

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**LA DIVULGACIÓN DE LA FILOSOFÍA COMO
EJERCICIO PROFESIONAL.
NECESIDAD, RETOS, POSIBILIDADES**

**INFORME ACADÉMICO POR ACTIVIDAD
PROFESIONAL**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO EN
LICENCIADA EN FILOSOFÍA**

P R E S E N T A

VERÓNICA ARODY RANGEL GÓMEZ

**DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. CARLOS A. VARGAS PACHECO**

Ciudad Universitaria, CD. MX. 2021

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	7
Divulgación de la filosofía en las redes sociales de Canal 22	7
I.1 Sentido y propósito de la creación de un Área digital en Canal 22: las pantallas se reemplazan	7
I.2 Metas del Área digital y proyectos realizados	9
I.3 #Ei22Recuerda también a los filósofos, de las frases a las ilustraciones e infografías	14
I.4 Gaceta 22, otra ventana para la divulgación de la filosofía.....	32
CAPÍTULO II	45
Canal 22, divulgador de la cultura en México.....	45
II.1 La apuesta por un canal cultural, la cultura también se ve	45
II.2 La filosofía también es cultura, pero no se ve.....	51
CAPÍTULO III	55
Sentido de la divulgación de la filosofía	55
III. 1 La UNESCO y el panorama de la divulgación de la filosofía en el mundo	56
III. 2 Reflexiones sobre la divulgación de la filosofía en México	76
III. 3 La divulgación de la filosofía es necesaria	94
CAPÍTULO IV	97
Aciertos de la divulgación de la filosofía en medios digitales.....	97
IV.1 Divulgación de la ciencia en medios digitales	97
IV.2 Un modelo de análisis de la divulgación de la filosofía	109
IV.2.1. Las pantallas se reemplazan. La divulgación de la filosofía, de los medios tradicionales a los medios digitales.....	122
CONCLUSIONES	153
ANEXOS	158
BIBLIOGRAFÍA.....	195

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Académico por Actividad Profesional busca insertarse en la reflexión sobre la divulgación de la filosofía, tomando como punto de partida mi experiencia laboral en Canal 22 realizando divulgación de la cultura, de la que la filosofía es indudablemente una peculiar manifestación. En mayo del 2017 –a cuatro años de egresar de la Facultad y tras cuatro años de desempeñarme como profesora de humanidades y editora de materiales didácticos en una escuela remedial– fui contratada como prestadora de servicios profesionales de edición editorial para formar parte de un equipo de trabajo que, adscrito a la Dirección de Imagen corporativa de la televisora, se dedicara a la creación de contenidos digitales de difusión cultural exclusivos para medios digitales; a través de estos contenidos se buscaba ampliar la oferta de contenidos del Canal Cultural de México con propuestas que estuvieran totalmente enfocadas en llevar el espíritu de difusión cultural del Canal más allá de la pantalla hacia los medios digitales, en los cuales, hoy por hoy, se entretienen nuevas dinámicas de intercambio sociocultural que han cambiado el paradigma de consumo de contenidos de diversa índole.

De cara al hecho de que las audiencias son cooptadas cada vez más por las ofertas de entretenimiento por Internet y que esto ha implicado un reto para los medios tradicionales, Canal 22 apostaba por la creación de contenidos ideados para ser difundidos a través de sus redes sociales y así tender nuevos lazos con sus audiencias e incluso poder llegar a nuevos públicos, específicamente a las generaciones jóvenes para quienes la televisión ha dejado de ser tanto una fuente de entretenimiento como de información y optan por los contenidos que se crean y difunden en la red —es importante señalar que entre estas generaciones se encuentran los llamados nativos digitales, para quienes Internet es el espacio propio de sus intercambios e interacciones.

Con esta apuesta, en Canal 22 no se planteaba algo ajeno a su misión y visión institucionales, sino, precisamente, hacer efectivo su objetivo de difundir la cultura echando mano de todos los medios disponibles para tal fin. Yo presté mis servicios en el mencionado equipo de trabajo, al que se denominó Área digital, entre mayo del 2017 y marzo del 2019; el presente informe versa sobre la experiencia adquirida en este periodo de tiempo. Para dar cuenta de esto, ofrezco una panorámica del proyecto de difusión cultural que llevamos a cabo en el área y destaco de forma específica la incorporación de la filosofía en el mismo.

Cabe señalar que actualmente continúo prestando mis servicios en la televisora, pero ya no como parte de la llamada Área digital, desde marzo del 2019 trabajo en la Coordinación de Información y Sala de prensa de la Gerencia de Comunicación Social en la Dirección de Imagen Corporativa, mi principal actividad es la redacción de textos editoriales para la revista digital *Gaceta 22*, en la que también se hace divulgación de la cultura y donde he tenido oportunidad de ampliar el ejercicio de divulgación de la filosofía que inicié en las redes sociales del Canal; en el presente trabajo rescató también las experiencias adquiridas a este respecto.

Ahora bien, la divulgación de la filosofía es una práctica aún incipiente y la reflexión y discusión en torno a ella está en ciernes. Revistas, programas de radio y televisión y, más recientemente, series *online*, video-ensayos, páginas web, publicaciones digitales, *podcast*, páginas en Facebook, cuentas en Twitter, canales en YouTube, *memes* y otras quimeras de las redes sociales son prueba de que la filosofía puede habitar espacios distintos a la academia, la docencia y la investigación, incluso que los profesionales de la filosofía pueden ejercerse en prácticas distintas a las que se estipulan como propias del egresado de nuestra licenciatura. Así, pues, la divulgación de la filosofía representa una salida profesional para los egresados de nuestra carrera; sin embargo, dicha práctica está lejos de contemplarse en los planes de estudio y de plantearse como parte del perfil de egreso del licenciado en Filosofía.

Este informe tiene por objetivo presentar argumentos en favor de la divulgación de la filosofía como salida profesional para los egresados de nuestra licenciatura, pero, ante todo, como ejercicio propio y acorde con nuestra disciplina. La cuestión no es únicamente ampliar el campo laboral del filósofo, existe una razón de mayor peso para defender la divulgación de nuestra disciplina: el compromiso ético y el papel social y cultural que ella tiene en la sociedad —nuestra educación en la UNAM, dicho sea de paso, es posible, entre otras cosas, gracias a los recursos públicos. El ejercicio que se reconoce como propio de la filosofía, dentro de sus baluartes institucionales, consiste en glosar a los grandes exponentes de la o las filosofías "trascendentes", un soliloquio académico que sólo hace eco en la sociedad cada vez que se modifica algún plan de estudios de la educación — como el del bachillerato—, aparece una reforma educativa o se aplica un recorte presupuestal.

Bajo estas circunstancias, decepciona encontrarse con la falta de empatía de las personas que poco o nada saben de la filosofía y de sus profesionales; los argumentos acrílicos señalan la ignorancia y falta de cultura de las personas, pero una ojeada perspicaz

nos muestra pronto la falta, nuestra falta. Si la filosofía puede y debe asumir un papel y compromiso social en la formación de profesionales, éste debiera arrojarse la tarea de hacer llegar a las personas el conocimiento que se produce en la universidad, no con ánimos de adoctrinamiento: la divulgación de la filosofía puede ser otra forma de sumar a la educación y formación de las personas, de propiciar y promover en ellas la reflexión y la crítica, elementos que reconocemos como propios de nuestro quehacer y deseables de promover entre los miembros de la sociedad.

Si advertimos, como es mi propósito, que la divulgación de nuestra disciplina es necesaria y dejamos de demorarnos en la discusión sobre su legitimidad, deseabilidad y defensa, podremos abordar la cuestión de lo que implica y lo que se necesita para llevar a cabo una práctica de esta índole. El presente informe académico abre la reflexión sobre la divulgación de la filosofía en general y plantea la cuestión sobre los recursos que se pueden aprovechar para tal fin en la actualidad. Mi quehacer en Canal 22 consiste en divulgar la cultura a través de los medios digitales, así que este informe intenta dar cuenta de cómo aprovechar estos medios para divulgar filosofía.

Los medios digitales no sólo son los nuevos medios de comunicación, sino que tienen un alcance potencialmente global; además, gracias a su interfaz es posible interactuar en tiempo real con las audiencias y sus herramientas permiten analizar estadísticamente el éxito de los contenidos y los parámetros para crearlos y pautarlos. Una práctica como la divulgación puede encontrar en los medios digitales un espacio propicio, pero debido a las características propias de estos medios, este ejercicio tendría que crear una estrategia de comunicación y creación de contenidos, lo cual implica un cambio de narrativas y de formatos para los modos propios en los que se enseña y produce la filosofía.

Para abordar los temas planteados, he dividido el presente trabajo en cuatro capítulos. En el primero, expongo con detalle los objetivos del Área digital y el plan de trabajo con el que arrancamos en 2017, así como la inserción de la filosofía al catálogo de disciplinas contempladas en aquel plan de divulgación de la cultura. El eje principal de trabajo fue la creación de diversos contenidos a propósito de las efemérides artísticas y culturales, tanto nacionales como internacionales.

En un primer momento, cuando añadimos a varios exponentes de la historia de las ideas dentro de los calendarios de efemérides, propusimos como contenido, para conmemorar las fechas de nacimiento o muerte de filósofas y filósofos, un gráfico con la fotografía o retrato del personaje en cuestión acompañado de una frase suya, extraída siempre de su obra y señalando siempre la procedencia de la cita; posteriormente, propuse

la creación de infografías, un formato que utilizábamos sólo para algunos científicos o los días internacionales de la ONU, las cuales, según veo, representaron una verdadera inflexión hacia la divulgación propiamente dicha.

En este capítulo doy cuenta de los procesos implicados en esta labor, desde la elección de citas hasta el planteamiento de un tema para las infografías y el posterior desarrollo de un guion para el gráfico final. Asimismo, recupero algunos de los textos que he escrito en *Gaceta 22*, los cuales considero ejemplares también de un ejercicio de divulgación de la filosofía; cabe señalar que la inclusión de temas filosóficos en la redacción de esta revista digital representa igualmente una conquista, pues ninguna de las secciones de esta publicación está destinada a la disciplina y las más de las veces se la incluye con cierta reserva y recelo.

Contra todo prejuicio y mal vaticinio, estos contenidos, tanto los que figuraron en las redes sociales de Canal 22, como los que han aparecido publicados en *Gaceta 22*, han tenido un impacto y alcance nada desdeñables, sirvan pues como muestra de uno de los derroteros que un proyecto de divulgación de nuestra disciplina puede ensayar.

En el segundo capítulo, “Canal 22, divulgador de la cultura en México. La filosofía también es cultura”, planteo las razones por las que la divulgación de la filosofía no es impropia de una televisora cultural como lo es Canal 22. Para esto, ofrezco un esbozo de la historia del Canal Cultural de México, desde su conformación en 1994 hasta este momento (2021), en el que se encuentra bajo la dirección del cineasta Armando Casas. A lo largo de sus 27 años, en Canal 22 la filosofía apenas y se ha asomado en alguna que otra de sus producciones, pero no forma parte de los contenidos habituales ni emblemáticos de la televisora. Lo señalo aquí al igual que allá: desconozco la razón por la que esto es así. Lo cierto es que la divulgación de la filosofía encontraría en una televisora de difusión y divulgación de la cultura, como lo es Canal 22, un lugar propio, no sólo por lo que atañe a sus objetivos y metas, sino a su consolidación y madurez como medio público de comunicación.

Dicho lo anterior, en el capítulo tres, “Sentido de la divulgación de la filosofía”, presento las reflexiones que se han hecho en torno a esta práctica. Me refiero, por un lado, al texto de la UNESCO *La filosofía, una escuela de la libertad*, publicado en español en 2011 por la UAM Iztapalapa, y *La difusión de la filosofía, ¿es necesaria?*, el cual presenta una serie de reflexiones sobre esta cuestión por parte de algunos miembros de la comunidad filosófica de nuestro país.

A partir del diagnóstico que elabora la UNESCO sobre el estado de la enseñanza de la filosofía en el nivel superior y el catálogo de prácticas filosóficas que recoge en el citado informe, así como de las diversas posturas de miembros de la comunidad filosófica de nuestro país que reúne la compilación a cargo de Vargas Lozano y Patiño Palafox, argumento en favor de la divulgación de la filosofía como *otra vía* para su enseñanza, que no esté ceñida al ámbito académico, sino que busque tender y estrechar los lazos entre la comunidad filosófica y la sociedad; sobre la necesidad de llevarla a la práctica, lo cual implica que se la reconozca institucionalmente y se la contemple tanto en el mapa curricular de la carrera como en el perfil de egreso del licenciado en filosofía; sobre la importancia de distinguir la divulgación de otro tipo de prácticas como la difusión; y sobre las características que reconozco como propias de un quehacer tal.

Finalmente, en el cuarto capítulo, “Aciertos de la divulgación de la filosofía en medios digitales”, analizo algunos casos de divulgación que elegí como referentes de lo que se hace hoy día en el campo de la divulgación de la ciencia en medios digitales. Para la reflexión sobre la divulgación de la filosofía el paso por la divulgación científica es obligado, pues este ejercicio tiene ya su historia, en el mundo y en nuestro país, y su práctica se encuentra bastante definida y es perfectamente identificable como tal, además del éxito mediático que muchas de estas empresas han tenido y tienen en la actualidad.

Luego de analizar estas propuestas que han surgido completamente como proyectos digitales, recupero los elementos que Ignacio Bazán Estrada, productor de *Ráfagas de Pensamiento*, una apuesta radiofónica de divulgación de la filosofía, propuso para la caracterización y análisis de proyectos y productos de divulgación de la filosofía en un texto de la misma naturaleza que éste, su Informe Académico por Actividad Profesional que lleva por título *Hacia un modelo de divulgación de la filosofía a partir del modelo de divulgación de la ciencia de la UNAM y las cápsulas radiofónicas Ráfagas de Pensamiento*.

Cabe destacar que su trabajo es excepcional: ofrece un vistazo sobre el estado de la divulgación de la ciencia en la UNAM, la cual, si bien es una práctica bastante consolidada, aún tropieza con la falta de reconocimiento institucional, sea por parte de las facultades de estudio, los institutos de investigación o los mismos miembros de la comunidad científica que apenas y reconocen esta práctica como una cosa menor o un pasatiempo; y además de ofrecer argumentos en favor de la divulgación de la filosofía, establece un modelo con los mínimos necesarios que un proyecto y producto de divulgación deben cubrir.

En este capítulo hago una revisión y algunas observaciones críticas de sus planteamientos, pero también los uso para analizar los referentes de la divulgación de la filosofía en habla hispana que elegí como paradigmáticos de lo que se ha hecho en televisión y de algunas apuestas en medios digitales. La razón es que, al igual que Bazán Estrada, reconozco que, además de que la reflexión y discusión sobre la divulgación de la filosofía apenas se esboza dentro de la comunidad filosófica, los trabajos hechos al respecto no se difunden, no se comunican y no entran en contacto; así, pues, lo que busco es dar continuidad a los planteamientos del autor, someterlos a algunas críticas y ampliarlos ahí donde he podido para sumar a la caracterización de la divulgación de la filosofía, no en abstracto, sino a partir de prácticas concretas.

No basta con señalar que la divulgación de nuestra disciplina es necesaria, hay que emprenderla y hacerlo, como atestigua el trabajo de Bazán Estrada y el mío, presenta múltiples desafíos: identificarlos y encararlos son tareas impostergables para cualquier apuesta de divulgación.

La divulgación, como he dicho, es una práctica poco explorada por los profesionales de la filosofía y un tema que apenas figura entre las discusiones y agendas académicas. En este sentido, todo está por hacerse. Las conclusiones de este informe académico reúnen en líneas más o menos generales los aprendizajes que he recabado a lo largo de estos años trabajando en Canal 22, haciendo difusión y divulgación de la cultura, y marginalmente, a contracorriente, divulgación de la filosofía.

CAPÍTULO I

Divulgación de la filosofía en las redes sociales de Canal 22

I.1 Sentido y propósito de la creación de un Área digital en Canal 22: las pantallas se reemplazan

A lo largo de sus 27 años de historia, Canal 22 ha asumido diferentes proyectos y estrategias de divulgación de la cultura conforme al ideario y propósitos de las personas que han dirigido la televisora, desde su fundador el intelectual mexicano José María Pérez Gay, el escritor Jorge Volpi o, en la actualidad, el cineasta Armando Casas. Se podría afirmar que estos proyectos no han sido discordes con el objetivo central de la televisora ni ajenos a su identidad como canal cultural, si bien el concepto implícito de cultura de estos proyectos ha incluido disciplinas como la política o los deportes, o ha considerado manifestaciones culturales emergentes como las denominadas tribus urbanas y les ha dado espacio a las culturas indígenas del país.

El Canal Cultural de México difunde y divulga la cultura de México y el mundo en la televisión abierta y se ha consolidado como un medio que forma también parte de la escena cultural de México. Es una ventana al arte, la cultura y la imaginación, y da cabida a la cultura mexicana en la pluralidad de sus identidades y formas de vida, además de gozar del crédito de sus audiencias.

En 2017, luego de ser asignado como director de la televisora, el licenciado Pedro Cota Tirado presentó como parte de su proyecto de trabajo la creación de contenidos cien por ciento digitales; cabe señalar que para ese momento y a la fecha, Canal 22 tiene sus dos señales (22.1 y 22.2) disponibles en *streaming* en su página web, además de perfiles en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube (en esta última se pueden encontrar las temporadas completas de los programas emblemáticos del 22 como *La dichosa palabra*, *La oveja eléctrica*, *La raíz doble*, entre otros). Pedro Cota buscaba conservar el trabajo de difusión que se hace en esas redes, pero también crear contenidos propios para ellas, es decir, no sólo promocionar y extender los contenidos de la pantalla en las redes sociales, sino crear contenidos exclusivos para esos medios digitales.

Esta meta se fijó de cara a las tendencias actuales de consumo de medios: el público que ve la televisión tiene 45 años o más y se van haciendo menos, mientras que el público cautivo de las redes sociales, que va desde los 12 hasta los 45 años, es una mayoría poblacional considerable y activa; además, las plataformas digitales y los contenidos que han surgido en ellas representan un reto para medios tradicionales como el periódico, la radio y la televisión en términos de formatos, tonos discursivos, tiempos y mercadotecnia; en lo que toca específicamente a la televisión, la oferta de servicios a la carta como Netflix, Claro Video, Amazon Prime, HBO, entre otros, ha cautivado a los televidentes y representa la principal competencia de las televisoras tradicionales, las cuales han tenido que replantear tanto la calidad y el formato de sus contenidos, como migrar su oferta a las nuevas plataformas digitales. Desde esta perspectiva, la cuestión parecía evidente: si Canal 22 quiere llevar sus contenidos a nuevas audiencias, tiene que hacerlo en las nuevas plataformas digitales y en el lenguaje propio de éstas.

De hecho, la cuestión no es en absoluto ajena a los estatutos del Canal, cuya visión corporativa es “Producir y difundir contenidos audiovisuales del más alto nivel para México y el mundo, *mediante las plataformas tecnológicas de vanguardia*. Ser la mejor opción de difusión de la cultura, del diálogo y del pensamiento crítico al servicio de la sociedad mexicana, *en constante interacción con sus audiencias*”.¹ La creación de contenidos digitales se presentaba, pues, como un proyecto que buscaba llevar a cabo la visión de la televisora que, si bien podía jactarse de emplear muchas de las plataformas tecnológicas de vanguardia, no echaba mano de ellas para ofrecer nuevos contenidos y así llegar a nuevas audiencias.

La siguiente cuestión que saltó a la vista fue que dentro de la estructura de Canal 22 no había un área o departamento cuya conformación y tareas le permitieran ejecutar el proyecto, entonces se planteó la necesidad de crear un Área digital. Entre las distintas direcciones del Canal, se determinó que el Área digital fuera adscrita a la Dirección de Imagen corporativa, que comprende las gerencias de Comunicación social (donde, entre otras cosas, se gestionan las redes sociales del canal), Promoción e imagen y Diseño gráfico (donde, entre otras cosas, se programan la web y minisitios del Canal); aunque en realidad, dicha área jamás se incorporó efectivamente al organigrama del Canal y sus

¹ Canal 22, *Visión* [en línea]. México, Canal 22, 2018. Disponible en: <[https://www.canal22.org.mx/estados_financieros/INTRODUCCION_\(CUENTA_PUBLICA_2018\).pdf](https://www.canal22.org.mx/estados_financieros/INTRODUCCION_(CUENTA_PUBLICA_2018).pdf)> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

integrantes, así como la batuta del proyecto quedaron en manos de la gerencia de Diseño gráfico.

Como lo indiqué en la Introducción del presente informe, yo fui contratada en mayo del 2017 para conformar el equipo de trabajo que generaría los contenidos digitales junto con un maestrante en Física y dos diseñadoras gráficas. A continuación, daré cuenta del trabajo que realicé en este proyecto de divulgación de la cultura en medios digitales, específicamente de la inclusión de la filosofía en el mismo. Reitero que, en marzo del 2019 dejé de formar parte de la denominada Área digital, de hecho, ésta pasó a segundo plano en febrero del 2019 con el arribo de la nueva administración del Canal y sus funciones se reparten entre las gerencias de Diseño Gráfico y Comunicación social, misma en la que actualmente presto mis servicios profesionales, pero sin ninguna incidencia en la planeación y creación de aquellos contenidos.

I.2 Metas del Área digital y proyectos realizados

El equipo conformado para llevar a cabo la creación de contenidos culturales para medios digitales se enfrentó en el inicio de sus funciones con varias situaciones. El propósito del área era claro, pero no había un proyecto específico: había que empezar de cero, desde plantearlo hasta ejecutarlo. La comunicación entre la gerencia de Diseño gráfico y la de Comunicación social, encargada de llevar las redes sociales del Canal, era casi nula, pero esencial en tanto que cualquier contenido que lograra generarse en la naciente Área digital tenía como único destino aparecer en las redes sociales del Canal. A esto hay que sumar que cualquier cosa que se publique en nombre de Canal 22 en Internet debe acatar los lineamientos de la Secretaría de Cultura o, incluso, someterse a su revisión y visto bueno, de modo que no todos los contenidos propuestos podrían publicarse (por cuestiones religiosas, políticas, incluso sexuales).

Mientras estas situaciones tomaban su cauce, el primer proyecto que el gerente de Diseño gráfico, líder y responsable del área, nos designó, fue la creación de infografías en torno al Premio Ariel 2017, que otorga anualmente la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC); luego de que la Televisora fuera cambiada por Canal Once para transmitir la ceremonia de premiación en 2016, el Canal 22 volvía a ser el único medio que cubriría el evento y las infografías se sumaban a la promoción de este hecho, así como a generar interacción en redes sociales a través de contenidos diferentes a los

promocionales (los cuales incluyen fecha y hora de la emisión, así como algunos datos sobre categorías y nominados) al tratar cuestiones como “La estatuilla”, “Actores y actrices más arielados” o “La primera ceremonia de premiación”.

Estas infografías supusieron una diferencia respecto a los contenidos que se pautaban en redes, tanto por su naturaleza como por su hechura, si bien no generaron el impacto esperado (consúltese el Anexo 1. Infografías del Ariel); al respecto, cabe mencionar que estas infografías se ofrecieron a la AMACC como parte del paquete promocional del Premio Ariel 2017 y se planteó una estrategia de posteo que incluía arrojar las cuentas oficiales de la Academia con el fin de ampliar el alcance de las publicaciones para que así generarán mayor interacción.

Posteriormente pasamos a rehacer el calendario mensual de efemérides que se publican en las redes sociales del Canal bajo el título *#El22Recuerda*, una de las campañas más sólidas e identitarias del Canal en sus redes sociales. Hasta ese momento la tarea era exclusiva de los gestores de redes sociales y sólo incluía a algunos personajes destacados de la cultura de México y el mundo. Al replantear el calendario de efemérides, incluimos a personalidades de lo más dispares, *v.gr.* en el de julio —que fue el primero que rehicimos— se conmemoraba a Vivaldi, Liszt, Mercedes Sosa o Compay Segundo al igual que a Jim Morrison y Mick Jagger, y, así, sin conceptualizarlo primero, la consigna de que todo lo que sea cultura ha lugar abrió paso tanto a personajes de la cultura pop como a fechas históricas o días mundiales e internacionales, como la llegada del hombre a la Luna el 20 de julio de 1969 o el Día Mundial contra la Trata que conmemora la ONU el 30 de julio de cada año (consúltense los Anexos 2, 3, 4 y 5, Materiales gráficos efemérides julio 2017) .

Para cada efeméride se planteó la creación de un material gráfico específico, antes de esto, los gestores de redes sociales acompañaban sus publicaciones con fotos y “citas citables” para todos los personajes, fueran escritores, pintores o músicos; dentro del Área digital se estipuló que si se trataba de escritores, se acompañaría una foto o retrato del autor con una cita extraída de alguna de sus obras icónicas, o en su defecto, se crearía un gráfico sólo con la cita; para los músicos, compositores, cantantes e instrumentistas se haría una animación acompañada con un fragmento de alguna de sus canciones más reconocidas; para los artistas plásticos, una galería animada con sus obras más destacadas; finalmente, para los acontecimientos históricos y los días nacionales, mundiales e internacionales se elaborarían ilustraciones o infografías según lo ameritara el tema en cuestión (consúltense los anexos 6, 7, 8, 9 y 10, Ejemplos de efemérides antes y después).

En los siguientes meses, los calendarios de efemérides se enriquecieron con la presencia de actores y cineastas, así como de filósofos y científicos, además de otros personajes históricos como activistas y líderes políticos. Para estos nuevos personajes se realizaban materiales gráficos diversos, a veces se optaba por buscar una frase para colocar sobre el retrato de una actriz, un actor o un director de cine, pero las animaciones también fueron una opción; en el caso de los filósofos, se dispuso seguir el esquema de los escritores: extraer una buena frase de alguna obra reconocida y colocarla sobre el retrato del personaje en cuestión, o en su defecto, hacer un gráfico sólo con la cita; mientras que para la mayoría de los científicos se optaba por hacer una infografía, esta cuestión es destacable: resultaba más obvio hacer una infografía sobre Alexander Flemming y la penicilina o Félix Hoffman y el ácido acetilsalicílico, que sobre Friedrich Engels y el comunismo (consúltese el Anexo 11. Ejemplos de nuevos personajes).

Pasaron meses antes de que yo planteara la creación de otro tipo de contenidos para las efemérides alusivas a filósofos y a algunos escritores, entretanto, la decisión de qué filósofos sí y cuáles no entraban al calendario de efemérides respondía a su popularidad: Hegel puede ser más familiar que Dilthey, o Russel más que Kuhn, por poner algunos ejemplos; aunque pasados algunos meses, la lista de pensadores se hizo más amplia. Ya que estaban dentro del calendario, lo siguiente era buscar una buena frase, tarea en absoluto sencilla: había que buscar directamente en las obras y la cita debía ser clara y breve –cosa atípica en los tratados de filosofía–.

A este respecto debo señalar que, aunque mi jefe siempre apoyó esta lógica, los gestores de las redes sociales no: nos acusaron de oscuridad y apelando a su experiencia, nos advirtieron que esas frases no servían, esto es, no generaban interacciones (con ellas se mide el éxito o fracaso de los contenidos en redes sociales) porque los internautas usuarios sólo leen publicaciones de una o dos líneas, no están dispuestos a leer más, y nosotros estábamos eligiendo textos extensísimos a su parecer; incluso nos sugirieron buscar en los portales de frases que hay en la web, señalando que esas son las frases que conoce la gente y son las que generan interacciones, eso más que la autenticidad de las citas era el criterio que querían que adoptáramos (consúltese el Anexo 12. Efemérides de filósofos antes del Área digital).

Amerita extenderse sobre esta cuestión y resaltar varios de sus aspectos. Primero, es delicado que el criterio de las personas que gestionan las redes sociales de una institución cultural como lo es Canal 22 sea tal que, en su nombre, publiquen y atribuyan frases a cualesquiera personajes sin cerciorarse sobre la autenticidad de esas palabras y

que se dé más importancia, a la hora de crear un contenido, a la popularidad que puedan tener frases de corte motivacional, emotivas o sensibleras; esto, más que un ejercicio de divulgación, resulta en una campaña masiva de desinformación que otros sitios en Internet ya hacen y que no suma, resta y que es del todo contraria a los objetivos del Canal Cultural de México, que no sólo busca divulgar la cultura sino formar audiencias críticas, como se lee en su visión corporativa: “Ser la mejor opción de difusión de la cultura, del diálogo y del pensamiento crítico al servicio de la sociedad mexicana”.²

En segundo lugar, resulta lamentable la idea que los gestores de redes del Canal 22 tienen de los seguidores efectivos y potenciales de sus cuentas: son consumidores de contenidos burdos y simples al igual que todos, pero a ellos les gusta dar la pose de que son intelectuales y saben de cultura; palabras más, palabras menos, con esto justifican que hay que hacer el contenido que los usuarios buscan; no sólo es lamentable el prejuicio y que éste rija el trabajo cotidiano de estas personas, es lamentable que no se dé con el hecho de que los contenidos de Canal 22 en redes sociales podrían ser la excepción, incluso denunciar los malos contenidos, divulgar, informar y formar a los usuarios y no ser otro eco de la desinformación.

