

Rocío: ¿Las otras personas? Sí, bueno, creo que, aunque todos toquemos por ahí algo el capítulo de Roger López es especialmente importante sobre eso, de hecho, usa este caso, el caso del extranjero en Camión y discute varias cosas con evidencia empírica también acerca de esto. Es muy importante, hay una distinción que suele hacerse, que es útil, entre duelo y luto. El duelo, digamos, se suele reservar para la experiencia interna, personal, etcétera, y el luto para las expresiones externas y muy comúnmente o casi siempre marcadas por cierta cultura, ¿no? La manera en que vivimos o estamos de luto en ciertas culturas es distinto, vestirse de negro o hacer entierros o hacer incineraciones o hacer reuniones familiares, qué sé yo, eso varía mucho. Y la cultura, bueno, algo interesante, muy interesante que explora Roger es qué valor puede tener culturalmente el luto y la forma en que los otros influyen y modelan la manera al menos externa en que alguien vive sus duelos, cualquier individuo en una sociedad, y él explora la idea de que el luto y esta estructuración social de la manera en que vivimos nuestras pérdidas tiene, entre otras funciones, el de evitar, por ejemplo, explosiones de emociones que puedan ser socialmente destructivas. Una persona que ha sufrido la muerte, por ejemplo, ahora por COVID, su familiar ha muerto en el hospital, muy comúnmente se sabía, estaba enojada, quería encontrar culpables porque le quitaron el respirador, seguramente, no sé qué, pero esas expresiones de enojo y de buscar un responsable son parte de algunos duelos o de muchos duelos, el enojo suele ser una de estas emociones. Y socialmente es importante, por un lado, porque puede tener todas estas funciones con tener, o sea, acompaña a la persona que ha tenido una pérdida, entonces están incluso los encargados de los ritos fúnebres, la familia, quien está

entre conteniendo, acompañando. Entonces, por un lado, hay una perspectiva, no me extendiendo allí, pero que puede ser de la utilidad social. Y, por otro lado, claramente está marcada la manera vivimos, expresamos y buscamos incluso apoyo en el duelo dado por la cultura. Me parece que, en el duelo por animales, aunque no lo exploramos en este libro o solo muy de pasada en mi introducción lo mencionamos, pero es muy claro, el duelo por animales es una experiencia que mucha gente vive, en animales no humanos digo, que mucha gente vive cuando tiene una relación cercana y significativa con compañeros no humanos, perros, gatos, etc.

Y en nuestras culturas es muy común que se viva silenciosamente, porque culturalmente muchas veces una reprobación a la manifestación de una tristeza fuerte. Pero no es el único caso. Ahora que yo leía sobre estos temas para el libro, aunque no es un tema que toque, pero pues veía de mucha evidencia psicológica y de otro tipo acerca de cómo los duelos, por ejemplo, de familiares de un asesino, por ejemplo, ha sido asesinado, bueno, ha sido matado por la policía mientras cometía algún crimen o qué sé yo, suelen ser vividos también de manera silenciosa. Si el que ha muerto es un criminal, un asesino, no sé, un pedófilo tal, la familia por supuesto que vive duelos, pero esos duelos muchas veces son igual duelos silenciosos. Y esa es una manera pues, en cómo no están separadas tajantemente la manera en que internamente vives un duelo, creencias, estructuras y valoraciones sociales también sobre la muerte y quién es quién muere.

Joaquín: Muchísimas gracias por el tiempo en este día feriado, que se asume como un día de asueto. Muchas gracias porque siempre nos brindas mucho cuando comienzas a reflexionar en voz alta, porque siempre se aprenden cosas del tipo que hace un filósofo o una filósofa, y eso creo que queda impregnado también en la entrevista el día de hoy. Podríamos seguir profundizando pues, pero el tiempo en el podcast tiene que ir cerrando ahora, y pues muchísimas gracias. No sé si te gustaría agregar algo más.

Rocío: No, no, pues yo les agradezco a cada uno de ustedes, Joaquín, Laura, Francisco y a los estudiantes y colegas también de la maestría. Espero que tengamos muchos más espacios. Los felicito también por el proyecto del podcast y pues deseo mucho éxito para este proyecto. Gracias por el espacio.

Laura: No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algo que se nos haya pasado o algo así. Yo lo vi muy bien, me gustó mucho la respuesta. Me sentí como cuando estábamos en clases. Bueno, espero que sea buena experiencia. Bueno, pero creo que quedó muy bien de tiempo.

Rocío: Gracias a ustedes. Saludos y abrazos a todos y todas. Que estén bien.

Joaquín: Adiós. Muchas gracias. Adiós. Un placer haber estado en esta entrevista con la doctora Rocío. Les agradecemos mucho su escucha y también la promoción de nuestro podcast. Nos vemos en otra ocasión.

Episodio “Heidegger, Dilthey y la fenomenología hermenéutica de la vida”.

Partel.

Cortinilla: La universidad autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan rutas y raíces filosóficas.

Martín Alejandro: Bueno pues hoy es un gusto tener acá a los amigos, a los colegas, al doctor Omar, que, por esta ocasión en lugar de hablar exclusivamente de sus publicaciones académicas como tal, el doctor nos va a proponer más bien adentrarnos en un tema que es profundamente interesante en el cual está desarrollando un seminario sobre hermenéutica, la influencia de Dilthey en la hermenéutica de Heidegger. Vamos a explorar cómo hace exactamente un siglo Heidegger partió de las ideas de Dilthey para elaborar lo que conocemos como la fenomenología hermenéutica de la vida, un concepto central en ser y tiempo según nos comentaba previamente a este diálogo el doctor Omar.

Las preguntas van a ser cómo la hermenéutica de Dilthey influyó en los conceptos fundamentales que Heidegger introduce y cómo estos conceptos siguen resonando hasta el día de hoy, por lo tanto, que quisiéramos comenzar más o menos por ahí, que el doctor Omar nos pueda decir o explicarnos quién fue Dilthey y qué elementos se encuentran en su pensamiento que hayan influido en el proyecto de Heidegger en su obra *Ser y tiempo*, entonces doctor Omar le cedemos la palabra.

Dr. Omar: Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto poder conversar con nuestros estudiantes de la unidad académica de filosofía, para mí es un honor y siempre un placer poder hablar de filosofía, es una pasión que siempre encontrar con quien compartirla, pues tiene derivas inesperadas, la conversación es justo algo a lo que nos arrojamus y nos exponemos a la influencia, diría yo, a nuevas preguntas, a cruces, entonces muchas gracias por la invitación. Justo de este tema que ya arranqué hablando, me parece que es que estos autores Dilthey y Heidegger van a retomar algunas ideas sumamente importantes.

Son autores, digamos, de finales del siglo XIX, Dilthey, Heidegger, crece con el siglo, en 1927 publicó una obra muy conocida, muy citada, muy referida, hace ya muchos años, desde 1927, va a cumplir un siglo, *Ser y tiempo*, pero antes de llegar a esta obra que muchos consideran que es la más importante, aunque hay un enorme desconocimiento todavía de la obra de Heidegger, mucho no ha sido traducido y de lo que está siendo publicado en alemán, no tenemos ni la cuarta parte aún publicada en español, entonces, pero bueno, son autores muy importantes que nos invitan a reconsiderar una segunda forma de hacer ciencia que no venía siendo todavía sistematizada hasta el siglo XIX, con él y otros, aunque sí pensada y quizá concebida en tanto su pregunta, bueno, es una pregunta que ha sido trabajada, un objeto de conocimiento, el hombre, el humano, que ha sido trabajado, elaborado, construido a lo largo del siglo XIX y XVIII, diríamos, probablemente, si contamos con eso de Kant y lo que está ocurriendo antes. Es una pregunta que requiere otra metodología, entonces, Dilthey va a ser reconocido como un autor que abre una brecha epistemológica para reconocer un segundo tipo de ciencias, cuáles, no las naturales que estudian meramente seres biológicos o físicos, sino que estudian seres humanos, es decir, históricos, singulares, pertenecientes a un contexto y a un horizonte de vida, desde el cual están marcadas sus propias vivencias y, por lo tanto, sus expresiones y sus formas de interactuar en el mundo.

Entonces, hay un descubrimiento importante, no somos lo que creíamos ser en el siglo XVIII, XIX, está teniendo lugar una serie de hitos del pensamiento. Pienso Schopenhauer, pienso Freud, con el concepto de pulsión o lo inconsciente, ambos, que antes ya venían siendo nombrados por los poetas, pero bueno, reconocer que esta parte inconsciente, esta parte irracional y ciega, diría Schopenhauer, es también parte importante de lo que somos, que somos un ser finito y que nuestro propio alcance de comprendernos a nosotros mismos, pues está limitado por algo que podríamos llamar conciencia, pero no somos conscientes de todo lo que está pasando en nuestra mente o de lo que ha pasado, para ilustrarlo con un ejemplo, en el

último par de minutos, ninguno de nosotros, y así como no somos conscientes de los pensamientos, tampoco de los afectos, de los sentimientos, de las imágenes, de los recuerdos, de las asociaciones que llegan, entonces Dilthey está, sin embargo, a pesar de este carácter crítico del objeto de conocimiento que es el humano, asumiendo que es posible conocer, es un conocimiento crítico, como ya lo sentó Kant, no puede ser un dogmático, el científico debe de reconocer los límites de su conocimiento, pero tampoco puede ser un escéptico que no reconozca los alcances del mismo, entonces es necesario asumir esta posición crítica de un conocimiento situado, algo que podríamos decirle falta a Kant, Dilthey dice en la introducción de un texto titulado la introducción a las ciencias del espíritu, que no corre verdadera sangre por el sujeto cognoscente, ese sujeto moderno del que hablan Locke, Kant, va a decir Dilthey, no corre verdadera sangre por ese sujeto que hemos pensado ante todo como un Homo Sapiens, bueno él no dice esto de Homo Sapiens, pero como un ser cognoscente, es decir, mala traducción dirá Heidegger, después del Logos aristotélico como un animal racional, Logos no es simplemente razón, es otra cosa y así como los griegos hablaban de un Logos del que nosotros participaríamos de algún modo, Schopenhauer vuelve a ello, Nietzsche a su manera, gracias a él y a otros, Heidegger, entonces bueno es una tradición que reconoce que somos un objeto diferente de conocimiento y por lo tanto requiere otra metodología, este es un tema aparte que podríamos revisar con muchísimo detenimiento, somos una cosa digamos muy diferente a los meros átomos y células, somos un sujeto histórico cultural y por lo tanto más complejo y no por ello deberíamos de ser menos apasionantes de conocer, de tratar de comprender. Dilthey entonces se da cuenta de que no somos un objeto de conocimiento, digamos con las mismas características de un objeto de la ciencia natural, de un objeto de conocimiento por la ciencia natural, dice Dilthey en un texto que me esfuerzo ahorita por no citar de memoria pero pues se me viene a la mente, dice las ciencias del espíritu aunque se refiere a lo que hoy entendemos como ciencias humanas, o también estudios culturales, muchas cosas, el objeto de las ciencias del espíritu aventaja al objeto de las ciencias naturales, dice en que éste no es un mero reflejo de algo real en una conciencia a partir de una percepción, es decir a los objetos naturales, a los objetos de la física nos aproximamos a ellos a través de una percepción, derivamos una representación compleja a veces incluso acompañado por matemáticas, por ecuaciones, por cálculos muy complejos puede ser pero es ante todo una percepción; que luego hace posible una representación, no tenemos forma directa de acceder al átomo más que a través de eso, de un haz de luz, de una huella en una placa de rayos x, cualquier cosa nos sirve para decir está la prueba de que ahí hay un átomo y de que está reaccionando de tal forma como yo esperaba, lo que sea, a diferencia de eso el objeto de las ciencias humanas dice Dilthey es una realidad interior e inmediata, así, es decir es algo que opera interiormente e inmediatamente, no necesito un mediador, que significa inmediato, que no hay mediación necesaria, yo accedo directamente a mis propios estados interiores y no necesito que un ojo me los haga perceptibles, me los haga visibles, no necesito nada, si tengo hambre, tengo hambre y si tengo sueño, tengo sueño y si tengo rabia de enojo por algo o miedo ante algo, ese miedo me llega directamente, no necesito verlo, no necesito percibirlo ni escucharlo, ahí está y tampoco necesito hacerme una representación, esto ya lo había dicho Schopenhauer hace tiempo, cuando estaba acá la guerra de independencia gestándose en su inicio, estaba Schopenhauer en su espacio escribiendo sobre cómo el mundo puede ser conocido como una representación, pero también a veces como el pedacito del mundo que somos, para decirlo en palabras sencillas, es decir a través de la materia que somos, a través de ese cuerpo que sufre, que tiene hambre, que experimenta el mundo mismo, a través de ese trozo del mundo que él es, no mentalmente, no a través de la representación, insisto, o de la percepción, sino de la vivencia, este va a ser el concepto para Dilthey, el átomo de las ciencias humanas es la vivencia, sólo podemos partir de esa immediatez, de esa realidad interior que se nos da inmediatamente para conocer las ciencias humanas, para conocer en ciencias humanas,

yo puedo tratar de conocer otra existencia, dice Dilthey, Dasein, usa este concepto que se le atribuye exclusivamente a Heidegger, pero no, Dilthey lo usaba en 1890 en este texto del origen de la hermenéutica, y dice yo puedo conocer otra existencia, sí, pero va a ser sólo desde el exterior, otra vez, a través de una percepción que hace posible una representación, pero lo que yo completo de su actuar, de su expresarse, de su exteriorizarse, a través de ademanes, sonidos o acciones, dice Dilthey, siempre depende de mi propio horizonte de vitalidad, es decir, yo completo el sentido de las acciones, del exteriorizar ajeno, de los ademanes, de los sonidos que hacen otros, a partir de mi propio horizonte de comprensión, va a decir Heidegger después, horizonte de vitalidad, dice Dilthey, horizonte de comprensión, dirá Heidegger años después, el punto es, es un asunto complicado, se pregunta Dilthey, ¿cómo puedo yo conocer objetivamente entonces a otra existencia? y dice, bueno, aquí no vamos a entrar ese tema, eso es en otro texto, pero es posible, es posible un conocimiento así, y justo de ahí deriva la convicción de hacer, digamos, posible el estudio de disciplinas interesadas por el conocimiento del humano, independientes, como la lingüística, como la antropología, como la psicología, como la historia, estudios culturales muy diversos, en otros países estudia ciencias de la religión, más de alguna filosofía cabría muy bien en ese tipo de programas, ¿qué estudian? pues la vida humana, todos en común, el que se dedica a ver cine y estudiar la cultura a través de las series de Netflix o las caricaturas que los niños de aquí o de Japón o de Rusia ven, esos productos y análisis ciertos, cierto tipo de interpretaciones, de expresiones culturales, hacen posible un conocimiento del humano, de las épocas, de las mentalidades, de la forma en la que somos también un producto de la industria, de la comunicación, etcétera, es decir, todo esto, Dilthey dice, es posible conocerlo científicamente, pero no es a través del método de las ciencias naturales, no es mediante matemáticas, las ciencias se hacen con palabras, de hecho podríamos anticipar y decir aquí algo atrevido, pero urgente, importante, lo propio de las ciencias no es como se cree erradamente los números, lo propio de las ciencias no es de ninguna manera suficiente las matemáticas, es el concepto decía Hegel hace años, es la comprensión en el caso de la vida humana, así es lo que se quiere conocer, lo importante de la ciencia son las palabras, las descripciones rigurosas, las interpretaciones rigurosas, las citas rigurosas, porque así es como se escriben ciencias y hasta humanidades hoy, hasta filosofía, cuidando de rigurosamente dejar claro quién dijo qué, dónde y qué digo yo, qué me pregunto yo a partir de eso que otros han dicho en otros textos, en páginas específicas, de ediciones específicas, no, entonces Dilthey nos enseña cómo se hace ciencia hoy y aun así me parece no se le ha dado el reconocimiento en lo más mínimo en muchas academias, no, es importantísima la influencia que luego va a tener en Heidegger, porque Heidegger va a entender, mientras estudiaba con Husserl, su maestro de fenomenología, él está leyendo a Dilthey y de pronto se da cuenta de que tiene que hacer una fenomenología hermenéutica que parta de una facticidad, es decir, de las concretas vivencias, de las coordenadas históricas particulares, singulares, que cada quien vive en cada caso, no, porque somos seres históricos pero también vivimos esa historicidad que nos atraviesa enteramente de formas singulares, es decir, únicas e irrepetibles, entonces dar cuenta de eso detalladamente para Dilthey es importante para las ciencias humanas y para Heidegger para volver a pensarnos si es que todavía nos es posible a estas alturas pensarnos en medio de tanto ruido y de tanta industria que ha terminado por capturarnos, no, y volvernos no sólo agentes que producen necesariamente o perecen, sino que además deben consumir, no, para ser parte de un sistema todo sentido, no, entonces cómo pensar nuestra vida, cómo asombrarnos, dice Heidegger, no va a ser fácil, no, Dilthey considera que nos podemos asombrar de nuestras propias expresiones, yo puedo extrañarme de cómo he actuado en un momento, dice Dilthey, y es desde ese extrañamiento, desde ese asombro, diríamos traumas en el sentido griego, que puede surgir en todo caso la vocación de un científico de lo humano, no, el deseo verdaderamente vivo y apasionado por conocerse y sólo de una descripción detallada de uno mismo, diría Franz Brentano, con quien Freud llegó a tomar algunas clases, algunas

conferencias y que influyó directamente en Husserl y en Heidegger también, y que hablaba de una psicología descriptiva, no, el psicólogo debe de ante todo describir sus propios estados psíquicos para poderse tomar la licencia de hablar de los estados psíquicos ajenos, a los que otra vez no tiene acceso directo, dicen las abuelitas, no experimentas en cabeza ajena, pues no, exactamente eso tenían clarísimo estos señores, yo no puedo tener la experiencia en cabeza ajena, puedo reconstruirla si soy riguroso y claro que eso implica una falibilidad, no, como todo conocimiento científico, entonces es bien interesante cómo estos señores están marcando lo importante que es un trabajo riguroso, sistemático, a través de la escritura, a través de la descripción detallada de nuestros propios estados interiores, de nuestras propias, digamos, Heidegger dirá no diré sentimientos porque se les asocia con lo inconstante, con lo con lo inestable, con algo pasajero que no somos, pero Heidegger va a hablar refiriéndose al aburrimiento, al horror, al terror, a la angustia, como *stimmung* en estados anímicos, *templos anímicos*, *stimmen* es voz cuando es sustantivo pero cuando es verbo se le pone en minúscula las simplemente y ya significa afinar, *stimmen*, entonces *stimmung* es como unas afinaciones del ánimo, de la psique, a qué nos afinamos, a veces podemos estar en un escenario sumamente entretenido y propicio para pasarla bien, dice Heidegger, pero alguien puede tener la propensión a aburrirse y ese aburrirse no es aburrirse por ellos o con eso, de eso que está haciendo, sino aburrirse en esa actividad pero dándole justo apertura a una pregunta importante, no, y en el mundo de hoy huimos del aburrimiento, huimos de todo preguntar de estos que sacuden, dice Heidegger, la existencia, no sacuden simplemente nuestras cogniciones, no sacuden simplemente nuestra mente, no sacuden simplemente nuestro intelecto, nuestra racionalidad o nuestros esquemas de opiniones, sacuden nuestra existencia entera, entonces estas pasiones profundas que le interesan a Heidegger y que le interesan a Dilthey, más bien para una finalidad científica, aunque Heidegger va a decir, bueno, no tuvo a lo mejor la posibilidad de desplegar esa otra posibilidad, pero la pregunta de Dilthey y el trabajo de Dilthey tiene implicaciones ontológicas, no sólo epistemológicas y no sólo están interesadas en un asunto científico, sino en traer de vuelta ese asombro profundo de la filosofía antigua a la ciencia, no, al preguntar por este objeto de conocimiento reciente, este invento reciente, diría Foucault, que es el hombre, no, que somos nosotros en todo caso.