Y en último lugar, esta cuestión no era del interés de ningún gerente, ni de la directora de Imagen corporativa, ni de la Dirección general del Canal; salvo en los casos en que algún contenido genera demasiado escándalo entre los usuarios o Secretaría de Cultura pide que se elimine algo, nadie parece darle importancia a lo que sucede en las redes, la cuestión se despacha sin más como si fuera cualquier trivialidad, pasando por alto el hecho de que hoy por hoy, la imagen que las instituciones y los personajes públicos proyectan en sus redes sociales tiene un peso importantísimo entre las personas, incluso sucede que esta imagen es el único referente de mucha gente y en lo que atañe específicamente a Canal 22, como canal cultural público está obligado a responder ante toda la sociedad mexicana sobre sus contenidos.

En el Área digital, la cual tenía el único propósito de crear contenidos digitales para la divulgación de la cultura en las redes sociales del Canal, no desistimos de generar contenidos a partir de la investigación y corroboración de la información: para cada frase o texto se señalaba el lugar del que había sido tomado y para cada infografía se refería la o las fuentes de consulta. Respecto de la extensión de los contenidos, es cierto que los formatos que han nacido en las redes sociales, como las infografías, exigen concisión y

² *Idem.*

claridad, de esto depende que el mensaje llegue a las personas, se trata de una cuestión básica de comunicación; en la práctica nos propusimos encontrar un punto medio, en el caso de las frases, refinar la búsqueda y dar con citas dignas, pero lo más concisas posibles y, sobre todo, sacadas de los textos y no de sitios web como Proverbia.net (consúltese el Anexo 13. Ejemplos efemérides de filósofos en el Área digital y el Anexo 14. Algunos filósofos incluidos en las efemérides del Área digital). Pese a esto, los gestores de redes sociales continuaron acompañando sus publicaciones con frases sacadas de portales de citas en el caso del resto de personajes como artistas o científicos.

Para la creación de las infografías el proceso era más complejo. Primero había que delimitar el tema, paso primordial de cualquier investigación, y después recabar la información y optar siempre por fuentes confiables: en el caso de las infografías sobre temas científicos, además de los artículos enciclopédicos o de los textos didácticos y escolares, mis referentes siempre fueron las revistas o textos de divulgación científica como *¿Cómo ves?* de la UNAM o *Los sonámbulos* de Arthur Koestler, así como algunos videoblogs, entre ellos *Date un Voltio* de Javier Santaolalla o *QuantumFracture* de Crespo en YouTube –a quienes me referiré en el capítulo IV– para hacerme una idea de cómo desarrollar los temas; en el caso de los días mundiales, internacionales o nacionales, la referencia obligada era la institución u organismo que conmemorara la fecha, los cuales normalmente tienen una entrada con información al respecto en sus webs, como la ONU, así como artículos e investigaciones tanto de corte académico como periodístico.

Hecho esto, el verdadero reto era armar el copy o guion: condensar en escasas líneas la información (yo me fijé un máximo de 10) y lograr explicar el tema de la forma más clara posible, tanto por el uso del lenguaje como por la sintaxis de los enunciados; algunas fórmulas se quedaron, sobre todo en el abordaje de los días mundiales, internacionales y nacionales, pero cada una de las infografías representó siempre un reto y hasta las hubo que me hicieron replantear por completo el método de abordaje. En la práctica, el reto real era el diseño del material gráfico, porque si bien nosotros comunicábamos a los diseñadores las ideas que teníamos sobre el acomodo y la ilustración de la información, lo que resultaba al final no era, las más de las veces, ni lo imaginado ni lo deseado.

Al respecto puedo aducir las siguientes causas: aunque había dos diseñadoras dedicadas exclusivamente a la creación de estos materiales gráficos, en poco tiempo la tarea se volvió monumental por el número de piezas que se planteaba hacer, de modo que al final todos los diseñadores de la gerencia tuvieron que incluir entre sus tareas el diseño de estos materiales: la premura y el desinterés dieron como resultado malas piezas; por

otro lado, era la primera vez que mi compañero y yo nos enfrentábamos con la tarea de escribir un copy o guion, de hecho, por mucho tiempo atribuí los malos resultados a nuestros copys, pero a pesar de que comenzamos a incluir en ellos especificaciones sobre los gráficos y hasta *storyboards* (de hecho, tomé un taller de guion audiovisual con la finalidad de mejorar mi trabajo), esto no se tradujo en mejores materiales gráficos.

Claro que hubo excepciones e infografías con las que quedé satisfecha, pero en general no logramos dominar ni perfeccionar la hechura de este tipo de materiales. Personalmente fueron mis contenidos favoritos, de hecho, eran los únicos realmente propositivos, pues las frases, con todo el mérito que tiene el haber optado por citas textuales y lo que implica además el elegir las, eran eso, las palabras de alguien más; en cambio, las infografías representaban una apuesta por incursionar en ese conocido formato, crear contenidos propios, exponer un tema, hacer divulgación (consúltese Anexo 15. Muestrario de infografías).

En lo que toca al éxito de estos nuevos contenidos, en general fueron bien recibidos, incluso multiplicaron las interacciones habituales de las redes sociales del Canal y hasta atrajeron a nuevos seguidores a las cuentas; también recibimos comentarios negativos de parte de los seguidores, principalmente por el diseño, y hubo materiales que pasaron totalmente inadvertidos. El monitoreo constante de nuestros materiales en las redes del Canal fue esencial para nuestro trabajo: nos permitió reconocer nuestros aciertos y desaciertos, replantear abordajes y formas de exposición, así como proponer nuevos materiales cuando venía de nuevo alguna efeméride (*#E122Recuerda* fechas de nacimiento y muerte de los personajes) o cuando dimos la primera vuelta a los calendarios en 2018 (momento en el que además me quedé sin compañero y fui la única editora de contenidos del área), incluso replantear la inclusión de algunas efemérides y escarbar más para encontrar nuevas fechas que conmemorar.

I.3 #E122Recuerda también a los filósofos, de las frases a las ilustraciones e infografías

Como señalé, en 2018 dimos la vuelta al año y pude hacer un balance sobre los contenidos y materiales que habíamos hecho hasta entonces, en especial, centré mi atención en las frases, que eran el contenido propuesto principalmente para los literatos y los filósofos. Inicié por proponer, para los primeros, la creación de ilustraciones de sus obras más

conocidas, en ellas aparecería una cita pero alusiva al argumento central o trama del texto, o bien a sus personajes; también propuse la creación de ilustraciones de algunos autores, específicamente aquellos cuyos rostros son más reconocidos por la gente y cuyo universo creativo se distingue por algunos signos, símbolos o elementos que la gente también identifica, mismos de los que echamos mano para hacer las ilustraciones.

Con estos nuevos materiales se enriqueció el panorama de los contenidos que generábamos y diversificamos la divulgación; además, en su mayoría generaron muy buenas reacciones y en algunos casos arrasaron en el conteo que se hace a diario para obtener los analíticos de las redes del Canal (consúltese el Anexo 16. Muestrario ilustraciones literatura).

A la par, propuse la creación de infografías para algunos filósofos, de aquellos en quienes reconocí que había un concepto o aspecto de su pensamiento que son de conocimiento más o menos general, lo cual no significa que éste sea claro o acorde con el planteamiento original del pensador en cuestión, razón por la que valía la pena la creación de estos materiales; también me guié por mi interés de hacer llegar a la gente a algunos pensadores echando mano de planteamientos más bien desconocidos pero fascinantes, esto apelando a una cosa que noté en los usuarios de redes sociales en general y en los seguidores del Canal en particular: no sólo reaccionan ante lo que conocen sino también a lo que descubren, a lo que antes desconocían. Y si bien es cierto que el éxito de estos materiales se puede atribuir, como en todos los casos, a la popularidad de los personajes en cuestión, las nuevas infografías sobre filósofos abrieron aún más el panorama y las posibilidades de su divulgación respecto de lo que hacíamos antes.

Para una aprendiz de filosofía que cayó en cuenta de que lo que hacía era divulgar, no sólo la cultura en general, sino la filosofía en particular, y de que contaba con los medios para que estos contenidos llegaran a muchísima gente, la cuestión resultó imponente pero también deseable. La generación de este tipo de materiales supuso el mismo reto que el de las infografías en general, además de ensayar hacer con las habilidades adquiridas hasta el momento un buen copy o guion; en lo que toca al diseño de estos materiales, tengo la impresión de que hubo un avance respecto de las anteriores infografías, si bien todo es perfectible siempre.

En el proceso, lo primordial era ir directamente a los textos de los filósofos en cuestión, así como a algunos comentaristas y artículos académicos; también eché mano de otros contenidos de divulgación de la filosofía que hay en internet, como los canales en YouTube de School of life, Marte 19, Unboxing Philosophy o Academia Play, así como de

la serie catalana *Merlí* y la argentina *Mentira la verdad*. Todos estos proyectos son referentes de lo que se hace actualmente respecto a la divulgación de la filosofía –como asentaré en el capítulo IV del presente trabajo– y para mí no sólo fueron una respuesta a la cuestión de cómo exponer o abordar los temas filosóficos o incluso la pauta para elegir los conceptos y planteamientos a desarrollar, con ojo crítico advertí que en algunos casos, el expositor no se cuida de usar un lenguaje académico o técnico, cosa infructífera a la hora de divulgar: hay que explicar en todo caso lo que significan los conceptos o en qué sentido se emplean, porque si estos no son claros para las personas, el mensaje se pierde por completo.

También noté que hay quienes le dan un tono motivacional a su exposición, no sé si por propio entusiasmo o por buscar la empatía de las personas, pero la delgada línea entre dar a conocer a un filósofo y convertirlo en una especie de guía espiritual del tipo que se vende en la denominada “autoayuda” se desvanece en algunos casos y pienso que la divulgación de la filosofía debe cuidarse de adoptar esos tonos y de hacer de su contenido algo que reafirme ideas y aspiraciones acríicas o prejuiciosas en las personas, al contrario, el espíritu divulgador debe conservar la provocación e incomodidad propias de la filosofía en aras de incitar la sospecha y la crítica hacia lo que la gente tiene por más “natural” o “normal”.

Según percibo, la divulgación de la filosofía plantea sus propios retos, a continuación, expondré los que me salieron al paso y el resultado de mi tentativa; es una lástima que no haya podido continuar con la generación de este tipo de contenidos, pero considero que estos materiales abren el panorama sobre las posibilidades de la divulgación de la filosofía a través de materiales gráficos como ilustraciones e infografías en medios digitales.

Animación Nietzsche

El propósito inicial de este material gráfico sobre Friedrich Nietzsche era exponer qué es el superhombre en una infografía. El tiempo de preparación para dicho material, entre lecturas, síntesis de la información y redacción del copy, así como el trabajo con la diseñadora o diseñador correspondiente, excedían el tiempo disponible no sólo para ésta sino para el resto de efemérides; por esta razón, optamos por buscar una frase alusiva al planteamiento del superhombre en *Así habló Zaratustra* e insinuar a través de los gráficos

–la aurora, el mono, el acróbata o saltimbanqui– otros rasgos del pensamiento de Nietzsche. He aquí el resultado.³

El erotismo, Georges Bataille

El copy original de este gráfico era para una infografía, pero el gerente optó por usar una cita por temor a que la exposición fuera errónea. Enseguida reproduzco el copy original:

- Somos todos mortales, seres discontinuos y eróticos.
- El erotismo nos arranca de nuestra individualidad, nos pone en juego, desdibuja nuestros límites.
- Los participantes del juego se confunden, se fusionan.
- En la disolución erótica el vértigo del placer simula un poco la muerte, en el arrebató recobramos por instantes la eternidad.
- El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte.

³ Canal 22 México, #Ei22Recuerda: Friedrich Nietzsche [en línea]. México, Facebook, 25 de agosto, 2018. Disponible en <<https://fb.watch/4fQuWrjhcY/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Como se ve, no es tanto una cuestión explicativa, sino apenas la exposición de algunos puntos en torno al erotismo propuestos por Bataille en el texto homónimo. Ciertamente se trata de un filósofo poco conocido entre el gran público, pero en quien reconozco una cuestión que genera fácilmente interés entre las personas, echando mano de eso planteo este material.⁴

¿Por qué sufrimos?, Arthur Schopenhauer

Schopenhauer es uno de los filósofos que goza de gran fama en las redes sociales, en gran medida debido a una infinidad de memes que le han hecho fama de gruñón o amargado, incluso de resentido. Pero más que desmentir esa satírica imagen, con esta infografía quería exponer una de las líneas centrales del pensamiento del padre del pesimismo filosófico: el sufrimiento. Para la elaboración del copy, además del paso obligado por del Libro cuarto de *El mundo como voluntad y representación*, eché mano de dos videos en

⁴ Canal 22 México, #El22Recuerda: Georges Bataille [en línea]. México, Facebook, 10 de septiembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/photos/a.109841548585/10156786897563586/?type=3&theater>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

torno a la misma cuestión hechos por Marte 19⁵ y School of life;⁶ este fue el resultado final de esa pesquisa.⁷

El malestar en la cultura, Sigmund Freud

Esta infografía es el ejemplo perfecto de un error garrafal. Freud es también un pensador muy reconocido entre las personas, su satirización está presente hace mucho en diversas manifestaciones de la cultura popular como caricaturas, películas o canciones, por mencionar algunas. Entre los conceptos más difundidos del psicoanalista del diván están sin duda el *ello*, el *yo* y el *superyó*, así como las etapas del desarrollo psicosexual, cuyos nombres son motivo de irritación y burla por igual; pero el hecho de que el padre del psicoanálisis esté tan presente en el imaginario colectivo no implica que sus ideas sean

⁵ MARTE 19, *SCHOPENHAUER - FILOSOFIA PESIMISTA* [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <<https://youtu.be/VI-bsTc89gl>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

⁶ The School of Life, *Philosophy - Schopenhauer* [en línea]. Londres, YouTube, 2 de octubre, 2015. Disponible en: <<https://youtu.be/q0zmfNx7OM4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

⁷ Canal 22 México, *#E122Recuerda: Arthur Schopenhauer* [en línea]. México, Twitter, 21 de septiembre, 2018. Disponible en: <<https://twitter.com/Canal22/status/1043251019080032257?s=20>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

comprendidas del todo, muy al contrario, pululan por doquier los prejuicios y las interpretaciones erróneas.

Y este material se sumó a esas malas lecturas: al plantearlo, opté por tratar la cuestión de *El malestar en la cultura* por creer que era más sencilla de plantear desde la cotidianeidad de todos y que no exigía mayor preámbulo –como el que supongo para exponer las instancias psíquicas o las etapas del desarrollo psicosexual–; pero al trabajar sobre el copy noté que no podía usar sin más la palabra *pulsión*, pues la elaboración de su particular sentido dentro del corpus del autor es complejo y del todo crucial, y entonces opté por usar un término que considero más familiar, *instinto*. Terrible y tremendo error porque, precisamente, el carácter conceptual del término *pulsión* está marcado por su diferenciación con lo que se denomina *instinto*. Otro tanto se puede decir del gráfico, en el que aparece Alex DeLarge de *La naranja mecánica* de Kubrick sometido a un tratamiento de carácter conductista.⁸

⁸ Canal 22 México, #Ei22Recuerda: Sigmund Freud [en línea]. México, Facebook, 23 de septiembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156820471463586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

La muerte, Martin Heidegger

Impopular fuera de los círculos académicos e intelectuales, Heidegger es uno de los pensadores imprescindibles de la historia toda de la filosofía, pero también uno de los más difíciles de leer y de explicar. Movida por la fascinación que tengo por el peculiar planteamiento de la muerte dentro del pensamiento heideggeriano, planteé este material; para realizarlo, extremé precauciones en el uso de los términos que Heidegger elaboró dentro de *El ser y el tiempo*, como el ser-ahí y el ser-para-la-muerte, pues más que generar una discusión en torno a los términos, mi propósito era transmitir la crucial cuestión de que al asumir nuestra mortalidad, nuestra existencia se torna auténtica. Para la solución del copy eché mano de una conferencia del divulgador argentino Darío Sztajnszrajber titulada *La muerte*,⁹ en la que repasa este planteamiento heideggeriano y un artículo genial de la Dra. Greta Rivara, “Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte”,¹⁰ en el que se trata específicamente la cuestión.¹¹

⁹ Darío Sztajnszrajber, *La muerte* [en línea]. Argentina, Facultad Libre [canal en YouTube], 8 de junio, 2016. Disponible en: <<https://youtu.be/Q6CLn7B18b0>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁰ Greta Rivara, “Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte”. Monterrey, *En-claves del pensamiento*, año IV, núm. 8, julio-diciembre 2010; p. 61-74.

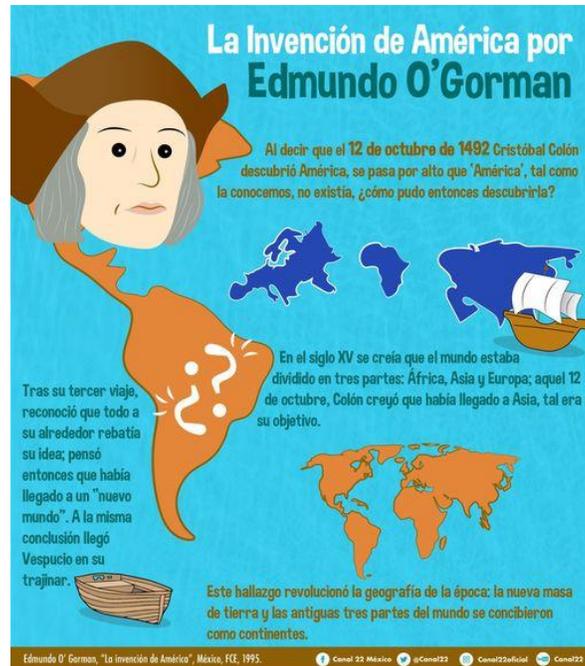
¹¹ Canal 22 México, *#El22Recuerda: Martin Heidegger* [en línea]. México, Facebook, 26 de septiembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156829852698586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

La invención de América, Edmundo O’Gorman

Propuse esta infografía con motivo de la conmemoración del “Descubrimiento de América”, vi en la efeméride la ocasión ideal para exponer la tesis en que Edmundo O’Gorman plantea el equívoco de usar el término *descubrimiento* para caracterizar los acontecimientos protagonizados por Cristóbal Colón en 1492 y propone el de *invención* como más acorde a la cuestión. Así, dimos la vuelta a una fecha que pasa sin más y que regularmente no se cuestiona en estos términos –a veces sí desde la perspectiva del saqueo y de la conformación de una división económica mundial entre países ricos y pobres–, o que incluso se festeja como el “Día de la raza”.¹²

¹² Canal 22 México, #El22Recuerda: Edmundo O’Gorman [en línea]. México, Facebook, 12 de octubre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156868341063586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

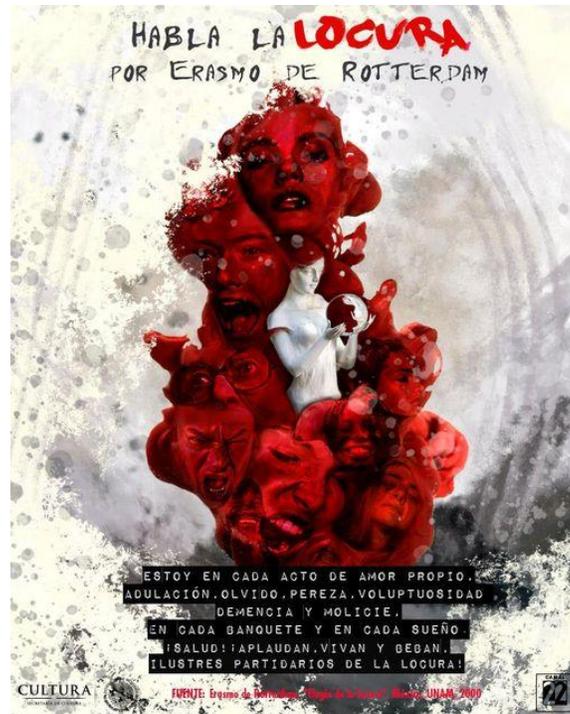
Habla la locura, Erasmo de Rotterdam

El planteamiento inicial de este material gráfico era abordar en una infografía lo que Erasmo de Rotterdam señaló como locura o estulticia en su célebre texto. El primer copy era muy largo, así que tuve que trabajar en sintetizarlo, pero al final, sólo tomaron un fragmento de la versión final y se trabajó una ilustración.¹³ Reproduzco enseguida el copy original:

Habla la Locura, por Erasmo de Rotterdam

- Soy hija de la Riqueza y la Juventud, bebo de la Embriaguez y la Impericia.
- De donde vengo todo crece espontáneamente y no se conocen el trabajo, la vejez y la enfermedad.
- Estoy en cada acto de Amor propio, Adulación, Olvido, Pereza, Voluptuosidad, Demencia y Molicie, en cada banquete y en cada sueño.
- Yo devuelvo a los hombres lo mejor y más feliz de su existencia.
- ¡Salud! ¡Aplaudan, vivan y beban, ilustres partidarios de la Locura!

¹³ Canal 22 México, #E122 Recuerda: Erasmo de Rotterdam [en línea]. México, Facebook, 28 de octubre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156903627233586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

La filosofía, Gilles Deleuze

Como sucede con tantos otros, Deleuze es un filósofo muy poco conocido más allá de los círculos académicos; mi simpatía hacia su pensamiento es una de las razones por las que se incluyó en los calendarios de efemérides desde el inicio y en cuanto hubo ocasión propuse crear una infografía sobre él. Me pareció que el mejor tópico a tratar en esta infografía era la pregunta por la filosofía que, si bien es una cuestión tardía en la obra del autor, es más accesible que otras como el rizoma, el plano de inmanencia, la esquizofrenia o el devenir. Para elaborar este copy acudí a *¿Qué es la filosofía?*, pero me basé en el apartado “Sobre la filosofía” del compendio de entrevistas que el propio Deleuze publicó bajo el título *Conversaciones 1972-1990*; el guion original tenía otro segundo párrafo que fue eliminado tras la revisión del gerente de Diseño gráfico.¹⁴ Lo copio a continuación:

¹⁴ Canal 22 México, #El22Recuerda: Gilles Deleuze [en línea]. México, Facebook, 4 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156918475398586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Siempre ha tenido rivales [la filosofía]. Hoy lo son la informática, la comunicación y la promoción comercial que se han apropiado de las palabras “concepto” y “creativo”, y que hacen del acto de vender el supremo pensamiento capitalista.

El absurdo, Albert Camus

Como se verá en el apartado siguiente, Albert Camus fue uno de los filósofos que más trabajé en términos de divulgación, esta infografía tiene como precedentes dos textos que escribí sobre el filósofo argelino para la revista digital *Gaceta 22*, el suplemento cultural de Canal 22. Dado que la conceptualización del absurdo es crucial en el pensamiento de Camus, opté por caracterizar la cuestión en este material gráfico;¹⁵ para la redacción del copy acudí a *El mito de Sísifo* y *El extranjero*, pero también revisé los videos de *Marte 19*¹⁶

¹⁵ Canal 22 México, #El22Recuerda: Albert Camus [en línea]. México, Facebook, 7 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156930014528586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁶ MARTE 19, FILOSOFÍA DEL ABSURDO - ALBERT CAMUS - El Mito de Sísifo y el Absurdismo [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <https://youtu.be/0_Bio0WOUSc> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

y *School of life*¹⁷ a propósito de la cuestión (cuyo tono encuentro entusiasta en exceso y, por esto mismo, errático).

El vértigo de la libertad, Søren Kierkegaard

No tan famoso lejos de los círculos académicos o intelectuales, el danés Kierkegaard es el filósofo obligado para adentrarse al existencialismo, una filosofía que no pasa inadvertida entre la gente debido a la figura de Sartre, principalmente. Con ocasión de su efeméride de muerte (11 de noviembre de 185), propuse trabajar una infografía en torno a uno de sus planteamientos más famosos: la angustia es el vértigo de la libertad.¹⁸ Para elaborar el copy me basé en el texto *El concepto de angustia*, específicamente en el apartado II del segundo capítulo del libro, que trata sobre la angustia subjetiva en el marco de la angustia como consecuencia del pecado original.

¹⁷ The School of Life, *Philosophy - Albert Camus* [en línea]. Londres, YouTube, 15 de mayo, 2015. Disponible en: <<https://youtu.be/jQOfbObFOCw>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁸ Canal 22 México, *#El22Recuerda: Søren Kierkegaard* [en línea]. México, Facebook, 11 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156937200853586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¿Por qué vivimos en el mejor de los mundos posibles?, Gottfried Leibniz

La aseveración de que éste es el mejor de los mundos posibles salta bastante al parecer común, ya que impera la idea de que hay bastantes cosas que van indudablemente mal. Por esto elegí la cuestión para realizar una infografía sobre Leibniz, un pensador que es más conocido en el ámbito de las matemáticas que de la filosofía. Además del obligado paso por la *Teodicea*, también acudí al artículo académico “¿Por qué, según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles?” de Javier Aguado Rebollo publicado en la revista *Thémata* de la Universidad de Sevilla,¹⁹ en el que encontré claridad para exponer la cuestión.²⁰

¹⁹ Javier Aguado Rebollo, “¿Por qué, según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles?”. Madrid, *Thémata. Revista de Filosofía*, no. 42, 2009; p. 19-37.

²⁰ Canal 22 México, #El22Recuerda: *Gottfried Leibniz* [en línea]. México, Facebook, 14 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156947441103586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

El señor y el siervo, G. W. F. Hegel

Una de las cuestiones más difundidas del pensamiento hegeliano es la dialéctica, aunque se suele despachar sin más con el esquema tesis-antítesis-síntesis y a la que no se podría hacer mayor justicia en una infografía. Pero para no dejar pasar la ocasión de tratar a Hegel en estos nuevos materiales gráficos, pensé en la dialéctica específica entre el amo y el esclavo, o del señor y el siervo según sugieren las traducciones, como tema de una infografía.²¹ En esa ocasión, además de la relectura del capítulo IV de la *Fenomenología del espíritu* (*La verdad de la certeza de sí mismo*, A.3. “El señor y el siervo”), acudí al capítulo 7 de *Filosofía aquí y ahora* en el que José Pablo Feinmann expone la cuestión²² y al episodio 11 de la tercera temporada de *Merlí* titulado “Hegel”.²³

²¹ Canal 22 México, #El22Recuerda: Georg Wilhelm Friedrich Hegel [en línea]. México, Facebook, 14 de noviembre, 2014. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156947433903586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

²² *Filosofía aquí y ahora*, temporada I, episodio 7 “Hegel, dialéctica del amo y el esclavo” [en línea]. Argentina, Dalí producciones y Canal Encuentro, 2008. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/132?temporada=1>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

²³ *Merlí*, temporada 3, episodio 11 “Hegel”. Barcelona, TV3 y Netflix, 2017.

El positivismo, Augusto Comte

La hechura de esta infografía no fue propuesta por mí, pero acepté la tarea por cuanto la palabra *positivismo* suele usarse como sinónimo de *ser positivo u optimista*.²⁴ Así pues, evidenciar este equívoco al exponer lo que en realidad implica el concepto acuñado por Auguste Comte fue la directriz en la elaboración del copy; para redactarlo acudí al texto *Curso de filosofía positiva*, Lección I.

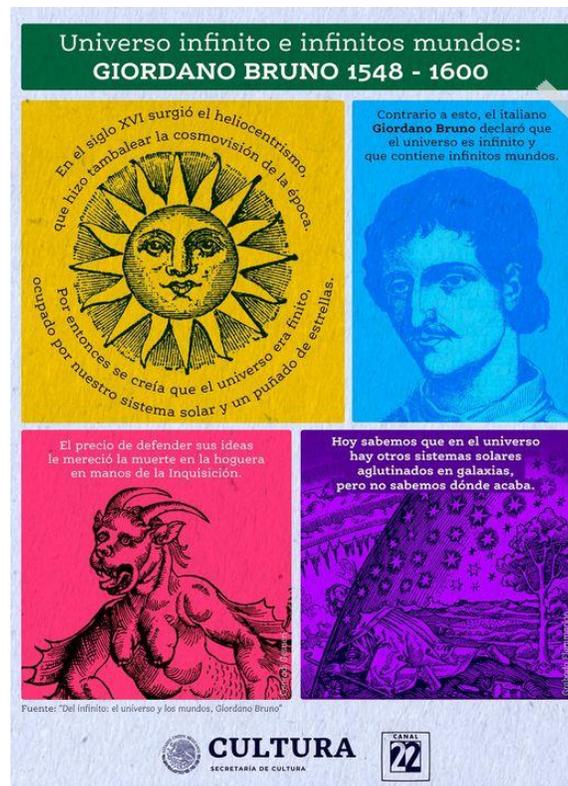
²⁴ Canal 22 México, #El22Recuerda: Aguste Comte [en línea]. México, Twitter, 5 de septiembre 2019. Disponible en: <<https://twitter.com/Canal22/status/1169791576685461504>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Universo infinito e infinitos mundos, Giordano Bruno

Para esta infografía sobre Giordano Bruno, opté por exponer el por qué su obra e ideas le merecieron la condena inquisitorial a la hoguera y no la exposición de alguno de sus planteamientos. La resolución del copy fue más parecida a como hice con las infografías de algunos científicos, como Kepler o Copérnico, y la referencia bibliográfica obedece más bien a señalar la obra específica en la que el filósofo italiano expuso sus ideas sobre el universo.²⁵

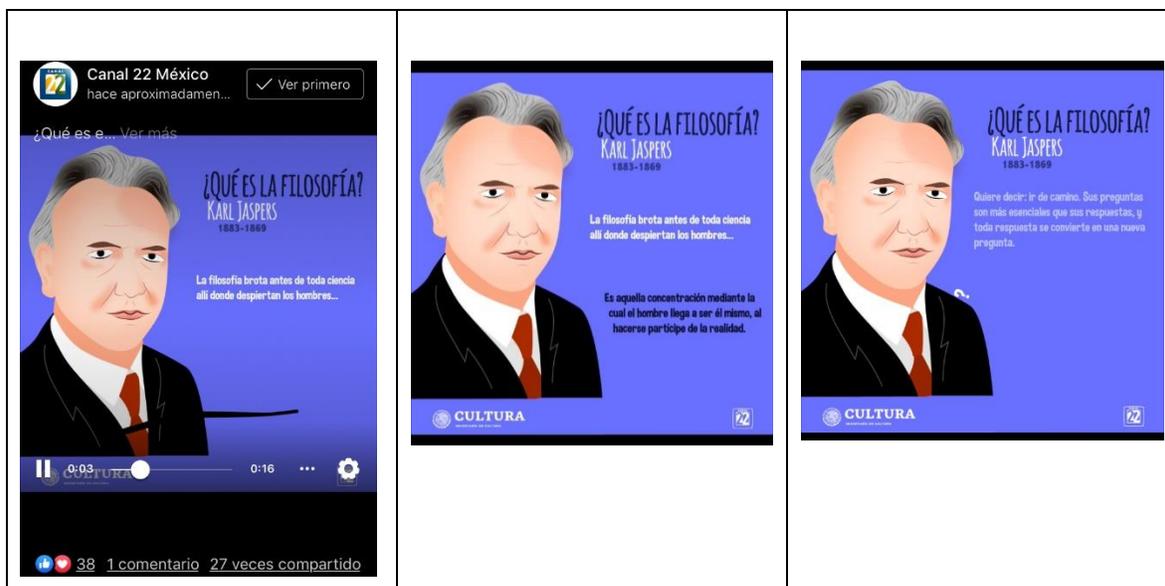
²⁵ Canal 22 México, #El22Recuerda: Giordano Bruno [en línea]. México, Facebook, 17 de febrero, 2019. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10157181042678586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¿Qué es la filosofía?, Karl Jaspers

Al igual que la infografía de Comte, este material sobre Jaspers no fue propuesto por mí y se pedía hacer una infografía de su aportación en el estudio del existencialismo. Opté por proponer otro tema para el material, pues el pensamiento de este filósofo no me es del todo familiar; luego de buscar entre la bibliografía del autor, di con el texto *La filosofía desde el punto de vista de la existencia*, en donde encontré un planteamiento en torno a la cuestión ¿qué es la filosofía?, mismo del que eché mano para elaborar el copy; cabe señalar que las preguntas que aparecen al final del video fueron añadidas al original para ejemplificar el tipo de las interrogantes filosóficas.²⁶

²⁶ Canal 22 México, #El22Recuerda: Karl Jaspers [en línea]. México, Facebook, 23 de febrero, 2019. Disponible en: <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10157198158503586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

I.4 Gaceta 22, otra ventana para la divulgación de la filosofía

Canal 22 tiene una revista digital, *Gaceta 22*, en la que se extiende la divulgación de la cultura del Canal pero sin ceñirse exclusivamente a la carta programática de la televisora, de hecho, para la promoción de la pantalla esta publicación cuenta con una sección exclusiva denominada *¿Te lo vas a perder?*, en la que se destaca algún estreno, programación especial o nueva temporada de los programas de la televisora. Las otras secciones son *Top #CineSinCortes* dedicada al séptimo arte, *El libreo para el mundo* de la literatura, *Pantalla sonora* donde se da cita la música, *Para dar la vuelta* reseña eventos de la oferta cultural de la ciudad, *Cultura para el paladar* (que pasó de ser una sección fija a una itinerante) ahonda sobre el universo gastronómico, *Conversaciones itinerantes* (sección itinerante) es un espacio para entrevistas y *Con-Ciencia* (la sección más reciente, creada en julio del 2017) da cabida a temas científicos, ambientales, sociales y también filosóficos.

Esta publicación es quincenal y la elección de los temas a abordar en las diferentes secciones también parte en su mayoría de un calendario de efemérides, de tal modo que se aprovecha la fecha de nacimiento o muerte de algún personaje para abordar su obra, o bien, las fechas de publicación de obras literarias o musicales, así como las fechas de estreno de películas para escribir sobre ellas; la sección *¿Te lo vas a perder?* depende enteramente de la parrilla programática mensual del Canal, mientras que *Para dar la vuelta*

parte de la agenda cultural principalmente de la ciudad (exposiciones, muestras, festivales, espectáculos, ferias, etc.) y Conversaciones itinerantes depende normalmente de los convenios (de intercambio y remunerados, cabe señalar que *Gaceta 22* es uno de los espacios con los que comercializa la televisora) y de que, como parte de ellos, se acuerde una entrevista con, por ejemplo, los organizadores de alguna feria o festival, los curadores de alguna exposición o los autores de alguna obra artística (de esta sección son contados los casos en los que alguno de los artículos ha surgido sin más como propuesta de algún integrante del equipo editorial).

Esta revista digital se gestiona en la Coordinación de información y sala de prensa que pertenece a la Gerencia de Comunicación social de la Dirección de Imagen corporativa del Canal. *Gaceta 22* pasó de ser una gaceta interna, en la que se publicaban noticias sobre el Canal y se entrevistaba a las personas que en él laboran, a ser “el suplemento cultural de Canal 22”. Su redacción, hasta hace poco, era resultado de un ejercicio de colaboración entre los integrantes de la Gerencia de Comunicación social (incluidos los gerentes que ha tenido, así como personas que han estado ahí para liberar su servicio social), dirigido por la coordinadora de Información y sala de prensa; la pluralidad de redactores se traduce en una rica variedad de temas, los cuales no se ciñen sólo a la alta cultura o las bellas artes, sino también a la denominada cultura pop y a temas de coyuntura actual.

Gaceta 22 posee un tono ameno, cercano y hasta coloquial, lo que le permite empatizar y simpatizar con gran número de lectores. Esta publicación digital cuenta con su propio sitio web (<http://gacetaamigos.canal22.org.mx/>) y se difunde por correo electrónico al personal de Canal 22 y a los suscriptores externos, a través de la web del Canal con banners y enlaces, y principalmente en las redes sociales del Canal donde se comparten, quincena a quincena, los textos de las diferentes secciones.

En agosto del 2017 me extendieron la invitación para colaborar en la redacción de esta publicación, en poco tiempo mi participación se hizo constante y desde marzo del 2019 hasta la fecha formo parte de su equipo editorial (ésta es una de mis principales actividades desde que me incorporé a la Gerencia de Comunicación social en la misma fecha). La invitación inicial fue a participar con textos sobre temas que fueran de mi gusto e interés y que, por supuesto, estuvieran inscritos en el calendario de efemérides de planeación de la *Gaceta*, de hecho, luego de un tiempo compartí con la coordinadora los calendarios que hicimos en el Área digital para ampliar el panorama de personajes y temas que podrían abordarse quincena a quincena.

El primer texto que redacté fue “Notas sobre Baudelaire” para la sección El librero de la *Gaceta* del 16 al 31 de agosto del 2017. Cabe señalar que era la primera vez que escribía un texto de esta índole, bastante más libre y sencillo que los ensayos académicos, por ejemplo, y aún más que textos como las ponencias o los artículos académicos. La mayoría de mis textos han sido para esa sección y para Con-Ciencia, pero también he escrito para Top #CineSinCortes y Pantalla sonora, a la fecha, la única sección en la que no he escrito es Cultura para el paladar.

Con la redacción de estos textos tuve la oportunidad de ahondar en temas en los que no podía explayarme al elaborar una infografía y menos aún al buscar y seleccionar citas de literatos o filósofos; sobre todo en los temas que atañen a la filosofía, que cabe perfecto en la sección Con-Ciencia, aunque muchos de los textos que he escrito sobre filosofía han aparecido en El librero. El primero de ellos fue “Día Mundial de la Filosofía ¡Ten el valor de usar tu propia razón!” que apareció en Con-Ciencia de la *Gaceta* 22 del 16 al 30 de noviembre del 2017, en él trato de responder a la pregunta ¿qué tiene que decirnos la filosofía hoy?, destacando para esto los rasgos más propios de la disciplina, como que es crítica y revolucionaria, libertaria y emancipadora, así como que lo suyo no son las respuestas sino las preguntas.

Otros títulos han sido “Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial”,²⁷ “Algunas claves para leer *El extranjero*”,²⁸ “Sartre y de Beauvoir. El amor libre”,²⁹ “Nietzsche, el intempestivo”,³⁰ “Noam Chomsky, crítico de nuestro tiempo”,³¹ “Borrarse en el mar como un rostro dibujado en la arena”³² (un texto malogrado sobre Cioran, Foucault y Sartre), “La

²⁷ Arody Rangel, “Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial” [en línea]. México, *Gaceta* 22: El librero, 1 al 15 de enero, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_58/librero-albert-camus-de-como-hacer-frente-al-absurdo-existencial.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

²⁸ Arody Rangel, “Algunas claves para leer *El extranjero*” [en línea]. México, *Gaceta* 22: El librero, 1 al 15 de marzo, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_66/librero-algunas-claves-para-leer-el-extranjero.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

²⁹ Arody Rangel, “Sartre y de Beauvoir. El amor libre” [en línea]. México, *Gaceta* 22: El librero, 1 al 15 de abril, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_64/librero-sartre-y-de-beauvoir-el-amor-libre.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

³⁰ Arody Rangel, “Nietzsche, el intempestivo” [en línea]. México *Gaceta* 22: Con-Ciencia, 16 al 31 de agosto, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_73/con-ciencia-nietzsche-el-intempestivo.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

³¹ Arody Rangel, “Noam Chomsky, crítico de nuestro tiempo” [en línea]. *Gaceta* 22: Con-Ciencia, 1 al 15 de diciembre, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_80/con-ciencia-noam-chomsky-critico-de-nuestro-tiempo.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

³² Arody Rangel, “Borrarse en el mar como un rostro dibujado en la arena” [en línea]. *Gaceta* 22: Con-Ciencia, 16 al 30 de junio, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_93/con-ciencia-borrarse-en-el-mar.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

miseria de vivir en sociedad”³³ (en torno a *El malestar en la cultura* de Freud, con este texto busqué remediar los errores que cometí en la infografía que hice sobre el mismo tema) y “Filosofía en célebres frases”³⁴ (a propósito del Día Mundial de la Filosofía).

Son escasos, si consideramos que he escrito para esta publicación digital por poco más de tres años. Las razones son diversas, por ejemplo, a la hora de revisar las efemérides se descarta casi en automático a los filósofos y cada vez que sugiero hacer un contenido de este tipo, se me cuestiona sobre el modo como lo voy a abordar para corroborar que pueda ser del interés de la gente y no sólo del mío. Otra, como se puede observar en los temas, es que he optado por escribir sobre algunos filósofos famosos y a veces en torno a tópicos tangenciales a sus pensamientos, guiada por el prejuicio de que esto representa un mejor gancho para lanzar hacia las personas. Actualmente trabajo en proponer más contenidos con temas de filosofía, pero que sean realmente divulgativos y no solo anecdóticos, como me parece haber logrado con “Algunas claves para leer *El extranjero*”, “La miseria de vivir en sociedad” y “Filosofía en célebres frases”.

Con todo, a muchos de ellos les ha ido muy bien y han llegado a superar en interacciones a contenidos como las efemérides o la campaña de fomento de la lectura *#LeamosJuntos* (que de ordinario se disputa con *#El22Recuerda* el primer lugar de interacciones en los conteos que se hacen para elaborar los analíticos diarios de las redes sociales del Canal); incluso destacan en los analíticos propios de la *Gaceta*: en 2018 algunos de ellos figuraron en las primeras posiciones del listado de textos más leídos, tanto por el número de clics en la entrada como por el tiempo de permanencia en ésta, lo cual suele interpretarse como que el texto fue leído completamente (consúltese el Anexo 17. Interacciones en redes sociales a diversos textos de *Gaceta 22* y Anexo 18. Analíticos del año 2018 de *Gaceta 22*).

Para cerrar este primer capítulo, reproduzco a continuación los tres textos antes mencionados. En las conclusiones de este informe recojo los puntos más importantes en torno a la divulgación de la filosofía en general y los hallazgos que hice de forma particular como parte de mi labor divulgativa en Canal 22, pero por ahora destaco que el camino que recorrí de las frases a las infografías y de éstas a los textos de *Gaceta 22* son una pequeña

³³ Arody Rangel, “La miseria de vivir en sociedad” [en línea]. México, *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 1 al 15 de septiembre, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_98/conciencia-la-miseria-de-vivir-en-sociedad.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

³⁴ Arody Rangel, “Filosofía en célebres frases” [en línea]. México, *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 16 al 30 de noviembre, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_103/conciencia-filosofia-en-celebres-frases.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

muestra del tipo de contenidos de divulgación de la filosofía que pueden emprenderse en medios digitales.

Destaco asimismo que fue gracias a la consolidación de las redes sociales de Canal 22 como plataformas de difusión y divulgación en lo que toca a la identidad de sus contenidos y su número de seguidores, con quienes se ha creado comunidad y gracias a quienes los contenidos tienen interacciones (*likes*, comentarios y compartidos), que los contenidos de divulgación de la cultura que se hicieron desde el Área digital y, por lo que toca al presente informe, los contenidos de divulgación de la filosofía en particular incluidos los de *Gaceta 22*, alcanzaron a una audiencia y gozaron de cierto éxito. Lo destaco porque para un proyecto de divulgación de la filosofía, sea en medios tradicionales o digitales, es imprescindible plantear no sólo el tipo de contenidos que hará o con qué periodicidad, sino también considerar en qué medio van a difundirse y cómo. Sobre estos particulares puntos ahondaré en el capítulo cuatro de este Informe.

También destaco que el paso de las frases de filósofos hacia las infografías y textos de *Gaceta 22* da cuenta de uno de los puntos sobre los que haré un énfasis en las páginas siguientes: la diferencia entre *difundir* y *divulgar*. Las frases pueden considerarse como simple difusión de la filosofía, esto es, poner a circular en redes sociales las palabras de algún personaje de la historia del pensamiento sin que esto implique dar cuenta de su biografía o de su sistema de ideas; con todo, la sola exposición de un tema, por ejemplo, puede ser difusión o divulgación, esto dependerá, en el caso de las infografías, de que se ilustre sin más un pasaje de *El elogio de la locura* de Erasmo de Rotterdam (difusión) o que se explique por qué la libertad causa vértigo según Kierkegaard (divulgación).

Con todo, pienso que la divulgación aún implica algo más: no se trata tanto de exponer qué entiende tal o cual filósofo sobre el amor, por ejemplo, como de propiciar en el otro –el público, la audiencia, el usuario– la pregunta y el pensamiento crítico en aras de sumar a su emancipación y autonomía. La sola circulación en redes sociales de contenidos como los que hice en el Área digital irrumpe en un espacio en el que los intercambios, contenidos y discursos son los del capitalismo neoliberal, irrumpe en esa hegemonía, pero con todo y de cara a que este tipo de contenidos culturales comienzan a absorberse en las dinámicas y tendencias del consumo digital, la apuesta es que la filosofía, por ejemplo, no sólo irrumpa sino que coadyuve a generar duda y sospecha entre las personas hacia estos espacios y sus dinámicas; a mí parecer ese es uno de los objetivos que la divulgación de la filosofía debe perseguir.

Los tres textos que reproduzco a continuación oscilan entre la explicación filosófica de los temas y la invitación a la duda.

Algunas claves para leer "El extranjero"

Por: Arody Rangel

"Un hombre es siempre presa de sus verdades. Una vez que las reconoce, no puede apartarse de ellas. No hay más remedio que pagarlas"
El mito de Sísifo, Albert Camus

La novela "**El extranjero**" de Albert Camus fue publicada en 1942, se trata de la primera novela del filósofo argelino, a la que seguirían "La peste", "El último hombre" o la dramaturgia "Los justos". Es una de las obras más conocidas del autor, uno de los clásicos de las lecturas del bachillerato y, sin duda, una de las obras más importantes del siglo pasado: el manifiesto, por decirlo de algún modo, de la filosofía del absurdo.

En esta ocasión queremos proponer algunas claves que pueden alimentar la lectura de esta gran novela.

Hoy mamá ha muerto. O tal vez ayer, no sé...

En las primeras líneas, Camus nos revela de golpe el elemento más importante de la psicología del personaje: la indiferencia. Sabemos que el peso de estas palabras, más aún, de esta actitud, serán la ruina de Meursault. Pero es importante señalar que esta indiferencia es el reflejo de algo más hondo, Meursault encarna al héroe absurdo, el hombre que sabe que la vida no tiene ningún sentido intrínseco, que cualquier plan o meta trascendentes son vanos intentos de evadir el sinsentido de la existencia. ¿Qué más da si fue ayer, hoy, mañana? Moriremos, es un hecho, no podemos hacer nada contra eso.

Me daba en los ojos todo el cielo, azul y dorado

A lo largo del relato encontramos descripciones breves, pero poderosas, que nos transportan a la atmósfera cálida de los lugares en los que se desarrolla la trama: el camino hacia el funeral de la madre de Meursault, la tarde en la que se reencontró con María, el día funesto en la playa, las sesiones del juicio. Son sin duda el elemento más sensual de la historia, Meursault se deja envolver en las sensaciones, sean placenteras o incómodas, que le suscita el estado del tiempo; cuando nos encontramos al lado de Meursault, caminando en la playa, con el

arma en la mano, nos hallamos aturcidos de sol al igual que él, en el sopor que le nubla y lo abandona a esa reacción absurda y gratuita. Indistintamente, este sopor se encuentra también en los momentos de alegría, del disfrute de la vida, en los paseos y las siestas, en el solo estar. Son elementos del retrato de una existencia que discurre sin más, en su llana cotidianeidad, con los que el autor hace patente la verdad única del "aquí y ahora".

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz

La escena más terrible del relato es el asesinato del árabe en la playa. Terrible no porque sea sanguinaria o despiadada, sino en la medida en que Meursault dispara sin más, sin motivación, sin pasión aparente, sólo porque sí. Parece que la causa es el sopor de esa playa llena de sol, un aturdimiento de los sentidos. "El extranjero" se ha leído muchas veces en clave del conflicto moral que supone el cometer un crimen sin ningún incentivo real, pero al fin y al cabo un crimen, por el que Meursault es condenado a muerte.

Es importante aclarar que no se trata de una apología criminal, se trata de poner de manifiesto lo siguiente: ¿qué valores, qué verdades, qué parámetros pueden determinar a alguien que comprende que nada de eso tiene sentido? Cuando Meursault es juzgado no busca defenderse de nada, ni pretende aclarar los hechos, incluso se niega a recibir el consuelo del sacerdote; comprende la naturaleza y consecuencias de su acto, al igual que sabe que no puede cambiar nada; no hay culpa, no hay búsqueda de salvación, no hay arrepentimiento, sólo la franca aceptación de la propia vida y de la muerte.

Mersault - Sísifo

El mismo año en que se publicó "El extranjero" apareció el ensayo "El mito de Sísifo", en el que Camus desarrolla su filosofía del absurdo. Los puntos que hemos señalado se encuentran también en el ensayo, y al igual que ahí, hacia el final de "El extranjero" nos encontramos con un hombre absurdo dichoso, que comprende su sinrazón, que se abraza a ella como su única verdad, que reconoce su libertad y que puede aún apreciar y disfrutar la belleza y alegría de la vida. Meursault es un Sísifo feliz, cargando la absurdidad de su existencia.

¿Extranjero?

En el título de la novela hay una metáfora, el hombre absurdo es un extranjero, un extraño en medio de todas las ideas que afirman que la vida tiene sentido, ante los hombres que tienen fe y esperanza en que hay una vida después de la

muerte, un hombre que desafía con sus actos los valores y la moral establecidas. No es que Meursault no comprenda de qué van todas estas concepciones, el hecho es que sus convicciones son diferentes; sin embargo, vive en ese mundo, rodeado y juzgado por esas ideas, ajeno a ellas, extranjero.

La miseria de vivir en sociedad

Por: Arody Rangel

“Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros, hasta el último hombre. Ellos lo saben; de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado”.

El malestar en la cultura, Sigmund Freud

El señor al lado del diván, de lentes redondos y gesto severo, libreta y pluma en mano presto a escuchar a su paciente, siguiendo los signos del yo, del ello y del superyó que asoman en su discurso, los síntomas de algún padecimiento o los recovecos del inconsciente. Ahí está el padre del psicoanálisis, **Sigmund Freud**, el atrevido que osó señalar que lo que denominamos nuestro yo o consciencia, lo psíquico, no es nítido ni racional, antes bien imperan los impulsos que buscan satisfacer una excitación erótica o agresiva, y que son estas pulsiones las que dan forma a nuestra personalidad, están en el origen de todo lo que somos y llegaremos a ser, y las más de las veces son esquivas, yacen en el inconsciente junto con todo lo que duele o se reprime y se frustra, bulle dentro y nos mantiene en tensión.

También señaló que *Eros*, el amor, la sexualidad determina el desarrollo de la personalidad, que pasamos por diferentes etapas psicosexuales –oral, anal, genital: he ahí los nombres escandalosos que les puso– y que la satisfacción o insatisfacción, así como la superación o estancamiento de éstas nos determina, nos hace. Esto inicia desde el nacimiento, en la más tierna edad del ser humano, donde precisamente se predica que hay pureza e inocencia –qué escándalo–. Todo esto resultó y resulta aún vergonzoso debido a la moral en turno que se obstina en negar que seamos seres libidinales, eróticos –y ante todo lo somos–. Y empeora: el origen de todos los trastornos mentales, de los que nadie está exento, está en la frustración y consiguiente ansiedad que genera la insatisfacción de las pulsiones.

Esto y más por lo que atañe al individuo, ¿qué podría decirse de la cultura y la sociedad? ¿Tiene el psicoanálisis algo que decir al respecto? En *El malestar en la cultura*, **Freud** apunta que el desarrollo del individuo y de la cultura son procesos semejantes, pero vayamos por partes. El fin y propósito de la vida humana es alcanzar la dicha, conseguir la felicidad, que no es otra cosa que el placer, es decir, estamos regidos por Eros, la pulsión sexual. Es ella quien nos lleva a unirnos con los otros, sea por la búsqueda del placer sexual o sea de forma fraterna –que por cierto, ese amor fraterno deriva del sexual, pero inhibido en su meta–, esto es, a coexistir con los otros, a formar sociedad. Además de Eros, dice Freud, en la conformación de la comunidad también entra Ananké, la necesidad: en algún punto los hombres notaron que unirse a los otros reportaba la posibilidad constante de satisfacer el goce sexual y además, que era más fácil trabajar en conjunto que por separado.

Además de las citadas ventajas, la comunidad permite al hombre protegerse del sufrimiento que lo acecha constantemente –sucede que el programa del principio de placer que rige nuestra vida se satisface más frecuentemente evitando el dolor que procurando el placer–: ante el amenazante mundo exterior, los hombres en comunidad unen fuerzas y talentos para contrarrestarlo y someter la naturaleza a su voluntad; ante la amenaza de la agresión y violencia que los otros pueden ejercer, la comunidad se basa en el pacto de que cada miembro renuncia a la satisfacción irrestricta de sus pulsiones (libertad), en aras de que nadie sea víctima de la fuerza bruta de nadie. De ahí se derivan el derecho, la justicia, las leyes, el castigo, en fin, toda la normativa social.

Sin embargo, la cultura, la vida en comunidad, a pesar de las citadas ventajas no resulta precisamente en la felicidad individual, muy al contrario, vivimos infelices las más de las veces –la humana tragedia: estar regido por el placer, pero hallarlo penosa y fatigosamente, y conservarlo apenas–. Haciendo a un lado el pueril ideal de que regresar a un estado silvestre sería mejor, cabe preguntar cuál es la razón del malestar del hombre en la cultura, en la comunidad que ha creado precisamente con el propósito de procurarse seguridad y evitar el sufrimiento. Aquí sale al paso otra cuestión escandalosa y que genera la misma renuencia que la pulsión erótica, es la llamada pulsión agresiva o de muerte: el ser humano no es manso ni bueno por naturaleza, antes bien es agresivo, violento, y es en esta pulsión donde la cultura encuentra su mayor obstáculo.

En comunidad, la pulsión erótica se restringe a ciertos individuos y ciertas condiciones –heterosexualidad y monogamia, por ejemplo–, todo lo que sale de la restricción, de la norma, es vigilado y castigado. La pulsión agresiva está simplemente prohibida, ¿qué pasa con las pulsiones que no se pueden

satisfacer? Regresan a su origen, al individuo, se introyectan; en el caso de la pulsión agresiva, ésta se vuelve contra el yo y hacia él dirige la violencia, deviene *superyó*, aquella instancia psíquica que vigila dentro del individuo, que lo castiga desde dentro, lo que llamamos conciencia moral. Así, la comunidad logra su propósito: mantener juntos a los hombres, gracias a la prohibición externa y a la creación de su cuartel dentro de los individuos, la conciencia moral, de lo que es bueno y malo, ese *superyó* que infringe al yo todo el daño que no puede perpetrar en los demás, ese daño se llama culpa, remordimiento, arrepentimiento, mala conciencia.

Por temor al castigo externo los hombres se cuidan de seguir las normas, o al menos de no ser descubiertos al infringirlas, pero nada puede escapar al *superyó*, a la conciencia moral, que hace sufrir tanto si se comete una mala acción como si se piensa en ella, castiga el deseo mismo. ¿El problema? Se podrá ya adivinar: las personas viven infelices hasta consigo mismas. Lo que es peor: hay comunidades enteras en ese estado de infelicidad, basta revisar la moral y las normas de una sociedad para adivinar cuáles son sus padecimientos. El lector ya adivinará que la suya, su comunidad, reporta claramente los signos de una o muchas enfermedades mentales. ¿Tiene solución? Freud sugería que la clave era esta: rebajar las exigencias de los mandamientos y las órdenes, evaluar si pueden ser seguidos por los individuos sin incrementar el sufrimiento, y que "mientras la virtud no sea recompensada sobre la Tierra, en vano se predicará la ética".

Filosofía en célebres frases

Por: Arody Rangel

Quizá no haya una palabra tan incomprendida y, paradójicamente, tan al uso como *filosofía*. No hay uno solo que no se jacte de tener esta o aquella *filosofía de vida* y hay literatura de autoayuda que se precia de tratar cuestiones *filosóficas* y *metafísicas*, de hecho, a una larga lista de esta llamada pseudo-literatura o subliteratura le debemos el que para mucha gente eso de la *filosofía* tenga que ver con el espiritismo, los poderes psíquicos o los hechos sobrenaturales; y otro tanto ha hecho el último grito de la moda de esas tendencias, el *coaching* de vida.

Este mercado, que hace negocio con el perenne anhelo humano de alcanzar la felicidad, echa mano de la ignorancia de las personas, tergiversa el sentido de palabras como *filosofía*, *metafísica* o *física cuántica* –pues la ciencia tampoco

escapa a ser malinterpretada y malempleada en todo tipo de supercherías- para venderles una idea e ideal de vida, realización y tranquilidad; y les funciona porque lo que uno necesita son respuestas y esperanzas, la vida es difícil para todos.

Mientras así se enriquecen aquellos, la señora filosofía, tan aludida y apaleada por esos impostores, no cuenta con muchos espacios para defenderse, aclarar los puntos y desenmascarar a los charlatanes. Afortunadamente hay días en que se puede aprovechar una conmemoración para poner estas cosas delante, por ejemplo, este **21 de noviembre** que la UNESCO celebra, como cada año en el tercer jueves de noviembre, el **Día Mundial de la Filosofía** para destacar la importancia que tiene la madre de todas las ciencias para el mundo y las gentes. Para sumarnos al festejo, queremos pasar revista a algunas de las frases más populares de la filosofía, esas que todo el mundo se sabe pero que quizá no termina de comprender o hasta ignoraba que tuvieran una procedencia filosófica.

Yo sólo sé que no sé nada

Sócrates, el filósofo al que se atribuye esta frase, es uno de los más famosos de todos los tiempos pese a que no escribió nada, todo lo que sabemos de él se lo debemos al montón de alumnos que tuvo; de modo que no podemos saber si pronunció tal cual este célebre enunciado, pero lo cierto es que condensa maravillosamente uno de los rasgos más importantes de su pensamiento. Se dice que un amigo suyo fue un día al oráculo de Delfos y aprovechando la ocasión le preguntó al dios: ¿quién es el hombre más sabio de Atenas? A lo que Apolo, a través de la pitonisa, respondió: el más sabio es Sócrates; cuando el amigo le dio a Sócrates la noticia, éste recorrió Atenas de arriba abajo buscando desmentir o comprender la sentencia del oráculo, visitó a todos los hombres que él mismo o el pueblo consideraba sabios y en cada caso descubrió que aquellos sabios, sin excepción, eran incapaces de reconocer que eran ignorantes de algunas cuestiones, mientras él, Sócrates, era consciente de su ignorancia, al menos sabía que no sabía y en eso consistía su sabiduría.

Amor platónico

Parece que a todos nos sucede: un mal día ponemos los ojos y el corazón en alguien que jamás podrá correspondernos. La gente llama *amor platónico* a este amor imposible, pero lo que ese tal Platón señaló alguna vez sobre el amor está lejos de ser tan emocionante y trágico. Para Platón, el amor -*Eros*- es un impulso que la belleza despierta en nosotros, el amor es deseo de belleza, de poseerla para siempre; sin embargo, la belleza para Platón no es la del mundo, sino una entidad abstracta como la verdad y *amar platónicamente* es elevarse

de la contemplación de las bellezas terrenales a la belleza del alma y finalmente a la belleza en sí misma. Como se ve, se trata de una proeza un tanto imposible, quizá de ahí venga la confusión de que el *amor platónico* es un amor imposible.