Martin: Justamente con esto que menciona, no, doctor Omar, bueno, ha mencionado muchas cosas muy importantes y también muy urgentes, pero sobre esto que decía, el conocimiento con el que se trabaja dista, es un tanto diferente del objeto de las ciencias naturales, no, que somos nosotros mismos, nuestra propia conciencia y que nos remite a la inmediatez de nuestra propia interioridad, no, más o menos ahí me acordaba, como parafraseando esa conclusión que Freud ponía en uno de sus textos metapsicológicos, donde decía que justamente el problema de la ciencia, así lo presentaba como ciencia psicológica, era que el objeto de estudio era estudiado por el mismo objeto, no, o sea, por la psique.

Dr. Omar: Claro, eso lo vuelve único en su dificultad y a la vez riquísimo, no, porque tenemos acceso a la vivencia misma que ese objeto es y esa vivencia no debería de dejar de interesarnos. Alain Badiou, en un texto publicado en español bajo el título *La filosofía otra vez*, acusa, dice, la ciencias humanas han perdido todo interés por lo singular y se han limitado a hacer estadística y predicciones y ahí hay algo muy, muy lamentable, porque no ha quedado la vocación humana en las propias ciencias humanas a escaso siglo y medio de su existencia, no, es decir, muy pronto perdieron la vocación de interesarse por eso profundo y eso profundo es muy interesante, Alejandro, que lo comentas.

Freud y Dilthey ya lo estaban trabajando al mismo tiempo, una idea que ya estaba en el espíritu de la cultura, no, en el aire de la cultura en aquellos lares y en aquella época, no, lo inconsciente debe ser incluido en toda consideración seria sobre lo que somos, incluida, por supuesto, la científica de manera apremiante, Freud intentó hacer eso desde la biología, desde la medicina, desde la neurología y cuando se dio cuenta de que no podía encontrar las partículas

determinables, sabía que las había, pero renuncia a determinar esas partículas y a la forma en la que incidían sobre los estados psíquicos, eso le llaman hoy The Heart Problem, no, cómo explicas la mente viendo el cerebro, pues todavía no está acabado ese puente y Freud se dio cuenta, quizá en un siglo venidero esa explicación sea posible, por ahora sólo me queda volver, colgar la bata de médico y volver a escuchar, volver a las palabras, volver a prestar atención a eso que no es observable, que no es medible y que no es objeto de experimentación controlada como Augusto Comte aspiraba en el positivismo de hace más de un siglo y que muy peligrosamente se reproduce hoy todavía expulsando de manera mucho más masiva en la cultura, en la conciencia de la gente, la conciencia de que justo no somos pura conciencia, de que hay cosas operando a través nuestro que son más bien explicables a través de la biología o más bien explicables a través de la cultura o más bien comprensibles a través de la cultura, de la historia, de los contextos, de las formas singulares en las que padecemos, lo común, pero en realidad lo común es que no hay eso común tan fácilmente, no basta vivir en una misma patria, en una misma ciudad, en una misma familia, hay una singularidad en juego y eso impredecible de nosotros es lo que nos vuelve quizá para muchos lo más apasionante del mundo, es decir la naturaleza es muy apasionante y la naturaleza humana pues lo es en muchos sentidos de manera exponencialmente multiplicada, somos más complejos y eso aunque nos vuelve por lo mismo más imposible de aspirar a un conocimiento total incluso de uno mismo, no por ello deja de ser apasionante e importante seguir explorando, creo que las descripciones que hace posible la hermenéutica harían posible una comprensión de los fenómenos tan complejos que tienen lugar en nuestro mundo, en nuestro país hoy en día. Sí, lo podríamos más o menos sintetizar como con esa idea de que no es que las ciencias exactas sean más exactas, sino que su objeto de estudio o sus objetos de estudios no son tan complejos como el de las humanas, que somos nosotros mismos el ser y que es como usted dice un ser que está en un estado siempre de apertura, siempre en devenir lo podríamos decir de algún modo.

Episodio “Heidegger, Dilthey, fenomenología hermenéutica de la vida”.

Segunda parte:

Martín Alejandro: Ahorita escuchándolo doctor, me venía a la mente, al pensamiento, una acusación que Bauman le hacía a la forma a veces absurda en la que proceden algunos arqueólogos, ¿no? Y él ponía el ejemplo de que estos arqueólogos a veces proceden absurdamente como que queriendo hacer genealogía de algo que no se puede hacer genealogía, ¿no? Y se exhiben en salas o en museos como que artefactos, ¿no? Un hacha grande como más primitiva, luego un hacha más pequeña, luego otra más pequeña y luego más sofisticada. Dice, como dando a entender que la más grande engendró a la más pequeña y la más pequeña a la más pequeña y así hasta la más sofisticada. Dice, pero eso no es del orden, ¿no? De las herramientas una no genera a la otra. Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que ahí incurrir en esa cuestión, pero hay otro proceder que es el de la genealogía, ¿no? Cómo se puede rastrear cómo un elemento tiene su origen en otro, ¿no? Y creo que por ahí más o menos va también la cuestión de los conceptos, de los sentidos y de las palabras, ¿no? Me viene al pensamiento, la labor, ¿no? Que en este sentido lleva a cabo Nietzsche con los sentidos de bueno, de malo, cómo han ido derivando, cómo han ido evolucionando también, como usted lo decía, de acuerdo al tiempo y a la época, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es bien importante la labor que usted lleva a cabo acá, ¿no? Y que desarrolla al rastrear cómo estos elementos, estas ideas, estas palabras y estos conceptos.

Dr. Omar: Por un lado, este tema de la genealogía en Nietzsche es muy importante asumir que, para Nietzsche la genealogía es como esta búsqueda hacia atrás y hacia adelante de algún modo, ¿no? Pero asumiendo que no hay finalidades últimas en el sentido aristotélico, no hay este telos, pero también que no hay esta causalidad, ya dadas, esto es importante, es decir, puede haberlas, pero no están ya dadas en el mundo, en la vida. ¿Acaso sea esa nuestra tarea, va? ¿Acaso podríamos jugar a decir, acaso el telos es buscar y tener la suficiente pasión para encontrar un telos donde no lo hay, no? Y esta búsqueda, digamos que se asume lúdica, finita, que se reconoce interpretación, o sea, que en las ciencias humanas se hagan interpretaciones y en las naturales se hagan explicaciones, según decían hace un siglo, no demerita ni una ni otra, simplemente, como dices, diferencia, ¿no? Distingue un objeto de otro. Yo no puedo explicar las causas por las cuales estoy diciendo lo que estoy diciendo, es decir, hay factores múltiples. No hay una causa por la cual un estudiante decide ir a clases o no ir cuando tiene alguna situación importante que atender, pero puede decidir dejarla luego. No son causas, son factores complejos operando en una elección de manera muy compleja que no podemos explicar causalmente, ¿no? Y sin embargo podemos comprender esa, pienso en las lógicas difusas, las lógicas probabilísticas, incluso abren esa posibilidad, ¿no? ¿Por qué no habría de hacerlo un texto a través de sus interpretaciones, de sus lecturas, un antropólogo, un filósofo, un psicólogo? ¿Por qué no asumir que esa interpretación puede ser, de hecho, muy rigurosa, muy detallada, muy sensible, cosa que la inteligencia artificial tan usada ya, claro que no puede hacer, ¿no? Es decir, nos pueden servir para informarnos, para darnos marcos generales de los cuales tendremos que volver y hacer otro tipo de acciones, de investigaciones, de recopilación, de notas. No podemos sustituir la escritura, ¿no? Y estos señores están poniendo la escritura, el lenguaje como algo crucial que no puede ser reducido y pensado como un simple ente, así como el tiempo.

Estas consideraciones tan valiosas y conocidas de Heidegger sobre el tiempo, sobre el tiempo y previamente, pues también están encontrando un lugar y un punto de partida de sus reflexiones ¿no? La historicidad. Esto que mencionas, ¿no? No solo somos un ente que conoce entes temporales que mutan, bueno, que mutan o que cambian, que están expuestos a un devenir constante. Somos sujetos en devenir conociendo objetos y sujetos en devenir, pueblos en devenir, contextos, ciudades, países, mentalidades, etcétera, ¿no? En devenir.

Es complejo, sí. No imposible y no es algo, digamos, que debería desmotivarnos esta complejidad. Al contrario, ¿no? Multiplica los horizontes, ¿no? Heidegger va a reconocer que la filosofía no puede dar este salto.

La filosofía es una tradición, la filosofía es una historia valiosísima ante la que él creo que a veces es sumamente respetuoso y conservador, ¿no? Pero también el pensamiento del que él está hablando es un salto que no puede garantizar ni el filosofar, ni ninguna actividad, ni el arte, ni la poesía, ni nada, ¿no? Es un salto en el que de algún modo la existencia en el momento más inesperado y ante cualquier objeto, en medio de cualquier serie de objetos u otras existencias o suscitada por nada también, puede llegar a una pasión, un afecto, es decir, para decirlo en el sentido de Espinoza, ¿no? También un afecto que hace posible un preguntar auténtico, un pensar auténtico que ya ni siquiera es equiparable con la filosofía académica, dice Heidegger, hace más de un siglo. Entonces creo que esto es muy vigente, creo que la filosofía no tenemos por qué denostarla ni especiarla, es una tradición valiosísima, extensísima, plural, compleja, sí, a veces, donde las mujeres tuvieron poco lugar en muchos momentos de la historia, pero donde hoy encuentran algunas de las autorías más críticas y estimulantes, ¿no? Para nosotros, sus contemporáneos. Entonces es una tradición muy rica, muy importante, pero el pensar del que está hablando Heidegger, y ahí sí se desmarca ya incluso al final de seguir hablando de una hermenéutica, pero lo dejó claro muy pronto, ¿no? Es una hermenéutica de la facticidad la que hace posible esta descripción detallada, pero no de nuestra conciencia, otra vez, de nuestra existencia, donde a veces justo incluso operan en una red cosas sobre nosotros, a través nuestro, ¿no? En las que estamos tejidos, en las que estamos existiendo en una interdependencia profunda, ¿no? Somos con los otros, somos en un mundo ya dado, dice Heidegger, y estas categorías cruciales, muy citadas, quizá ya difundidas en ciertos sectores de distintos lugares, ¿no? Estos conceptos, ser en el mundo y ser con otros, los toma Heidegger en esta lectura que está haciendo de las cartas entre Dilthey y el conde York, que le prestaron a finales de 1923, que leyendo en 1924 generó estas diez conferencias que leyó en Castle en abril de 1925, y de ahí derivan estos conceptos, yo creo que son varios antecedentes de Ser y tiempo, la conferencia sobre la idea de tiempo, este texto que luego fue titulado tiempo y ser, y otras consideraciones que tuvieron lugar en sus cursos universitarios en aquellos años, fueron muy importantes para derivar en este libro mejor conocido, pero quizá no tan bien escrito, no tan claro como las conferencias a las que les invito a remitirse, son ejercicios de escritura mucho más comprensibles, más claros, quizá justo como mencionaba hace un rato, teniendo la audiencia enfrente, Heidegger se aseguraba de que sus palabras fueran siendo comprendidas en el acto, por sus interlocutores, por sus estudiantes, por aquellos que estaban ahí asistiendo a aquellas actividades de 1925, y la hermenéutica pues lo que se interesa es por la vida, nuestra vivencia, la forma en la que desde la vivencia del mundo, el mundo se nos aparece, y no se trata de dar por hecho lo que ahí se nos aparece en sentido fenomenológico para Heidegger, pero es a partir de la descripción que luego podemos también leer que hace posible esa comprensión que tenemos, que hace posible que se nos vengán estas ideas que se nos vienen sobre la marcha de nuestra cotidianidad y de las vivencias concretas que tenemos pues en el mundo todo el tiempo.

Entonces es una filosofía que trata de asumir que no somos un sujeto cognoscente solamente, sino un ser que existe, un ser que se abunda, un ser que se enamora, un ser que experimenta angustia, soledad, y que también, sin embargo, quizá pueda reconocerse entre otros vivientes, como otros siguiendo los pasos de Heidegger, yéndose también para otros lugares, han hecho posible, volteando a ver vivientes no humanos, a una consideración ya no desde lo intelectual de lo cual al parecer carecerían, sino a partir de las potencias de sus afectos, como el sufrimiento, el dolor, que implica volver a este concepto que usaba Schopenhauer, el mid-life, dolerse con los otros, a la condolencia, hay otra palabra que se me está escapando en español, la compasión, la compasión como un valor importante para situarnos y habitar el mundo, no

tan antropocéntricamente por ejemplo, eso es una consideración que luego Derrida va a desprender, por supuesto también nutriéndose en mucho de lo que ha escrito Heidegger. Bueno doctor, a menudo se dice que Heidegger realiza un giro hermenéutico a partir de la fenomenología, ¿no? Doctor, ¿podría usted explicarnos en qué consiste este giro y cómo el pensamiento de Dilthey fue fundamental para que Heidegger pudiera llevar a cabo este giro? Sí, claro, el giro de la fenomenología de Heidegger hacia una fenomenología hermenéutica, parte de un desacuerdo podríamos sintetizar con su maestro Husserl, no percibimos objetos y en otro momento reflexionamos y los interpretamos. Heidegger va a decir, en realidad tan pronto percibimos esas percepciones ya están dotadas de una interpretación, de un sentido que les damos, ese sentido, esa interpretación, esa forma de comprender lo que percibimos se nos da inmediatamente, como dice Dilthey, ¿no? Entonces es muy interesante porque Husserl está hablando de una fenomenología trascendental que podría suspender, digamos, esta mirada natural y reflexionar sobre los objetos percibidos y Heidegger va a decir, no, tenemos que reflexionar sobre lo que reflexión, sobre lo que de por sí se nos da al percibir las cosas, es decir, no podemos acceder directamente a las cosas en sí mismas, ¿no? No podemos acceder a las cosas, aunque Husserl está hablando de el mismo concepto de cosa en sí, quiero aclarar esto, él habla de *Sagen*, de vuelta a las cosas mismas, sería de vuelta a un asunto, *Sagen* en alemán es un asunto, una disputa jurídica, por ejemplo, ¿no? Entonces para Heidegger *Sagen* justo es esta disputa en la que ya un sujeto está atendiendo a sus propios fenómenos, a sus propias comprensiones, lo que yo tengo que comprender es por qué comprendo como comprendo, porque el mundo me aparece como me aparece, yo no puedo acceder a las cosas puras, ni prescindir de mi automático e inconsciente, estos son conceptos que no dice Heidegger, pero Dilthey está hablando de lo inconsciente, ¿no? Y Freud es alguien muy respetado por Heidegger, claramente por las veces que lo cita, ¿no? Entonces eso que se nos da del mundo está mediado ya por nosotros, entonces ¿cómo yo puedo comprender el mundo sin comprender mis propias mediaciones? No se puede, la hermenéutica tiene que empezar para Heidegger haciendo esa lectura de la propia facticidad, de la forma en la que el mundo me es dado.