Pienso, luego existo

Suele tomarse esta frase como un equivalente de *pensar antes de actuar* o como la actitud de valorar más lo que atañe al pensamiento que a las cosas materiales. Sin embargo, cuando el filósofo francés Rene Descartes –padre ni más ni menos que de la filosofía moderna y de la geometría analítica– descubrió que *Cogito, ergo sum*, esto es, que *si pienso entonces existo*, estaba en medio de una búsqueda muy peculiar. Descartes quería hallar algo de lo que no se pudiera dudar en absoluto y luego de perder el mundo y a nada de perder la cabeza, se dio cuenta de que él que dudaba no podía dudar de sí mismo, pues al dudar confirmaba que existía, y como dudar es una de tantas formas que tiene el pensamiento, se dijo que, en general, el hecho de pensar es una prueba de que se existe. El *luego* de su famosa frase no significa *después* sino *por lo tanto*: *pienso, por lo tanto existo*.

Trascendental

Es usual que se ocupe la palabra *trascendental* como sinónimo de *trascendente* y viceversa. Pero, en estricto apego al diccionario, la palabra *trascendente* refiere a aquello que va más allá, que traspasa un límite; mientras que la palabra *trascendental* significa algo que es de mucha importancia o gravedad por sus probables consecuencias. Puede resultar una ligereza, pero como se ve, no son conceptos equivalentes y en filosofía, donde tienen una especial importancia en el pensamiento de Immanuel Kant, *trascendente* refiere a aquello que no se puede conocer porque está más allá de los límites de nuestro entendimiento – como dios o la inmortalidad del alma, por ejemplo–, mientras que *trascendentales* son aquellas condiciones de nuestro psiquismo que hacen posible que conozcamos –la percepción y el entendimiento, por ejemplo–.

Lo que no te mata te hace más fuerte

La frase original es el aforismo ocho de las *Máximas y dardos* del libro *El opúsculo de los ídolos o de cómo se filosofa a martillazos* que escribió Friedrich Nietzsche y dice así: “De la escuela de guerra de la vida: lo que no mata me hace más fuerte”. Es común que esta sentencia reluzca como consigna o consuelo de quien atraviesa o atravesará sendas difíciles. Su autor, Nietzsche, es quizás de los filósofos más famosos e incomprensidos por aquello de *la muerte de dios* y *el superhombre*. Para quien lo desconoce, estos dos temas podrán resultar lo

suficientemente controvertidos tanto como para ir a leerlo como para huir despavoridamente; sin ánimos de propiciar más una cosa que la otra, quien escribe tiene que señalar que Nietzsche fue ante todo un filósofo de la vida, la pasión y la voluntad, que despreciaba a quienes buscaban sofocar la vitalidad pero no era iluso ni creía que la vida era fácil o fantástica, sino un combate que nos acrecienta con cada ocasión que tenemos de medirnos con las circunstancias, de ahí la frase.

Sé positivista

Así como suele confundirse la *astrología* con la *astronomía*, o se cree que Confucio inventó la confusión, surge el equívoco entre *positivo* y *positivista*. Cuando las cosas van mal, la gente dice *sé positivo* o *piensa positivo* exhortando a dejar la perspectiva pesimista y creer que todo estará bien; puede que las cosas no mejoren, pero empeoran si en lugar de invitarte a *ser positivo* las personas te dicen *sé positivista*. La filosofía positivista surgió en el siglo XIX en Francia, su padre, Auguste Comte señalaba que las humanidades –la historia y la filosofía, por ejemplo– debían seguir el camino de la ciencia, que ha tenido un desarrollo exitoso y gracias a su tecnología hemos conseguido el progreso; señalaba además que el éxito de la ciencia estriba en la implementación de un método que se fía únicamente de lo que se puede comprobar mediante la experimentación y a esto lo llamó *hechos positivos*, de ahí que su filosofía se llame *Positivismo*. Ser positivista, pues, es atenerse exclusivamente a la ciencia, buscar su desarrollo y el progreso tecnológico, nada que ver con *ser optimista* o *pensar positivo*.

CAPÍTULO II

Canal 22, divulgador de la cultura en México.

La filosofía también es cultura

Hoy, tras 28 años de historia, el Canal Cultural de México, Canal 22, es uno de los canales públicos dedicados a la divulgación de la cultura con una personalidad definida y un gusto y simpatía por parte de la audiencia, los cuales se han conseguido gracias a la calidad de sus contenidos que lo erigen como una de las ventanas en la que las más diversas manifestaciones culturales de México y del mundo llegan a las audiencias televisivas del país. Preciso es, aunque sea someramente, contar la historia de este espacio para dar con su apuesta divulgadora, su concepción de la cultura y entrever si la filosofía ha ocupado un lugar en la pantalla de la televisora.

II.1 La apuesta por un canal cultural, la cultura también se ve

En septiembre de 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proyecto privatizador alcanzó a las televisoras públicas, se ofreció a la iniciativa privada un “Paquete de medios” y entre los canales ofrecidos se encontraban el 7, el 13 y el 22, operados por el entonces Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión. En enero de 1991, la comunidad intelectual de la época, liderada por el periodista Héctor Aguilar Camín y el escritor Carlos Monsiváis, hizo llegar al Ejecutivo una misiva de título *Carta abierta de la comunidad cultural de México al presidente Carlos Salinas de Gortari* en la que se pedía que el Canal 22 no se incluyera en dicho paquete, que permaneciera público y que además se convirtiera en un canal de corte cultural de cobertura nacional, esto debido a la escasa oferta de contenidos culturales en la televisión —tanto abierta como privada— y a que no se veía cómo con la privatización de los medios de comunicación una apuesta así tendría lugar.

Cerca de 900 personajes de las esferas artísticas, culturales e intelectuales del país firmaron la carta y el mandatario mexicano accedió a la petición, hecho que se hizo público en febrero del mismo año a través del Diario Oficial de la Federación. Cabe señalar que, como vender las solas señales televisivas era poco redituable, la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes creó algunas sociedades anónimas de capital variable para concesionar los canales de televisión, en el caso de la señal XEIMT-TDT, Canal 22, se creó la S. A. de C. V. “Televisión Metropolitana” y aunque la televisora quedó en manos del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), hoy Secretaría de Cultura, y puede contarse entre los medios públicos, tiene la capacidad de celebrar acuerdos comerciales y así obtener ingresos además del subsidio federal.

Llevar a cabo la apuesta de la televisión cultural tomó su tiempo, entre determinar el proyecto e identidad de la carta programática, obtener los recursos para echar a andar y agrupar el talento, así como realizar algunos ajustes concernientes a la infraestructura. Incluso había que enfrentarse a los prejuicios de que una televisión cultural en manos de los intelectuales sería totalmente aburrida y estaba destinada al fracaso; sin embargo, aquella comunidad cultural que había demandado para el Canal 22 el mismo talante cultural, comprendía la pluralidad de voces de escritores, editores, artistas plásticos y visuales, músicos, bailarines, cineastas, actores, productores, académicos, periodistas, científicos, representantes de las entidades federativas, así como universidades, colegios, academias e institutos. La apuesta no era crear solamente una televisión de corte cultural, sino que ésta llevara la cultura a todos, esto es, que esa televisión se erigiera como un medio de divulgación de la cultura nacional y del mundo, en México.

Al final, el proyecto quedó en manos del escritor y diplomático José María Pérez Gay, director fundador de Canal 22. La televisora inició transmisiones el 23 de junio de 1993 con el programa *Tratos y retratos*, conducido hasta la fecha por la periodista Silvia Lemus, quien en esa ocasión entrevistaba en el Parque de los Evangélicos, en Cartagena, Colombia, al Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez; aquel era el lugar preciso en el que *Gabo* había situado su historia *El amor en los tiempos del cólera* e igual de preciso era el sello y talante del naciente canal cultural.

A la transmisión del que ahora es uno de los programas emblemáticos de Canal 22, con 27 años al aire, siguió la emisión del también emblemático noticiario cultural, llamado entonces *9:30* y conducido por el periodista, divulgador y escritor José Gordon y la poeta Miriam Moscona; al comenzar la transmisión, el conductor tuvo el tino de anunciar en primer lugar que Canal 22 iniciaba sus operaciones, que Canal 22 era la noticia y con esto se imprimía otro sello distintivo de la televisora: sus conductores.

La apuesta, que tomó forma con el doctor Pérez Gay, era combatir el carácter obsolecente y efímero de la televisión, al intentar consolidar una oferta de contenidos culturales que logran permanecer en la memoria de las audiencias; durante su gestión,

de 1993 al 2000, la programación del Canal pasó de ser adquirida en su mayoría — producciones internacionales provenientes de Inglaterra, Francia, España, Italia, Estados Unidos o América Latina— a conformar poco más de la mitad de la carta programática y se dio cabida a las producciones nacionales y también a las propias (a propósito, cabe señalar que las producciones extranjeras se han transmitido siempre subtituladas, algo que más que un lujo obedece a mostrar esas otras manifestaciones culturales tal como fueron creadas o registradas).

El esfuerzo conjunto de las personas detrás de la televisora y delante de la televisión —pues desde sus inicios, Canal 22 ha mostrado un gran interés por conocer el parecer de los televidentes y en aquella época, más allá del *rating*, se atendían por teléfono todos los comentarios, sugerencias o peticiones de la audiencia— se vio reconocido en 1997, cuando el Consejo Audiovisual Mundial de Publicaciones e Investigación sobre Artes de la UNESCO le otorgó a Canal 22 el Premio *Camera* que lo reconocía como el canal televisivo con la mejor programación cultural a nivel mundial.

El proyecto divulgador de la cultura de Canal 22 ha continuado, con ciertos matices, a través de sus diferentes administraciones, por ejemplo, durante la gestión del director y productor Enrique Strauss, del 2000 al 2006, el canal se abrió a tratar temas como la política y el deporte, bajo la premisa de que ambas disciplinas son también manifestaciones culturales. Baste mencionar que, en aquel entonces, el Canal Cultural de México fue el único medio del país que cubrió la marcha zapatista de 2001 y creó el programa especial *Camino del diálogo*, en el que durante 13 emisiones se cubrieron las asambleas, se recabaron testimonios en los lugares de los hechos y en el estudio se dio lugar a mesas de diálogo entre destacados personajes de la vida política y cultural del país.

En materia deportiva, programas como *Los antagonistas* sobre fútbol y *Las Olímpicas y alguien más* durante los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 mostraron que las notas y asuntos deportivos se pueden tratar de modos distintos a los estereotipados por los programas de revista de otras televisoras y medios de comunicación (años después, en 2016, bajo la administración de Raúl Cremoux, el Canal Cultural de México fue la televisora oficial abierta de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil). Bajo esta administración, el Canal Cultural de México llegó a Estados Unidos en 2004 a través de su Señal internacional.

A continuación, bajo la dirección del escritor Jorge Volpi, del 2007 al 2011, el Canal Cultural de México se digitalizó, de hecho, en su momento fue el único canal de televisión pública totalmente digital (actualmente, las dos señales de este canal público, 22.1 y 22.2

se pueden ver vía *streaming* en su página web). Además, el Canal 22 ofreció al público un *show* del tipo *reality* llamado *Ópera prima*, el cual en sus diversas temporadas al aire acercó a los televidentes a las llamadas artes cultas como la ópera, el ballet y la música de cámara a través de las historias de personas provenientes de diversos estados de la República e incluso de Latinoamérica, de los más diversos estratos sociales, quienes competían en una gala cada fin de semana para hacerse de un lugar en estas artes, tanto en México como en el mundo —los ganadores recibieron becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como apoyos para estudiar en prestigiosas instituciones mexicanas y extranjeras—.

La consigna durante la administración de Volpi fue formar nuevas audiencias, principalmente llegar al público más joven, de modo que también apostó por crear para el Canal páginas y perfiles en las principales redes sociales: en 2009, creó sus cuentas en Facebook y Twitter, a las que más tarde se sumaron YouTube e Instagram. Otro logro destacado de esta dirección fue la creación en 2007 de la figura de la Defensoría del televidente, de hecho, el Canal fue la primera televisora en adoptar esta figura.

La continuidad y fidelidad del proyecto divulgador de la cultura de Canal 22, si bien con algunos tropiezos, se ha mantenido en los últimos 10 años, de modo que, acorde con su visión, Canal 22 produce y difunde contenidos audiovisuales del más alto nivel para México y el mundo, esto a través de plataformas tecnológicas de vanguardia —si bien, no las ha agotado ni ha explorado y aprovechado sus posibilidades del todo— y es una de las mejores opciones de difusión de la cultura entre los medios de comunicación y de las pocas que se mantiene en constante interacción con sus audiencias.

En consonancia con su misión, el Canal Cultural de México produce y difunde las manifestaciones artísticas y culturales del país y del mundo y así, contribuye al aprecio de las artes y el conocimiento, y promueve la diversidad y los valores que caracterizan a las sociedades contemporáneas. Y de cara a su objetivo, como televisora pública del país, se ha constituido como una de las propuestas de difusión cultural más destacadas dentro de los medios audiovisuales de comunicación masiva y ha contribuido a la apreciación, el conocimiento y el disfrute de las más variadas expresiones del arte y la cultura entre sus televidentes.

De modo que, Canal 22 es uno de los principales referentes de la difusión y divulgación de la cultura en nuestro país. De esto dan cuenta barras programáticas como *Cinema 22*, que forma parte de la oferta programática del Canal desde sus inicios; esta barra se proyectó como un espacio exclusivo para el llamado cine de culto y cine de autor, mismos que carecen de ventanas para llegar al gran público debido a que el llamado cine

comercial acapara los reflectores, así como para la cinematografía nacional, clásica y contemporánea; este espacio, que es uno de los más reconocidos e identitarios del Canal, es además el único en la televisión que da cabida dentro de su oferta a producciones de temática LGBT+ y, por tanto, a esta misma comunidad, dentro de su espacio llamado *Zona D*.

Otra de las barras icónicas de Canal 22 es *Series estelares*, cabe destacar que la apuesta del Canal por este tipo de contenidos antecede por mucho al reciente auge del que goza este formato tanto en la televisión abierta, de paga y en los servicios a la carta; diversas series, de temáticas y géneros de lo más variados, se han sucedido en la pantalla del Canal Cultural de México desde sus inicios; títulos como *El Conde de Montecristo* (Francia, Italia y Alemania, 1998), *Cuéntame cómo pasó* (España, 2001), *Caravaggio* (Italia, 2007), *Isabel* (España, 2012), *El tiempo entre costuras* (España, 2013), *Dickensian* (Inglaterra, 2015), *La Resistencia* (Francia, 2014), *Borgia* (Francia, 2011), *Dostoyevski* (Rusia, 2011), *Clavel* (Japón, 2014), *Trotsky* (Rusia, 2017), *Guerra y Paz* (Inglaterra, 2016) y *Borgen* (Dinamarca, 2010) forman parte del amplio catálogo de series que Canal 22 ha transmitido.

Géneros como el animé también han tenido cabida en la carta programática del canal, tal fue el caso de la transmisión en 2007 de la serie considerada de culto *Neon Genesis Evangelion* (Japón, 1995), con lo que la concepción de cultura ofrecida por el canal se amplió aún más.

También hay que señalar que hay barras como *Escenarios* (con más de 20 años al aire), en las que los más diversos espectáculos escénicos considerados de alta cultura — ópera, conciertos de cámara, danza, entre otros— llegan desde los recintos artísticos y culturales del país y del mundo hasta los televidentes, quienes además reciben de mano de los conductores Gerardo Kleinburg, escritor y promotor cultural, antes Sergio Vela y ahora José Areán, el contexto y otros datos que ayudan a la contemplación y disfrute de las obras. Y hay otras barras programáticas como *A ciencia cierta*, en la que se muestran progresos diversos de la ciencia y la tecnología o *Clic-Clac*, la barra infantil del Canal creada en 2011, en la que se transmiten variadas producciones, tanto nacionales como extranjeras, dirigidas al público infantil.

Por lo que toca a producciones propias, Canal 22 cuenta con varios programas que por sus contenidos, trayectoria y constancia se han vuelto emblemáticos. Tal es el caso de *La Dichosa Palabra*, conducido actualmente por la lexicóloga Laura García, el teórico de la cultura Germán Ortega, el doctor y catedrático de letras Eduardo Casar y el escritor Pablo

Boullosa; este programa con 17 años al aire hilvana el entretenimiento y la alta cultura, o mejor dicho, ha reconocido que la preocupación e interés por el lenguaje no son exclusivos de la Academia y otras instituciones y sus representantes, sino que también atañe y ronda la cabeza de todo hablante de la lengua, de modo que los conductores, expertos en la materia, conectan con el público al contarle la historia de las palabras y las curiosidades del lenguaje con el que se pronuncian todos los días; el éxito del programa estriba en esto y en el acercamiento constante con el público a través de dinámicas como trivias y otros concursos, así como la realización del programa en espacios públicos como bibliotecas o ferias de cara a la audiencia.

Asimismo, destaca el programa del poeta Mardonio Carballo, el proyecto que inició en 2008 con el nombre ... *de Raíz Luna* y que hoy prevalece como *La raíz doble* (conducido en 2019 por las poetas indígenas Mikeas Sánchez, Enriqueta Lunez e Irma Pineda) se ha constituido como un espacio único en la televisión al dar voz a las comunidades indígenas del país, darles la palabra para que hablen en su propia lengua y desde sus espacios del modo como conciben y viven el mundo. La labor del poeta destaca por cuanto este espacio no busca documentar sin más la marginación que padecen los indígenas del país, sino permitirles expresar sus demandas y denuncias, así como mostrar el modo como se organizan y las formas en que combaten y resisten los embates que amenazan su forma de vida y su particular manifestación cultural. *La raíz doble* es una ventana a la vasta diversidad y riqueza cultural del país, ventana cuyos marcos son la dignificación y el respeto.

Por su parte, la revista de divulgación científica, *La oveja eléctrica*, que conduce José Gordon, es uno de los máximos referentes en México y el mundo de este tipo de apuestas divulgadoras. Este programa de ciencia y pensamiento que contribuye a la creación de una sociedad de imaginación y conocimiento, como se concibe y autodenomina, parte de la idea de que existe un contacto entre la ciencia y el arte y está en los hallazgos, en los descubrimientos, en que ambos mundos tienen que ver con la curiosidad, con la capacidad de asombro, y que ambos tienen la capacidad de conectar con zonas distintas de la vida; de este modo, en *La oveja eléctrica* se dan cita las noticias del mundo de la ciencia y se tienden puentes entre ésta y las artes, principalmente la literatura. Pepe Gordon ha entrevistado a los principales científicos de México y el mundo, hacedores e investigadores reconocidos con premios como el Nobel, y ha viajado a universidades, institutos y laboratorios —como el CERN, donde se dio con el bosón de Higgs en el 2000—

para facilitar el conocimiento científico al público y explicarle el estado de las investigaciones más recientes, sus implicaciones y sus aplicaciones más vanguardistas.

Estos tres programas son ejemplos paradigmáticos de que la apuesta divulgadora de la cultura en Canal 22 va más allá de sólo mostrar las diversas manifestaciones culturales de México y del mundo, incluso de ampliar su concepto de cultura al dar cabida a muchas más cosas que las artes y las humanidades. En el Canal Cultural de México hay producciones maduras con un claro y exitoso proyecto divulgador, además, la peculiaridad de sus caracteres y contenidos, tan diferentes entre sí, son los rasgos más distintivos de la identidad de este medio de comunicación.

II.2 La filosofía también es cultura, pero no se ve

Por lo que se alcanza a ver, la filosofía no aparece explícitamente, ni como palabra clave, entre los contenidos más destacados e identitarios de Canal 22. De pronto en algún programa se ha hablado de filosofía, siempre al paso o con vaguedad. Exponentes de la filosofía en nuestro país han sido entrevistados en diversas ocasiones en espacios de la programación, como *Debate 22*, una barra de *Noticias 22* en la que de lunes a viernes se da cabida al debate cultural, plural y crítico bajo la conducción de diversos periodistas destacados en ámbitos como política, sociedad y cultura; en este espacio se ha entrevistado a miembros de nuestra Facultad, como la Dr. Ángeles Eraña, el Dr. Enrique Dussel, el Dr. Alberto Constante y el Mtro. Rogelio Laguna, destaca igualmente que en este espacio se ha dado difusión a iniciativas como la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Sin embargo, como desarrollaré en los siguientes capítulos, esto se inscribe mejor en ámbito de la difusión que en de la divulgación filosófica, términos que es necesario diferenciar.

Como parte de las producciones propias impulsadas por el ahora director del Canal, el cineasta Armando Casas, apareció el programa *Gabinete de curiosidades*, conducido por el doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, Héctor Zagal, *Dr. Zagal* (quien ha escrito, entre otros, textos de filosofía como *Felicidad, placer y virtud. La buena vida según Aristóteles* de 2013 y *Amistad y felicidad en Aristóteles. ¿Por qué necesitamos amigos?* de 2014; además, tiene un espacio radiofónico, *El banquete del Dr. Zagal* por MVS Noticias102.5 FM, en el que reseña cuestiones históricas y culturales).

En este programa se abordan temas cotidianos, coyunturales o de la cultura pop para ponerlos en contacto con la filosofía, la historia y el arte, el tono se puede adivinar con

el título de algunos de sus episodios: “Superhéroes”, “Dentro y fuera del clóset”, “Del gateo virreinal al perreo millennial”, “Reflexiones perrunas” o “Amantes de la sangre”. La duración de cada episodio es de poco más de 10 minutos y no es tanto un programa de divulgación de la filosofía como de curiosidades culturales entre las que de pronto asoma la filosofía, al igual que otras humanidades y artes; además, esta producción no gozó del bombo y platillo con el que la actual dirección del Canal anunció el estreno de otras producciones como *El sexo nuestro de cada día*, programa de educación sexual conducido por el cantante y actor Pedro Kóminik o el tan polémico y apaleado *Me canso ganso*, “el único programa de radio hecho exclusivamente para la televisión. Una revista cultural, apoteósica y romántica” como se lee en el *brief* de la producción, conducido por el escritor y músico Fernando Rivera Calderón.

De modo que se puede afirmar, sin más, que la filosofía no ha tenido un lugar preponderante dentro del proyecto divulgador de Canal 22, ni en el pasado ni en la actualidad. Cabe ahora resaltar que la filosofía no es sólo una manifestación cultural y como tal, digna de ser divulgada, sino que además es una curiosa manifestación cultural que tiene a la cultura misma entre sus temas de análisis y reflexión.

También cabe preguntarse el porqué de esta ausencia. Quizá no haya interés o conocimiento sobre la filosofía entre quienes han llevado el Canal en sus 27 años de historia —aunque una ojeada basta para saber que ésta no es ajena a, al menos, un par de estos personajes—, o quizá no haya suficientes propuestas y las que de pronto se asoman sean despachadas por el prejuicio de que la filosofía no entretiene, no vende, ni cautiva a los televidentes. Por supuesto, otras podrían ser las razones o éstas mismas, pero más intrincadas.

Como fuere, hemos atisbado uno de los problemas con los que se enfrentan los proyectos divulgadores de la filosofía: más que el prejuicio o el tedio que ella puede inspirar, se trata de la propuesta de contenido, el proyecto mismo —temas, tono, formato—; en este terreno, el contenido ha de considerarse desde la óptica del producto, si bien cultural, que se ofrecerá en el mercado del entretenimiento de los medios masivos de comunicación, cosa que causa un escozor casi automático cuando lo que está sobre la mesa es la filosofía, sea por el prejuicio de que no se puede hacer con ella un buen contenido audiovisual o por la resistencia a hacer de ella un contenido audiovisual al considerar la astucia como algo impropio, innoble, indignante, entre otras.

La divulgación de la filosofía es una apuesta por sacar la filosofía de la universidad y otros habitáculos en los que mora protegida por sus adeptos, es una apuesta por

secularizar el conocimiento filosófico, es también una cuestión cultural y vital: como cosa histórica y humana, la filosofía atañe a todos (al igual que las ciencias, las artes y el resto de las humanidades) y no basta con que las leyes nacionales e internacionales, así como las instituciones, amparen el derecho a la cultura y en específico a la filosofía, ésta tiene que llegar efectivamente a las personas.

La cuestión es vital, pues dado que en las sociedades se da cabida a estereotipos e ideologías —pues éstas no sólo configuran subjetividades por razones históricas, sino que se promueven más unas que otras en los juegos macros y micros del poder—, en medio de estas dinámicas y juegos, la filosofía debiera aparecer como alternativa, como un modo o modos otros —pues no hay filosofía sino filosofías— de entender la realidad, la sociedad y a uno mismo, para cuestionar la realidad, la sociedad y eso que sin más se tiene por propio e identitario en primera instancia.

Y, además de las buenas intenciones, en lo que atañe al mercado del entretenimiento de los medios de comunicación masiva, a la industria cultural, un contenido de divulgación filosófica, del tipo que sea y en el medio tradicional o digital en el que se albergue, ha de concebirse como un producto y aunque resulte chocante, más que encarar cuestiones presupuestales, el reto es el de plantear una estrategia de comunicación o de *marketing* para este tipo de contenidos, como se hace para otros contenidos en los medios.

La cuestión no es tanto si la filosofía está o no a la venta, si se va a hacer dinero a costa de ella o no, se trata más bien de entender que si la apuesta es lanzar al mundo un contenido de divulgación de la filosofía se debe tener claro, por ejemplo, a quiénes está dirigido el contenido (la buena intención de que la filosofía es para todos se encuentra aquí con que el éxito de la mercadotecnia está en clasificar minuciosamente a los consumidores) o qué se va a comunicar y en qué tono (conocemos uno solo: el de la academia y, con él, difícilmente vamos a lograr conectar con la gente).

A este respecto, valga el señalar que, dada la consolidación de Canal 22 como un referente de la divulgación de la cultura en el país y a la madurez y éxito de las producciones con las que se ha erigido como tal, esta televisora pública representa una plataforma que se puede aprovechar para impulsar un proyecto de divulgación de la filosofía en México. Así, bajo el supuesto de que se ha librado el obstáculo de justificar por qué la filosofía se debe divulgar y cómo esta divulgación es legítima y propia de un canal cultural y público como Canal 22, así como el de concebirla como un producto que va a lanzarse al mercado, la cuestión siguiente es cómo divulgarla, elaborar un proyecto, una estrategia.

En el capítulo anterior he recogido mi experiencia profesional en torno a la divulgación de la filosofía en los medios digitales de Canal 22, una práctica marginal por cuanto los reflectores de la televisora apuntan hacia otros lugares y también porque en el seno mismo del proyecto divulgador de la cultura para el que me contrataron, fui yo quien propuso y desarrolló los contenidos filosóficos sin tener que publicar un manifiesto, simplemente convencí a los involucrados de que valía la pena hacerlo y afortunadamente dio buenos resultados.

En el siguiente capítulo me detendré en la defensa de la divulgación de la filosofía y caracterizaré a esta práctica para, en el último capítulo de este informe, hacer análisis de algunos productos de divulgación de la filosofía a partir de categorías que nos permitan identificarlos como productos mediáticos de divulgación filosófica.

CAPÍTULO III

Sentido de la divulgación de la filosofía

Que el lugar propio de la filosofía es la academia, es un hecho casi incuestionable. Ya sea dentro de los programas de estudios del nivel secundario o medio superior, o de forma profesional a nivel universitario, y como parte de esta profesionalización, en los centros o institutos de investigación, la filosofía es una disciplina que encuentra en las instituciones educativas su lugar propio. El hecho se remonta a sus albores en la Antigua Grecia. Los llamados filósofos presocráticos formaron escuelas, si bien el término refiere más al grupo de seguidores de un pensador y sus teorías que a un recinto en específico, es inapelable el hecho de que nuestra disciplina tiene una vocación y tradición profundamente pedagógicas.

En los tiempos que corren, en el globo y en nuestro país, la defensa de la enseñanza de la filosofía se ha vuelto imperativa para todos los profesionales de este saber: ante la demanda de un mercado laboral que exige individuos competentes y competitivos para insertarse en las actividades económicas que producen la riqueza, la filosofía, las humanidades y las artes han pasado a segundo plano en el ámbito profesional y como consecuencia, también en el ámbito educativo donde diversas reformas les han asignado un papel meramente optativo o incluso las han borrado de los planes de estudio. La defensa de la enseñanza de la filosofía se plantea de cara a esta situación como crítica hacia los nuevos modelos educativos cuyos objetivos están alejados de la formación de los individuos y contemplan únicamente su capacitación para el trabajo; como reivindicación de una pedagogía que persigue ante todo formar individuos libres y autónomos, para lo cual son imprescindibles las artes y las humanidades, así como una enseñanza de las ciencias que no se limite al ámbito técnico; y como justo reclamo del derecho fundamental del libre ejercicio profesional y, por supuesto, del derecho laboral.

Como se ve, la defensa de la enseñanza de la filosofía está situada en el ámbito exclusivamente educativo. Si se deja a un lado la cuestión sobre los modelos educativos y los paradigmas pedagógicos, la otra cosa que resulta evidente es que el lugar propio de la profesionalización de la filosofía es ante todo la educación, la institucional o formal. Ciertamente que muchos profesionales de la filosofía logran insertarse en otro tipo de instituciones, sean culturales o gubernamentales, así como en organizaciones de la sociedad civil, el sector privado o en los medios de comunicación; pero lo que también es cierto es que la defensa

de la enseñanza de la filosofía no se plantea desde estos lugares; quizás se asuma que en ellos el profesional de la filosofía se desenvuelve, entre otros, como gestor, consultor, asesor, redactor, pero no como docente o no como filósofo.