Martín Alejandro: ¿Cómo considera que las ideas de Dilthey y Heidegger, particularmente en lo que respecta a la hermenéutica, siguen o deberían de seguir siendo relevantes en el pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, donde usted, como ya lo mencionó, hay como una suerte de positivismo, de cuestiones que tratan de descartar estos elementos interpretativos de la vida, ¿cómo cree que esta hermenéutica que surge a partir de estos dos autores, sigue siendo o debería seguir siendo relevante en el contexto actual de la filosofía?

Dr. Omar: Muy importante la pregunta. Bueno, yo creo que no hay vuelta atrás, o sea, me parece que, así como el giro copernicano, que, pues quizás es más ptoleméico, de Kant, hace cuenta de que el mundo que conocemos está mediado por nuestros propios conocimientos previos, nuestras experiencias y estructuras, las categorías. Pero creo que con Heidegger ocurre un giro ineludible, que Badiou dice, las ciencias humanas han olvidado de esta dimensión singular.

Cuando yo leía eso en 2011, estaba yo empezando casi a trabajar en la universidad, e impartía yo un curso que se titulaba método fenomenológico y hermenéutico, y había otros cursos en la licenciatura de psicología que eran método de historia y vida, y método etnográfico endógeno, ahora hay métodos narrativos de investigación. Yo pensaba, bueno, no, en realidad acá sí se le presta atención a lo singular, hay estos cursos, ustedes tienen una maestría en hermenéutica, y pues la hermenéutica justo asumiría este compromiso, tanto desde la tradición francesa, como desde la tradición alemana, Hilde y Heidegger, Gadamer, o los franceses, Merleau Ponty, Ricoeur, y todos estos que están asumiendo tanto la hermenéutica como la fenomenología, pues son formas de pensamiento, tradiciones de pensamiento, que si bien no son originarias de una tierra como la nuestra, pues han sido incorporadas a la cultura, tan es así que, pues ahí están

los nombres, ¿no? Se habla de filosofía, se habla de hermenéutica, y creo que no podemos, en casos como los nuestros, denostar la singularidad, la subjetividad o la existencia, porque a Heidegger no le interesaba hablar de un sujeto, él hablaba de un existente, ¿no? Y aunque Foucault y otros sí se interesaban por pensar la subjetividad, pues creo que es una forma de, digamos, leernos y asumir de forma más consciente el devenir de nuestra propia cultura. Cuando estos saberes se vuelven, digamos, incómodos, pues entonces tiene que ver con ciertos intereses ajenos al quehacer filosófico, ¿no? Creo que hay que por lo mismo defender estos espacios y reconocer el enorme valor, la riqueza cultural que aportan a un mundo en el que, por supuesto, no siempre se da valor a la pregunta filosófica.

Martín Alejandro: Gracias por la respuesta, doctor. Y finalmente, ¿hay alguna reflexión o pregunta que le gustaría dejar abierta para que nuestros oyentes continúen explorando el pensamiento de estos filósofos, sobre todo sobre su hermenéutica? Sí, pues creo que hay que encontrar la guía adecuada. Hay textos de Heidegger especialmente que son muy complicados en su lectura y en su traducción.

Dr. Omar: A veces no, su traducción a veces no ayuda en eso, pero hay conferencias. A Heidegger, a quien quiera leerlo, hay que empezar por las conferencias, hay que empezar por los cursos que impartió y la orientación es muy importante, ¿no? Entrar por el lugar adecuado siempre hace posible una comprensión que de golpe nos seduce, nos impacta, nos puede suscitar una conexión, diría Dilthey, ¿no? Pero, por otro lado, un poco dándole seguimiento a lo que planteas, pues cuidar de no caer en estas trampas de pronto, pues denostar a los pensadores sin conocerlos, ¿no? De despreciar lo que nos es desconocido o de dejarnos de algún modo intimidar por un renglón complicado o un mal consejo. Son autores que nos están hablando de la vida y bueno, Heidegger lo reconoce.

Quizá hay momentos, dice, donde esto que me ha tardado mucho tiempo en tratar de decir y ahora pienso que a lo mejor en otros lugares lo hubieran dicho más sencillo, en alguna conferencia. Entonces hay que contar, yo creo, con una guía, siempre valorar la posibilidad de entrar a autores, a textos difíciles con alguien que se apasione por esos autores y esos textos, ¿no? Porque la erudición no basta, ¿no? La erudición es útil, es importante, pero creo que el internet hoy es posible, ¿no? Escuchar a gente de muchos lugares, de aquí, de otros lugares o de aquí que participan en otros lugares o de otros lugares que a veces vienen acá y que han trabajado autores que no siempre son trabajados en todas las instituciones. Y yo creo que, pues en el caso de una maestría como ésta, pues son autores por demás pertinentes, ¿no? Por demás importantes y muchos dirían incluso fundamentales, ¿no? Indispensables para al menos ahí una de las tradiciones más importantes que sería la alemana.

Martín Alejandro: Bueno, sí, creo que en este sentido la vida pues como que se renueva, ¿no? Siempre con cada nuevo naciente. En ese sentido, pues la hermenéutica siempre va a estar en tanto que horizonte abierto, ¿no? Y renovándose. Bueno, doctor, queremos darle las gracias por haber estado presente en esta ocasión.

Ha sido un verdadero honor contar con su participación y escuchar además el análisis sobre este fascinante tema.

Dr. Omar: No, gracias, al contrario, a ustedes.

Martín Alejandro: a nuestros oyentes también agradecerles por acompañarnos en este episodio de Rutas y Raíces Filosóficas y pues recordarles que no olviden suscribirse para más conversaciones filosóficas como ésta.

Episodio “Hermenéutica de la (auto) creación”-

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan rutas y raíces filosóficas.

Miguel Nava: ¿Qué tal, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast, Rutas y raíces filosóficas. Mi nombre, Miguel Nava, y los invito a que se queden con nosotros con toda la información más relevante de carácter filosófico, científico y social que hoy tenemos preparada para ustedes. Hoy vamos a tener de invitado el Dr. Sigifredo Esquivel Marín, quien abordará el tema, la relación entre la filosofía, la literatura, el pensamiento, el arte y la creación.

El tema se retoma desde su más reciente publicación del libro *Hermenéutica de la (Auto) creación*, en coautoría con el Dr. Caleb Olvera Romero. Y bueno, pues permítanme presentar a nuestro invitado, el Dr. Sigifredo Esquivel Marín, ensayista, académico e investigador mexicano, doctor en artes y humanidades, docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, perfil PROMEP, miembro de la Academia de Teoría y Filosofía de la Educación, ATIFE. Autor de media decena de libros, ha participado en más de 20 libros colectivos y antologías en México y en España, así como en revistas académicas y literarias.

Ha sido becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Feca Zacatecas y la Fundación para las Letras Mexicanas FLM. Premio Regional de Ensayo 2004, Premio Nacional de Ensayo Abigail Bojórquez 2005, Premio de Ensayo Universitario 2008, Premio Nacional de Ensayo Político José Revueltas 2014 y Premio Internacional de Ensayo Teatral 2016. Actualmente es catedrático de la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica y en el doctorado en filosofía e historia de las ideas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Comenzamos.

Dr. Sigifredo: Bueno, el objetivo central de hermenéutica de la auto creación, diálogos entre filosofía y literatura y psicoanálisis, es conseguir un diálogo entre Caleb Olvera y un servidor, Sigifredo Esquivel Marín, a partir de una serie de conversaciones que hemos tenido, seminarios compartidos, donde el tema central es pensar la existencia narrativa que configura al ser humano desde el campo de la filosofía, desde el campo de la literatura y del psicoanálisis. No se trata de privilegiar ningún campo, como ya se pudo observar en la presentación del día de hoy, sino justamente de situarse en el umbral, en el umbral entre filosofía, psicoanálisis y literatura, el umbral que posibilita este diálogo, este diálogo de saberes, este diálogo de disciplinas, pero al mismo tiempo también un descentramiento del conocimiento.

Entonces, el objetivo central justamente ha sido abrir ese campo disciplinar más allá de las fronteras y conocimientos que cada uno tiene desde una perspectiva distinta y distante al usual. Entonces, lo más interesante es, como ya lo pueden constatar los lectores, es este ejercicio lúdico, creativo, juguetón, de abrirse a la conversación de manera incluso informal, muchas veces, pero buscando un hilo conductor. De principio a fin se puede observar en el libro un hilo conductor en torno a la lucidez de pensar y repensar la condición humana, desde estos enfoques que es la filosofía, la literatura, el psicoanálisis, como campos convergentes, pero al mismo tiempo también divergentes, como campos complementarios que posibilitan otra lectura de la condición humana.

Ese sería el fin, básicamente, del libro, una invitación a pensar la condición humana desde otros umbrales.

Juan José: ¿Nos podría ahondar un poco más en esta relación entre literatura, la filosofía y el psicoanálisis, a partir de los aspectos que ya comentaba, pero que fueran más relacionados al contexto actual?

Dr. Sigifredo: Claro que sí. Yo creo que un elemento importante, y justamente de la filosofía, de la literatura y el psicoanálisis, es la comprensión de la contemporaneidad y la apertura de horizontes. Otro elemento es que la literatura, la filosofía y el psicoanálisis también posibilitan la apertura del horizonte, justamente en una época apocalíptica, en una época de desencanto, como bien lo señalabas, la imaginación genera esas posibilidades, la ficción literaria genera

esas posibilidades de reinención de sí y del mundo. Yo creo que este es un ejercicio importantísimo en la reflexión contemporánea y que tiene muchas alternativas para resignificar la existencia humana singular y colectiva, desde luego.

Juan José: En ese sentido, en su libro señala usted que las figuras humanas del tiempo no son sino la proyección muy humana, demasiado humana, de nuestros sueños.

Juan José: Sí, la temporalidad humana se proyecta en una multiplicidad de senderos que se bifurcan, aludiendo a Borges, por supuesto, de manera interminable. La literatura, el arte y la filosofía, entre otras creaciones, son espejos donde el ser humano potencia y multiplica los sentidos de la auto creación.

Dr. Sigifredo: Esta cita es muy interesante porque justamente pensamiento, arte, literatura, psicoanálisis, son herramientas donde nos podemos espejear, donde podemos contemplarnos y abrirnos a posibilidades también de auto creación de sentido.

Yo creo que justamente esta cita da cuenta de que más allá de las diferencias disciplinares que son fundamentales, es una suerte de zoom para ir ajustando la comprensión tanto de lo micro como de lo macro, y en esta interacción que ya se señalaba aquí en las preguntas entre subjetividad y colectividad. Y creo que tanto el pensamiento crítico, la literatura y el psicoanálisis, ponen el dedo en la llaga de abrir el horizonte de posibilidades desde el sujeto, pero no de manera voluntarista, sino desde una perspectiva de auto creación, sociopolítica y más bien poética.

Juan José: Los escritores, creadores a los que hace referencia, no es nada más desde el punto de vista del pensador singular. Como dice usted, su filosofía está en las metáforas, en las reflexiones apenas sugeridas y observaciones autocríticas también, que hacen de la condición humana como donde el hombre se puede ver como desde el espejo de sus penurias.

Dr. Sigifredo: Así es, exactamente. En la literatura podemos ver lo más grande, lo más sublime, lo más miserable, la barbarie, la crueldad, desde el espejo de la creación estética que configura la forma literaria y la forma de la obra artística. El arte tiene ese potencial, no se puede pensar el arte si no es esta dimensión de la ficción como confrontación con la verdad singular y colectiva, que nos configura como seres humanos. Yo creo que esta es una cuestión central.

La potencia literaria frente a las fake news, la potencia literaria, la utopía, el sueño creador frente a este horizonte más mediático de mentiras, de formas de dominación y enajenación.

Juan José: Muchas gracias, doctor. Para ir cerrando nada más, ya lo dijo, la creación nos hermana, nos vuelve contemporáneos y cómplices frente a las grandes adversidades que se viven. La literatura y el arte nos proporcionan otras formas de pensamiento más radical que la filosofía académica no puede darnos. ¿Tiene usted algún otro comentario que desee agregar?

Dr. Sigifredo: Muchas gracias por la entrevista. Yo creo que tus preguntas capturan lo central del libro. Se agradece la comprensión puntual del texto. Muchas gracias.

Miguel Nava: Y bueno, este fue el capítulo con el doctor Sigifredo Esquivel ha sido todo por el momento nos escuchamos y nuestro próximo episodio de rutas y raíces filosóficas.

Episodio “Hermenéutica y psicoterapia”.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica presentan Rutas y Raíces Filosóficas. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Rutas y Raíces Filosóficas. Hoy vamos a hablar sobre hermenéutica y psicoterapia.

Joaquín: En este episodio, mis personalidades múltiples y yo dialogaremos con ustedes. Para ello, permítanme iniciar con una breve introducción. La hermenéutica es el arte y la ciencia de la interpretación, dice nuestro sacerdote dominico de Cabecera, Mauricio Beuchot.

Ciencia porque posee un método y arte porque siempre está en constante transformación. La psicoterapia, por otro lado, es una forma de acompañamiento dialógico que tiene como objetivo principal el autoconocimiento, dicen mi amiga y colega Sonia Matías, y yo le agregó que su objeto de estudio es el encuentro en sí mismo, es decir, el entre que construyen psicoterapeuta y paciente. En este episodio trataré de argumentar por qué la hermenéutica tiene cabida en la psicoterapia.

¿Nos acompañas? Les voy a echar la crisma de lo que hago y nos iremos metiendo en materia poco a poco. Soy Joaquín Magaña, psicólogo con diplomados en filosofía y sexualidad. Estudié dos maestrías, una en psicoterapia y otra en psicoterapia existencialista.

Me dedico a hacer terapia individual y de grupo utilizando el enfoque existencial. También soy docente en cursos, talleres y diplomados acerca de la vinculación entre filosofía y psicoterapia y colaboro en diplomados de tanatología, de desarrollo humano, entre otros. Déjenme comenzar presentándoles mi primer postulado, a saber, desde mi perspectiva la psicoterapia se sirve de la hermenéutica en todo momento. De hecho, con Heidegger podemos argumentar que ser hermeneuta es ontológico, por el mero hecho de ser humanos, entonces interpretamos, es decir, hacemos uso de la hermenéutica. Este término, esta concepción de la hermenéutica surge en un periodo específico, no desde el inicio, como podrán escuchar en otros episodios, anteriormente se pensaba o se asociaba a la hermenéutica únicamente con cuestiones filológicas o exegéticas, es decir, con el estudio específico de los textos, sobre todo bíblicos, de derechos, perdón, de leyes, etcétera. A partir del momento en el que Schleiermacher, Dilthey, empezaron a hablar de la hermenéutica como algo que no solamente podría ser utilizado para leer textos, sino también para cuestiones humanas, vino Heidegger a ponerlo como un ontológico, es decir, repito, por el mero hecho de ser humanos, todos y todas interpretamos.

Esto lo podemos observar en lo más sencillo, cuando tú te despiertas y lo haces de pronto, con una edad avanzada, como me pasa a mí, ya sin necesidad de escuchar el despertador, lo primero que hago o a lo mejor ustedes hacen es voltear a la ventana. Por supuesto que si observamos luz sabemos que es de día y que en consecuencia se nos hizo tarde, máxima es si nos levantamos temprano, tarde para lo que ustedes quieran hacer, pero tarde finalmente. Lo que hacemos en consecuencia es leer el mundo, interpretar el mundo, significar el mundo.

Por ende, nosotros y nosotras como seres humanos interpretamos. Conforme va pasando el día, damos cuenta de este hecho ontológico, en el momento en el que comenzamos a observar la hora, en el que vemos también lo que haremos en el día, determinamos la ropa que utilizaremos, interpretamos los gestos de nuestra pareja, si es que viven en pareja, con una o más, dependiendo si son poliamorosos, vamos interpretando todo el tiempo. Subimos al automóvil, a lo mejor los que tienen auto, o salen para tomar el transporte público y constantemente están diciendo, debo tomar hacia la derecha, en esta esquina, debo observar el camión que dice la ruta que sigo, que suben al camión a la ruta que sigo, observan los gestos de las personas, dicen buenos días, todo el tiempo estamos haciendo uso de lenguajes. Si una persona tiene el rostro medio mal encarado, decimos ¿qué le habrá pasado en la mañana? Si una persona sonríe, ¿por qué sonríe a las 6 de la mañana? ¿Qué se tomó? ¿Cuál es su antidepresivo? Todo el tiempo

parece que, entonces, estamos haciendo uso de la interpretación. Esto tiene una compleja funcionalidad en el aspecto psicoterapéutico, porque lo importante es que, como terapeutas, debemos aprender a que el objeto de estudio es el diálogo, es decir, el “entre”, y no tomar como objeto de estudio al otro. Porque si tomamos como objeto de estudio al otro, nos colocamos en esta idea biológica o cientificista de intentar descubrir, conocer todo lo que en el otro esté, pero al hacerlo desde esta perspectiva lo fijamos, lo objetivizamos, es decir, como diría Sartre, lo miramos y lo convertimos en Medusa.

El arte, entonces, de la hermenéutica puesta a favor de la psicoterapia va a ser usar lo que como humanos tenemos, la interpretación, pero intentando que ésta sea fluida, finita y constantemente en contexto. Bien, dicho, creo haber explicado hasta este momento el punto de la hermenéutica. El objetivo de la psicoterapia, decíamos hace un momento, es el autoconocimiento.

Sin embargo, éste sucede a través de la vía larga que propone Paul Ricoeur. De esta manera, los y las terapeutas son una vía de acceso a éste para los pacientes, así como ellos y ellas para nosotros. Fíjense, comúnmente en psicología solemos escuchar el tema de la introspección.

De hecho, la psicoterapia, casi como una forma de ser del psicólogo, nace con Freud, y Freud propone esta idea de ir hacia adentro de uno mismo, de una misma, para dar cuenta con lo que nos sucede. ¿Hasta dónde ir adentro de uno mismo? Hasta la infancia propone Freud, ¿no? Para ir descubriendo ciertas cosas. Por supuesto que como no soy psicoanalista voy a decir cualquier burrada, entonces prefiero quedarme allí, rescatando únicamente el punto en el que cuando decimos introspección nos referimos a un echarse un clavado en nosotros y nosotras mismas para ir descubriendo lo que nos sucede. Parece entonces que la explicación de nuestras conductas externas, que lo que nosotros hacemos en la realidad exterior con otros y otras, en el mundo social compartido, etcétera, encuentra una raíz en lo profundo de nuestra historia, en lo profundo de nosotros mismos, de nosotras mismas. De hecho, muchas vertientes psicológicas adoptarán esta postura para sugerir que es importante que esto acontezca. Tomamos algunas teorías de la filosofía helenística, promovemos las escuelas como el estoicismo, el epicureísmo, etcétera, para ir al encuentro de nosotros mismos, de nosotras mismas, para decir que auto conocemos es cerrar los ojos y abrirlos hacia adentro, es decir, apagar el mundo para encender el interior.

Parece que nos recordamos a Fichte cuando en esta hermosa ciudad alemana, típicamente académica, en un tiempo específico, hablaba de la filosofía de Fichte, esta filosofía del Yo, donde dijo el Yo demuestra que también existe un No-Yo, y al decir el No-Yo busca una separación del mundo para promover, para poner en el centro del discurso al Yo que vive en el interior. Gran parte de esta problemática del Yo como un homúnculo o como la perla que se busca en alguna parte de nuestro cuerpo, lo va a relatar Julián Ballini, hermoso, en el texto La trampa del ego, va a decir hemos buscado como seres humanos, como occidentales sobre todo, dónde se encuentra el Yo como si este fuese un homúnculo, el Yo como si pudiéramos descubrir con alguna radiografía cerebral, con alguna tomografía, su localización, porque encontrar el Yo es como si en un accidente aéreo buscásemos la caja negra para tener en cuenta todas las cosas que nos hacen ser quienes somos, dar con el Yo entonces es al mismo tiempo encontrar la esencia del ser humano. Paul Ricoeur en este sentido dirá, no, no, esa es una vía corta para el autoconocimiento, una vía corta en ese sentido porque solamente se mira hacia adentro, es decir, bueno sí, pero la raíz puede ir muy profunda dirán, pero analizarse a uno mismo es un trabajo que a algunos les lleva años, están en psicoterapia y siguen analizándose y siguen dando cuenta de sí, se percatan de un montón de historias y tal de su infancia, se piensa entonces que infancia es destino, etcétera, pero Ricoeur dice hay que recorrer el camino largo y el camino largo tiene que ver con un viaje a través de los signos, los signos entonces son estas cosas que culturalmente nos dan de qué hablar, nos muestran por ejemplo la cultura, la música,

la literatura, la poesía, las artes mismas en sí, un camino que va codificando nuestra manera de entendernos, en México podríamos ir a nuestras tradiciones, esta vinculación que tenemos nosotros se viene después de, esta fecha es la más bonita del año porque empieza septiembre y empiezan los colores patrios y todo se ilumina, luego viene octubre que no tiene tanto festejo en México pero viene el 2 de noviembre que es emblemático, mundialmente somos conocidos por el 2 de noviembre pero mundialmente también somos conocidos por la música del mariachi y lo que significa el mariachi, pero también lo somos porque nuestra gastronomía es algo que mundialmente se reconoce y se valora, etcétera, parece entonces que Ricoeur dice más que ir hacia dentro de ti lo que toca es hacer un recorrido extenso por todo lo que la cultura nos provee de información para decir quiénes somos, un mexicano, una mexicana no se entiende sin su contexto, pero decir también mexicano y mexicana es asumir que sólo hay una esencia de, y en México hay muchos méxicos, podemos pensar en el México del sur, en el del centro, en el del norte solamente por decir una cosa pero es que las mismas ciudades van también construyendo una idea distinta del ser humano que somos, yo nací en Tabasco y como nací allá tengo una cultura completamente diferente a las del centro del país, incluso diferente a la gente de Yucatán, incluso diferente a la gente de Campeche, los campechanos y los yucatecos se peleaban entre sí por decir que no hablan igual pero hablan igualito, sin embargo sí que los tabasqueños tenemos otra forma de ser y de pensar y tiene todo que ver con nuestro ambiente, tiene todo que ver con el lugar en donde crecimos, con nuestra gastronomía, tiene que ver con el calor que hace en Villahermosa, nuestro humor aparece con el calor de nuestros cuerpos, se transforman también por el tema del calor, nuestra piel tiene otra manera de observarse que a las distintas ciudades de este país nuestra manera de hablar es completamente distinta también, eso va dando cuenta de nosotros, el camino largo también lo podemos recorrer con lo que se dice que nosotros somos en la música, con lo que se cuentan en las historias de la literatura, una por ejemplo podríamos revisar el año pasado muy famoso este texto que incluso llegó a ser una serie de Netflix, temporada de huracanes de Fernanda Melchor, allí podríamos descubrir un poco de quiénes somos o de quiénes son, por ejemplo el tema de los veracruzanos y las veracruzanas, la gente que yo veía esto como tabasquín dice creo que eso es Veracruz, por supuesto que así habla la gente de allá, así se comporta la gente de allá, así nos comportamos nosotros en el sur.

Bien, este camino largo apostamos en la psicoterapia que yo practico porque se lleva a cabo en el entorno terapéutico, nosotros entonces como dije no tomamos como objeto de estudio al ser humano que está con nosotros trabajando, que nos brinda una apertura a su mundo, a su lenguaje, a su propia cultura, a sus propios símbolos, a su propio idioma, a su propia manera de entender la vida, a su filosofía, entonces es claro que un otro pero en tanto que alter, es decir un desconocido que nos invita a darnos cuenta de él o de ella, pero no para enfocarnos únicamente en descubrir su perla, su esencia, este homínulo que buscábamos en otro tipo de filosofía o de psicoterapia, lo que intentamos hacer es prestarnos para que él recorra el camino largo del autoconocimiento a partir de mí, cómo lo escucho, a partir de qué le pregunto, de las dudas que me genere, de la manera en la que lo recibo, de su impacto en todo mi ser existencial, tomando en cuenta aquella frase de Jacques Derrida que dice la hospitalidad no es abrir la puerta de tu casa, es recibir al ser humano en tu cuerpo, entonces es en toda mi existencia recibo al otro para interpretarme con él, entonces la hermenéutica tiene todo que ver en esto, como constantemente yo me propongo conocer a este que es desconocido, en efecto necesito dar cuenta de quién está conmigo y de quién está siendo conmigo, pero este estar siendo se lleva a la última consecuencia, es decir, no puedo hablar de un otro como cosa, sino de un ser siendo conmigo, entonces todo el tiempo que hago una pausa para pensarnos deberé tener en cuenta que eso sólo será momentáneo, será una foto del vídeo que somos juntos, entonces mi estar en psicoterapia promueve usar la interpretación, pero no una que para quedarme como un objeto científico, sino una que se le devuelve, es decir, si una persona me cuenta lo que está sintiendo,

lo que está viviendo, cómo se mueve, etcétera, yo le voy a regalar, le voy a donar mi interpretación para que este la refute, la acepte, la mueva, haga con ella lo que quiera, pero que tenga un sentido específico para que le ayude a dar cuenta de sí. Hasta aquí hemos podido ver cómo la hermenéutica hace sentido en la psicoterapia, sin embargo, creo que he sido poco claro en la manera de decirlo quizás con ejemplos, a eso me dirigiré hacia el final de esta charla, si tienes algún comentario o alguna duda, quizás una pregunta, pues no tenemos sección de comentarios, entonces anótale en un papelito y piénsala después contigo mismo, te va a ayudar. El tema de la hermenéutica entonces precisa de un método, como dijimos en un principio, precisa que reconozcamos nuestra actitud natural a interpretar que tenemos, esta actitud natural que viene desde los escépticos y que con ellos se utilizó el término epojé como esta suspensión del juicio y que luego Edmund Husserl va a retomar, incluso Descartes retoma en un principio y luego Edmund Husserl y después vinieron distintos terapeutas para decir cómo hacer la epojé, en tanto que suspensión del juicio no te aparta del mundo, te conecta con él, lo que hace pues no es alienarte de la existencia sino colocarte en la existencia y que asumamos nuestras propias interpretaciones de lo que estamos escuchando.

El primer paso pues para llevar al cabo la hermenéutica en psicoterapia en esta forma en la que practico es dar cuenta de que nosotros por el mero hecho de ser humano interpretamos y que estas interpretaciones se colocan sobre el otro, cuando éste nos está hablando, nos está contando algo y los psicólogos tendemos a etiquetar, ah por supuesto esta conducta parece un síntoma de un TOC, es decir de un trastorno obsesivo compulsivo. Esta otra conducta tiene algún parecido con lo que se llama TCA, trastorno de la conducta alimentaria, tal conducta parece de una persona ansiosa u obsesiva, o borderline que sería un trastorno límite de la personalidad, o se puso de moda esta idea de los tiktokers de hablar de su momento esquizofrénico del día, sí pero no saben lo que es la patología de la esquizofrenia. Les recomiendo por cierto un libro que se llama una mente brillante donde relata un caso de vida real sobre un premio nobel de economía que sufre de esta enfermedad y es maravilloso.

Bueno, nos pasa a nosotros y nosotras mismas como seres humanos constantemente cuando volteamos a ver a nuestra pareja y quizás pensamos que tiene una cara de pocos amigos, nos respondemos sin preguntar está enojado, algo le pasó, algo le hicieron, muy seguramente en el trabajo, algo no sé qué, o tiene algo que decirme, tiene algo que decirme y no sabe cómo hacerlo, claro se dio cuenta no sé qué, de qué abierto, te caché verdad. Bien, entonces estas todas son llamadas actitudes naturales, lo que el terapeuta hace en consecuencia es darse cuenta de cómo sus significados se imponen sobre la experiencia que el otro nos comparte y lo que tenemos que hacer es amarrarnos y preguntar, si el otro me está hablando de algo que parece triste, a lo que nos invita esta metodología es, no asumas que sabes lo que significa ser triste o estar triste, no asumas que sabes lo que significa un engaño, no asumas que sabes lo que significa un duelo, no asumas que sabes lo que significa una ruptura amorosa, no asumas que sabes, porque hacia el otro vamos para encontrarnos en eso que buscamos conocer, esto es su experiencia, el primer punto para poder acompañar a otros en esta psicoterapia que se vale de la hermenéutica es dar cuenta de que colonizamos las experiencias de los otros y las otras todo el tiempo, le ponemos nombre, decimos cosas como a mí me ha pasado, te cuento manito y entonces atropellamos la experiencia de los otros y las otras en la vida cotidiana, cuando se hace una psicoterapia cambia de terapeuta, de tal suerte que la idea de detener en un principio nuestros juicios a priori nos permite que el otro sienta que escuchamos, que el otro o la otra sienta que atendemos, que el otro o la otra sienta que puede hablar y no se sienta enjuiciado por lo que dice, permite que se escuche mientras lo escucho, permite que también yo tenga que usar los recursos de la pregunta, pregunta de menos que nos lea la filosofía pues, estudiar filosofía entonces para el terapeuta es muy bueno porque le enseña a hacer preguntas, no porque no se pregunte pues, pero mejores preguntas, no estas de sí o no, sino estas que nos permitan profundizar en lo que el otro o la otra está haciendo, para ello necesitamos sentir al otro y la

otra, dejar lo que estamos haciendo para ponernos con toda nuestra existencia dedicados a escuchar y sentir al otro, porque escuchar es sentir, porque no solamente escuchamos con los oídos pues, escuchamos con todo cuanto son, vibramos al otro y esta vibración como la caja de resonancias que tiene la guitarra es lo que propiciamos aprender a hacer en psicoterapia, la caja de la guitarra si bien que entra el sonido por la cuerda y emerge nuevamente amplificado, eso hacemos en una psicoterapia que utiliza la hermenéutica, recibir al otro, resonar con nosotros y devolver preguntas, observaciones, interpretaciones que buscan como objetivo que el otro se conozca, pero si bien también lo hacemos desde la vía larga, porque tiene que pasar por yo que soy un ser histórico, contextual, temporal, etcétera, creo yo que esto comienza a ponerse bueno, pero como todo lo que inicia, esto tiene que acabar, así es que nos dirigimos hacia el final de este podcast y me pregunto si solamente en la psicoterapia se puede usar la hermenéutica o en la vida cotidiana, si nos ayudaría de pronto suspender nuestros juicios, no sólo con nuestros pacientes, pero también con nuestros hermanos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros estudiantes, ¿será que la hermenéutica tenga entonces una aplicación en la educación, en la vida cotidiana? ¿Será que quizás con ello podamos respetar un poquito más la diversidad, para lejos de encapsularla en una etiqueta que nosotros construimos, nos abramos a la experiencia novedosa de eso que juzgamos? Si bien vemos, hicimos el recorrido entonces de que la psicoterapia es una forma de intervención dialógica cuyo objetivo es el autoconocimiento y el objeto de estudio es el “entre”, entonces el diálogo, vimos también que para estos efectos la hermenéutica es propicia y también observamos que es necesario seguir un método que se quedó en el primer paso, pero creo que hasta aquí será suficiente por hoy, muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.

Episodio “Las argucias de la razón”.

Primera parte

Cortinilla: Es un honor contar con la presencia del Dr. Hugo Ibarra Ortiz, distinguido docente de la Unidad Académica de Filosofía, donde ha impartido cátedra a nivel licenciatura, maestría y doctorado. A lo largo de su notable carrera académica, el profesor Ibarra ha desarrollado una profunda y rigurosa reflexión en sus líneas de investigación, abarcando temas tan vastos como la filosofía y la retórica en la Nueva España, el pensamiento filosófico de Andrés de Guevara y Baso Abad, y hermenéutica filosófica, entre otros. Su obra ha contribuido significativamente al estudio y entendimiento de la filosofía en un contexto tanto histórico como contemporáneo.

Laura: Hoy nos reunimos para explorar su ensayo titulado *Las argucias de la razón*, ensayo sobre la sociedad post-mexicana, un texto que, con su característico enfoque crítico, nos invita a detenernos y examinar las estructuras subyacentes que sostienen la racionalidad moderna. El profesor Ibarra, con una aguda visión filosófica, nos presenta una serie de reflexiones que cuestionan las consecuencias de este paradigma racional, y las aparentes soluciones que él mismo ofrece para enfrentar la complejidad del mundo contemporáneo. En este conversatorio tendremos la oportunidad de profundizar en sus ideas, buscando no solo comprender los conceptos clave que desarrolla en su ensayo, sino también plantear interrogantes sobre el papel de la razón en nuestras vidas.

¿Es la racionalidad moderna una herramienta que nos acerca a la verdad, o una argucia que nos aleja de lo esencial? Invitamos a todos a participar activamente en esta conversación, que promete ser tanto iluminadora como desafiante. A través de este diálogo esperamos no solo explorar estas ideas en profundidad, sino también ofrecer una plataforma para reflexionar sobre el papel de la filosofía en la comprensión de nuestro tiempo. Nos enfrentamos a una sociedad que, a pesar de su progreso tecnológico, se encuentra más desconectada de la realidad, de lo sagrado y de nuestro semejante.

El profesor Hugo Ibarra Ortiz nos guiará en este análisis, buscando entender si la razón moderna, en su búsqueda por explicarlo todo, nos ha alejado de lo esencial. ¿Qué hemos perdido en el proceso? ¿Qué caminos nos ofrece la filosofía para reconectarnos con la realidad y, finalmente, con nosotros mismos? Los invito a participar activamente en este conversatorio, que promete no solo ser una exposición de ideas, sino una oportunidad para poner en cuestión nuestras propias percepciones y desafiar lo que damos por sentado en el mundo contemporáneo. Listo.

Cuauhtémoc: Antes de abordar el tema central de las argucias de la razón, ensayo sobre la sociedad pos-mexicana del doctor Hugo Ibarra Ortiz. ¿Nos podría compartir, doctor, con nosotros qué lo motivó a reflexionar sobre las argucias de la razón? ¿Cuáles son aspectos o qué aspectos de su trayectoria personal y académica lo llevaron a este análisis? Bueno, buenas tardes.

Dr. Hugo: Muchas gracias por la invitación a este interesante espacio de difusión de la filosofía. Les agradezco infinitamente. Bueno, yo, mi preocupación siempre ha sido México, Siempre he reflexionado acerca de México y de su realidad. Todas mis investigaciones han sido referentes a las historias y las ideas en México en la época de la Nueva España, pero también me han preocupado siempre este momento, el momento actual. Entonces, a partir de una serie de circunstancias que nos hieren a todos, que están día a día, de manera cotidiana en nuestras vidas, me he dado a la tarea de reflexionar acerca de la circunstancia específica del mexicano y de lo que está sucediendo con la sociedad mexicana.

El título de las argucias de la razón lo extraigo de Hegel, de sus lecciones de filosofía de la historia, donde él se pregunta qué pasa con el mal. Ustedes saben perfectamente que en el desarrollo de la historia tiene que ver con la asunción final de la razón absoluta. Sin embargo, él se pregunta qué pasa con todo esto del mal, qué tiene que ver con el mal, qué tiene que ver con los problemas de las sociedades, con todo esto.