Lo anterior no es de extrañar, pues al menos en lo que toca al perfil de egreso del licenciado en filosofía de nuestra Facultad, se señala que “podrá participar en la propuesta y ejecución de programas orientados a la reflexión sobre las diversas problemáticas de la época actual en el ámbito de la *investigación* y en la *enseñanza* de la filosofía”.³⁵ La misma Ley orgánica de la Universidad señala que ésta “tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, *investigadores, profesores universitarios* y técnicos *útiles a la sociedad*; organizar y realizar *investigaciones*, principalmente *acerca de las condiciones y problemas nacionales*, y *extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura*”.³⁶ La enseñanza e investigación son pues, las tareas sustantivas de nuestra casa de estudios y los ámbitos profesionales reconocidos como propios del egresado de licenciatura o posgrado en filosofía.

III. 1 La UNESCO y el panorama de la divulgación de la filosofía en el mundo

El hecho se constata también en el ámbito internacional. En su estudio de 2011, *La filosofía, una escuela de la libertad*, la UNESCO se pronuncia sobre la necesaria e indispensable enseñanza de la filosofía en las instituciones educativas, desde el nivel primario hasta el universitario, y ofrece un panorama sobre la situación de esta enseñanza en el mundo. Este estudio también se asoma a las prácticas no formales de enseñanza de la filosofía, punto sobre el que profundizaré a continuación, no sin antes destacar los hallazgos que se aducen respecto de la enseñanza de la filosofía en el ámbito universitario y detenerme un momento en la cuestión del derecho a la filosofía reivindicado a partir de la Declaración de París para la Filosofía, la cual se menciona en el texto preliminar “Los tres tiempos de la filosofía en la UNESCO” de Pierre Sané (entonces subdirector general para las Ciencias sociales y

³⁵ Colegio de Filosofía, *Plan de estudios* [en línea]. México, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, aprobado el 2 de marzo de 1998. Disponible en: <<http://colegiodefilosofia.filos.unam.mx/inicio/acerca-del-colegio/plan-de-estudios-2/>> [Consulta: 31 de enero, 2021.] Las cursivas son mías.

³⁶ Oficina de la Abogacía General, *Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México* [en línea]. México, UNAM, publicada el 6 de enero de 1945. Disponible en: <<http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/15>> [Consulta: 31 de enero, 2021.] Las cursivas son mías.

humanas de la UNESCO), quien, sobre este punto en específico, cita al filósofo franco-argelino Jacques Derrida y a su conferencia intitulada “El derecho a la filosofía desde el punto de vista cosmopolítico” dictada frente a la UNESCO el 23 de mayo de 1991.

En ese texto, Derrida señala que la cuestión sobre el derecho a la filosofía remite a su vez al lugar del que este derecho emana, el lugar que se hace responsable de un derecho tal. Este lugar, para el filósofo, no puede ser otro que la UNESCO, en tanto que organismo cuya formación tiene su origen en ideas filosóficas y en cuya misión y objetivos pueden reconocerse también ideas y preocupaciones propias de la filosofía, tanto es así que dentro de esta organización existe un departamento de filosofía. El filósofo señala también que el derecho a la filosofía no puede ser sino universal, o en términos kantianos, cosmopolita o cosmopolítico, esto es, que su garantía y ejecución están íntimamente ligados al propósito teleológico de arribar a un estadio de libertad y autonomía, de paz en última instancia, entre todas las naciones del mundo. Este es el propósito mismo y razón de ser de la ONU y de sus organismos, entre ellos la UNESCO. En este sentido, Derrida señala que:

Todos los Estados que suscriben las cartas de estas instituciones internacionales se comprometen, en principio, *filosóficamente*, a reconocer y a poner en obra de modo efectivo algo así como la filosofía y una cierta filosofía del derecho, de los derechos del hombre, de la historia universal, etc. La firma de estas cartas es un acto filosófico que compromete filosóficamente ante la filosofía. A partir de ahí, lo digan o no, lo sepan o no, se conduzcan en consecuencia o no, estos Estados y estos pueblos, por su adhesión a estas cartas o por su participación en estas instituciones, contraen un compromiso filosófico, y por tanto, cuando menos, *un compromiso de asegurar la cultura o la educación filosófica* indispensable para entender y poner en práctica estos compromisos ante las instituciones internacionales que, repito, son filosóficas por esencia.³⁷

De modo que, al reivindicar el derecho a la filosofía, la UNESCO reivindica también su propia razón de ser y así insta a sus Estados miembro a que reconozcan este compromiso con la filosofía y trabajen en favor de la cultura o educación filosófica. Quiero destacar que en este mismo texto y de cara a la cuestión sobre lo que está en juego respecto al derecho a la filosofía, Derrida advierte que “una cuestión o una práctica filosóficas que no se vinculasen esencialmente a la investigación y la educación”³⁸ también están implicadas en la cuestión, de modo que ésta no atañe únicamente a la investigación, la educación o la formación filosóficas como ámbitos propios, formales, institucionales o

³⁷ Jacques Derrida, “El derecho a la filosofía desde el punto de vista cosmopolítico”, p. 383. Las cursivas son mías.

³⁸ *Ibidem*, p. 384.

legítimos de la filosofía y su enseñanza. El filósofo señala con mucha puntualidad, además, que la cuestión del derecho a la filosofía no puede plantearse desde la dialéctica del eurocentrismo y el anti-eurocentrismo, desde el fondo cultural del colonialismo o neocolonialismo, de la apropiación y de la alienación, a este respecto destaco lo siguiente:

La filosofía no tiene una sola memoria. Bajo su nombre griego y en su memoria europea *siempre ha sido bastarda, híbrida, injertada, multilineal, políglota* y nos es preciso ajustar nuestra práctica de la historia de la filosofía, de la historia y de la filosofía, a *esta realidad que fue también una oportunidad y que permanece más que nunca como una oportunidad*. Lo que digo aquí de la filosofía puede decirse también, y por las mismas razones, del derecho y de la democracia.³⁹

Para Derrida, el derecho a la filosofía está íntimamente ligado al proyecto democrático, lo que él denomina *la democracia por venir*, y en el mismo sentido se pronuncia la UNESCO en el estudio citado, pues advierte que la filosofía y su enseñanza juegan un papel esencial en la construcción de las democracias del mundo, en la formación de ciudadanos e individuos críticos, autónomos y libres. De vuelta al discurso de Derrida, quiero aún destacar algunos tópicos. En primer lugar, el reconocimiento de que la enseñanza y la investigación son los lugares propios de la filosofía:

Aunque la filosofía no se reduzca a sus momentos institucionales o pedagógicos, es evidente que todas las diferencias de tradición, de estilo, de lengua, de nacionalidad filosófica están traducidos o encarnados en los modelos institucionales o pedagógicos, a veces incluso están producidos por estas estructuras (la escuela, el colegio, el instituto, la universidad, las instituciones de investigación).⁴⁰

Pero, como bien señala, no se reduce a ellos. En segundo término, destaco que también advierte que la filosofía es una competencia entre diversos modelos, estilos y tradiciones, mismos que no se ciñen a una geografía o un lenguaje particulares, como haría pensar, por ejemplo, la confrontación entre filosofía continental y filosofía analítica: estos dos modelos hegemónicos son asimilados, apropiados y resignificados en partes del mundo diferentes a Europa o el mundo anglosajón; así pues, Derrida señala que un derecho a la filosofía “pasa asimismo por la reflexión, el desplazamiento y la desconstitución de estas hegemonías, el acceso a lugares y a acontecimientos filosóficos que no se agotan ni en estas dos tradiciones dominantes ni en estas lenguas”.⁴¹

³⁹ *Ibidem*, p. 389. Las cursivas son mías.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 392-393.

⁴¹ *Ibidem*, p. 390.

En tercer y último término, y para recuperar la cuestión sobre las prácticas filosóficas no vinculadas con la enseñanza y la investigación, así como el carácter bastardo de la filosofía como oportunidad señalados por Derrida, quiero recuperar dos líneas más de este texto: “Un filósofo es siempre alguien para quien la filosofía no está dada, alguien que, por esencia, debe preguntarse sobre la esencia y el destino de la filosofía. *Y re-inventarla*”,⁴² y “No sólo hay otras vías para la filosofía, sino que *la filosofía, si la hay, es la otra vía*”.⁴³ Las amenazas al derecho a la filosofía que advierte Derrida en el momento histórico de esta conferencia son los recortes presupuestales que afectan a las instituciones de educación e investigación filosófica, así como las políticas tecnocráticas que divorcian el pensamiento científico del humanístico y reducen los espacios para su aparición.

En la actualidad, de cara a estos hechos, la defensa de un derecho a la filosofía no debería limitarse y legitimarse en los espacios oficiales, institucionales; de forma radical, es la defensa de un derecho a la filosofía no hegemónica, no institucional, bastarda, híbrida, injertada, multilineal, políglota, re-inventada, *la otra vía*. En qué sentido la filosofía que se da fuera de los ámbitos académicos representa esta radicalidad y si la representa, o si puede o no decirse que es filosofía en última instancia son algunos de los predicamentos de este capítulo.

De regreso al estudio de la UNESCO, quiero traer a colación algunos de los resultados y observaciones que la organización aduce en su tercer capítulo, “La enseñanza de la filosofía a nivel superior. La filosofía en el ámbito universitario”. En primera instancia, se señala que la articulación entre investigación y enseñanza se encuentra en el origen de las formas en las que se organiza la existencia de la filosofía en la universidad, de modo que la formación especializada y profesional en filosofía a nivel universitario implica un saber técnico abocado principal y, podríamos añadir, únicamente a la formación de docentes e investigadores.

El capítulo está dividido en tres partes, la primera aborda la cuestión de la enseñanza académica de la filosofía a nivel universitario y su relación con la educación media, así como con otros campos disciplinares de la formación universitaria; la segunda trata sobre la confrontación de la filosofía con los desafíos emergentes a través de la cooperación e intercambio intelectual a nivel internacional, en este punto se plantea la situación de la salida profesional de los filósofos, punto sobre el que me detendré particularmente; y la tercera parte busca dar un panorama mundial de la enseñanza de la

⁴² *Ibidem*, p. 384. Las cursivas son mías.

⁴³ *Ibidem*, p. 389. Las cursivas son mías.

filosofía a nivel superior, tanto en lo que toca a las distintas prácticas académicas como a los desafíos de orden cultural, político o social que enfrenta la disciplina en las diferentes regiones del globo.

En lo que atañe al panorama laboral de los profesionales de la filosofía, se advierte que:

En el contexto de la globalización progresiva de la competición económica y de la repartición equitativa de los recursos del planeta, *la presencia continua de la filosofía dependerá también, en gran medida, de la posibilidad que tengan los filósofos para sustentar su profesión*. Nada es seguro, pero se comprueba una diversificación de las salidas profesionales en el ámbito internacional. Esto genera a su vez nuevas orientaciones y prácticas de la enseñanza, así como de las especializaciones filosóficas [...].⁴⁴

Una de las herramientas metodológicas que la UNESCO utilizó para este estudio fue un cuestionario, y en lo que respecta a los actores de la labor filosófica se advierte un pesimismo en cuanto a las expectativas laborales. A continuación, enumero los problemas que se mencionan a este respecto:

- En muchos países, la enseñanza a nivel secundario o medio es la principal y más inmediata salida profesional para los graduados en filosofía. De modo que las reformas en el nivel secundario y medio influyen en la enseñanza superior de la filosofía, en concreto: la creciente dificultad para acceder a una plaza de docente en los niveles secundario y medio conduce al descenso de inscripciones a los programas universitarios de filosofía.
- La investigación representa la segunda salida profesional de los diplomados en filosofía. En este ámbito se observa una internacionalización, la cual, recluta a los profesionales de la filosofía para la enseñanza e investigación propiamente dichas, pero también como personal técnico o general en diversas universidades y centros de investigación, así como en fundaciones, asociaciones, federaciones y otros organismos.

A este respecto se destaca la labor de las Cátedras UNESCO de filosofía que promueven el intercambio internacional del saber filosófico y buscan tender puentes entre la investigación y la sociedad civil, entre los investigadores y los responsables de la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

⁴⁴ UNESCO, *La filosofía, una escuela de la libertad*, p. 98. Las cursivas son mías.

- La falta de vacantes o espacios en el campo de la investigación hace que un número creciente de graduados e investigadores estén en situación de espera y accedan a colaborar en la investigación y en la enseñanza universitarias a título benévolo o en marcos provisorios, esto es, sin remuneración económica o con un ingreso que es apenas simbólico.
- La especialización progresiva en las distintas disciplinas filosóficas contrasta con la índole de la enseñanza que se imparte a nivel secundario o medio, de modo que un profesional con una especialidad o posgrado no halla en estos niveles educativos una salida profesional adecuada a su nivel de estudios.
- En términos curriculares, se desestima la experiencia laboral de los docentes de nivel medio, didactas o pedagogos de la filosofía, en tanto que se privilegia a los investigadores y profesores universitarios por la presumible legitimidad científica de sus labores.
- Dentro de las empresas se observa una tendencia a valorar la formación filosófica, sea como parte de los servicios de consejo, formación y orientación de los trabajadores (una práctica que desempeñan principalmente los psicólogos y especialistas en *management* y *marketing*); como uno de los perfiles deseables por su adaptabilidad (a la evolución de los mercados y las tecnologías); o como parte de las profesiones creativas reclutadas por los medios de comunicación y las instituciones culturales.
- En términos generales se observa que en su mayoría los diplomados en filosofía logran vivir de su trabajo, pero el tiempo que les toma encontrar un empleo acorde a su formación es más largo en comparación con otras carreras. Además, la precariedad de las salidas laborales hace que los estudios universitarios en filosofía no sean atractivos para los jóvenes.

En lo que toca específicamente al ámbito universitario, la Organización señala que “Una filosofía que se encierra en sus propios departamentos o que no tiene nada que decir a los estudiantes de otras facultades es una filosofía debilitada que perderá el lugar que ocupa en la sociedad”.⁴⁵ Y como línea de acción, se plantea que la filosofía puede contribuir a la formación universitaria en otras disciplinas y saberes como reflexión sobre las estructuras epistémicas y morales de esas otras materias y prácticas; esto supondría una

⁴⁵ *Ibidem*, p. 108.

apertura hacia la diversificación y la transdisciplinariedad contra la cerrazón de la especialización —tendencia de la formación universitaria en general y no exclusiva de la filosofía—, pero se advierte que este camino no ha sido suficientemente explorado.⁴⁶

En lo que atañe a la realidad del mundo globalizado, si bien la UNESCO declara que la enseñanza de la filosofía es imprescindible para la formación de ciudadanos críticos, libres y participativos, también señala que esto sólo sucederá “si la filosofía decide salir de su «espléndido aislamiento» que la aísla a veces de las realidades del mundo, para encarar los problemas que afrontan los hombres y las mujeres, y contribuir a aportar soluciones y respuestas”,⁴⁷ no desde el dogmatismo, señala, sino desde la crítica con vistas a la emancipación de los individuos. De cara a esta situación, se alerta que “La filosofía y su enseñanza deben afrontar, hoy en día, nuevos desafíos y constituyen ellas mismas un desafío de orden político”,⁴⁸ este desafío es doble: el reclamo de la reducción de la filosofía a deontologías de otras disciplinas, del lado de la comunidad filosófica, y la falta de practicidad o aplicación de la filosofía por su naturaleza demasiado tradicional, de parte de la sociedad.

A este respecto, la UNESCO dice que el papel que la filosofía podría desempeñar para encarar los desafíos del proceso de globalización económica y cultural depende de su *mantenimiento y difusión*, ante todo, como disciplina crítica de los conceptos y valores fundamentales tanto de las ciencias humanas como de la cultura y la sociedad. Pero este *mantenimiento y difusión* se plantean sobre todo en los espacios académicos, de hecho, para hacer frente a estos problemas y dificultades, la Organización *refrenda* la importancia de la enseñanza de la filosofía en la formación de sujetos críticos y emancipados, así como el apoyo a la investigación y la enseñanza filosóficas como su prioridad estratégica y, por tanto, también de sus Estados miembro.

Ahora quiero detenerme en el cuarto y último capítulo de este estudio, el cual ofrece un panorama, también mundial, sobre una pluralidad de *prácticas* de la filosofía que se dan fuera del ámbito académico, a las que se caracteriza como *el Otro* de la filosofía, en tanto que ésta, como hemos visto, se circunscribe principalmente a la institucionalidad de la

⁴⁶ A propósito, se destaca el caso ejemplar de la República de Corea, donde la filosofía permea en diversos planes de estudio y es valorada por estudiantes de otras carreras como parte del desarrollo de sus facultades críticas e intelectuales con vistas a alcanzar un nivel de excelencia en sus respectivas disciplinas.

⁴⁷ *Ibidem*, p. 114.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 115.

enseñanza y la investigación como ámbitos propios. Ahora bien, estas *prácticas filosóficas* se caracterizan ante todo como *enseñanza* no académica o informal de la filosofía.

En primer lugar, se describen las razones por las que se observa un interés creciente por la filosofía y su práctica en las sociedades contemporáneas fuera del ámbito académico:

- La demanda cultural de cursos y conferencias de filosofía dirigidas al gran público por universidades populares, de tiempo libre o intergeneracionales son buscados por personas que consideran que aprender filosofía es importante o útil en términos de adquirir cultura general, estas personas optan por estos cursos y conferencias que les dan un panorama general y no por enfoques especializados.
- Se observa que las personas que acuden a *prácticas filosóficas* orientadas al desarrollo personal están en una búsqueda existencial, son en su mayoría personas de más de 40 años que atraviesan un momento de balance vital y pretenden, a través de estas prácticas, comprender su entorno, lo que ha sido su existencia e incluso confrontarse con su propia finitud.
- También se nota que las personas que atraviesan una búsqueda espiritual optan por las *prácticas filosóficas* como sucedáneo de la religión, terreno en el que la filosofía llega a asumirse como portadora de una verdad y hasta a confundirse con prácticas como el *New Age*.
- Sobre esta línea de las búsquedas existenciales y espirituales, también se identifica un interés terapéutico en quienes se acercan a las *prácticas filosóficas* en busca de consuelo ante los dolores y tristezas de la vida.
- Se percibe igualmente que hay prácticas que favorecen los debates de opinión y el intercambio de ideas en los que la filosofía parece tomarse como sucedáneo de la política.
- También la necesidad de relacionarse y establecer contacto con otros se identifica como motivación entre las personas, especialmente en quienes acuden a los denominados cafés-filosóficos.
- Y por último, se advierte igualmente una motivación intelectual en personas que optan por actividades filosóficas que se enfocan en la enseñanza y aprendizaje del pensar, a través, por ejemplo, de técnicas como la mayéutica socrática (el informe hace hincapié en que este tipo de actividad filosófica es el que valdría la pena popularizar: “¿Cómo pensar en el mundo o en uno mismo si no se aprende

a pensar?”,⁴⁹ así pues, esta actividad tendría que estar a la base de todas las demás prácticas filosóficas).

En general, se atribuye este interés creciente hacia la filosofía a las fracturas ideológicas y la pérdida de sentido de los grandes relatos que otrora fundamentaran la vida personal y en sociedad. De modo que es una búsqueda de sentido la que motiva a las personas a acercarse a estas *prácticas filosóficas*, una búsqueda que es característica de la filosofía misma; a este respecto, el estudio señala que esta dimensión, podríamos decir, vital de la filosofía y el interés por los sujetos concretos están lejos de ser cultivados en el ámbito institucional donde se privilegia la investigación y el pensamiento sistemáticos.

Este capítulo ofrece también un catálogo de estas *prácticas filosóficas*, mismas que describo a continuación:

- **La consulta filosófica.** Se remonta al año de 1981, cuando Gerd Achenbach abrió el primer gabinete para este tipo de consultas y se señala a Lou Marinoff como su practicante destacado, autor del superventas *Más Platón y menos Prozac*. Las personas acuden a un filósofo para entablar un diálogo sobre un tema o asunto de su particular interés o preocupación; en principio, esta práctica podría identificarse con la de los psicólogos o psicoanalistas, inclusive con las de los denominados consejeros de vida, guías espirituales y *coachs*, aunque se pretende que la consulta filosófica se diferencia de éstas por apelar a doctrinas y pensadores de la tradición filosófica para orientar a las personas.
- **El café-filosófico.** Se señala como un fenómeno de resonancia y éxito mundial. Inició en 1992 como un esfuerzo por incluir a más personas dentro de las discusiones de filosofía que el francés Marc Sautet mantenía de manera informal con sus amigos en un café los fines de semana. Sobre esta práctica se destaca la negativa que encontró en el mundo académico, desde donde fue desacreditada como algo propiamente filosófico; vale la pena destacar las dos razones que se aducen sobre este rechazo y desacreditación: la visión ascética, formal y erudita de la filosofía en el ámbito académico, por un lado, y “el sentimiento de impotencia característico de la profesión, una *impotencia psicológica* vinculada a la negación o a un menosprecio del sujeto pensante «ordinario» frente a las «vacas sagradas» del pensamiento”.⁵⁰ Además, se

⁴⁹ *Ibidem*, p. 160.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 162. Las cursivas son mías.

señala que en Francia, a falta de filósofos que la hicieran propia, esta actividad quedó en manos de aficionados. No hay que perder de vista ambas situaciones.

- **El taller de filosofía.** Según se asienta, se trata de una práctica más antigua que la del café-filosófico, ya que “siempre ha habido por doquier personas con una formación filosófica deseosas de compartir su pasión con el gran público”,⁵¹ pero se aprecia que como resultado de la *popularización* de la filosofía, los talleres filosóficos se han multiplicado y diversificado. Se los diferencia de los cafés-filosóficos en tanto que, quien dirige la actividad, es necesariamente una persona con una formación académica en filosofía; y también se distinguen de las conferencias, por cuanto el especialista tiene la palabra al inicio de la sesión para plantear el tema o problemática en cuestión, pero gran parte del tiempo se destina a que sean los convidados quienes ejerciten su pensamiento. Algo que se destaca sobre los talleres filosóficos y que considero relevante para la discusión sobre los propósitos de estas *prácticas filosóficas*, es que al especialista o profesional de la filosofía se le puede plantear la cuestión sobre si su quehacer consiste únicamente en transmitir contenidos o si de lo que se trata es de asegurar que *efectivamente* los asistentes participen en la reflexión y el intercambio, que se ejerciten en el filosofar propiamente dicho.⁵²
- **Los éxitos editoriales.** El ejercicio editorial de la “filosofía para el gran público” o “filosofía para todos” se señala como renovador de la disciplina, por cuanto muestra que el deseo de filosofar es compartido: “Un filosofar ya no concebido como una actividad elitista y oscura reservada a una elite dirigente, monopolio de un poder intelectual y académico establecido, sino más bien como la manifestación natural de un pensamiento popular”.⁵³ Se señalan como ejemplos de esta práctica *El mundo de Sofía*, publicado en 1991 por el noruego Jostein Gaarder o los libros de Luc Ferry, Michel Onfray o André Comte-Sponville en Francia, los de Fernando Savater en España o los de Alain De Botton en Inglaterra, textos que buscan acercar la filosofía al gran público. Al respecto de estos éxitos editoriales, se destaca también la crítica que han recibido por parte del mundo académico, que desacredita estas prácticas por *vulgarizar* el pensamiento

⁵¹ *Ibidem*, p. 163.

⁵² A propósito de esto, se menciona el “diálogo socrático” como ejemplo de una práctica de índole realmente filosófica; fue creado por los filósofos alemanes Leonard Nelsen y Gustav Heckmann a comienzos del siglo XX, inspirados en Platón y Kant, estos dos profesionales desarrollaron esta práctica filosófica ciudadana en la que se privilegia el diálogo en la búsqueda de consensos sobre temas de interés social.

⁵³ *Ibidem*, p. 165.

filosófico y ofrecer sabidurías subjetivas, fórmulas sobre actitudes o maneras de ser, pero no la erudición y el rigor propios de la filosofía.

- **Filosofía para niños fuera de la escuela.** La innovación pedagógica de la Filosofía para niños lanzada en 1969 por Matthew Lipman ha tenido una acogida favorable en diversos países del mundo, sobre todo al incorporarla al esquema de educación básica como parte de la formación de los infantes también en la reflexión y el descubrimiento de los conceptos y problemáticas filosóficos, como se asienta en el primer capítulo de este informe. Se señala que existen esfuerzos por crear talleres de filosofía para niños en espacios distintos a la escuela y, a este respecto, se resalta la influencia de los padres, puesto que no son los niños quienes por voluntad propia acuden a este tipo de actividades.⁵⁴
- **La filosofía en la empresa.** Esta práctica se distingue del resto ya que está orientada a los propósitos corporativos, sea para formular los valores de la empresa, para concientizar sobre la valía del trabajo en equipo o como consultoría dirigida a puestos gerenciales u operativos; el estudio observa que la legitimidad y viabilidad de la filosofía en la empresa dependerá de que estas iniciativas estén orientadas al mejoramiento del concepto de la empresa o al bienestar de los empleados, o que estén al servicio de una manipulación de la gestión y comunicación organizacionales.
- **La filosofía en medios difíciles.** El estudio señala como ejemplos de esos denominados medios difíciles a “los adolescentes en situación de ruptura y de abandono escolar, los centros de trabajo para los minusválidos, los centros de acogida para los que no tienen un domicilio fijo, las prisiones, los centros de alfabetización, las asociaciones de personas que tienen dificultades de orden social, psicológico o físico, los hospitales, los campos de refugiados”.⁵⁵ La práctica de la filosofía en estos espacios se plantea como la doble tarea de ayudar a las personas con dificultades a estructurar su pensamiento, resquebrajado como consecuencia de la situación de ruptura o rechazo social en la que se encuentran, así como de valorizarse a sí mismos como sujetos pensantes, es en este particular punto en el que la filosofía no es una actividad de asistencia como la psicología u otro tipo de acompañamiento terapéutico, sino de auténtica reivindicación de los sujetos en tanto tales.

⁵⁴ Asimismo, se destaca la labor de los talleres que se imparten a niños en situación de calle en países como Burkina Faso, una práctica que busca afrontar los problemas de identidad, relacionales, sociales y cognitivos de los infantes en estos contextos.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 168.

Después de enumerar y describir las prácticas que este estudio considera y denomina filosóficas, pasa a caracterizar al profesional de la filosofía que está detrás de ellas. Se le denomina *filósofo practicante* y se menciona que en su labor puede tomar uno de los siguientes roles: animador de discusión, filósofo de contenido o filósofo de la forma. Estos roles o formas de proceder echan luz sobre el modo como estos profesionales conciben sus prácticas, sus propósitos e ideario. Lo primero que se destaca es que a diferencia del profesor que dicta clase en un aula, el *filósofo practicante*, precisamente por estar plantado en un ámbito informal en el que no goza de la posición de autoridad ni de los mecanismos coercitivos propios de la institucionalidad, está impelido a plantearse el modo en el que ha de proceder.

Es importante destacar, como bien advierte este estudio, que echar mano de la erudición o del uso privilegiado de la palabra puede resultar un despropósito comunicativo: falta de receptividad o rechazo de un auditorio que no está familiarizado con el lenguaje especializado o con la dinámica de una cátedra universitaria. Pero también está el extremo de trivializar ideas y conceptos, o de validar cualquier opinión porque “todas las opiniones cuentan”, una práctica así orientada también sería desacertada. Otra cuestión que salta a este respecto es la de si el practicante de la filosofía debe ser o no un profesional de la filosofía. Sucede, como se advertía a propósito de los cafés-filosóficos, que el desinterés y rechazo de los profesionales de la filosofía hacia estas prácticas deja el camino abierto a personas aficionadas y autodidactas para ocupar esos espacios; esto representa, sin duda, una cuestión sobre la cual debatir y pensar.

También destaco la disputa que se aduce sobre el sueldo del filósofo: así como la academia desacredita las *prácticas filosóficas*, también parece pronunciarse en contra de que las mismas sean remuneradas; si advertimos y planteamos, como es mi propósito, que este tipo de prácticas representan una salida profesional viable, legítima y deseable para los egresados de nuestra carrera, la cuestión sobre si remunerarlas o no queda desplazada; pero quiero insistir aún en esto: precisamente porque la filosofía institucional desacredita estas prácticas no formales de la misma, deslegitima su derecho a ser remuneradas, o en otras palabras, sólo la filosofía académica e institucional tendría derecho a llamarse filosofía y a ser remunerada; cierto que, como se ha podido advertir, cabe el debate sobre si todas las prácticas que este estudio menciona son en verdad filosóficas, pero no debe escapárenos que de mano de una presunta “ilegitimidad” se puede poner en entredicho una libertad y un derecho básicos, a saber, el de desarrollar la propia profesión y el derecho a un trabajo remunerado.

De vuelta a los roles o papeles que el *filósofo practicante* puede interpretar en tanto tal, se describe en primer lugar el del animador de discusión. Como se advierte en el nombre, su función no es otra que la de arbitrar o dirigir una sesión y, por esta razón, se menciona que no es necesario que este rol sea desempeñado por un profesional de la filosofía, pues nada impide que sea un pedagogo, un psicólogo u otra persona con un entrenamiento en manejo de grupos y entendida en los mínimos requeridos en filosofía según sea el caso, para jugar este papel. Caso contrario de los otros dos roles, el del filósofo de contenidos y el del filósofo de la forma, se señala que estos papeles sólo podrían ser interpretados por profesionales de la filosofía.