Y él dice, bueno, es que esas son argucias, argucias de la razón. Es decir, son estrategias de la misma razón para subsumir todos aquellos problemas, situaciones adversas que van a dar cuenta, que van a dar la posibilidad de que la razón absoluta llegue a su máximo esplendor. Pero, bueno, ese es el caso de Hegel, ¿verdad? Es el caso de Hegel. Y nuestra realidad mexicana, por muy dialéctica que sea, no es una situación hegeliana. Realmente, lo que yo he visto durante los últimos 30 años, aproximadamente, es que poco a poco la sociedad contemporánea, la sociedad mexicana, se va corrompiendo. Bueno, no exactamente se va corrompiendo, se va tocando y se va transformando de una manera perniciosa, de una manera que, la verdad, en lugar de haber mayores beneficios, pues hay mayores perjuicios.

Entonces, yo primero, en el libro, explico que la sociedad mexicana tenía tres símbolos importantes. Uno era el símbolo religioso con la Virgen de Guadalupe, que luego fue tan usado, tan exageradamente usado, que inclusive ya hasta salía en las Sabritas. Es curioso, pero es cierto. Este símbolo sagrado ya hasta había tazos de la Virgen de Guadalupe en las Sabritas. Y luego, el siguiente símbolo fue la patria. Entonces, el símbolo religioso de tanto uso quedó desgastado completamente, ya no empezó a tener la misma significación que tenía en la Nueva España, o todavía en el siglo XIX, o todavía inclusive como hasta las tres terceras partes del siglo XX. Entonces, ese símbolo religioso se fue desgastando. Luego, después, había otro símbolo, que era el símbolo de la patria, un símbolo muy importante que aglutinó a la gente en el siglo XIX y que dio como perspectiva la formación del Estado. Pero ese símbolo de la patria, pues también, o sea, fue tan utilizado, etcétera, que se volvió transparente y ya no se sabía muy bien qué era la patria. Luego, después, viene otro símbolo que nos lo recalcan durante mucho tiempo, que es este asunto de la revolución, ¿no? La revolución como un símbolo de cambio, de transformación, de mejora, etcétera.

Pero hay un fracaso, ¿no? Hay un fracaso de esto. Hay un fracaso de esto. México, como parte de la cultura occidental y como parte de los países que se desarrollaron a partir de la modernidad europea, etcétera, pues se van a dar cuenta muy rápidamente de que está este asunto de la revolución y luego, después de la modernidad, se viene para abajo, ¿no? Entonces, todos esos elementos me dieron como la necesidad de reflexionar acerca de ellos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, un filósofo no solamente es aquel que estudia la historia de las ideas, la historia de la filosofía, sino que se compromete en el aquí y ahora e intenta dar, clarificar un poco cómo está la panorámica y pues dar un punto de vista, ¿no? O una serie de preguntas para despertar la conciencia, ¿no? de los demás, ese es como, grosso modo, lo que inició esta reflexión que se presenta en el libro. Muchas gracias, doctor, por ponernos en este amplio antecedente. Obviamente uno de los puntos fundamentales es precisamente el manejo que usted da de esos tres símbolos que de alguna manera se van entrelazando desde mi punto de vista y hace una analogía muy interesante que se mantienen, no se pierden, sino que se mantienen como tales.

Cuauhtémoc: De hecho, hace una analogía, una catáfora de la piel, que quedan como tal. Sin embargo, el otro punto fundamental es que una vez que nos alejamos de ese símbolo de la Revolución Mexicana, nos queda la experiencia del 68 que inmediatamente nos marca en la modernidad del 68 y el 88 como forma continua. ¿Qué nos queda después de esos dos procesos? ¿Qué nos queda reflexionar? ¿Qué nos hemos dado a la tarea de inventar o revalorizar otro símbolo, doctor?

Dr. Hugo: Bueno, lo que pasó un poco con la generación del 68 es que los chicos de la generación del 68, ya ahora muchos ya fallecieron, fueron más socialistas que su Estado. Hay que recordar que la generación del 68 se formó en la educación socialista. Cárdenas hizo la reforma al artículo tercero constitucional, si mal no recuerdo, en el 34, 35, por ahí, y quedó muy claro, la educación en México va a ser socialista. Entonces, todos esos jóvenes que en el 68 se levantaron, pues en el 34, 35, estaban empezando su primaria y se formaron en el socialismo. Lo que ya no soportó el sistema fue que esos jóvenes fueran más de izquierda que

el sistema mismo, ¿verdad? Entonces el sistema los aplasta. Ese va a ser una gran contradicción porque primero el Estado los forma para la izquierda y luego cuando ya son verdaderamente de izquierda con pensamiento crítico, revolucionarios, etcétera, los aplasta, ¿no? Ese fue un asunto. Luego después viene el 88, ¿no? El 88 con el gran fraude y con el se cae el sistema, pero no solamente se cae el sistema electrónico del contador de cómputos, sino que se cae todo el sistema, el PRI se viene abajo, ¿no? y se dan una serie de circunstancias ahí, ¿no? Luego viene el 94 con el levantamiento armado del ejército zapatista.

Bueno, el asunto es que el ciudadano común y corriente de a pie, de que pertenece a la sociedad mexicana, de repente no encuentra dónde agarrarse y no encuentra a dónde asirse, porque los símbolos tradicionales ya están desgastados, ¿no? Por un lado. Por un lado, o sea, ya no creen la Virgen de Guadalupe, no creen la patria y no creen la revolución, ¿no? Entonces, ¿a dónde agarrarse? Entonces viene un mareo existencial, así muy fuerte, que va a traer como consecuencia, pues, una serie de situaciones que hoy en día estamos viviendo, ¿no? No estoy hablando solamente de cuestiones políticas, sino que estoy hablando también de cuestiones culturales, ¿no? Estoy hablando de cómo la idiosincrasia del mexicano se fue transformando a partir, efectivamente, de estos cambios tan drásticos, ¿no? Entonces, el sistema, el que yo llamo sistema modernidad, va a echar mano, precisamente, de ciertas estrategias o ciertas estratagemas para poder sostenerse dentro, para poder sostenerse en la cumbre, en el poder, en la hegemonía, ¿no? Y varios de esas, varios de esas estratagemas y varias de esas estrategias van a tener con los nuevos modos y nuevos medios de comunicación, ¿no? Llámese internet, redes sociales, lo que yo denomino como la metafísica virtual, ¿no? Donde ya lo real ya no es lo que percibimos con los sentidos, sino que lo real es lo que vemos a través de una pantalla. Entonces, esa estrategia de esta metafísica virtual que se va a implementar en nuestra vida cotidiana, en nuestra formación, en nuestra educación, en todos nuestros ámbitos, va a servir, de alguna manera, otra vez, como somnífero para adormilar una conciencia que pudo haber despertado, pero que volvió a caer en un letargo gracias a este tipo de nuevos medios y nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante reflexionarlo y eso es importante, lo mencionó ahí el libro, porque va a ser un momento estratégico y va a ser una argucia, precisamente, de esta razón-sistema para seguir en ese punto hegemónico.

Juan José: En ese mismo sentido, usted también, en su ensayo, incorporó una noción, por demás, interesante e importante, que es la ética de la crueldad. Obviamente, en ese contexto que está mencionando, quiero preguntarle qué características de la sociedad actual considera que alimentan esta ética, y qué papel puede jugar la filosofía en enfrentar este problema.

Dr. Hugo: Bueno, esto de la ética de la crueldad es algo que yo veo que está prevaleciendo en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? El mismo sistema nos va volviendo crueles, nos va volviendo crueles, ¿no? Crueles con nuestro medio ambiente, crueles con nuestro semejante, crueles con los animales, crueles, o sea, traemos la crueldad así a flor de piel, ¿no? Y no solamente, bueno, los casos paradigmáticos son los casos de la violencia tan tremenda que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? O sea, nada más ni nada menos, aquí en Zacatecas, diario hay entre uno o dos o tres homicidios diarios, ¿sí? Entonces, no solamente, digamos, en esos casos paradigmáticos del narcotráfico y de esto, sino que también el empresario es cruel cuando no le paga lo justo al trabajador, ¿no? El maestro es cruel cuando se burla del alumno en frente de todos, ¿no? El político es cruel cuando se roba parte del recurso, ¿no? Que no le corresponde, o sea, esta crueldad es como una especie de caparazón que nos pusimos, o que el mismo sistema es como una costra que se nos fue, era primero una costra pequeñita y luego se fue haciendo más grande, se fue haciendo más grande, hasta que ya nos cubrió todos, a todos, ya cubrió todo nuestro cuerpo y ya nos cubrió a todos, ¿no? Entonces traemos el odio en los ojos, y traemos la crueldad en los ojos, ¿no? Y en cuanto el primer impulso que tengamos de herir al semejante, lo vamos a aprovechar, o sea, no vamos a desaprovecharlo, ¿no? En ese sentido, esto va un poco más de, es más terrible que lo que había planteado Hobbes en el

Leviatán, ¿no? En el Leviatán, Hobbes dice, es que tenemos un pacto por miedo, ¿verdad? Tenemos un pacto por miedo y entonces pactamos y pues nos respetamos, pero es el miedo el que provoca el pacto, ¿no? Acá ya no tenemos miedo, porque acá ya la gente, bueno, una parte de la población tiene miedo, pero la mayoría de la gente ya no tiene tanto miedo, o sea, no tiene, no solamente me refiero a los grupos delincuenciales, ¿no? Me refiero a las élites del poder, etcétera, ¿no? O sea, no tienen miedo, claro, tienen miedo de morir, pero no tienen miedo de estar haciendo daño, o sea, no les causa el menor pudor provocar daño a los demás, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo la filosofía puede contrarrestar esto? Y pues es un problema muy complicado, ¿no? No es tan, no es tan fácil, porque yo en otro ensayo que estoy escribiendo ahorita, que les adelanto que se va a llamar El placer del mal, yo veo que la sociedad contemporánea, lo que está sucediendo con la sociedad contemporánea, es que ya se hace mal por placer, ¿no? Ya se hace mal por placer, y no se ve el mal como algo inevitable, no, ya se ve el mal como algo preferible, preferible, no solamente como algo evitable o no evitable, ¿no?, sino inclusive como algo preferible y deleitable, ¿sí?, paladeable, ¿sí?, que es algo que te produce placer.

Entonces, desde dentro de la filosofía, tenemos que denunciar estas circunstancias, ¿no? Tenemos que denunciar todo aquello que de alguna manera le hace al prójimo, y tenemos que denunciar cómo, cómo esta cuestión se ha enquistado en las estructuras sociales y políticas del país, ¿no? O sea, ya no es, ya no es un asunto solamente de una persona, sino es todo el sistema que de alguna manera arroja al hombre a ser cruel, y arroja al hombre a hacer, a encontrar un placer en el mal, ¿no? Entonces, esto, esto me, hace que se, que se me, que se me enchine la piel, ¿verdad?, pero es algo que está, a través de un libro, a través de un artículo, a través de un periódico, a través de, de una entrevista radiofónica, a través, como ahora ustedes lo están haciendo, a través de estos nuevos medios de comunicación, etcétera, ¿no? Eso es parte del que hay que hacer del filósofo, ¿no?

Juan José: Sí, gracias, doctor. Bueno, ya nos comentó de la pérdida de la esperanza en la religión, de la esperanza en la política y la esperanza en general del sentido de la vida socialmente. Sí nos pudiera, por favor, extender un poco más este concepto de desahucio, existencial, en el sentido de que usted menciona que la desesperanza recalcitrante es una especie de depresión existencial que ha provocado que esta, en esta modernidad, este, signifique para uno mismo el infierno.

Dr. Hugo: Es decir, bueno, esa es una especie de conclusión, así, para mi punto de vista, este, muy dramática, pero ¿cuáles son los fundamentos, nada más, este, para llegar a esta conclusión en esta parte del desahucio existencial? Sí, gracias. Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, este desahucio existencial se viene por varios motivos, ¿no? En primer lugar, la modernidad que le había, la modernidad le había prometido al hombre, o el hombre moderno se había imaginado, que, gracias a la educación, a la ciencia y a la tecnología, pronto íbamos a alcanzar un nivel de bienestar individual y social y culturalmente, ¿no? Pero eso no sucedió, eso no sucedió porque la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, nos dimos cuenta de que fracasó la modernidad, fracasó la modernidad. ¿Por qué? Porque uno de los países más instruidos de Europa en ese momento, como es, como era Alemania, o sea, en ese momento Alemania tenía un analfabetismo de cero, uno de los países más avanzados científica y tecnológicamente en ese momento, uno de los países más educados y de los más desarrollados, pues ya sabemos en que acabó todo eso.

Juan José: Muchas gracias Dr. Hugo, ha sido muy grato escuchar sus reflexiones plasmadas en su libro, esperamos contar con usted para próximos episodios.

Episodio “Las argucias de la razón”.

Segunda parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica presentan Rutas y Raíces Filosóficas.

Bienvenidos a la segunda parte de nuestra entrevista al Dr. Hugo Ibarra, en la cual continuaremos charlando sobre su texto *Las Argucias de la Razón*. Disfruten y gracias por estar de vuelta.

Bienvenidos. Sí, gracias doctor. Bueno, ya nos comentó de la pérdida de la esperanza en la religión, de la esperanza en la política y la esperanza en general del sentido de la vida socialmente.

Nada más quisiera que nos pudiera, por favor, este extender un poco más este concepto de desahucio existencial, en el sentido de que usted menciona que la desesperanza recalcitrante es una especie de depresión existencial que ha provocado que en esta modernidad signifique para uno mismo el infierno. Es decir, bueno, esa es una especie de conclusión así para mi punto de vista muy dramática, pero ¿cuáles son los fundamentos para llegar a esta conclusión en esta parte del desahucio existencial? Sí, gracias. Bueno, lo que pasa es que, en primer lugar, este desahucio existencial se viene por varios motivos.

En primer lugar, la modernidad le había prometido al hombre, o el hombre moderno se había imaginado que gracias a la educación, a la ciencia y a la tecnología, pronto íbamos a alcanzar un nivel de bienestar individual y social y culturalmente. Pero eso no sucedió. Eso no sucedió porque la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta de que fracasó la modernidad.

¿Por qué? Porque uno de los países más instruidos de Europa en ese momento, como era Alemania, en ese momento Alemania tenía un analfabetismo de cero, uno de los países más avanzados científica y tecnológicamente en ese momento, uno de los países más educados y de los que más habían leído hasta ese momento, pues Alemania puso de rodillas a todo el mundo. Alguien puede suponer que se debió a un tirano, ¿verdad? Pero ese tirano logró convencer, gracias a su discurso, a miles, a millones de alemanes. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial viene este desencanto por la modernidad.

Sin embargo, como ya estábamos metidos en el río del supuesto progreso, progreso entre comillas, esto se siguió desarrollando, se siguió desarrollando, así como una situación inevitable. Se viene la Guerra Fría y en la Guerra Fría todos teníamos miedo de que en cualquier rato todo terminara. Sin embargo, no hay pues en el ser humano actualmente y en el mexicano, no hay como algo que llene ese vacío, no hay, porque desgraciadamente la iglesia, las iglesias cristianas y el catolicismo, la iglesia católica y las demás iglesias cristianas de origen cristiano se han visto lentas, se han visto lentas al momento de reaccionar ante esta situación, ¿no? Se han visto lentas.

En lugar de ser más proactivos, buscar, digamos, tratar como de convencer o de re evangelizar, no se contentan con sonar la campana y a ver quién va a misa, ¿no? O sea, yo sueno la campana y quien venga a misa, bueno, y quien no, también. O sea, una actitud completamente pasiva, ¿verdad? Como si no les correspondiera también a ellos tener una acción proactiva, ¿no? Luego, el hombre moderno trató como de llenar este vacío a través del dinero, ¿no? A través del poder. Pero el asunto es que no todo mundo tiene acceso al dinero, porque lo que provoca el capitalismo es que el dinero se junte, se vaya solamente a poquitas manos. O sea, menos de 80 personas en el mundo tienen el 80% de la riqueza total de todo el mundo, ¿no? La riqueza no se distribuye equitativamente y, por lo tanto, no hay manera, pues, como de solucionar, como de llenar ese vacío, ¿no? Entonces, la religión no, la modernidad no, la ciencia, la tecnología. Entonces, la tecnología lo que ha hecho, de alguna manera, es tener una actuación como de sucedáneo, ¿no? O sea, no te lleno este vacío que tienes, ¿no? Ese sinsentido que te va acorralando poco a poco, pero te meto en un espacio fantástico, en un mundo virtual, te meto

a ese mundo virtual como una especie de droga, ¿no? Y mira, aquí en este mundo virtual está todo bien, ¿no? Pero otra vez es la caverna de Platón, ¿verdad? Otra vez es una caverna como la que del mito que habla Platón, ¿no? Donde dice Platón es que el ser humano está dentro de una caverna y lo único que ve en la caverna son sombras, ¿verdad? De lo que viene fuera de la caverna y lo que está fuera de la caverna es como el huevo verdadero. Entonces, el filósofo lo que tiene que hacer es dejar de estar viendo esas sombras y voltearse, ¿no? Y salir de la caverna. El asunto está en que la gente no quiere salir de la caverna. Está muy a gusto en la caverna, está muy a gusto en la caverna y está muy a gusto con su desahucio existencial. Están muy cómodos.

Porque tratar de salir de este desahucio existencial significa tratar de salir de la caverna. Pero no tienen, no hay la intención de salir de acá, ¿no? Ese es un problema muy fuerte.

Juan José: Gracias, Dr. Hugo. Ya para ir cerrando, a Cuauhtémoc ya le había adelantado una reflexión acerca de lo que propuso usted en cuanto al retorno de las Tres Heces, en cuanto al ser, lo sagrado y el semejante. Ya también nos adelantó cuáles son algunas de las ideas que pudieran arribar a cierta solución a esta situación de desahucio existencial, pero nos gustaría también que nos ahondara un poco de manera prospectiva y propositiva, cuáles serían también las alternativas, no sólo para el filósofo o las filósofas, sino para la sociedad en general en la situación actual o contemporánea para arribar a mejores situaciones de vida.

Dr. Hugo: Sí, gracias. Bueno, en primer lugar yo creo que un filósofo no puede pontificar sobre la vida de los demás, ¿no? O sea, no puede uno decir, debes de actuar así, debes de actuar así, debes de actuar porque digamos que cada circunstancia es distinta, ¿no? No es la misma circunstancia de un chico que nace en un medio agreste, que su madre es madre soltera, que su padre los abandonó, que no tiene recursos económicos, etc. Y es muy distinto una persona que nació con ciertas condiciones sociales, económicas para desenvolverse, ¿no? Entonces, ese es un problema de nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Porque es increíble que en la actualidad hay personas que sí viven en el siglo XXI, tecnológicamente hablando, científicamente hablando, en su bienestar, etc., pero hay otras personas que siguen viviendo como en el siglo XIX, donde viven en casas que hicieron ahí cortándole un cacho al cerro e hicieron ahí unos cuartitos. Se los digo porque yo lo vi, yo lo vi cuando trabajé como maestro rural. Entonces, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Sin embargo, yo creo que tenemos que, en primer lugar, y yo creo que primero los filósofos tenemos que hacer ese acto de contradicción. Primero los filósofos, a ver, ¿qué es lo que hemos estado haciendo mal? Y, en segundo lugar, es decir, todas estas veleidades, todas estas vanidades, todas estas formas de vida y formas de organización que nos ofrece el capitalismo, hacerlas a un lado. O sea, dejar de lado el consumismo. Yo conozco personas, mujeres que tienen 100 pares de zapatos y hay otras mujeres que no tienen ni un par de zapatos. O sea, es increíble que una mujer, y no estoy hablando de una millonaria, estoy hablando de una mujer de clase media, ¿no? Tiene 100 pares de zapatos, que tiene como 50 cambios de ropa, ¿no? Y tú dices, a ver, es que, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿qué está pasando cuando lo anteponemos las cosas a nuestro semejante? Cuando es más importante tener cosas inanimadas, porque el auto no sabe que tú existes.

Sin embargo, la gente hasta mata por un auto, ¿no? O sea, es muy triste amar a las cosas porque las cosas no saben que tú existes. Entonces, que una persona se dedique a amar solamente a las cosas es algo terrible, ¿no? Y no solamente que las ame, sino que busque a cualquier costa y de cualquier medio posible obtener esas cosas. Que no le importe pasar por la dignidad del semejante, por su humanidad, y que inclusive lo aniquile, ¿no? para obtener las cosas. Entonces, una sociedad que le da mayor peso a las cosas materiales que a sus semejantes, que a personas que son como él, pues está perdida, ¿no? Está perdida, no hay como para dónde hacerse, ¿no? Yo al final del libro propongo un regreso a lo sagrado, un regreso al semejante. Hay que regresar a nuestro semejante. Hay que regresar a lo sagrado y hay que regresar al ser,

es decir, a la realidad. O sea, ya dejar de lado esta realidad virtual, ¿no? O sea, ver con nuestros propios ojos y con todos nuestros sentidos lo que está a nuestro alrededor y reflexionar sobre eso, ¿no? Ahora bien, esto no es fácil, no es nada sencillo. Sin embargo, pues yo creo que los primeritos que tenemos que hacer eso somos los filósofos, ¿no? Y luego, de alguna manera y en algún sentido, pues invitar a los demás a hacer esto, ¿no? Entonces, sí, es muy importante damos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestros hermanos, ¿sí? Al final de cuentas, yo debería de sentirme responsable de mi semejante. Sin embargo, en estas argucias, en estas estratagemas, en estas formas de organización que tiene esta razón moderna o razón postmoderna, no nos permiten, ¿no? Entonces tenemos que romper eso, ¿no? Tenemos que escandalizar, pero escandalizar en el buen sentido de la palabra. Es decir, ya no hacer lo que hace todo el mundo. Si todo el mundo va y se embarca con una tarjeta de crédito, pues yo no. Si todo el mundo va y compra el auto de moda, pues yo no. Si todo el mundo va y compra la revista de moda, pues yo no. Si todo el mundo va a ver la película de moda, pues yo no. O sea, empezar a salirse de esta marea, ¿no? Y es que cuando uno se sale de toda esta vorágine y empieza a ver las cosas desde cierta perspectiva, se da cuenta uno perfectamente de que esto está viciado, ¿no? Está envilecido. Entonces, a mucha tristeza, pero no debemos de quitar el dedo del renglón. Tenemos que ser persistentes para el bienestar de nuestros semejantes, ¿no? Eso es.

Juan José: Muchas gracias, Dr. Hugo Ibarra. Le agradecemos infinitamente su participación para este podcast y estamos al pendiente de sus demás ensayos, como usted dijo. Muchas gracias.

Dr. Hugo: Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.

Episodio “Sobre la mente”.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan Rutas y raíces filosóficas.

Laura: Hola, mi nombre es Laura Zamora y bienvenidos de nuevo a un episodio de Rutas y raíces filosóficas. Hoy tenemos de invitado al doctor Caleb Olvera, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas y les cuento un poco sobre él.

El doctor Caleb es originario de Ocotlán, Jalisco, es doctor en artes y humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado Biofobia, un ensayo en 1997, hermenéutica, analogía y literatura en el año 2000, Habermas y la racionalidad contemporánea en el año 2002 y Olvidar a Derrida en el año 2004, entre otros. Asimismo, ha compilado los libros Ensayos Filosóficos en el año 2001, la filosofía expuesta en el año 2005 y Arte Mística y Filosofía en Emil Ciorán en 2006.

Su obra Estética y Disolución ganó en 2007 el Premio Nacional de Ensayo a Abigail Bojórquez. En esta ocasión, el doctor Caleb nos va a hablar sobre su libro La Mente y sobre el problema del arte.

Miguel Nava: Los apartados que conforman el libro sobre la mente tienen en su mayoría un tinte metódico, pero son abordados desde la superación que hace la hermenéutica de la tradición analítica. Así, lo primero es precisar qué es una explicación, para entonces quizás se pueda establecer una. Una que dé sustento a la mente y dé cuenta de la problemática del homínulo y la relación con las definiciones que se han dado de la operación kinestésica. ¿Es posible o no hacer al homínulo la causa de la acción? Mientras que, en el tema del problema del arte, el doctor hablará y responderá sobre lo que sucede con la interpretación del arte, qué es y qué no es arte, cómo se puede interpretar el arte. Iniciamos.

Laura: a continuación, escuchemos la entrevista que le hizo Juan José al doctor Caleb Olvera.

Juan José: Doctor Caleb, sabemos de su trayectoria y es muy conocido en la Universidad Autónoma de Zacatecas y por varios de sus trabajos que han sido publicados aquí mismo en la universidad. Sabemos que también en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene usted ahí mucha trayectoria y sus trabajos también publicados en dicha universidad. Quisiera que nos hablara un poco sobre el tema de su libro sobre la mente.

Dr. Caleb: Pues, antes que nada, muchas gracias Juan José, muchas gracias por esta entrevista. Lo primero que les puedo decir es que este libro es una parte de una obra pensada en tres momentos. El primero de ellos se titula Sobre el cuerpo, que fue publicado por la editorial Fontamara. Después publiqué este de nombre Sobre la mente, que está bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y hay un tercero que se llama Sobre el espíritu, que está editado por Itac. Es un texto que está pensado para abordar los problemas relacionados con la mente y sobre todo de una manera clara. Uno de los objetivos era escribir de una forma clara y precisa con los menos tecnicismos que se pudieran y dejar en claro algunos problemas, como lo son el dualismo, el emergentismo, el monismo y todas esas cosas que están alrededor de la filosofía de la mente que de alguna manera se abordan ya de manera clásica desde la filosofía. El texto comienza planteándose qué es explicar. Doy una explicación de lo que significa explicar para dentro de este marco insertar lo que después va a ser mi explicación de la mente. Básicamente recurre al modelo explicativo de Hempel que dice que explicar es sujetar eventos a leyes, o sea de alguna manera explicar, es decir, esto ocurre bajo estas leyes.

Y bajo ese concepto de alguna otra manera ya paso a lo que es una especie de historia del concepto de la mente, que originalmente tenía que ver con el concepto de respiración. Podemos encontrar este uso entre los griegos, entre los egipcios, incluso entre los hindús. Y como poco a poco ha tomado una semántica diferente, se convirtió o se tradujo por alma, o incluso el mismo espíritu que significan ambos, respiración, y que es el concepto que va fraguándose a través del tiempo y que desemboca en lo que nosotros ahora llamamos mente.

Un tercer momento hago una explicación así de las corrientes que han tratado de explicar la mente. La filosofía de la mente más o menos está de acuerdo en que la problemática ya seriamente planteada a partir de Descartes. Entonces parto precisamente de este Descartes mal entendido, mal leído, que todo mundo acusa de dualista, radical, y que yo hago la invitación a leer bien a Descartes, porque Descartes es dualista, radical, solo en una parte, ni siquiera en todo, en una parte de un libro. Al final, de las mismas meditaciones, él como que relativiza esta postura y al final de su vida, en este texto de las pasiones del alma, pues de alguna u otra manera, él ya se deslinda mucho del dualismo y pone así que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionadas y no hay forma de separar. Hago una revisión de la tradición hasta llegar a las posturas pues un poco más contemporáneas que son el emergentismo y también explico por qué no soy emergentista, si no mal recuerdo el capítulo se llama así, porque no soy emergentista. Después propongo una solución de la mente basada en, un poco el uso lingüístico, en cómo si atendemos bien a las metáforas podemos cuando menos precisar el problema y quitarlo de todos estos enredos que nos llevaron a suponer que la mente es algo distinto e incluso a sustancializar el problema, pensar que es una sustancia diferente a lo que nosotros podríamos llamar el cerebro. Rápidamente podemos decir que la mente es el nombre que le hemos dado a varias funciones del sistema nervioso central: Imaginar, recordar, argumentar, este lenguaje, la memoria, son solo algunos de los procesos que operan en el cerebro y al conjunto de todas ellas las hemos llamado mente y luego hemos como por un hábito gramatical sustancializado eso y hemos creído que entonces la mente es algo distinto a estos procesos, incluso es algo que puede subsistir independientemente del cerebro. Y voy explicando pues cómo la tradición ha dado explicaciones a la relación entre una sustancia y otra sustancia, cómo se genera el eliminativismo o el funcionalismo y cómo estas otras corrientes filosóficas u otras corrientes de pensamiento dan explicación a la conducta, también por ahí va a aparecer el conductismo y trata de proponer pues alguna idea interesante en torno a qué es la mente.

Finalmente abordamos que es la inteligencia artificial y hacemos la distinción entre o básicamente la cuestión peyorativa que se le ha puesto a la inteligencia artificial al exigirle que sea algo diferente a la inteligencia natural, siendo que si se le nombra artificial es precisamente porque es diferente. Mi texto ya no llega hasta ahí porque es un texto de hace de un par de años, pero lo que está ahorita en la mesa de la discusión es la conciencia artificial, ni siquiera ya se está discutiendo la inteligencia artificial, sino en qué medida las máquinas pueden tener conciencia. Por ahí también lo plantea si pueden tener derechos y pueden tener identidad y ahora si tienen conciencia, que sería motivo para en algún otro momento ingresar a una reflexión.

Juan José: Ha sido interesante el tratamiento del tema sobre el concepto de explicación, debido a que se retoman resumidamente los argumentos filosóficos, ontológicos y epistemológicos de varios de los autores que han trabajado sobre este tema, como autores como Ryle, Searle, Penrose, Dennet, etcétera. Pero nos gustaría que nos dijeran un poco sobre la postura de ustedes sobre este tipo de dualismo y sus implicaciones, y enseguida también ver esta, que nos aclarar un poco más sobre este estado emergente, qué es el emergentismo del cerebro, cómo adquiere autonomía o evolución, en fin, que usted nos explicara lo que es el reduccionismo, más sobre esta cuestión, para entender un poco más a qué se refieren con el emergentismo.

Caleb: Claro que sí, trataré de ser breve y conciso, resumir un libro, incluso toda una tradición, así en una opinión, pues estoy consciente de que corro el riesgo de eliminar y no poner cosas muy importantes. Rápidamente, el monismo es la postura según la cual sólo hay una sustancia que explica toda la realidad, o sea, todo es lo mismo. Hace algunos años los científicos traen la idea de que todo puede ser reducido a la materia. Ante esta postura surgió otra que se llamaba este dualismo, que es de dos, o sea, hay dos sustancias, una que va a ser la mente, el espíritu, lo inmaterial, y otra que es lo material. Y entonces, quizás es la forma más extendida de explicación sobre la mente, que es una sustancia que es algo distinto. Hay un montón de teorías

de cómo se relacionan esto, hay unas que dicen que no se relacionan, como son los relojes sincronizados, en fin, un montón. Los eliminativistas regresan al monismo, dicen que de alguna manera todas estas formas de nombrar la mente no son sino formas de hablar, que realmente no refieren a nada, que lo único que hay es realmente el cerebro que hace cosas, hace procesos. Y surge ante esto dos posturas bien interesantes, una es el monismo anómalo y la otra va a ser el emergentismo, de Davidson, claro, de Davidson. Disculpen ustedes que no cite un montón de personas ahorita, pero si el tiempo lo tenemos encima. ¿Qué dice el monismo anómalo? Monismo quiere decir una sola sustancia, anómalo quiere decir diferente, extraño esto, porque él sostiene que la mente es una forma explicativa que no puede ser reducida al cerebro, a lo físico. Sostiene que todo es físico, por eso es monismo, pero la explicación no puede ser reducida a lo físico. Es como hablar de los duendes o los cuentos de hadas. Eso es imposible reducirlo a cuestiones meramente mecánicas o meramente físicas, no sé si queda claro, porque están construidas bajo la idea de ser algo distinto a lo meramente físico.

Entonces el monismo anómalo de Davidson, someramente y caricaturescamente, sería esto. Es una explicación que dice todo es material, pero la explicación misma de la mente es algo diferente que no puede reducirse a lo material. Ante esta postura luego surge el emergentismo. ¿Qué es el emergentismo? Es la idea de que las cosas al combinarse generan cosas muy diferentes. Por ejemplo, tú tienes un celular y tienes un montón de átomos, de no sé, de chips, pero al combinarse todos estos generan las llamadas, las videollamadas, los mensajes, y eso no puede ser reducido a un lenguaje totalmente material, ¿no? Puedes explicar un celular de manera científica, sin recurrir a otras, pero no puedes explicar la videollamada, no puedes explicar el contenido del mensaje reducido a cuestiones físicas, no sé si me explico. El ejemplo más común es el café con leche. Tú puedes entender el café, tú puedes entender la leche, tú puedes entender la azúcar, tú puedes imaginar qué serían si los mezclas, pero curiosamente cuando los mezclas, dicen ellos, surge algo nuevo que no está ahí, que no puede ser reducido ni explicativamente a sus partes, y eso es la idea del emergentismo, que el cerebro evolucionó de tal manera que genera estados diferentes al cerebro, que no pueden ser reducidos o explicados en términos materiales. Concluyo ahí diciendo que es imposible que existan estados mentales sin estados físicos, no tenemos noticia de que haya, y también se mezcla por ahí la tradición esotérica que dice, bueno, quizás haya algo más, sí, pues quizás haya algo más que la mente, lo que ellos llaman espíritu, que pueda, pero también digo, sería motivo de otra discusión. Básicamente y de manera somera, y espero les sirva, es un poco el panorama de lo que se presenta y se plantea en el libro.

Juan José: Nos gustaría ya concluir con la última parte del libro, que dice, después de haber sobrepasado el test de la máquina de Turing, la línea entre las máquinas y los seres humanos no parece ser una cuestión técnica de objetos, sino interrogaciones reflexivas en torno a lo que pueda acontecer en estos nuevos entes. Bueno, lo que queremos es que nos dé su opinión sobre, precisamente, los alcances de, como nos decía hace un ratito, ya no estamos hablando nada más de la inteligencia artificial en las máquinas, esa ya es una realidad, sino de lo que decía la conciencia en las máquinas, como un fenómeno todavía discutible, obviamente, pero desde el punto de vista filosófico da para mucho.

Caleb: Sí, la filosofía todavía no ha agotado la discusión en torno a la conciencia.

Ahora, presentarse o adentrarse a este nuevo cambio, que es la conciencia mecánica, la conciencia artificial, pues está todavía muy en pañales. Hace algunos días, hace pocos días, vi un vídeo que explicaba cuestiones de inteligencia artificial, y un vídeo bastante común con una gran diferencia. Al final dijo el tipo, y yo que te estoy, no existo. O sea, el tipo dice, yo soy producto, soy un avatar, soy un mono generado por inteligencia artificial. Y eso me llamó mucho la atención, porque en todo momento yo sí pensaba que era alguien explicando estas cosas. En qué medida realmente la conciencia se genera como esta capacidad metalingüística que posee el habla.