El filósofo de contenidos es caracterizado como un “adepto a la lección”, en nada distinto a un profesor tradicional: “Es él, en su calidad de filósofo, quien está llamado, sobre todo, a transmitir un contenido cultural, a hacer conocer a los autores, las escuelas, los sistemas de pensamiento, a explicitar los conceptos consagrados, a desarrollar problemáticas, a situar las ideas en su contexto”;⁵⁶ pero también se advierte que si este pedagogo se atiene sólo a dictar clase o a dar una conferencia, lo suyo no es una práctica filosófica, para esto, tendría además que desarrollar mecanismos para que sus oyentes se *apropien* del contenido que expone. Por su parte, el filósofo de la forma, aunque también es un especialista o profesional, no expone o dicta cátedra:

No se preocupa tanto por transmitir un contenido en sí, ni por hacer conocer a los autores como tales, puesto que se pone el énfasis solo en las *exigencias operacionales de la filosofía*. Para él, no se trata tanto de referirse a los autores de que se trata, sino de *utilizarlos*, esto es, pedir a los participantes que satisfagan sus exigencias. En breve, se trata de *desmitificar* el genio del filósofo, para *desmontar e inculcar* las *técnicas de la filosofía*.⁵⁷

Podríamos decir que este es el *filósofo practicante* por excelencia en la medida en que su propósito es lograr que sus interlocutores se apropien del saber que les comparte, pero, sobre todo, que aprendan a pensar, que ellos mismos se entrenen en el filosofar, en eso que el estudio refiere como las técnicas de la filosofía.

Como parte de esta revisión de las *prácticas filosóficas*, en este capítulo también se dirige una crítica hacia ellas y se destacan sus aciertos. La primera cuestión que se señala es que estas prácticas son filosóficas en la medida en que procuran dar sentido, priorizan la expresión e intercambio de ideas y cuestionan el orden establecido, que es bajo la lupa de este ideal regulador que puede evaluarse si son o no filosóficas (aunque también se

⁵⁶ *Ibidem*, p. 171.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 172. Las cursivas son mías.

advierte que el mismo examen podría hacerse a las manifestaciones de la filosofía formal por cuanto este ideal regulador es propio de la filosofía en general y no de un tipo de actividad que se denomine tal). Asimismo, se identifican ocho elementos comunes a estas prácticas, estos son:

- El ejercicio del diálogo y la confrontación con el otro en oposición a la tradicional visión monológica de la filosofía.
- La importancia del cuestionamiento y la problematización más que el sostenimiento de una tesis.
- La presencia de una subjetividad real en oposición a la presunción de una realidad objetiva y desencarnada.
- El rechazo contundente al argumento de autoridad, sea ésta la academia o sus autores consagrados.
- Una crítica al elitismo que sostiene que unos tienen más legitimidad o capacidad de pensar.
- Defensa de la ética por oposición a la moral, entendida ésta como algo que trasciende el convencionalismo de las acciones concretas.
- El valor de la determinación subjetiva, la irreductibilidad de los sentimientos, opiniones, emociones y sensibilidad a una razón universal.
- Una crítica al conocimiento que se traduce en la primacía del sentimiento y la intención.

A partir de estos elementos comunes, se señala que las prácticas filosóficas se pueden calificar como *una mezcla de pragmatismo y posmodernismo*, pues “Está claro que hemos pasado del reino de lo trascendente al de lo inmanente, incluso a su implosión o fragmentación. Además el «yo pienso» se ha transformado en un «nosotros pensamos», a pesar del carácter incoativo de este nuevo conjunto”;⁵⁸ sin embargo, señala que estos posicionamientos son aceptables y no necesariamente cuestionables.

De lado de lo que sí cabe hacer una crítica, el informe se propone elucidar los problemas y *patologías* de las *prácticas filosóficas* y agrega que “si bien este *movimiento* tiende a percibir y a denunciar algunos aspectos negativos de la filosofía académica, no

⁵⁸ *Ibidem*, p. 174.

está por ello dispuesta a percibir y a enunciar los que lo caracterizan”.⁵⁹ Esta crítica se dirige a:

- La glorificación de la opinión individual, un subjetivismo que implica una falta de espíritu crítico.
- La transformación del diálogo en un intercambio de opiniones que carece de rigor argumentativo y de problematización.
- La complaciente prohibición del juicio, que deja entrever una carencia de análisis crítico sobre las propias metodologías.
- El *pedagogismo*, *psicologismo*, *consumerismo* y *populismo* de los debates que versan más sobre las opiniones que sobre la coherencia o articulación de los pensamientos formulados.
- La prohibición del análisis crítico del discurso, una prohibición de pensamiento que se hace pasar por una prohibición de interpretación.
- La tendencia hacia lo políticamente correcto en detrimento del debate o la sana ruptura con los consensos.
- La actitud antiintelectual que rechaza el concepto y la abstracción con el pretexto de acercarse a lo concreto y cotidiano.
- La actitud anticultural que exalta al individuo y al grupo y rechaza la humanidad, la tradición y la universalidad.
- La crítica al elitismo que conduce a un *populismo* demagógico.
- El *psicologismo* o complacencia intelectual que busca no perturbar al individuo en su quietud y no poner en peligro su identidad.
- La ignorancia o rechazo del otro, un sectarismo que fomenta el miedo a la diversidad y a que estas mismas prácticas no se conozcan y rechacen entre sí.
- La tendencia *New Age* que niega la dimensión trágica de la existencia y rechaza lo real, el análisis y la crítica; tendencia que se vincula a intereses económicos más que de contenido.

Por último, en este capítulo dedicado al llamado *Otro* de la filosofía institucional, se plantean 20 recomendaciones para las *prácticas filosóficas*. Destaco la paradoja que antecede a la exposición de estas recomendaciones: el hecho de que este informe está

⁵⁹ *Idem*. Las cursivas son mías.

dirigido principalmente a los actores de la docencia e investigación filosóficas y que, en estos ámbitos, o se rechaza a las *prácticas filosóficas*, o no se las conoce. Esto constata que la filosofía no académica se define precisamente por su exterioridad a lo institucional y que por esto es demeritada por la institución. Como se ha visto, estas prácticas representan un fenómeno nuevo e inadvertido, no se reflexiona sobre él, no sólo en el ámbito institucional, tampoco al centro mismo de estas prácticas como se puede inferir por las críticas recién citadas que permiten caracterizar como acríticos a estos ejercicios: en la conclusión a este capítulo del informe de la UNESCO se advierte que los problemas aducidos no son sistemáticos, queremos entender con esto que no están presentes todos en todas las prácticas filosóficas, lo que no quita que la falta de crítica se infiera en cada uno de ellos.

El informe propone el reconocimiento institucional, académico y cultural, como eje principal de sus recomendaciones, pero también apela a la necesidad de la formación y profesionalización en y de las *prácticas filosóficas*, y reivindica el papel del filósofo en la sociedad. Paso ahora a exponer estas recomendaciones para plantear la problemática que ocupa a este trabajo.

En lo que concierne al reconocimiento institucional, se plantea que si bien las *prácticas filosóficas* se caracterizan por su exterioridad a este ámbito, se debe reflexionar sobre la posibilidad –y necesidad– de su institucionalización o sistematización, esto implicaría en primer lugar, dejar de lado la idea de que la filosofía es una cosa elitista o una simple materia escolar, para comprenderla, en tanto práctica, como un proceso “que invita a cada persona, a cada ciudadano, ahí donde se encuentre, con la cultura y los conocimientos que posea, a emprender el diálogo y la reflexión”.⁶⁰ La práctica de la filosofía tendría su razón de ser en tres niveles, el de la capacidad cognitiva, el de la identidad y el de las relaciones sociales: como desarrollo de la capacidad de análisis y de crítica, como desarrollo de la concepción de sí mismo como sujeto pensante y autónomo, así como aprendizaje del pensar, dialogar y deliberar en común. La apuesta es que, comprender el sentido de la *práctica filosófica*, permitirá, a su vez, entenderla como una *renovación* de la filosofía misma y que es valioso *popularizarla*.

La segunda recomendación es la de reconocer la dimensión cultural de la *práctica filosófica* en las instituciones culturales. Esto implicaría establecer un interlocutor que, desde lugares estratégicos de las administraciones culturales, pudiera entrar en contacto

⁶⁰ *Ibidem*, p. 179.

con las *prácticas filosóficas* y evaluara cuáles podrían ser promovidas como parte de las actividades propias de las instituciones. Sobre esta línea, la tercera recomendación es la de integrar las *prácticas filosóficas* en el plan de actividades culturales que están dirigidas específicamente a jóvenes o, al menos, añadir una dimensión filosófica a las actividades existentes, para lo cual sería indispensable formar a las personas que trabajan con los jóvenes en las *prácticas filosóficas*, esto representa otra forma de integrarlas en el ámbito institucional.

La cuarta recomendación advierte que en el campo de la salud, las *prácticas filosóficas* también encontrarían un lugar propio, sea como parte de la formación de los especialistas de la salud o incluso dentro de las instituciones, para promover la reflexión ética sobre la práctica médica y hasta como parte del acompañamiento terapéutico de los pacientes. Para cerrar el aspecto de la institucionalización, la quinta recomendación advierte que la filosofía no figura en ningún programa de formación continua que se imparte dentro de las empresas, a nivel social o desde las ONG, y que su presencia sería deseable, sea como parte de esta formación o en la formación de los formadores, esto implica necesariamente la presencia del *filósofo practicante* como formador.

Las recomendaciones de la seis a la nueve se enfocan en la formación y profesionalización de y en las prácticas filosóficas. Como se puede deducir de las recomendaciones anteriores, el papel que se asigna a las *prácticas filosóficas* es principalmente formativo, de modo que a la necesidad de su inserción en las instituciones culturales, de salud y de formación, sigue la necesidad, de acuerdo con la UNESCO, de crear un máster en *práctica filosófica*, el cual debería figurar en los programas de posgrado de las universidades y estar dirigido no sólo a graduados en filosofía, sino a otros profesionales que buscaran una formación de este tipo.

Vale la pena detenerse en esta sexta recomendación, pues se reconoce que los profesores universitarios no podrían hacerse cargo de impartir un curso de esta naturaleza debido a su inexperiencia en el campo, que lo deseable es que fueran los *filósofos practicantes* quienes se hicieran cargo; también se dice que el programa de estudios no podría estar orientado sólo a la formación tradicional en filosofía, sino que tendría que contemplar otros saberes y, sobre todo, herramientas como estrategias de comunicación, diseño de actividades o manejo de grupos, por ejemplo; se hace hincapié también en que deberían establecerse criterios claros sobre la naturaleza y propósito de un máster en *prácticas filosóficas* que permitan generalizarlo, pero también desmarcarlo y diferenciarlo de otras prácticas como el acompañamiento psicológico o el *coaching*.

La séptima recomendación señala que deberían crearse organizaciones de *filósofos practicantes* y, en caso de que existan, darles una estructura profesional, esto es, que se instituyan formalmente en aras de definir la naturaleza propia de las *prácticas filosóficas*, que puedan formar y certificar a los practicantes, que puedan entablar diálogo e intercambio con otras instituciones gubernamentales, privadas o de la organización civil, así como para que puedan acceder a subvenciones y otro tipo de apoyos económicos para sus actividades.

En octavo lugar, se recomienda promover la *práctica filosófica* como salida profesional, en atención a que estas prácticas ya son de hecho una alternativa laboral para los profesionales de la filosofía que no encuentran sitio como docentes o investigadores, sea porque no les place o porque no hay suficientes oportunidades de empleo —lo cual es de hecho el caso, como se advierte en uno de los hallazgos del capítulo III de este mismo informe. Se señala que la promoción de las *prácticas filosóficas* como salida profesional de los egresados en filosofía implica que las instancias donde éstas podrían tener cabida — las instituciones culturales, de salud o formación, por mencionar las que se señalan como espacios propicios de las *prácticas filosóficas* en las primeras recomendaciones— se sensibilicen al respecto y las contemplen, esto es, que *creen* los puestos de empleo para los *filósofos practicantes*; además se insta a organizar coloquios, congresos, seminarios y demás actividades académicas con el fin de reflexionar a este respecto.

Ahora bien, quiero advertir que si bien es importante promover la reflexión desde la academia sobre la necesidad de contemplar estas prácticas como salidas profesionales viables y sobre todo legítimas, estos debates y discusiones sólo serán fructíferos si colocan efectivamente en la agenda de las instituciones la creación, por ejemplo, de un máster como el que se propone en este informe, o bien, de programas de inserción laboral en colaboración con otras instancias académicas, culturales, gubernamentales, privadas o de la organización civil; pero, en primer lugar, que se contemplen estas prácticas en el perfil de egreso de los profesionales de la filosofía, esto implica que en los planes de estudio haya cabida para la formación en este tipo de labor, como existe en el caso de nuestra Facultad respecto a la enseñanza de la filosofía.⁶¹

Sobre la línea de lo que acabo de plantear, este informe de la UNESCO insta en su novena recomendación al desarrollo del *Service Learning* en filosofía, “concepto

⁶¹ Un esfuerzo de este tipo lo representa el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAPFI, cuya oferta académica comprende diplomados en consultoría y prácticas filosóficas, una maestría en prácticas filosóficas, además de diversos posgrados en filosofía para niños.

pedagógico de origen estadounidense, que apunta a combinar la enseñanza, el aprendizaje y la reflexión completando el programa académico mediante una especie de servicio civil, que es útil tanto para la formación del estudiante como para la vida de la comunidad”;⁶² una iniciativa de este tipo como parte de la formación universitaria de los profesionales de la filosofía permitiría poner en contacto a los estudiantes con la sociedad, y que sean ellos mismos quienes en atención a las situaciones y contextos específicos donde sean colocados desarrollen proyectos de acción; este acercamiento tendría la virtud tanto de familiarizar a las personas con la filosofía como de ampliar las miras de los estudiantes sobre las posibilidades de su labor como profesionales más allá de la docencia e investigación.

Las recomendaciones de la diez a la 20 ejemplifican el papel que el *filósofo practicante* puede desempeñar como tal en la sociedad, trabajando con jóvenes apartados (décima), con personas en situación precaria (onceava), llevando la filosofía a la cárcel (doceava), filosofar con los jubilados (treceava), promoviendo la actividad filosófica en las empresas (catorceava) o como consejero a nivel municipal, gestionando actividades de práctica filosófica (quinceava). Como se puede advertir, estas actividades, salvo la última, son de hecho el modo como se llevan a cabo las *prácticas filosóficas*, la recomendación insta en cada caso a proseguir sobre estas líneas en las que la filosofía suma a los procesos de readaptación social o de reivindicación de las personas como sujetos pensantes y dignos. En el caso de la última, el llamado “filósofo de la ciudad” se acentúa el papel social de las *prácticas filosóficas* y la necesidad de que dentro de las instituciones y a nivel de los gobiernos locales exista la figura de este filósofo como promotor y gestor de actividades.

Por su parte, las recomendaciones de la dieciséis a la veinte destacan otras actividades en las que las *prácticas filosóficas* podrían desempeñarse, como en la conmemoración de los Días de la filosofía (dieciseisava), tanto el día mundial establecido por la UNESCO a celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año, pero también impulsar el establecimiento de otros días, semanas o incluso meses que estén dedicados a la filosofía y en los que a través de diversas actividades de la *práctica filosófica* se ponga en contacto a las personas con esta disciplina en aras de concientizarlas sobre su valor; impulsar proyectos en internet (diecisieteava) como revistas electrónicas, foros digitales, cursos a distancia o consultas filosóficas en línea, con el propósito de echar mano de los recursos digitales para los fines de estas prácticas; organización de olimpiadas filosóficas

⁶² *Ibidem*, p. 184.

o concursos de ensayo filosóficos (dieciochoava), no académicos, abiertos al público en general para generar encuentros e intercambios entre la filosofía y la sociedad; debates filosóficos tras la proyección de películas o funciones de teatro (diecinueveava) con el fin de sensibilizar al público en las prácticas filosóficas y combatir el prejuicio de que la filosofía es elitista, instalándola en el debate sobre contenidos que gozan de gran popularidad, como el cine. La creación de una casa de la filosofía, vigésima y última recomendación, ahonda en la deseabilidad de que exista un lugar propio para las *prácticas filosóficas*, en el que éstas se lleven a cabo, pero que también sirva como punto de encuentro e intercambio para los *filósofos practicantes*, incluso para la formación en las *prácticas filosóficas*; de su creación derivaría un interlocutor que tendería puentes entre las *prácticas filosóficas* y la sociedad o sus actores, sean instituciones, empresas u organizaciones de la sociedad civil.

Estas recomendaciones están hechas en vistas de aprovechar el campo labrado por las *prácticas filosóficas* o de promoverlas en sitios en los que, si bien no figuran, es viable que aparezcan, ya no apelando sólo a la concordancia de objetivos entre éstas y las instituciones, sino a que efectivamente se les dé lugar. Como se corrobora, todas estas prácticas se pueden caracterizar como enseñanza de la filosofía, lo que buscan estas recomendaciones es que, en primera instancia, a través del reconocimiento de su valor y dignidad propiamente filosóficos, se las pueda institucionalizar o formalizar como otras formas de enseñanza, no académica o formal, pero cuyos propósitos son eminentemente formativos o pedagógicos. En este sentido, se caracteriza a estas prácticas como limítrofes entre la academia y la sociedad, como *vulgarizadoras* o *popularizadoras* de un saber que suele entenderse como propio de una élite intelectual, pero cuya entrada en contacto con la sociedad es deseable y necesario en pos de los objetivos de las sociedades democráticas contemporáneas, los cuales sólo son posibles si se cuenta con ciudadanos libres, autónomos, críticos y participativos.

En este sentido y como también se puede echar de ver por lo aducido en este capítulo como en el anterior, la presencia extramuros de la filosofía es imperativa para las necesidades y retos que enfrentan las sociedades en las que vivimos, pero las demandas están planteadas también para los profesionales de la filosofía en términos laborales: ante la falta de oportunidades en la docencia y la investigación, las *prácticas filosóficas* se erigen como una alternativa viable y acorde con los propósitos de la agenda internacional.

De cara también al hecho de que diversas reformas educativas vulneran el lugar de la filosofía en el ámbito académico, la filosofía práctica representa la alteridad irreductible de nuestra disciplina e incluso una forma de resistencia, *la otra vía*, como formulara Derrida.

Y es que, frente al hecho de que el paradigma empresarial impera no sólo en el ámbito del intercambio económico, sino también en el modo como se producen los saberes y las subjetividades; la filosofía es *el Otro* no sólo de su academización e institucionalización, sino de cualquier orden establecido.

Abrevo de las recomendaciones que señalan la necesidad de integrar las *prácticas filosóficas* en el marco de la enseñanza universitaria, los tiempos lo demandan. Pero aún quisiera detenerme sobre una cuestión: las prácticas identificadas en este informe se desarrollan todas en ámbitos locales, si bien no académicos, estas prácticas *vulgarizan*, pero no *popularizan* en sentido estricto —salvo los superventas editoriales, pero estos ejercicios no son retomados en ninguna recomendación.

A las prácticas identificadas en este informe habría que añadir las que se llevan a cabo en los medios de masificación por excelencia, tanto los medios de comunicación tradicionales como los nuevos medios digitales, donde la filosofía protagoniza programas de radio y televisión, series en plataformas de *streaming*, *podcast*, es pluma invitada o columnista en periódicos y revistas, se la encuentra como principal temática de blogs y diversas páginas en redes sociales como Facebook e Instagram, incluso hay canales en YouTube dedicados por entero a la filosofía, sea que compilen contenidos o que los generen ellos mismos.

Si atendemos al hecho de que es en los medios digitales donde ahora las personas consumen contenidos y que el alcance de estos es exponencialmente mayor al de los medios tradicionales, una tentativa de *popularización* de la filosofía tendría que plantearse en estos medios; la cuestión es que el tema de la *vulgarización* de nuestra disciplina no se ha planteado aún de forma seria.

III. 2 Reflexiones sobre la divulgación de la filosofía en México

He expuesto las miras de lo que se plantea en el ámbito internacional a través de este informe de la UNESCO; en nuestro país existe un ejercicio de reflexión al respecto, lo representa el libro *La difusión de la filosofía, ¿es necesaria?*, en el que Gabriel Vargas Lozano y Luis A. Patiño Palafox compilaron escritos de miembros de la comunidad filosófica en los que se plantea la cuestión.⁶³

⁶³ La reflexión se ha extendido en encuentros como el organizado por Patiño Palafox en 2017, “La divulgación filosófica: Innovación y medios alternativos”, llevado a cabo en la Facultad de

Sobre la retórica cuestión que se plantea en el título, me decanto por la respuesta afirmativa: sí, es necesaria y pienso que la reflexión al respecto debe dejar de demorarse en esta interrogante y en la justificación de por qué hacer divulgación de la filosofía para encarar lo que implica hacer tal. A continuación, expondré lo que los autores de este libro aducen al respecto para terminar de plantear los argumentos de este trabajo.

En la presentación que antecede a los textos reunidos se señalan dos cosas que vale la pena poner sobre la mesa. La primera es que, a pesar de las acciones y esfuerzos que los autores han llevado a cabo sobre la difusión y divulgación de la filosofía, señalan que “Lamentablemente, hasta ahora nuestro llamado no ha tenido eco entre los responsables de instancias académicas destinadas a la investigación, la docencia y la difusión, como tampoco por parte de departamentos, direcciones o Secretarías que tienen a su cargo la difusión cultural (oficial o privada)”,⁶⁴ esto significa que la divulgación de nuestra disciplina no se plantea dentro de la academia y tampoco se impulsa como parte de las actividades de las instituciones dedicadas a la difusión cultural.

Se destaca asimismo lo que ya he señalado sobre la formación universitaria en filosofía, que ésta tiene por principal propósito formar docentes, y se advierte que la docencia y la divulgación están estrechamente relacionadas; lo que deseo hacer ver es que la divulgación de la filosofía es otra forma de su enseñanza, no formal o académica, pero que comparte el propósito de fomentar el pensamiento crítico en las personas, de lo que se trata en ambos casos es de enseñar a filosofar.

También se destaca el prejuicio que existe en la comunidad filosófica sobre las tentativas de divulgación: que estas prácticas son degradantes; es cierto que la divulgación podría incurrir en vicios como la *trivialización* o *banalización* de los saberes, o en prácticas acriticas como se constata en los hallazgos que expuse del informe de la UNESCO; con todo, esto no debe llevar a desacreditar o coartar las tentativas de divulgación sin más, sino a alertar contra estos vicios en aras de que la divulgación sea, tanto una actividad que lleve la cultura filosófica al gran público, como una actividad crítica y autocrítica, en concordancia con el espíritu mismo de nuestra disciplina.

En segundo lugar, los compiladores señalan que la comunidad filosófica enfrenta cuatro grandes retos en la actualidad: 1) hacer valer en el espacio público la producción filosófica que generan los investigadores; 2) comprender que el papel del filósofo no se

Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Por su parte, la Asociación Filosófica de México ha dado espacio a la cuestión en sus Coloquios Internacionales de Filosofía.

⁶⁴ Gabriel Vargas Lozano y Luis A. Patiño Palafox, *La difusión de la filosofía, ¿es necesaria?*, p. 5.

reduce sólo a la docencia o la investigación, sino que también debería poner al alcance de todos los aportes de la filosofía; 3) defender la presencia de la filosofía en la sociedad para formar ciudadanos conscientes, críticos y participativos (esto en concordancia con lo que plantea la UNESCO en el informe expuesto); y 4) la necesidad de adecuarse a los cambios que han tenido lugar en el ámbito de la información y la comunicación de mano de las nuevas tecnologías, se habla de echar mano de estos recursos para la enseñanza de la filosofía y, por extensión, también para su divulgación.

Estos retos pueden comprenderse bajo uno solo: la defensa de la filosofía. En nuestro país, mucho se ha hecho y logrado en el ámbito de la enseñanza institucional, por ejemplo, la modificación al artículo 3º de la Constitución, que contempla ahora a la filosofía como indispensable para la formación de los individuos desde el nivel básico, un logro debido al esfuerzo de la comunidad filosófica de nuestro país que entró en diálogo con las autoridades para hacer realidad la presencia de nuestra disciplina en el derecho básico y fundamental de la educación. Pero la defensa de la filosofía, del derecho a la filosofía, no atañe únicamente a su enseñanza formal, sino, como señalara Derrida, también a la filosofía que acontece fuera de las instituciones, a las *prácticas filosóficas* como las llama la UNESCO y, en general, a la divulgación de la filosofía como otra forma de su ejercicio y enseñanza.

El primer texto de esta compilación lleva por título “Filosofía y sociedad en el contexto de las redes sociales”, escrito por Eduardo Sarmiento Gutiérrez, quien problematiza sobre la cuestión de que la difusión de la filosofía pueda encontrar en las redes sociales un medio viable para su ejercicio. Al respecto, alerta sobre lo que podríamos llamar cierta ingenuidad, la de creer que las redes sociales son espacios en los que se intercambia información y conocimientos de manera libre, por un lado, y la de pensar que basta con establecer una estrategia de comunicación para que la difusión de la filosofía sea exitosa en estos espacios, por otro.

Estoy parcialmente de acuerdo con lo que argumenta, es cierto que la lógica que impera en la red no es la de crear comunidades digitales dialógicas y del conocimiento, como alguna vez se planteó,⁶⁵ en realidad, es una lógica de mercado y de consumo la que articula los intercambios que se dan en los medios digitales, es más, bajo esta lógica se crean contenidos, se llama *marketing* digital; ahora bien, es cierto que no podemos

⁶⁵ De hecho, desde la UNESCO, en el informe *Hacia las sociedades del conocimiento* de 2005, en donde, por cierto, la filosofía aparece apenas mencionada al igual que otras disciplinas humanísticas, sociales y artísticas, y las pocas veces que se habla de divulgación, se trata sólo de la divulgación del conocimiento científico.

pretender que la divulgación de la filosofía en redes sociales obedezca a esta lógica, la filosofía no es una mercancía, pero esto no implica que quienes estén interesados en hacer divulgación en estos medios tengan que abandonar sus tentativas porque éstos son el *no lugar* de la filosofía.

A cuatro años de distancia de los planteamientos de Sarmiento Gutiérrez, hoy constatamos que se hace divulgación en medios digitales con un impacto relativamente importante en personas que no forman parte de la comunidad académica filosófica; en el siguiente capítulo de este trabajo abordo algunas tentativas que me parecen paradigmáticas de estos esfuerzos, baste señalar por el momento que cualquier tentativa de hacer divulgación, sea en los medios tradicionales o digitales, se vería enormemente beneficiada si además de sus buenas intenciones, reparara en las diversas estrategias de comunicación que se han desarrollado en los medios para generar sus contenidos, desde atender al uso del lenguaje como a los distintos formatos que existen, se trata de comprender cómo se producen los contenidos mediáticos con miras a torcer y trasgredir la lógica mercantil en favor de la divulgación.

El autor concluye que:

[...] el problema principal para la difusión de la filosofía [en las redes sociales] es que se hace sin tomar en cuenta que el lugar donde se divulga es precisamente el que ocasiona su invisibilidad. Insisto: los intereses y preferencias del usuario promedio difícilmente concuerdan con lo que ofrece tradicionalmente la filosofía. Por tanto: lejos de haber progresado en el sentido de hacerse accesible a través de las redes, la filosofía sigue siendo una actividad invisible por no decir extraña e inútil para diferentes sectores de la población virtual.⁶⁶

Pero, como ya mencioné, existen hoy día numerosos proyectos de divulgación de la filosofía en medios digitales que gozan de cierto éxito. Que la filosofía no figure dentro de las preferencias de consumo de los cibernautas, no significa que no deba o pueda aparecer entre los contenidos que hay en la red y que su divulgación se haga, precisamente, *a pesar de esto*; de hecho, podríamos incluso advertir que las tentativas al respecto representan formas de resistencia a la tendencia mercadológica que busca subsumir todos los contenidos y los intercambios a los fines del capital, que desarticulan desde dentro esta lógica y abren espacios para la reflexión ahí donde menos se creería que podría tener lugar.

Paradójicamente, la circulación en la red de contenidos filosóficos, para los que el autor augura el fracaso, dan cuenta del desafío que él mismo lanza, que las redes más que

⁶⁶ *Ibidem*, p. 38-39.

un canal de difusión sean expresión fidedigna de la filosofía: “No se trata, por consiguiente, de sólo trasladar el quehacer filosófico a la red sino de que la red exprese, en la inmensidad de contenidos que ofrece, las posibilidades mismas de la filosofía; que la filosofía no sea un simple producto que anide en el ciberespacio sino que el ciberespacio sea en sí mismo el lugar de desvelamiento filosófico”.⁶⁷ Pienso que este reto debe plantearse a cualquier tentativa de divulgación, sea el que sea el medio que elija, que su ejercicio sea una fidedigna expresión de la filosofía, que mueva a la reflexión y la crítica.

Rescato además dos señalamientos que hace el autor: que no por el simple hecho de circular contenidos filosóficos en la red, éstos llegarán a los usuarios, esto es cierto y yo agregó que de lo que se trata es de hacer divulgación. Aquí vale la pena problematizar sobre el uso indistinto de los términos *difusión* y *divulgación*, en realidad se trata de dos tipos de comunicación diferentes: las actividades de difusión, pensemos en las que se llevan a cabo desde el departamento de extensión académica de nuestra facultad, por ejemplo, se limitan a informar a través de anuncios y publicaciones sobre diversos eventos y actividades, como seminarios, coloquios, encuentros, entre otros; la divulgación, por su parte, implicaría un esfuerzo por hacer accesible cierta información, saber o conocimiento a determinada audiencia, se trata de un ejercicio que implica tanto un dominio del tema como un reparo en el modo de hacer efectiva, no sólo la recepción del mensaje, sino su comprensión.