Cuando hablas sobre las palabras, cuando te refieres no solo a las cosas, sino al que habla, aparece la ilusión de la conciencia. En qué medida este avatar, cuando dice, mira, o sea, cuando habla sobre sí mismo, cuando dice, yo no soy una persona real, sino soy un avatar, se genera este bucle que va a ser el origen de la conciencia, que nos permite hablar sobre nuestros estados mentales, que nos permite hablar sobre nosotros mismos.

A continuación, escucharemos al Dr. Caleb Olvera con su opinión sobre los problemas del arte. Caleb: Me gustaría hablar un poco del problema del arte, que es un concepto muy equivocado. Su uso lo hace casi inasible y el prestigio que ha adquirido lo vuelve casi intocable. El problema es que se usa este concepto para muchas cosas y la gente no va a renunciar a que el arte es algo grandioso, al grado de que muchos piensan que es indefinible o que todo es arte. Así las confusiones. Pero para efectos prácticos diremos que definir es poner límites al alcance del significado de una palabra. Esto es aclarar su significado y su uso. Si el arte no es definible, entonces aquellos que sostienen esta postura deben aceptar que en gran medida no saben de qué están hablando. Curiosamente usan esto para justificar cualquier cosa que se les ocurra e incluso para negar tal categoría cuando no les parece convincente. Si no es definible, no hay reglas y el uso de esa palabra podría ser cualquier cosa. De hecho, lo usan como coartada para decir lo que ellos quieren que sea arte y para descalificar lo que ellos quieren que no sea. La segunda postura con la que nos enfrentamos es precisamente la que dice que todo es arte. Si todo es arte, nada es arte, pues no hay forma de distinguir y nuestro sistema cognitivo necesita las distinciones para establecer el conocimiento.

Sabemos lo que es un plato porque no lo confundimos con un vato o con un pato. Nos dice Saussure que el lenguaje es un sistema de distinciones y nuestro sistema cognitivo es un sistema de distinciones. Tenemos que establecer distinciones para saber qué son las cosas de tal manera que si no podemos distinguir entre matices no sabríamos que existen los colores.

Si no podíamos distinguir entre variaciones de la temperatura no sabríamos del frío o del calor, incluso no sabríamos lo que es la temperatura. Vamos a recurrir a la teoría aristotélica de la definición. Aristóteles nos dice que definir es de alguna manera mostrar o explicitar alguna de las cuatro causas que tienen las cosas.

Estas causas son la final, la material, la eficiente y la final. Cuando tú pones ante la mesa, cuando tú descubres, cuando tú muestras una de estas causas diremos precisamente que el arte se define por su causa final. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte se define para lo que fue hecho. Diremos pues que el arte son aquellas creaciones humanas hechas con una finalidad. ¿Cuál finalidad? Generar sensaciones, exacerbar la sensibilidad. O sea, el arte son aquellas creaciones humanas que están hechas con la intención de que cuando te expongas a ellas, sientas. Si atendemos a esto, podríamos distinguir entre lo que son los objetos de diseño como los autos de lujo, las cafeteras muy elaboradas y demás cosas bellas o lindas. Hay un montón de ahora de exceso del diseño. Prácticamente todo está pensado para ser agradable. Por eso hay aquellos que defienden que todo es arte. Pero si atendemos a su finalidad, nos daremos cuenta que una cafetera está hecha para hacer café y que una pluma está hecha de alguna otra manera para rayar, independientemente de lo complejo del diseño que tengan. Entonces, el arte está hecho para exacerbar la sensibilidad, para generar estados sensibles a quienes exponen directamente a ellos.

La gente se niega a aceptar esto porque el arte se convirtió en el último gran metarrelato. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el arte fue así como la última tabla de salvación. Renunciamos a la idea de bondad, de justicia, la política. Pero los seres humanos no querían soltar la idea de que todavía el arte era algo así que encantaba el mundo y que podría ser esta existencia soportable. Pero el problema es que ahora tenemos miles de cosas que son denominadas artes y que no van directamente a la sensación, sino que llegan a ella sola de segunda mano. Esto es, vibras cuando te expones a ella, no por su textura, color o demás cualidades del objeto, sino por el valor económico o simbólico dentro de la historia del arte.

He aquí lo complejo de estos objetos porque no son precisamente hechos para exacerbar la sensibilidad. O sea, tú vibras con ellos cuando te expones a ellos porque te sabes el chiste. Tú ves el urinario de Duchamp y no es una pieza que te haga sentir cosas a menos que sepas la historia de arte y lo insertes ahí. Lo mismo sucede con las cajas de brillo de Warhol. Este tipo de objetos es que ni siquiera a veces son objetos. Yo los he denominado dispositivos meta artísticos porque la mayoría de las personas se niega a aceptar que estamos ante algo distinto del arte, pero definitivamente es algo diferente del arte. Para entender del arte necesitamos distinguir tres grandes momentos, lo que es la artesanía, que en este momento no abordaré, lo que es propiamente el arte y que Larry Schindler dice que aparece en el siglo XVIII y que Arthur Danto dice que muere a mitades del siglo pasado, del siglo XX, y lo conocemos ahora como dispositivos meta artísticos. El problema del arte contemporáneo es precisamente que están revueltas estas tres categorías. Tú puedes entrar a un museo donde precisamente ves cosas que tienen una finalidad, una utilidad o incluso que han sido elevadas al concepto de arte, como por ejemplo las artesanías prehispánicas que ahora están puestas, una vitrina en una sala que dice arte prehistórico.

Ves precisamente las creaciones hechas del siglo XVIII para acá que son objetuales y que cuando te expones a ellos sientes, es imposible no sentir algo ante ellas. Y finalmente tienes otras cosas, algo diferente que está ahí pero que la gente no acepta que no es arte. Estos dispositivos que te exacerban. Recuerdo un fajo de billetes atravesado a la mitad por un cordón. Tú vibras porque piensas, no por el objeto, sino porque piensas qué cantidad de dinero echaron a perder para esto. Cuando te expones al cráneo de diamantes de Hears, no vibras por la cosa misma sino porque sabes el chiste de que fue el objeto artístico más caro vendido en ese momento. Creo que costó 90 millones de dólares. Pero lo interesante de estas piezas es que necesitas un contexto. Pasa lo mismo o algo similar con el arte conceptual. Tú te enfrentas a él y parece ser que no lo entiendes. La gente dice y esas cosas que, sin embargo, para aquellos que se saben la historia del arte, les resulta, les dice algo, puede ser significativo. Así pues, para entender el arte contemporáneo, les repito, necesitas entender tres grandes momentos.

Lo que fue la artesanía, lo que fue el arte y lo que son hoy en día los dispositivos meta artísticos. Estos dispositivos meta artísticos parece que se han tragado incluso al arte. Podemos meter ahí los grandes museos. Uno va a Bilbao, España, a ver al Guggenheim y ni siquiera te importa qué obras están exponiendo. Lo que te importa y lo que realmente te hace sentir algo es lo monumental y complejo y caprichoso de la arquitectura. Y así pues presento algunas de las problemáticas de manera muy somera y agradezco hondamente a todos aquellos que se hayan tomado el tiempo para escuchar esto y reflexionar en algún momento.

Laura: Muchas gracias. Bueno, este fue el programa con el Dr. Caleb Olvera. Esperamos que les haya agradado y los esperamos para seguir escuchándonos en el siguiente podcast.

Episodio “La vocación en José Ortega y Gasset”.

Primera parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la maestría en pensamiento crítico y hermenéutica presentan Rutas y raíces filosóficas. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Rutas y raíces filosóficas. En el episodio de hoy abordaremos una mirada a la felicidad en la vocación propuesta por Ortega y Gasset a partir del artículo escrito por Ortega y Gasset sobre el problema de la vocación publicado por la doctora Cintia Robles Luján.

En el artículo Ortega y Gasset sobre el problema de la vocación publicado por la revista Elementos de la UAP, Cintia Robles explora la visión de Gasset en torno de la vida y cómo se relaciona con la vocación. La vida es un acontecimiento que nos sucede en el mundo, en el que somos arrojados cual si fuéramos inmersos en un drama teatral. No obstante, debemos hacer frente a las circunstancias de nuestras vidas que no hemos elegido, pero nuestras acciones deben de estar justificadas porque somos capaces de dirigir las para alcanzar nuestra vida auténtica, nuestra vocación.

La vida es un drama porque no podemos decidir si estar o no en el mundo, somos los intérpretes de una vida sin que nadie nos diga cómo vivirla, por lo tanto, debemos inventar nuestra propia vida. En el artículo se concluye que la vida es nuestra vocación y que el individuo debe hacer algo con su vida, también la necesidad de que el individuo se invente a sí mismo.

Diana: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, buenos días si es que nos escuchan muy temprano.

La doctora Cintia Robles Luján es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Veracruzana. Realizó una estancia de investigación en la Fundación María Zambrano Vélez en Málaga y una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. En el cuerpo académico, estudios filosófico-culturales, con el apoyo del PRODEP entre 2017 y 2019.

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es categoría nivel 1. Actualmente se desempeña como profesora del cuerpo académico del doctorado en filosofía social por la UPAEP. Doctora Cintia, para nosotros es un gran placer tenerla. Estamos completamente agradecidos de que aceptara dedicarnos este espacio para justamente comentar acerca de un tema que sabemos es de su pleno interés, que es el trabajo acerca de la filosofía de Ortega y Gasset.

Y nos fue de nuestro interés, de Diana y mío, Francisco, comentar acerca de este artículo. Por la propuesta, la invitación que genera el artículo, que genera esta idea de Ortega y Gasset, de entender la vida como un proceso, de entenderla como esta construcción y de entender que la vocación es un orientador principal para esta vocación. Entonces, sobre todo, mi primera pregunta al respecto, ¿qué significa para Ortega y Gasset cuando menciona que la vida es un acontecimiento? Gracias, Francisco.

Gracias, Diana. Al contrario, yo estoy profundamente agradecida por la invitación, con muchas expectativas de diálogo que pueda surgir a partir, como tú muy bien lo señalaste, de que, bueno, con base a la lectura que realizaron, lo que está de fondo es eso, justamente una invitación, un acercamiento a la filosofía de Ortega y Gasset. Antes de contestar la pregunta de qué se comprende en Ortega como acontecimiento, la vida como acontecimiento, me gustaría hacer algunas pautas de fechas, de precisiones, respecto de uno de los pensadores más significativos, más representativos de la filosofía en lengua española, siglo XIX, siglo XX.

No es coincidencia, por ejemplo, que en 1943, ya Samuel Ramos, en esta obra representativa de la filosofía mexicana, Historia de la filosofía en México, le dedica un apartado titulado La influencia de Ortega y Gasset, donde parte de esta máxima orteguiana que publica en su libro de meditaciones El Quijote de 1914, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. En este libro, Samuel Ramos, o en este apartado concretamente, podríamos ya ir perfilando una de las primeras piedras angulares del proyecto de la filosofía sobre lo mexicano, para darnos una idea de cómo este autor, de la generación del XIV, influyó significativamente

en la forja de esta tradición, o de este proyecto de la filosofía de lo mexicano, o en términos de oranga, de una ontología de lo mexicano. En Ortega y Gasset podemos encontrar una pluralidad de temas, de preocupaciones del autor, él tiene una pasión muy profunda por la literatura, por el periodismo, por la filosofía, en su momento tuvo una participación política importantísima en la España de transición, en la España franquista, y en muchas otras etapas históricas.

Yo no quería llegar, o no quiero llegar a responder antes la pregunta de la vida como acontecimiento, sin hacer algunas pautas históricas, por ejemplo, porque no nos daría un poco el tiempo para avanzar en todo lo que me gustaría, pero sí señalar, por ejemplo, que Ortega viaja a Alemania, hace tres viajes fundamentales, entre 1905 y 1909, donde toma curso sobre la corriente del pensamiento idealista, o del idealismo, es allí donde de algún modo se inspira para este proyecto que en su momento tiene, en este contexto histórico, sobre la regeneración de España. ¿Qué pasa con Ortega y Gasset? 1905-1911 viaja a Alemania, tiene este proyecto de regeneración social de España, y en 1914 Ortega y Gasset va a publicar su primera obra, porque antes de ello tenemos un conjunto de compilación de escritos importantísimos en Revista de Occidente, revista que él mismo funda y que sigue vigente hasta nuestros días, y este año va a ser coyuntural para Ortega, profundamente coyuntural, porque es el inicio de la primera gran guerra, y para Ortega, junto para la generación de su tiempo y las generaciones ulteriores, estoy pensando concretamente en la generación del 27, la generación de Zambrano, la generación de Gauss, de Girard, Picasso, entre muchos otros, el inicio de esta primera gran guerra significa el fracaso de la razón, que vendría a traducirse como el fracaso de los ideales ilustrados. Para Ortega esto va a ser fundante y va a llevar no solo a España, sino a la humanidad misma en un estado de crisis.

Lo menciono porque a partir de este momento histórico coyuntural para Ortega y para su generación, se vuelca una reflexión, o la filosofía se vuelca sobre una reflexión para la vida, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en escritos de 1923 de Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, donde propone una superación del idealismo para volver a la vida. Lo pone bajo una dialéctica profundamente compleja, donde la vida servía la razón, dentro de este esquema conceptual idealista, y que frente al fracaso de la razón o de los ideales ilustrados, que trae como consecuencia las guerras, las implicaciones de la técnica, los genocidios, entre otros, o entre otras catástrofes, lo que llama la filosofía orteguiana es un volver a la vida. No más el sometimiento, por ejemplo, de la vida a la razón, sino la razón al servicio de la vida.

Es allí cuando en Ortega hay una recuperación importantísima sobre un pensamiento de la crisis, y no sólo lo hace él, lo hace su discípulo José Gaos, lo hace Javier Zubiri, Miguel de Unamuno también, hay tres generaciones importantes dentro de, hay más, pero de las cuales podríamos mencionar, hay tres fundantes, la generación del 98, cuyo representante es Miguel de Unamuno, la de 1914, donde representante es la Escuela de Madrid con Ortega y Gasset, y la generación del 27, que es la generación, de algún modo, de los discípulos de las generaciones anteriores, de Unamuno y de Ortega, y ahí encontramos a una María Zambrano, ahí encontramos a un José Gaos, por ejemplo, que fueron dos de los discípulos más cercanos y más próximos probablemente José Gaos a Ortega y Gasset. Esta generación, que en México pasaba algo similar, pero si nos da tiempo llegamos ahí, estas tres generaciones tenían un común denominador o una constante que atravesaba estas tres generaciones, que era pensar qué es España y qué es el ser español. Cuando esto se ve interpelado por el tema de la crisis de Europa, o en términos de María Zambrano, de la agonía de Europa, del estallido de las guerras, de las implicaciones de la técnica para la vida, entre muchas otras cosas, surge una serie de reflexiones, teorías para la vida, en Ortega encontramos una teoría de la vida humana llamada metafísica de la vida humana, donde lo que apunta es lo que Francisco mencionó al principio de su intervención, arrojados en una existencia, arrojados en un tiempo determinado, donde acontece y se desarrolla la propia vida, y en este desarrollo y acontecimiento de la propia vida nos encontramos, dice Ortega y Gasset, todo el tiempo ocupados.

La vida, dice Ortega y Gasset, es faena, es faena constante, porque nos encontramos todo el tiempo inmersos en ellas tratando de solucionar algo. Esto de algún modo responde a la máxima que él viene a acuñar en 1914 en *Meditaciones del Quijote*, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto es extraordinario porque Ortega equipara la vida y la circunstancia.

En esta ecuación vital, en este proyecto de su razón vital, lo que propone es equiparar razón y circunstancia. Por eso, si no me salvo yo, no salvo la circunstancia, si no la salvo la circunstancia, no me salvo yo. Bueno, antes de avanzar, como rasgos muy generales, me gustaría apuntar esto.

Y vamos avanzando en el argumento de acuerdo a las siguientes intervenciones. Muchas gracias. Ahorita, notando estos detalles justamente de que la propuesta entonces es esta vitalidad, esta equiparación de la razón, la circunstancia, hay una cosa que me parece importante de esta faena que es la vida.

También la equipara con esta cuestión del acontecimiento, del drama. Más o menos, en general, ¿a qué se refiere con estos conceptos, Ortega y Gasset? Para podemos ir introduciendo y llegar eventualmente ya a comprender cómo termino orientando esto hacia la vocación. Claro.

Así como para el esquema o para la armazón conceptual de un racionalismo profundamente idealista, de la razón de la modernidad, el proyecto de la modernidad que en filosofía así se acuña, partimos de categorías para poder aprender la realidad que se quiere comprender, que se quiere encontrar el sentido y significación. Lo que Ortega propone dentro de su razón vital o dentro de su razón histórica es volver sobre categorías vitales. Y entre ellas, una de esas categorías es la vida como drama o como trama.

Esto lo va a relacionar, es un entramado muy complejo y muy amplio, y trataré de ser lo más general sin caer también en ciertas divagaciones, no me gustaría. Pero Ortega le está apuntando a la capacidad de la vida humana. Él no menciona hombre ni persona.

Él prefiere, dentro de su filosofía, llamar vida humana. Y dentro de esta vida humana hay una regulación ética de la herosidad, de la ética del héroe, que él así la llama. Y la va a relacionar con la figura de Píndaro, que es una figura literaria que él va a recuperar para fundamentar su propia ética.