Así, podemos advertir que no por el simple hecho de *difundir*, por ejemplo, un libro de filosofía en las redes, se hace divulgación de la filosofía, como tampoco se logra este objetivo si se publica un video en el que un catedrático exponga sistemáticamente las ideas del libro, para que éstas lleguen y sean comprendidas por un público no familiarizado ni con el lenguaje ni con los modos académicos de la filosofía, se debe hacer precisamente un esfuerzo de comunicación mayor, *no basta con difundir, se trata de divulgar*.

El segundo señalamiento del autor que deseo rescatar es la necesidad de ahondar en los hábitos de consumo de los usuarios de redes sociales, para Sarmiento Gutiérrez esto es necesario para comprender por qué la filosofía no figura entre los intereses y preocupaciones de las personas y señala que “por muchos esfuerzos que se realicen para difundirla, poco se podrá alcanzar si no se trabaja en *transformar* las causas por las cuales los sujetos convertidos en internautas actúan de la forma señalada”.⁶⁸ A partir de esta advertencia, postula los compromisos que debe asumir el filósofo y la comunidad filosófica

⁶⁷ *Ibidem*, p. 41.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 50. Las cursivas son mías.

en aras de *transformar* las condiciones por las que no hay una buena recepción de la filosofía en la sociedad.

A este respecto, reitera el rechazo que los filósofos tienen hacia la *mundanización* de su saber y la crítica que cabe hacer a esta actitud de ensimismamiento filosófico de cara a establecer una relación entre filosofía y sociedad, refrendando ni más ni menos que los compromisos éticos y gnoseológicos que implica la misma vocación filosófica, que suponen, a su vez, comprometerse con la realidad del mundo en el que se vive; el autor habla, por ejemplo, de evaluar dentro de la comunidad filosófica “qué tipo de filosofías estarían a la altura de nuestro tiempo para aportar elementos de comprensión a tantas inquietudes humanas y políticas”;⁶⁹ de que la misma comunidad filosófica se consolide como una fuerza social que le dé peso y visibilidad a la labor de sus miembros o de que el filósofo ejerza la crítica a través de redes sociales como Twitter para sumar a la discusión y debate sobre la vida pública, como formas en las que se podrían estrechar los lazos entre filosofía y sociedad.

También menciona las empresas de la *filosofía aplicada* o práctica, en palabras de la UNESCO, como esfuerzos que “intentan que la sociedad, los grupos y personas en su singularidad cultiven un pensamiento crítico que les permita andar de mejor forma por el mundo”,⁷⁰ lo que resulta interesante es que no se identifique a estas prácticas como *divulgadoras*, advirtamos también que la UNESCO tampoco emplea la palabra *divulgar* para referirse a ellas y que, como también se planteó, es importante diferenciar la *difusión* de la *divulgación*, esto además hace patente la falta de reflexión, comunicación y acuerdo sobre estos ejercicios dentro de la comunidad filosófica.

Finalmente, destaca que la difusión de la filosofía en las redes sociales, pero yo me atrevo a señalar que la divulgación en general, debe:

[...] poner las energías en el cultivo de la persona y grupos sociales desde lo más hondo de la filosofía y humanidades bajo el proceso de transformación de la realidad. Transformar la realidad, no en perspectiva utópica de lo imposible sino esencialmente mediante el involucramiento de las personas y grupos sociales en todos y cada uno de los procesos y problemas que les afecta.⁷¹

De modo que, para que la filosofía figure entre los intereses de las personas y la sociedad hay que transformar las condiciones por las que ella no aparece, estrechando los

⁶⁹ *Ibidem*, p. 59.

⁷⁰ *Ibidem*, p. 76.

⁷¹ *Ibidem*, p. 83.

lazos entre filosofía y sociedad a través de la divulgación de la filosofía, que ante todo debe trabajar en la transformación de la realidad. Lejos de obviar la circularidad del planteamiento, lo que quiero destacar es que la divulgación de la filosofía es una forma de actuar en concordancia con el compromiso inherente del filósofo con la sociedad, que suma a la relación entre filosofía y sociedad y que está en la línea de la transformación social.

El segundo texto de esta compilación, “¿Difusión?” de José Alfredo Torres destaca una serie de problemáticas sobre la divulgación de la filosofía que es importante abordar. Antes, quiero hacer notar que este autor también utiliza indistintamente los términos *divulgación* y *difusión* para referirse a lo mismo, pero remite a la definición que han dado los divulgadores de la ciencia sobre lo que es la divulgación: ésta da a conocer al público no especializado el quehacer científico y sus resultados con el propósito de formar una cultura científica en la población y el aprecio social del valor de la ciencia para el desarrollo del país; abrevando de esta definición y retomando las distinciones que ya hice entre *difusión* y *divulgación*, insisto en que el término adecuado para referirse a este tipo de prácticas es el de divulgación.

Lo primero que advierte Torres es que en el reglamento de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la instancia que dentro de nuestra Universidad toma a su cargo la tarea de *difundir* la cultura, no hay claridad sobre lo que es de hecho la difusión, que las actividades que se difunden igual pueden entenderse como un complemento de la formación universitaria o como una fase necesaria y sustancial de la formación integral de los sujetos; además, la filosofía no aparece entre ninguna de las actividades que se difunden a través de esta coordinación y no hay un equivalente en filosofía de la figura bastante consolidada del divulgador de la ciencia o de la literatura.

Ahora bien, el autor infiere que se hace difusión de disciplinas que no aparecen en los planes de estudio de las carreras universitarias, como las artes por ejemplo, e indica que en la misma lógica, dentro de la universidad, la difusión de la filosofía sería necesaria como parte integral de la formación de los estudiantes. Recordemos lo que señala la UNESCO a este respecto, que la filosofía debe entrar en contacto con el resto de saberes universitarios y que su presencia en los planes de estudio de cualquier carrera es legítima y necesaria en concordancia con los objetivos mismos que persigue la enseñanza de la filosofía; constatamos igualmente lo que señala el informe, que no se han impulsado acciones en esta línea. En el entendido de que la difusión que se hace desde esta coordinación no está dirigida sólo al estudiantado, sino al público en general, el autor aduce

que la difusión de la filosofía “propondría al *público lego* la peculiaridad de la filosofía y su valor social”,⁷² como lo hace la divulgación de la ciencia, por ejemplo.

Torres hace la pregunta: ¿para qué la difusión de la filosofía? Y señala que la respuesta que plantea la necesidad de esta actividad como parte del compromiso de la disciplina con los problemas sociales y humanos concretos, y su resolución, así como con la educación crítica y solidaria (el compromiso social que reivindica Eduardo Sarriento Gutiérrez), no es clarificadora, más bien da cabida a preguntarse si las actividades académicas y de investigación no asumen que esto es lo que de hecho hacen desde el aula o el cubículo, o si de lo que se trata es de ir *más allá* de lo académico y *transformar* lo social. Si se opta por lo primero, se redundaría en el ensimismamiento especulativo del filósofo, disociado del cambio social y lo que se puede esperar de la divulgación de una filosofía tal es que la sesudez característica de los artículos académicos aparezca también en la comunicación de los saberes, con lo que en realidad no se avanzaría nada en el propósito de divulgar.

El autor indica que no basta con asumir sin más el sentido social de la divulgación de la filosofía, sino que debe plantearse qué tipo de labor divulgadora se llevará a cabo de cara a las problemáticas sociales concretas y específicas; destaca igualmente que “debido a circunstancias donde la receptividad hacia la cultura es un elemento escaso o nulo para la mayoría de la población; y debido a la ausencia, en filosofía especialmente, de un antecedente menos académico que apoye alguna actividad difusora, convincente y popular”.⁷³ Es importante plantear la cuestión sobre la formación de los divulgadores, esto suma a lo que he planteado antes, la importancia de que se contemple la divulgación como ejercicio profesional del filósofo y que esto se refleje en su formación académica, en los planes de estudio.

Otro de los señalamientos de Torres es que no hay divulgadores inocentes, que sus prácticas conllevan necesariamente cierta narrativa social; pero, en el mismo sentido, podríamos señalar que no hay profesores de filosofía o investigadores inocentes, que también el ejercicio de estas actividades, pero, ante todo, la elección y cultivo de cierta disciplina, corriente, escuela o sistema filosóficos implican de suyo un posicionamiento ético y epistémico. Esto no es tanto un problema, siempre que las tentativas de divulgación sean claras a este respecto; lo que sí cabe plantear es qué tipo de saberes filosóficos se divulgan y para qué. Esto conecta directamente con el otro señalamiento que quiero rescatar de este

⁷² *Ibidem*, p. 97.

⁷³ *Ibidem*, p. 108.

autor: en el camino de justificar el valor o utilidad social de su práctica, la divulgación de la filosofía entablará inevitablemente una relación con el poder para hacerse del apoyo político y ciudadano; en realidad no se entablaría, sino que se explicitaría una relación tal, que no nos pase desapercibido que una filosofía de cubículo, por ejemplo, se inserta, favorece y reproduce un cierto tipo de orden establecido, una cierta lógica de circulación del poder.

El autor destaca la militancia que agrupaciones científicas como la Academia Mexicana de Ciencias llevan a cabo en favor de la comunidad científica para colocar sus actividades en la agenda de los poderes públicos y lamenta que no se haga la misma militancia en la Asociación Filosófica de México, la cual “parecería la adecuada en cumplir la meta de divulgar la filosofía, y conseguirlo, daría un giro (ético e innovador) a la defensa de la filosofía frente al poder”;⁷⁴ constatamos que la divulgación de la filosofía no figura en el horizonte de la comunidad filosófica, por un lado, y que la misma, como ya hemos planteado, está implicada en la defensa de la filosofía que ésta y otras organizaciones llevan a cabo ante la vulneración de los espacios que se identifican como propios de su enseñanza, las instituciones académicas, pero que lamentablemente desconocen o no reconocen otras formas de enseñanza.

Gabriel Vargas Lozano, autor del tercer texto de esta compilación, el cual se titula “El papel de la filosofía y de las humanidades en la crisis actual”, señala que la pérdida de importancia de la filosofía en la sociedad, su marginación y desaparición en el espacio público y cultural se debe a dos tipos de causas, unas que son externas a las instituciones de enseñanza, investigación y difusión de la filosofía, y otras que son internas a las mismas. En lo que toca a las externas, el hecho responde “a un cambio en los sistemas educativos que surgen de una adecuación a las transformaciones globales del sistema capitalista que se ha denominado mediante nombres que requieren ser precisados como los de «globalización», «posmodernidad», «neoliberalismo» o también «high-tech capitalism»”,⁷⁵ como muestra de esto, el autor recuerda la Reforma Integral de la Educación Media Superior que en 2008 buscó desaparecer a la filosofía de los planes de estudio de la formación media en nuestro país, hecho por el que la comunidad filosófica, a través del Observatorio Filosófico en México, se movilizó para echar atrás esta tentativa.

Igualmente, Vargas Lozano advierte que, si bien la filosofía ilustrada sentó las bases para la conformación de las sociedades burguesas, una vez que el paradigma social se tornó eminentemente económico capitalista, la filosofía promovida por el poder fue de corte

⁷⁴ *Ibidem*, p. 117.

⁷⁵ *Ibidem*, p. 119.

analítico o pragmático en favor de la preminencia de la ciencia y la tecnología, incluso se podría reconocer la utilidad de ciertas filosofías para instalar el debate sobre el neoliberalismo en la contemporaneidad; con todo, también hace notar que esto no ha impedido que la filosofía se desarrolle de forma crítica hacia los discursos hegemónicos (podríamos afirmar, por lo que se ha dicho, que la divulgación de la filosofía representa una crítica de este tipo). Asimismo, el autor reconoce que la devaluación de las disciplinas humanísticas y filosóficas por su pretendida inutilidad, sobre todo en el ámbito de la educación que se concibe de forma utilitarista y atiende a un modelo de competencias, es parte de los cambios que la revolución tecnológica ha operado en la sociedad.

En lo que toca a las causas internas, el autor identifica cinco características erróneas de la enseñanza tradicional de la filosofía, que califica de doctrinaria y dogmático-ideológica, estos errores son: enseñanza de una filosofía descontextualizada (uno), que no implica una reflexión propia (dos), que no atiende a la problemática específica del estudiante (tres), que descuida la referencia a las tradiciones de pensamiento en México y Latinoamérica (cuatro) y que carece de métodos democrático-discusional y práctico-lógico y ético (cinco). En lo que atañe a la tercera y en favor de lo que deseo plantear, se puede observar que, precisamente, hay una desatención a las problemáticas específicas de los estudiantes, como la falta de oportunidades laborales para ejercer su profesión en los ámbitos tradicionales, que no se ha planteado la necesidad de formar filósofos con perfiles de egreso distintos al docente o el investigador.

Pero el autor no desarrolla sus ideas sobre esta línea, más bien argumenta en favor de la enseñanza de la filosofía en tanto que “tiene una función central de dar una prioridad a los razonamientos y al diálogo entre los individuos que es esencial en los procesos democráticos. La filosofía también permite que el individuo reflexione sobre el sentido de la existencia”,⁷⁶ de este modo conecta con los planteamientos que la UNESCO hace en el informe *La filosofía, una escuela de la libertad*, mismos que ya he expuesto y que el mismo autor enumera. Cabe destacar que, si bien menciona esas formas de enseñanza de la filosofía extraescolar que la UNESCO define como *prácticas filosóficas*, no abunda sobre ellas. En la conclusión de su texto hace observar que:

Se requiere poner en marcha una estrategia colectiva que implique una mejora en la didáctica de la filosofía que atienda en forma prioritaria las características de la escuela en que se impartan las disciplinas filosóficas y los intereses de los estudiantes así como la

⁷⁶ *Ibidem*, p. 135.

creación de instancias dedicadas a la difusión filosófica de manera similar a la que existe en el campo de las ciencias. Las formas y los mecanismos están ya formulados.⁷⁷

De modo que la pauta de acción sobre la divulgación de la filosofía podría tomar como ejemplo las formas y mecanismos ya formulados por la divulgación científica. Reconoce también que “la filosofía puede practicarse en todos lugares: desde la escuela a la plaza pública y desde los centros de salud hasta las prisiones”;⁷⁸ muestra de esto son las *prácticas filosóficas*. Sobre la ampliación del radio de acción de la filosofía en la sociedad, insta a que “se deben crear tanto en las Universidades como en las instituciones culturales, espacios de diálogo y creación filosófica que no se limiten a la expresión discursiva sino que abarquen otros medios como el teatro, elaboración de videos; podcast, páginas de web, etc.”,⁷⁹ esto es, que se haga divulgación de la filosofía y, por último, refrenda el compromiso social de la disciplina: “en un mundo en donde predominan la violencia, la irracionalidad y la enajenación se requiere que la filosofía y las humanidades en general participen activamente en la configuración de una sociedad más justa, democrática y humana”.⁸⁰ Puede constatarse que estos planteamientos entran en consonancia con las recomendaciones hechas por la UNESCO, tanto en lo referente al ámbito de la enseñanza universitaria como a las *prácticas filosóficas*.

El cuarto texto de este libro, “Divulgar filosofía, ¿necesidad o capricho?” de Luis A. Patiño Palafox se remite al informe de la UNESCO, al que el autor califica como uno de los libros filosóficos más importantes de los últimos años y del que destaca el capítulo cuarto, cuyos principales hallazgos he expuesto. Para Patiño Palafox, el que la UNESCO se refiera a las *prácticas filosóficas* como parte de su balance sobre el estado actual de la filosofía sienta las bases, sin precedentes, de la necesaria reflexión sobre estas prácticas —a las que el autor no vacila en identificar como divulgación de la filosofía—, misma que, como ya se ha señalado, no se hace dentro de las instituciones académicas, sea por desconocimiento o por abierto rechazo hacia las mismas.

Ante el hecho de que estos ejercicios de divulgación son emprendidos de forma creciente por los jóvenes egresados de nuestra carrera, aunque también por académicos, “que si bien tienen cierta relación con la academia filosófica al ser estudiantes o profesores jóvenes muchos de ellos, en general obedecen a cánones filosóficos distintos, más abiertos

⁷⁷ *Ibidem*, p. 149.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 150.

⁷⁹ *Idem*.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 151.

y experimentales, pero sobre todo, a proyectos autónomos a los que suelen hacerse desde la investigación académica”,⁸¹ el autor plantea las siguientes preguntas para comprender estas tentativas: ¿por qué han surgido estos proyectos?, ¿son una moda o son resultado de una forma renovada de entender la filosofía, afín a los medios tecnológicos y de comunicación actuales?, ¿se trata del medio de expresión de generaciones actuales alejadas del modelo academicista de hacer filosofía?, y ¿son una necesidad y resultado de las sociedades contemporáneas?

Patiño Palafox señala que el surgimiento de estas prácticas se debe a la crisis de empleos, que ha llevado a los profesionales de la filosofía a buscar alternativas para su labor, pero, sobre todo, a una conciencia de renovación filosófica que echa mano de los recursos que Internet y las redes sociales aportan en favor de proyectos no atados a criterios académicos o dependientes de la academia.

A este respecto es importante notar la estrecha relación que el autor identifica entre lo que llama el *boom* de la divulgación y los medios digitales; para él, esto es consecuencia de la ampliación del espacio público a estos medios donde precisamente los proyectos de divulgación filosófica buscan estrechar los lazos entre la disciplina y la sociedad, acercándola a las personas en tendencia contraria a la que impera en la academia donde se producen saberes especializados dirigidos a especialistas y entendidos, y sin relación directa con la sociedad, ya que es precisamente este hueco, esta falta, la que los divulgadores buscan resarcir a través de su práctica. Además, el cambio operado en los medios digitales en la relación unidireccional y vertical entre emisor y receptor, que posibilita que todos puedan ser también emisores, ha permitido asimismo que los filósofos puedan producir contenidos sin mediación ni aprobación del ámbito académico.

El autor defiende que estas prácticas no son una moda, sino que parten de la conciencia del distanciamiento existente entre la filosofía académica y la sociedad, y representan una renovación de la filosofía que atiende a la necesidad de entrar en diálogo y contacto con la sociedad en los medios y formas en los que se dan actualmente estos encuentros sociales, esto es, el Internet, las redes sociales y los medios digitales. Este tipo de tentativas da cuenta de que las nuevas generaciones habitan un mundo en el que la producción jerárquica academicista de los saberes no satisface y lleva a explorar otras formas de expresión y comunicación.

⁸¹ *Ibidem*, p. 159.

Por último, la cuestión de si es una necesidad se responde afirmativamente, pues estas prácticas no sólo parten de la conciencia de que es necesario que la filosofía aparezca en el espacio público y contribuya a la vida democrática y la formación de los ciudadanos, sino que representan un esfuerzo y línea de acción sobre esta necesidad al ensayar nuevas formas de acercar la filosofía a la sociedad, al *democratizarla*. Abrevo de estos planteamientos para hacer hincapié sobre el hecho de que, si bien los proyectos de divulgación de la filosofía pueden plantearse igualmente en los medios tradicionales y digitales, éstos últimos tienen una serie de ventajas mayúsculas para la divulgación, punto sobre el que abundaré en el cuarto capítulo de este trabajo.

Como parte de sus conclusiones, el autor señala que “Vale la pena no sólo considerar la importancia de estos proyectos, sino también promoverlos más y analizar la especialización de esta vía filosófica como parte de la filosofía actual y del futuro”;⁸² esta especialización o profesionalización, como ya se ha mencionado, atiende tanto a la realidad laboral que enfrentan los egresados de nuestra carrera como al hecho de que la divulgación es otra forma del ejercicio y enseñanza de la filosofía que es necesario reconocer e impulsar, pero también formar.

En el quinto texto de esta compilación, “Sobre la enseñanza y la difusión de la filosofía en México”, José Escurdia, su autor, reconoce a la divulgación de la filosofía como una *praxis* y como un servicio. El autor señala que la filosofía es “pensar por cuenta propia, desarrollar una conciencia en la que la propia crítica y la propia reflexión, aparecen como columna vertebral”,⁸³ y agrega:

En este sentido, enseñar filosofía, es enseñar a pensar. Difundir filosofía, es difundir un pensamiento que se atreve a pensar, un pensamiento crítico y reflexivo, que es motor interior de un proceso de autotransformación individual y colectiva cabal. La filosofía y la difusión de la filosofía se resuelven así como un servicio al hombre que gracias a ésta cultiva la formación de su carácter, y con él, la práctica de la libertad.⁸⁴

Este servicio se sigue de la actividad misma que implica el filosofar, es el compromiso social que obliga al filósofo su propia vocación, como se ha hecho patente en los textos que anteceden a éste. Es importante resaltar las implicaciones políticas que el autor señala sobre la filosofía académica, que por cuanto se desentiende de dirigir su reflexión y crítica a las estructuras de poder que vejan y oprimen a los sujetos, de alguna

⁸² *Ibidem*, p. 172.

⁸³ *Ibidem*, p. 178.

⁸⁴ *Ibidem*, p. 178-180.

forma se vuelve aliada de los sistemas que imponen la desigualdad e iniquidad; esto lleva más allá lo que reconocíamos junto a José Alfredo Torres, que no hay un ejercicio inocente de la filosofía y que incluso el más académico e institucional, precisamente por eso, implica una relación con el poder y hasta legitima ciertas estructuras de poder.

En este sentido, el autor reclama al academicismo el no reflexionar sobre las experiencias concretas, el pasar por alto que la filosofía es una forma de vida que “ha de resolverse en el plano ético-político de una praxis justo de autotransformación, en la conquista de un gobierno de sí a la vez individual y colectivo”.⁸⁵ En este sentido, una enseñanza de la filosofía que se atiene sólo a la repetición mecánica de los contenidos de la historia de la filosofía no es filosofía en el sentido en que ésta se ha definido, lo mismo vale decir sobre una divulgación que se contentara con repetir mecánicamente los contenidos de la historia de la filosofía, no sería una *praxis* filosófica, sino la reproducción de un vicio academicista.

En esta misma línea, el autor señala que a pesar de la larga tradición que existe de cultivar el pensamiento que generan nuestros filósofos y las polémicas sobre nuestra identidad, estos corpus de ideas sólo dan fruto cuando un pensamiento vivo, anclado, se las apropia para crear los conceptos y categorías que permitan nombrar y ordenar la realidad; de esta forma, habría que entender que una auténtica filosofía, que no es sino *praxis*, es aquella que se apropia de las ideas, conceptos y categorías de la tradición para crear los suyos propios, para pensar las propias experiencias y emanciparse; y su enseñanza y, por consiguiente, también su divulgación, deberían tener el mismo propósito: favorecer que las personas se apropien de las ideas para pensar su realidad y emanciparse. Como se ve, el compromiso social o la *praxis* filosófica no es otro que el de la realización de la libertad humana.

Debido a que no es ésta la concepción de filosofía que se desprende de las prácticas académicas e institucionales, Escurdia señala que es necesaria una autocrítica que permita situar en este compromiso ético o servicio al quehacer filosófico, ya que, sin esto, la divulgación de la filosofía no tiene sentido. Como *praxis* libertaria, emancipatoria y dignificadora, la filosofía a través de su divulgación “para filosofar, tendría que restituirle una palabra filosófica, a aquellos a quienes el sistema político-social, ha escamoteado toda voz propia y razonada”,⁸⁶ aquellos a quienes la divulgación emancipa y dignifica, al convertirlos en filósofos, esto es, individuos capaces de forjar una palabra crítica y reflexiva.

⁸⁵ *Ibidem*, p. 181.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 191.

Así, el compromiso se radicaliza, no se plantea en abstracto hacia las personas y la sociedad, sino que identifica los rostros y cuerpos concretos a los que hay que restituir la palabra negada, y asume asimismo la tarea de interpelar al sistema político y social que niega la palabra y también la vida. Una filosofía así entendida está obligada a la enseñanza y la divulgación, a ésta última aún más si advertimos que las personas a las que se les ha negado la voz, entre otras cosas, no han accedido a la escuela, esto plantea una necesaria cuestión ¿dónde o cómo hacer divulgación para llegar a esos rostros, a esos cuerpos?

El cuerpo vivo de este modo aparece como polo que ordena la reflexión y la crítica filosófica. El cuerpo vivo sintiente, que sufre y que goza, es justo la materia que otorga sentido a la forma materia que otorga sentido a la forma misma en la que se despliega el discurso filosófico. El cuerpo del enfermo, del obrero, de la mujer, del niño, es el tópico fundamental sobre el que recae un conocimiento de sí y una interpelación que hacen de la enseñanza de la filosofía y la difusión de la filosofía, el horizonte de una reflexión filosófica cabal.⁸⁷

Esto obliga a plantear ya no la necesidad de hacer divulgación, sino de dónde hacerla, ¿llevar la filosofía a los lugares marginales o a los medios de comunicación? La disyunción no es excluyente, ambas tentativas son deseables, pues la enajenación es sistemática, estamos sometidos todos a estructuras denigrantes.

El sexto y último texto, “Divulgación de la filosofía”, coescrito por Ernesto Priani Saisó e Ignacio Bazán Estrada, locutor y productor, respectivamente, de las cápsulas radiofónicas *Ráfagas del pensamiento* que se transmiten en Radio UNAM y que se encuentran alojadas también en la red, plantean una serie de cuestiones dignas de ser tratadas y, además, sus voces representan, de algún modo, la voz del divulgador por el esfuerzo que en este sentido han realizado desde el contenido de radio citado.

Lo primero que destacan los autores es que la razón por la que dentro de la comunidad filosófica de nuestro país comienza a plantearse la necesidad de comunicar la filosofía de maneras distintas a las académicas atiende tanto a los cambios producidos en los últimos años en la comunicación misma, su masificación a través de los medios tradicionales y hoy en los medios digitales, como a las reformas educativas que amenazan con desaparecerla de las aulas; el reto que enfrenta la comunidad es el de transmitir socialmente la relevancia de la disciplina, hacerla significativa para las personas.

Como advertía Gabriel Vargas Lozano, el camino andado en este sentido por la divulgación de la ciencia ha de servir de guía a los esfuerzos por divulgar la filosofía. Esto

⁸⁷ *Ibidem*, p. 208.

es algo que los autores no sólo advierten, sino que ya han trabajado en esta línea.⁸⁸ A este respecto, los autores advierten que uno de los grandes logros de la divulgación científica que se hace en nuestra casa de estudios es la de haberse convertido en una actividad especializada, reconocida por la sociedad y aceptada por la academia, aunque con reservas, pues se la considera una actividad marginal y no científica en sentido pleno, pero lo cierto es que cumple un papel igualmente importante que la enseñanza y la investigación y es el de compartir con la sociedad el conocimiento que se genera en la universidad.

Señalan que, si bien no hay modo de establecer paralelos en el ámbito de la filosofía donde “El divulgador de la filosofía, en contraste con el de la ciencia, es un personaje que no acaba por aparecer, pues no tiene aún un perfil bien definido y un lugar establecido dentro de la comunidad filosófica”,⁸⁹ esto no significa que no haya divulgadores de la filosofía, en el presente, pero tampoco que no los haya habido en el pasado.

Los autores aducen los ejemplos de Leibniz y de Locke para mostrar cómo el filósofo se ha interesado en comunicar sus ideas más allá del ámbito académico y que incluso, esas obras de divulgación se han consolidado como obras fundamentales dentro de su producción, tal es el caso de la *Monadología* que era en realidad una síntesis de las ideas expuestas por Leibniz en el *Nuevo sistema de la naturaleza y comunicación de las sustancias, así como de la unión que hay entre el alma y el cuerpo*, y de las *Cartas sobre la tolerancia* que Locke escribió como introducción a su *Segundo tratado sobre el Gobierno Civil*. Así, pues, los autores afirman que la divulgación ha sido históricamente uno de los intereses de los filósofos y que la han realizado a la par de sus ocupaciones más intelectuales (si es que cabe una distinción tal, entre una actividad más o menos intelectual).

Ahora bien, los autores también identifican que “Es sólo en tiempos recientes, cuando el modelo de producción académica de la filosofía se torna dominante, que hay una progresiva marginalización de otras formas de creación filosófica, en particular las que tienen que ver con los medios de tratar de alcanzar grandes audiencias”,⁹⁰ puntualmente, el distanciamiento que existe entre el filósofo y los lenguajes, formatos y contenidos de los medios de comunicación masiva.

⁸⁸ Bazán Estrada realizó una investigación muy completa respecto de la divulgación de la ciencia en nuestra universidad como parte de su informe académico por actividad profesional para obtener su título universitario, a este trabajo me remito en el capítulo IV de este trabajo para problematizar sobre el modelo de divulgación que el autor propone y que es el principal punto de partida desde el que analizo algunas propuestas de divulgación de la filosofía que me parecen paradigmáticas de lo que podría realizarse específicamente en medios digitales.

⁸⁹ *Ibidem*, p. 224.

⁹⁰ *Ibidem*, p. 238.