Y va a partir de esta frase o de este lema que se llama Sé el mejor que eres. Y el ser el mejor que eres está atravesado necesariamente por una condición histórica. Para Ortega, el hombre, a diferencia de Scheller, por ejemplo, el hombre no tiene naturaleza, sino tiene fundamentalmente y constitutivamente historia.

Somos historia, somos narración, somos metáfora viva en términos de Paul Ricoeur. Por eso el pensamiento de Ortega es muy próximo a Paul Ricoeur. Porque el yo, como historia, como biografía, es lo que viene a embonar directamente con la hermenéutica identidad práctica riquieriana, por ejemplo.

La vida como trama es una vida constitutivamente francisco-histórica que se va constituyendo a través de la historia de la vida de esa persona o de esa vida humana. Yo quisiera, al margen de la filosofía ortegiana, volver y hacer una relación muy interesante con la definición de persona del griego. Prosopón, ¿recuerdan? Que se traduce como máscara.

La máscara que usa un personaje para actuar en un escenario, en un teatro, para interpretar un personaje. Es lo que podríamos denominar el carácter performativo de la vida. El cuerpo que se instala en un espacio para actuar, para representar algo a través de su propia corporalidad y comunicar algo.

En un sentido ortegiano, podríamos pensar que la vida humana se va construyendo con base a la propia historia que va representando en la vida. Y de ahí la trama histórica, la trama biográfica, que conlleva una red de complejidades interesantes e importantes que Ortega, por

supuesto, va retomando a lo largo de su filosofía. Hemos llegado al final de la primera parte del episodio Vocación para la vida humana.

Te invitamos a que continúes escuchándonos en la segunda parte y sigamos comentando los conceptos de vocación y vida desde la perspectiva de Ortega y Gasset.

Episodio “La vocación en Ortega y Gasset”.

Segunda parte.

Cortinilla: La Universidad Autónoma de Zacatecas y la Maestría en Pensamiento Crítico y Hermenéutica presentan Rutas y Raíces Filosóficas. Bienvenidos nuevamente al podcast Rutas y Raíces Filosóficas. Continuamos con el episodio titulado Vocación para la Vida Humana, en el cual se explora el concepto de vocación y su relación con la vida desde la perspectiva del filósofo español José Ortega y Gasset.

Muchas gracias doctora. Yo al respecto de toda esta filosofía que usted nos muestra en el artículo, tengo una pregunta sobre todo para vincularlo con esto que dijo que cómo es posible ser el mejor yo. Es decir, para Ortega y Gasset, entonces somos como un proyecto.

Nuestra vida es un proyecto. Entonces, para que nosotros alcancemos este proyecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Todos podemos alcanzar este proyecto? ¿Cuál es la circunstancia que nos limitará? Gracias Diana por esta pregunta. En efecto, Ortega va a afirmar que toda vida humana es proyecto.

No somos de facto, sino somos fachiendo. Nos vamos haciendo, nos vamos rehaciendo, reactualizando en el curso de nuestra biografía en términos orteganos. Esa es una primera desde luego luminosidad que encontramos en la filosofía de la vida en Ortega y Gasset.

Volviendo a tu pregunta, ¿cómo podemos llegar a ser lo mejor que podemos llegar a ser en el mejor de los escenarios posibles? Contestándote en términos orteganos, obedeciendo y escuchando lo que él llamaba voz interior. Nos vamos acercando al núcleo y al centro de la plática que es el tema de la vocación. Esta vocación interior, de acuerdo con Ortega, la llama vocación.

Pero vean, esto viene de muchísimo más atrás y si quisiera recuperarlo. ¿Por qué en Ortega surge la necesidad por volver sobre el sentido vocacional de la vida, no en términos de elección de profesión como habitualmente podemos o comprendemos el tema de la vocación, aquello para lo cual estás hecho profesionalmente y lo puedes ejercer y puedes ejercitarse y desarrollar y potencializar tus capacidades y demás? No. Ortega lo lleva a un sentido mucho más amplio y por supuesto mucho más complejo, el concepto de vocación.

El concepto de vocación para Ortega es una respuesta a la crisis de Europa. Es lo que Nietzsche, por ejemplo, ya demandaba en el nacimiento de la tragedia. Al principio de este libro Nietzsche, el filósofo más importante del siglo XIX, el más influyente en el siglo XX y lo sigue siendo, por supuesto, ya advertía.

Nosotros los sujetos de conocimiento somos desconocidos para nosotros mismos y eso ha pasado por una sola cosa, porque no nos hemos buscado nunca y nos hemos de preocupar por llevar una sola casa o una sola cosa a casa, conocernos a nosotros mismos. Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, pero si nos remontamos a la filosofía griega, ya Heráclito advertía sobre esta tesis que versaba del siguiente modo, me he buscado y me he rebuscado a mí mismo. Ahorita van a ver hacia dónde voy.

Tenemos a Nietzsche, tenemos un Heráclito dentro de la filosofía griega, tenemos un Octavio Paz en el laberinto de la soledad. María Zambrano, en este texto iluminador que se llama Un descenso a los infiernos, ya advertía que es un análisis al margen del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Advertía que uno de los signos de nuestro tiempo es llevar a cabo ese viaje necesario y obligado del hombre hacia sus zonas subterráneas, hacia o descender, como ya lo llaman estos términos, descender a su propia interioridad.

Ortega esto le llama fondo insobornable. La necesidad de que el hombre, que es una respuesta a la crisis, que el hombre que conoce y no se conoce a sí mismo, que está en un estado de desorientación, como uno de los signos de los tiempos, esto es muy familiar para nosotros en los tiempos que corren de cara al fenómeno del individualismo, de cara a la crisis de las democracias, de cara a los totalitarismos como sistemas políticos en muchos países, de continentes y demás, de cara al fenómeno migratorio, nos encontramos en un estado

paradójicamente de soledad, pero a su vez conviviendo colectivamente. O como le llamaba Javier Zubir, nos encontramos en la intemperie.

Ortega se lo tenía claro, frente a esta crisis de Europa, frente a esta crisis de la humanidad, frente a esta necesidad como un signo de sus tiempos y de los nuestros también, de que el hombre haga ese viaje a las propias zonas subterráneas, a fondos insobornables, como le llamaba Ortega Zed. A eso le llama Ortega vocación. ¿Cómo podemos llevar a cabo esa tarea? Las religiones dentro de las religiosidades, tanto en México como en Medio Oriente, hay muchas prácticas que se llevan a cabo, las meditaciones entre una de ellas, la confesión como género literario, religioso también, pero en Ortega Zed encontramos la vocación.

La vocación viene a ser el escuchar esa llamada interiorizante que viene de nosotros mismos, que viene de ese espacio subterráneo. Y Diana, en atención a esto, Ortega Zed diría, escucha, sea auténtico. Ahí encontramos otra, a propósito de la pregunta de Francisco, otra categoría dentro de este proyecto ortegano, que es la autenticidad y la inautenticidad.

Una vida humana donde se identifica el yo como vocación, hay una identificación correlativa, yo-vocación, que encontramos su primera afirmación en 1933, en pidiendo un guete desde dentro, ahí encontramos por primera vez la no sistematización, pero sí el arrojo de la idea del yo como vocación en Ortega Zed, tiene que ver con este trabajo constante y esta faena en la que nos encontramos en la toma de decisiones, en salvar la circunstancia diariamente en el orden del día. Claro, ustedes dirán, bueno, si el compromiso es salvar la circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo, y en el orden del día resulta que tenemos un conjunto de circunstancias que no podemos postergar, ¿no? La circunstancia, una circunstancia económica, una circunstancia laboral, afectiva, clínica, laboral, religiosa, y en el orden del día nos encontramos justo todo el tiempo ocupado. Ortega no es ingenuo en este sentido, y es una máxima que yo personalmente aplico diariamente.

Salva la circunstancia que en ese momento se te imponga. Muchas veces, por ejemplo, cuando mis estudiantes tienen que encontrarse en una toma de decisión difícil, o presento el examen, o voy a atender a mi abuela que se acaba de caer y llevarla al hospital porque no hay nadie más que la lleve, evidentemente la circunstancia que se le impone sobre el examen es lleva a tu abuela al hospital. En ese orden hay que salvar la circunstancia, por supuesto, podremos poner más ejemplos.

La vocación atiende a la toma de decisiones, atiende a salvar la circunstancia, atiende a poder escuchar esa voz interior respecto de lo que queremos llegar a ser, no sólo a nivel, o no sólo en los ámbitos disciplinares, profesionales, sino de lo que queremos en la vida. Por eso Ortega Sede es un filósofo de la vida. Dice, Diana, podemos alcanzar esta autenticidad de mi yo identificado con la vocación, en tanto que autenticidad es apegarte fielmente a ese llamado interior al cual estás justo, llamado a poder ser y realizar, desarrollar, potenciar.

Ortega Sede hay dos ingredientes que los tiene muy presentes, dos ingredientes. Podemos trabajar a través de mecanismos, de herramientas, de condiciones para que esa vocación se pueda cumplir. Mi voz interior me dice no le des la espalda al otro, por ejemplo, en la educación, prepárate, actualízate, prepara tus clases que sean de alto nivel porque estás impactando en vocaciones en tu grupo, estás impactando tanto en la visión, tanto en la integralidad del estudiante, no sólo en el ámbito profesional, sino en el personal.

Recordemos que en el ámbito educativo, uno de los puntos de partida me parece fundamental, es la ejemplaridad. El maestro enseña con el ejemplo también. Por poner un caso, mi vocación como mamá, como madre, como esposa, como profesora, como ciudadana, me obliga a poder no dar la espalda, por ejemplo, a una ética del cuidado que propone Victoria Kamsa, a que el cuidado no sólo está relegado al hogar, sino que es un derecho fundamental que me obliga a responder por mí y por el otro.

Y en esa trayectoria y en esa trama de la vida humana, yo no me puedo hacer ciegos o no me puedo hacer sorda a esa voz interior de eso que me llama a ser mejor cada día y de ser posible, a ser mejor de las cintas posibles, a ser la mejor Cintia posible dentro de este escenario, dentro de esta trama que se llama vida. Sin embargo, sin embargo, en ese proyecto, en esa vida como proyecto, como futurición, donde la vocación misma se va realizando, hay circunstancias que no me pueden favorecer. Y a esto Ortega le llama ingredientes.

Hay ingredientes en la vida humana y dos de ellas son las muy desafortunadas, fatalidad y contingencia. Así como soy un ser o un yo biográfico, también soy un yo contingente y un yo fatal. Son elementos que escapan fuera de mi control, que no soy libre de no enfermarme y decir en cinco años me encantaría hacer una estancia o me encantaría ir con la familia a conocer más en nuestro hermoso país y a lo mejor espero no en dos años me caiga una enfermedad que me imposibilite hacer más.

Mi ser es cambiante, mi ser es contingente, mi ser también está condicionado anatómicamente, psicológicamente, también a las cuestiones de seguridad en mi estado de cara a esta violencia casi generalizada que vivimos, que cuando salimos, salimos y no sabemos si vamos a regresar. Por todo este aire o esta atmósfera de inseguridad que en nuestro país vivimos, eso es por el lado de la contingencia y por el lado de la fatalidad también. Podemos proyectar ese yo en efecto, podemos trabajar para desarrollarlo, para cumplir auténticamente ese proyecto, sí, pero en el camino, si las condiciones o circunstancias son atravesadas por la fatalidad y la contingencia, no puedo hacer nada al respecto.

Me da tanto material para reflexionar justamente estas ideas, me parece como muy importante y muy valioso justamente que la invitación de Ortega y Gasset en respecto a todo este andamiaje conceptual de la vida y de la vocación es una cuestión activa, ¿no? Que el ser, que la vida sea y que por ahí mismo la vida humana sea un proyecto hacia el futuro, entonces es una invitación constante a ocuparnos, a estar laburando para llevar a cabo la vocación y ya para terminar de redondear y para ya ir aventurándose al final, que también es el desarrollo natural del artículo. Tengo la siguiente pregunta, ¿qué sucede en esta relación entre la vocación y la felicidad? Por ahí está citado que luego hablaba de que Goethe era una persona que todo el tiempo estaba enojada por estas disparidades entre la vocación y tener que atender a las circunstancias. Bueno, es una gran pregunta, Francisco.

Toda vida humana tiene su telos, tiende a la felicidad, tiende al bien, tiende a la verdad, ahí tenemos una triada constitutiva de la tarea de la filosofía desde sus inicios hasta nuestros días y podemos incorporar otras. ¿Qué relación guarda la vocación con la felicidad? Atiende al llamado y atiende a la realización del yo, en tanto que no es sordo a esa propia voz interior. En efecto, la felicidad es efímera.

Creo que estamos de acuerdo en eso, que ganamos, así como ganamos grados de libertad respecto de las tomas de decisiones, por ejemplo, también ganamos grados de felicidad. Y en ese sentido yo quisiera leer brevemente un pequeño apartado donde Ortega describe, en pidiendo un Goethe desde dentro, lo que es la vocación y dice así, de aquí que se inventase la maravillosa palabra vocación para esa efectiva llamada a ser fiel a su auténtico destino que el hombre siempre percibe, aunque de ordinario procure desoírlo. La voz de la conciencia que es como un juez que llevásemos alojado en el vientre y no nos deja vivir con sus sentencias.

Habría mucho que hablar y tal vez muy jugoso sobre este tema de las voces anónimas que nos suenan dentro, dentro de ese fondo, de ese fondo subterráneo, como decía Ortega y Gasset. La felicidad yo, de manera muy personal, al margen, por supuesto, del proyecto orteguiano, me resonaría mucho y lo identificaría con la poética, que es como el modo, como la práctica, porque sí puedo decir que soy una lectora profundamente asidua de Ortega y Gasset. Llegué a él a través de María Zambrano.

Este es uno de mis libros, La dimensión política y la razón poética de María Zambrano, que es mi tesis doctoral y llegué a él por ella y desde allí me he vuelto más orteguiana que Zambrana.

Debo confesarlo, debo confesarlo. Y mucha de su filosofía la he puesto en práctica, porque encontramos una dimensión práctica en la filosofía de Ortega y Gasset.

En ese sentido, como filósofa, he tenido que, de la mano de ellos, amplificar los horizontes de una razón que no sea sólo razón sistemática, sino que son de otras esferas y otras zonas de la vida, como la historia, la biografía en Ortega, como la poesía en Zambrano. Para mí esto ha sido fundamental en la propia tarea del filosofar que realizo de manera diaria con mis estudiantes, con las investigaciones, por supuesto no separado de la propia biografía y de la propia vida personal, con la familia, con los amigos, con la cultura. Bachelard en poética del espacio nos advertía algo extraordinario que también García Lorca en uno de sus poemas más lúcidos nos comunicaba.

Decía Bachelard que la filosofía, si los filósofos se volcaran sobre las adjetivaciones de la vida, podrían encontrar un germen de la vida. Y García Lorca a través de la poesía nos decía lo siguiente, si la poesía no tuviera el olfato de un perro cazador, no pudiéramos salir de esta caja de cemento Portland en la que nos han metido. En esta línea, lo que nos advierten un poeta y Gastón Bachelard es volcarnos sobre otros aspectos a partir de los cuales, a lo mejor no de manera positivista, no de manera experimental, también podemos obtener ese germen de la vida.

Zambrano advertía también que el hombre no sólo es en virtud de lo que razona y piensa, sino es en virtud de lo que siente y padece. Y en esta línea y en este segundo orden se inscribe la filosofía o la razón vitalista de Ortega y Gasset, un tipo de racionalidad que esté más próximo a la vida, que esté más próximo a poder desentrañar el sentido, el conocimiento, la significación, los símbolos, las narrativas, las identidades, de eso que esté más próximo a la vida misma, lo que acontece en mi vida diaria, en mis propias circunstancias. Para mí, esa sería como este acercamiento de la felicidad con la vocación.

En términos orteganos, ¿cómo podríamos identificar vocación y felicidad? En tanto haya cumplimiento auténtico, fiel, de la vocación como destino en Ortega y Gasset. En términos de Ortega, esa sería la identificación entre felicidad y vocación, aunque sabemos que esta es efímera. Películas como *El hombre en busca de la felicidad* y muchísimas otras más, nos dan ya pautas de estas narrativas importantes que hay que destacar sobre el carácter efímero de la vida, de la felicidad.

Muchas gracias doctora Cintia. Pues vamos a cerrar, les agradecemos mucho y voy a recuperar todo lo que usted nos ha mencionado para agradecer y para cerrar. En este episodio hemos explorado el concepto de vocación desde la mirada de Ortega y Gasset, quien enfatiza que la vocación es una cuestión de elección y compromiso.

Debemos elegir una vocación y comprometernos con ella, porque la vocación es una cuestión de realización, alcanzar esta vocación es nuestro deber, pero esto sólo se logra en el acto mismo de estar viviendo, de comprometerse a actuar en el mundo y de perfeccionar mediante la exigencia ese yo real que se va moldeando con base en la imagen del yo ideal. Si ambas coinciden, se produce la auténtica felicidad como lo ha retomado la doctora Cintia. Y tú, estimado oyente, ¿ya estás cumpliendo con tu vocación? ¿Estás viviendo tu vida auténtica? Agradecemos mucho la presencia de la siempre bienvenida doctora Cintia, también de nuestro compañero Francisco Chávez Lizardi.

Recuerda que cuando te veas malhumorado o veas un malhumorado, es probable que alguno de ustedes no esté cumpliendo con su vocación. Nos despedimos en este episodio de Rutas y raíces filosóficas.