Recordemos que para Eduardo Sarmiento estos medios, por su lógica mercantil, representan el *no lugar* de la filosofía, pero para nuestros autores y yo me adscribo a su planteamiento, de lo que se trata es de advertir que la filosofía siempre ha tenido interés en divulgarse, de modo que plantear hoy su divulgación no es una propuesta innovadora, de lo que se trata es de “generar una nueva relación del filósofo con la divulgación de la filosofía”,⁹¹ y para esto hay que desafiar el prejuicio que existe sobre la *vulgarización* de nuestra disciplina e insistir en que la divulgación debería reconocerse como parte del compromiso ético que el filósofo asume en tanto tal y que “hoy eso implica que el filósofo necesita conocer otras formas de comunicación para poderlas utilizar como medio para la divulgación de la filosofía”.⁹²

Los autores también ponen el acento en una de las cuestiones que ya advertí: que es necesario distinguir la *divulgación* de la *difusión*, y ellos agregan, de la *comunicación* o *diseminación*; en sus términos, la *difusión* podría caracterizarse como promoción de actividades de diversa índole y la *comunicación* o *diseminación* tendría que ver con los intercambios que se dan en el ámbito institucional entre pares, sea a través de artículos académicos o de ponencias y cátedras, mientras que la *divulgación* “sería una forma específica de comunicar el conocimiento filosófico, a una comunidad identificada como interesada en el tema, pero no necesariamente formada filosóficamente que, debemos agregar, utiliza el lenguaje y los medios más adecuados para ello”.⁹³

De esto se desprende una de las advertencias que los autores hacen y que es necesario enfatizar, divulgar no es enseñar historia de la filosofía –como también reconoce José Escurdia–, no se trata de trasladar el aula a los medios de comunicación y dar ahí una cátedra, lo que debería buscar la divulgación es enseñar a filosofar, provocar la reflexión y el diálogo: “Se necesita poder transmitir el proceso del pensamiento o, al menos, que pueda ser reproducido de cierta manera por el que escucha. Se trata, pues, de mostrar cómo se formula una pregunta, cómo de un idea se llega a otra, cómo se identifica un asombro”.⁹⁴ Y así como a este propósito no ayuda el esquema tradicional de la clase, tampoco se ve favorecido por los tecnicismos y rigorismos académicos, la divulgación exige que se exploren otras formas de comunicación, de lenguaje, de creación de contenidos.

Finalmente, quiero destacar el llamado que los autores hacen a la comunidad filosófica de reconocer la divulgación como una empresa propia y común, e iniciar la

⁹¹ *Idem.*

⁹² *Ibidem*, p. 239.

⁹³ *Ibidem*, p. 243.

⁹⁴ *Ibidem*, p. 256-257.

discusión sobre qué ideas de divulgación impulsar, determinar cuáles serían sus alcances, objetivos y límites, así como delimitar comunitariamente los modelos de divulgación. Yo agregó que no sólo hay que reflexionarlo y discutirlo, corremos el riesgo de viciar de academicismo una tentativa que busca salir de los muros de nuestra torre de marfil. De lo que se trata es de poner la cuestión en la agenda, de familiarizar, por ejemplo, a los estudiantes con los lenguajes de los medios de comunicación: advirtamos que en nuestra misma formación estas herramientas no están contempladas, no sólo para una práctica como la divulgativa, me atrevería a decir que tampoco contamos con recursos pedagógicos para desempeñar una de las funciones que sí se reconocen como nuestras, la enseñanza.

Antes de cerrar este apartado, quiero mencionar dos trabajos realizados por egresados de nuestra carrera respecto de la divulgación. El primero, la tesis de Walter Martín Arellano Flores intitulada *Reflexiones teórico-prácticas en torno a la divulgación y difusión de la filosofía*, en la que el autor suma a la cuestión que ya he planteado en líneas anteriores sobre la necesidad de diferenciar las prácticas de difusión y de divulgación; compartimos no sólo las características que atribuimos a una y otra, sino también, en términos generales, las razones en favor de la divulgación de la filosofía como una práctica deseable y necesaria de llevar a cabo. El autor emprendió en 2013 el proyecto de divulgación *Filosofando* en la plataforma de videos YouTube y en este trabajo da cuenta los pormenores detrás de esta empresa.

El segundo es la tesis de Adolfo Israel Flores Ramírez, de título *Bases para la divulgación de la filosofía*. Este trabajo abreva en favor de la divulgación de la filosofía y parte del análisis de la comunicación de la ciencia para proponer las bases de la divulgación filosófica, estableciendo una serie de objetivos y modalidades, y contemplando asimismo las dificultades que supone la comunicación de la filosofía, también estipula una agenda de temas filosóficos pertinentes de ser abordados en la comunicación de la filosofía por ser de interés social.

Excede los propósitos del presente trabajo abordar ambos escritos en su totalidad, pero es importante dar cuenta de ellos en la medida en que evidencian que la divulgación de nuestra disciplina ocupa las reflexiones de sus egresados en lugares tan importantes como lo representa un trabajo de titulación. Ambos autores señalan la necesidad de contemplar la divulgación de la filosofía como parte de la profesionalización de los egresados de esta carrera, para la cual, como ya se ha mencionado y se reiterará a continuación, es necesario a su vez el reconocimiento institucional de esta práctica y que éste tenga por consecuencia la modificación tanto del perfil de egreso de los profesionales

de la filosofía como del plan de estudios con vistas a dotar de herramientas curriculares a los estudiantes para la práctica divulgativa de nuestros saberes.⁹⁵

Preciso es señalar también de forma sucinta, pues una exposición detenida excede los propósitos del presente trabajo, que dentro de las llamadas Humanidades digitales, ese campo interdisciplinario en el que se busca entender y propiciar las relaciones entre los profesionales de las Humanidades y el uso de las tecnologías para favorecer su labor, hay prácticas que bordean los límites entre la difusión y la divulgación. Si bien, las prácticas de las Humanidades digitales podrían caracterizarse principalmente como de difusión entre pares, esto es, que el uso de las tecnologías obedece a la creación de acervos o a compartir los resultados de la investigación en el área para facilitar la colaboración entre pares; como resultado de esto, sobre todo tras el uso de la Web 3.0, estos intercambios también han favorecido la comunicación social de los conocimientos; el hecho implica su democratización y este es uno de los objetivos de la divulgación, tal como se ha caracterizado líneas arriba.

III. 3 La divulgación de la filosofía es necesaria

Para concluir este capítulo dedicado a dar cuenta del sentido de la divulgación de la filosofía, quiero comenzar por advertir que es necesario desplazar la pregunta sobre si hacer divulgación es o no necesario, porque tal equivale a preguntarse si la filosofía es o no necesaria, y creo que todos estaremos de acuerdo en que sí lo es. Lo importante es comprender por qué estamos impelidos a hacer divulgación de nuestra disciplina, identificar que sí y que no sería divulgación, ensayar propuestas de divulgación, pero no aplacemos este ejercicio en favor de demorarnos en discusiones y debates, seminarios y coloquios, que la reflexión sobre cómo hacer divulgación de la filosofía no supla el hacerla efectivamente.

A partir de lo que se ha expuesto, tanto en lo que toca al escenario internacional como al de nuestra comunidad, podemos afirmar que:

⁹⁵ Es importante señalar que varios profesores ya contemplan la divulgación de la filosofía dentro de sus programas de estudio para materias como Enseñanza de la filosofía en el sistema escolarizado y Didáctica de la filosofía en SUA. Esto sucede gracias a la libertad de cátedra de que gozan los docentes, sin embargo, lo deseable es que la divulgación goce de reconocimiento como una práctica en sí misma y no se la subsuma a otras como la enseñanza escolarizada.

- La defensa de la filosofía, del derecho a la filosofía, implica no sólo sus formas institucionalizadas, sino también el ejercicio y práctica que se hace de ella extramuros.
- La práctica o divulgación filosófica son también enseñanza que busca despertar su ejercicio, el filosofar, en lugares distintos a aquellos en los que se da la enseñanza formal, a personas que no sólo no entran en contacto con la filosofía por desinterés vocacional, sino también a quienes se les ha impedido acceder en general a la educación formal y, así, a cualquier forma de saber.
- El prejuicio que existe dentro de la comunidad filosófica hacia la divulgación de la filosofía, al tiempo que deslegitima esta práctica como impropia, favorece no sólo un elitismo intelectual, sino también estructuras de poder que instalan desigualdades, marginalizan y basurizan cuerpos y vidas.
- La divulgación de la filosofía implica una crítica al desdén académico e institucional por ocuparse de los problemas del mundo e involucrarse con la sociedad, pone de manifiesto la vocación crítica y emancipadora de la disciplina, primordial y anterior a su institucionalización.
- El simple hecho de sacar la filosofía a la calle o de ponerla en el espacio público no implica su divulgación; popularizarla, vulgarizarla en sentido positivo implica comunicarla con el lenguaje propicio y en los medios adecuados, esforzarse por hacer accesibles las ideas a las personas para que se las apropien, no para ser meros repetidores de un 'pienso, luego existo', sino para emancipar las existencias. Enseñar filosofía es enseñar a filosofar y hacerlo es conquistar la autonomía, la dignidad y la libertad. Una divulgación propiamente tal haría efectivo eso de que la filosofía es una escuela de la libertad.
- Las instituciones educativas y de investigación filosófica no sólo se han desentendido de la realidad y el mundo circundante, tampoco se han planteado realmente el sentido de seguir formando profesionales de la filosofía en medio de una situación que tarde o temprano terminará por alcanzarlos: la falta de oportunidades laborales para ejercerse en las únicas dos prácticas que se reconocen como propias, la docencia y la investigación.
- Si la filosofía quiere adquirir relevancia y ser valorada por la sociedad, donde las personas la ignoran o desdeñan, y está amenazada a desaparecer de los espacios que reconoce como propios por no ser útil para los fines de la sociedad

neoliberal, debe salir de su ensimismamiento académico, entablar diálogo y contacto con otros saberes, otras instituciones, pero sobre todo con la gente.

- Las prácticas de divulgación no sólo subsanan el vacío y ausencia de la filosofía en la sociedad, también representan una alternativa laboral para los profesionales de la disciplina que, o no encuentran empleo acorde con sus estudios —debido a la falta de oportunidades laborales—, o no se hallan en las estructuras académicas.
- La divulgación de la filosofía refrenda la vocación y compromiso ético de la disciplina, pero no es sólo un servicio que se hace a la sociedad, sino a la misma comunidad filosófica, ¿cómo va alguna vez a protestar la gente si los intereses hegemónicos logran desaparecer a la filosofía de sus espacios “propios”? ¿Quién va a lamentar la ausencia de una gran desconocida?
- El reconocimiento institucional de la práctica o divulgación de la filosofía debe favorecer tanto la reflexión crítica sobre estos ejercicios como formar a los profesionales y dotarlos de herramientas para que puedan llevarlos a cabo; esto significa que las universidades deberían plantearse la divulgación como una salida profesional e incorporarla a sus planes de estudio, sea a nivel licenciatura o como un posgrado o especialidad.

CAPÍTULO IV

Aciertos de la divulgación de la filosofía en medios digitales

IV.1 Divulgación de la ciencia en medios digitales

En los medios de comunicación, el paradigma de la divulgación lo representan los contenidos de divulgación científica: libros, revistas, columnas en periódicos, programas de radio y televisión –canales de televisión, incluso–, películas y series, así como blogs, videoblogs, podcast, páginas en Facebook, entre otros, dan cuenta de esto.

Se podría reconocer una tendencia hacia la divulgación en los astrónomos de la Ciencia Nueva de los siglos XVI y XVII: Galileo Galilei, por ejemplo, escribió su obra fundamental *Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo* en forma precisamente dialógica y no como *summa* o tratado, incluso su *Mensajero sideral*, el ensayo en el que presentó las observaciones con telescopio de la Luna y de Júpiter –las cuales dotaron de argumentos contra el geocentrismo–, está escrito como un diario o bitácora (estos formatos menos rígidos en comparación con las *summas* de la escolástica tienen su paralelo en obras como el *Novum Organum* de Francis Bacon o las *Meditaciones metafísicas* de René Descartes, por lo que se podría pensar que el cambio en la escritura es una nota propia del naciente pensamiento moderno).

Por su parte, Johannes Kepler –el gigante a cuyos hombros Isaac Newton proyectó las Leyes de la gravitación universal– fue el primero en escribir una novela de ciencia ficción, *El Sueño o Astronomía de la Luna*. A este respecto se podría aducir que si bien, a juzgar de los formatos, parece haber un interés por parte de los astrónomos de la Ciencia Nueva por que sus ideas lleguen a muchas más personas o sean más sencillas de entender, acceder a los textos en realidad sólo era posible para los letrados en el latín o alfabetizados en las lenguas romances, lo cual era apenas un puñado de la población de la época.

Dos siglos después, fascinado por los grandes avances de la ciencia que para ese entonces habían logrado poner en el aire al hombre a bordo de un globo aerostático, el francés Julio Verne escribió *Cinco semanas en globo* en 1862, su primera novela científica, como él llamó a su peculiar ficción, la cual marcó un verdadero hito de lo que hoy reconocemos como divulgación de la ciencia: Verne, quien no era en realidad un científico sino un aficionado –eso sí, bien documentado– logró crear fascinantes historias de viajes

alrededor de la Tierra, a la Luna, al abismo oceánico y hasta a las entrañas del globo, sin descuido de la precisión científica: de todas sus geniales fantasías, el viaje a la Luna es el único que se ha realizado y se dice que su descripción del viaje se acerca mucho a lo que sucedió aquel 14 de julio de 1969. El éxito de Verne, patente en su época y aun en la nuestra, no sólo se refleja en los números vendidos y en haber escrito su nombre en los anales de la historia, gracias a sus novelas las personas se han acercado a la ciencia sea o no de forma profesional.

De modo que, la divulgación de la ciencia es una práctica añeja, ya se acepte que está en ciernes en *El sueño* de Kepler o se admita que las obras de Verne son pioneras al respecto; aun con todo, su práctica no deja de ser denostada en el ámbito académico como un asunto marginal. A este respecto baste mencionar que, como señala José Ignacio Bazán Estrada en su informe académico *Hacia un modelo de divulgación de la filosofía a partir del modelo de divulgación de la ciencia de la UNAM y las cápsulas radiofónicas Ráfagas de Pensamiento*,⁹⁶ en nuestra Universidad, donde hay una tradición de divulgación de la ciencia que se remonta a hace más de 40 años, los divulgadores se enfrentan al reto de institucionalizar su práctica y a que se conciba su ejercicio dentro de la difusión cultural, pues comprenden que la ciencia es también cultura.

En su informe, Bazán Estrada ahonda sobre el estado de la divulgación de la ciencia en la UNAM, las razones por las que se instituyó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), así como la discusión protagonizada por los científicos divulgadores en torno a su propio quehacer y sus retos, entre los que destaca la necesidad de hacer divulgación de la ciencia para instalar el conocimiento científico en la denominada cultura general del gran público y así lograr que la ciencia forme parte también de la difusión cultural sin más.

El paso por la divulgación de la ciencia como paradigma de la divulgación en general resulta imprescindible al plantear la divulgación de la filosofía, debido tanto a su madurez como al éxito de algunas de sus propuestas. Bazán Estrada, a quien recién mencionamos, no sólo reconoce este paso como necesario, sino que plantea su modelo de divulgación de la filosofía a partir de los vasos comunicantes entre ésta y la ciencia, específicamente las matemáticas; su gran aporte a la reflexión sobre la divulgación de la filosofía es la estipulación de un modelo de divulgación, la diferenciación entre un proyecto y un producto

⁹⁶ Bazán Estrada, como se mencionó en el capítulo anterior, es productor de *Ráfagas del pensamiento* y con este informe académico obtuvo el título de licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

de divulgación, así como una serie de puntos para evaluarlos; sobre esta cuestión ahondaré más adelante, en este primer momento presento algunos ejemplos de divulgación de la ciencia en medios digitales que pueden tenerse por brújulas de la divulgación en estos medios específicos.

CuriosaMente

“Un proyecto de comunicación pública del conocimiento de Estudio Haini, dirigido por Tonatiuh Moreno” se lee en la presentación de este proyecto en su canal de YouTube. Estudio Haini es un estudio de animación especializado en comunicación audiovisual creado en 2005 por Ruy Fernando Estrada y Tonatiuh Moreno, el proyecto *CuriosaMente* hace “comunicación de la ciencia y de la cultura de manera divertida y provocativa” desde el 2013.

Por el formato de animación y el tono de la comunicación, se podría pensar que los contenidos están dirigidos a niños y jóvenes, pero como se lee en su eslogan se trata de “Ciencia y cultura, por el placer de aprender. Una invitación para las mentes curiosas a despertar, con el poder de la palabra y la imagen, la diversión y el sentido de la maravilla que solo el conocimiento puede dar”. Cada video, cuya duración promedio es de 5 minutos, se realiza en torno a una pregunta que la audiencia hace llagar a los realizadores a través de redes sociales, la diversidad de éstas se puede apreciar ya desde los primeros videos: *¿Cuál es el número más grande?, ¿Quién fue el primer ser humano?, ¿De qué tamaño es el universo?, ¿Aún existen los dinosaurios?, ¿Para qué sirve la historia? O ¿Existen los extraterrestres?*

Los videos, en los que prima la animación y un excelente trabajo de locución, dan respuesta a las preguntas a partir de una investigación puntual sobre el tema, que casi siempre aborda las distintas resoluciones para llegar al estado actual de la cuestión; una de las virtudes de este proyecto es que no deja cerradas las cuestiones, sino que indica que el conocimiento está siempre en proceso de construcción y se invita a los cibernautas a seguir reflexionando. Para ejemplificarlo, quiero mencionar algunas cápsulas que tocan cuestiones que podríamos considerar propias de las humanidades y sobre todo de la filosofía.

En *¿Cuál es el sentido de la vida?*,⁹⁷ en principio se plantea la cuestión como propiamente humana, luego se habla de algunas respuestas de la religión; se pasa también por reconocer que la pregunta es filosófica y se enuncian algunos posicionamientos como los de Aristóteles, Nietzsche, Camus o Russell, así como los del hedonismo, el estoicismo y el epicureísmo; para cerrar se plantea una reflexión propia de la comunicación –al menos eso se dice en el video– que concibe que la vida está atravesada por la historia de la propia comunidad, el conocimiento que se ha adquirido, así como las propias experiencias y relaciones; también se invita al espectador a pedir ayuda si el predicamento existencial lo ha llevado a una depresión y a fortalecer los vínculos con los demás para poner en perspectiva en sentido de su propia existencia. Pero al final la invitación es a leer y acercarse a las manifestaciones artísticas y al conocimiento científico para ahondar en la cuestión pues, se interpela al cibernauta, “a lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante”.

En *¿Qué pasa cuando morimos?*,⁹⁸ de inicio la cuestión se caracteriza como propiamente humana y se hace una revisión de diversas mitologías y religiones que han postulado vida después de la muerte, como la griega, la egipcia, la náhuatl, el budismo o el catolicismo; posteriormente se aborda la concepción científica que identifica la muerte con el final de las funciones cognitivas en las que se suele reconocer la manifestación del alma; en el video se dice que no tenemos certeza de si sucede o no algo después de la vida, pero se hace una metáfora entre el alma y la luz de una vela y se invita a compartir esa luz mientras está encendida.

*¿El Anarquismo busca el caos?*⁹⁹ parte de la idea generalizada de que anarquismo es destrucción, caos, inseguridad y desorden, para explicar qué realmente plantea este pensamiento, el cual desde el principio no es caracterizado como sistema social o doctrina, sino como un punto cardinal; se señala que tiene sus semillas en el pensamiento de Rousseau, Kant y Humboldt, y se desarrollan las ideas de sus exponentes como Proudhon, Kropotkin, Bakunin, Emma Goldman o Volin; se llega a la conclusión de que el anarquismo busca “abolir toda jerarquía injusta y toda forma de dominación”; asimismo se explica el antecedente histórico por el que se empata al anarquismo con el caos: los tiempos de la

⁹⁷ CuriosaMente, *¿Cuál es el sentido de la vida?* [en línea]. México, Estudio Haini, 5 de junio, 2014. Disponible en: <<https://youtu.be/yKaJh6HgA6I>> [Consultado el 1 de marzo del 2021.]

⁹⁸ CuriosaMente, *¿Qué pasa cuando morimos?* [en línea]. México, Estudios Haini, 29 de octubre, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/OE1fmUs-INw>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

⁹⁹ Curiosamente, *¿El Anarquismo busca el caos?* [en línea] México, Estudios Haini, 17 de noviembre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/WWNkMW9Pfl4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

propaganda por el acto; también se habla de sus manifestaciones actuales como el *hacktivismo* y ejemplos históricos de la puesta en práctica de las ideas anarquistas.

El último video al que quiero referirme, *¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia?*,¹⁰⁰ aborda directamente la cuestión sobre la filosofía, si bien desde su relación con la ciencia. El video inicia con el señalamiento de que la especie humana, esto es, el hombre como uno entre el resto de los animales, se diferencia por plantearse preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? o ¿qué son el bien y el mal? Se hace referencia al origen de la filosofía en Grecia como un pensamiento distanciado de la explicación mitológica y fundado en el *logos*, el raciocinio; a la par de los filósofos griegos, también se habla de los pensadores orientales o mesoamericanos para destacar que el pensamiento filosófico se ha dado en culturas distintas a la occidental.

Asimismo, se señala que la filosofía se ha caracterizado por buscar dar respuesta también a los fenómenos del mundo, a este respecto se cita la *Física* de Aristóteles y se señala que hasta el siglo XVIII, los pensadores que hoy denominamos científicos, eran llamados filósofos naturales –desde Bacon hasta Newton–, y que es por esto que se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Se señala también que la ciencia no ha desplazado a la filosofía, sino que cada cual responde a cuestiones diferentes: mientras la ciencia atiende preguntas cerradas, que pueden responderse con datos precisos, las cuestiones de la filosofía se caracterizan por ser abiertas, esto es, que no admiten una respuesta definitiva; se dice además que “la filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento”, y precisamente sobre este punto se señala que entre el pensamiento filosófico hay uno que se pregunta por la ciencia, para lo que se menciona a Popper y su falsacionismo como paradigma de la filosofía de la ciencia.

También es de destacar el trabajo que ha hecho este canal por combatir la desinformación y la llamada pseudociencia, ésta es una de las tareas que los divulgadores reconocen como específicas o clave de su labor, y que en el caso de CuriosaMente se puede apreciar en videos como *¿Es verdad lo que encontramos en la web?*, *¿Es real el cambio climático?*, *¿Por qué vemos cosas que no existen?*, *¿La Tierra es plana?* O *¿La física cuántica puede sanarte?*

¹⁰⁰ CuriosaMente, *¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia?* [en línea]. México, Estudios Haini, 1 de diciembre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/RDrTtZwQ0k4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Date un Vlog

Es uno de los canales que el doctor en física y divulgador de la ciencia, el español Javier Santaolalla, tiene en YouTube. Sobre sí mismo, Javier escribe en su página en Internet:

Nací físico, y me hice ingeniero, primera contradicción. Burgalés y canario, científico y artista, practico el arte de abarcar mucho y apretar lo que se puede. Viajo mucho, hago deporte, me encantan mi familia y mis amigos, pero como igual esto te importa más bien poco, te cuento lo que sé hacer. Ingeniero de telecomunicaciones por la ULPGC, con experiencia laboral en satélites en la agencia del espacio francesa (CNES). Me titulé en física estudiando los veranos mientras mis amigos iban a la playa. Obtuve un máster en física fundamental investigando con una beca del CIEMAT en el CERN. Estuve investigando 4 años en física de partículas en el mayor laboratorio del mundo, participando en el descubrimiento de una nueva partícula, el bosón de Higgs. Todo ello en 9 años y sin usar poderes cuánticos. Tras doctorarme en física de partículas ahora me dedico a hablar de lo que más me apasiona, la física. Hago espectáculos científicos, soy colaborador en un programa de ciencia en la TV nacional, he escrito 7 libros y tengo una trilogía de canales de Youtube: Date un Voltio, Date un Vlog y Date un Mí. Y lo mejor de todo es que encima me pagan por hacerlo.¹⁰¹

Transcribo este gran párrafo porque en él se percibe el tono de la comunicación de Santaolalla: desenfadado, cercano, divertido, puntual; precisamente es su habilidad comunicativa en donde radica el éxito de su apuesta divulgadora, aunado por supuesto al conocimiento y dominio de la física, su disciplina; sus videos se caracterizan por abordar los temas de forma amena, sencilla y además, divertida (lo cual no debe confundirse con hacer de payaso o buscar hacer chistes siempre, el sentido del humor de este comunicador es algo que aparece natural, espontánea y atinadamente).

De sus tres canales en YouTube, Date un Vlog es el más activo y el de corte divulgativo en sentido más amplio –los contenidos de Date un voltio son un tanto más especializados y cabe destacar que es el primero de los tres canales; mientras que en Date un mí, el último de los tres, Javier comparte cuestiones más personales o invita a otros *youtubers* a que lo hagan–. La información del canal, creado en julio de 2017, se limita a señalar “¿Quieres aprender sobre agujeros negros, el universo, la cuántica de forma fácil y sencilla? Pues que sepas que es imposible. Pero lo intentaremos, lo que te aseguro es que te lo pasarás bien mientras ves cómo estalla tu cerebro.”.

Desde su creación a la fecha en los videos encontramos experimentos, reseñas de libros, consejos para estudiantes de física, colaboraciones con otros divulgadores o

¹⁰¹ Javier Santaolalla, *Sobre mí* [en línea]. España, 2018. Disponible en: <<https://javersantaolalla.es/biografia>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

científicos, y respuestas a preguntas como ¿Nos escriben los aliens?, ¿Cómo brilla el sol? O ¿Qué es la gravedad? Este tipo de videos se han convertido en la línea medular del trabajo divulgativo del canal, para ilustrarlo brevemente he elegido tres videos que, además, muestran la amplitud de giro que Javier Santaolalla puede dar a las cuestiones, incluso aquellas que consideramos propias de las humanidades y la filosofía.

¿*Qué es el tiempo?*¹⁰² inicia con el planteamiento popular –y que el propio San Agustín señaló al momento de abordar la cuestión en las *Confesiones*–: el tiempo es algo que comprendemos muy bien de ordinario, pero que una vez que nos preguntamos por él ya no parece ser tan evidente; Javier señala que la definición de tiempo es el rompedero de cabeza de cualquier físico –y agreguemos: de cualquier filósofo también– y que el tiempo de la física es muy distinto al modo como nosotros lo experimentamos en el día a día, ante esto se plantea la cuestión ¿están mal las definiciones de la física o el tiempo es sólo una ilusión?

Para entrar en materia, se señala primero la concepción cotidiana del tiempo como un constante fluir y que ésta no es ajena a la visión de la física clásica newtoniana que concibe el tiempo precisamente como un fluir constante, permanente, continuo, absoluto; después se explica la entrada en crisis del tiempo y de los demás conceptos fundamentales de la física con el arribo de la cuántica y la relatividad, cuyos postulados contravienen la intuición o sentido común, por ejemplo, para la relatividad el tiempo deja de ser absoluto y se comprende como algo que pertenece de forma relativa e individual a cada partícula del cosmos, el tiempo es una dimensión, pero tomado en conjunto con el espacio, forman un bloque absoluto en donde todo ha ocurrido y está ocurriendo a la vez, no hay modo de señalar algo ni como presente, pasado o futuro y además no hay dentro de la física algo que dé cuenta de la percepción subjetiva del tiempo como un constante fluir, por lo que ésta podría ser en realidad una ilusión.

En terrenos de la mecánica cuántica hay mediciones experimentales que pueden realizarse pasado un tiempo y no de forma inmediata, o bien, partículas que afectan a otras desde el futuro. La conclusión es que el tiempo representa un escollo y un enigma de la ciencia contemporánea, y las cuestiones quedan abiertas ¿sucede que la física nos muestra cómo es en realidad el cosmos aunque nos parezca un contrasentido o que las leyes y teorías aún son incompletas?

¹⁰² Date un Vlog, ¿*Qué es el tiempo?* [en línea]. España, YouTube, 28 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://youtu.be/mTh7PbyyA0I>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

El trabajo divulgativo de Santaolalla no se reduce a sólo explicar conceptos y teorías o a abordar biografías de grandes figuras del pensamiento científico, sino también a mostrar qué tanto hay de cierto en la supuesta ciencia bajo la que se amparan series de televisión como *The Big Bang Theory*, *Rick & Morty* o *Dark*, o películas como *Star Wars*, *Back to the Future* o *Interstellar*; este ejercicio alcanza también a combatir la desinformación y la pseudociencia, como ejemplo remito al video *El Viaje a la Luna... ¿Montaje? ¿Conspiración?*,¹⁰³ realizado a propósito de los 50 años del alunizaje en julio de 2019 y en el que Javier se detiene a examinar 10 de las pruebas que se suelen aducir en favor de la idea de que la llegada a la Luna en realidad fue un montaje.

Por último, deseo destacar uno de los videos en los que se hace patente el contacto entre la ciencia y las humanidades, específicamente la filosofía, una colaboración que hizo Santaolalla con el canal de divulgación de la filosofía Adictos a la filosofía de Enric F. Gel (del que hablaré más adelante). El video intitulado *Kant y la relatividad*¹⁰⁴ resalta la influencia de las ideas del filósofo de Königsberg en los postulados del científico más importante del siglo XX, Albert Einstein; un valioso video en el que Enric da una explicación sucinta sobre lo que son para Kant el espacio y el tiempo como formas puras de la intuición, para dar pie a la explicación de Javier sobre el carácter relativo que adquieren estos conceptos en la teoría de la relatividad especial y espacial de Einstein.

Esta colaboración fue de ida y vuelta: en el canal de Enric, Santaolalla colaboró en el video *Todo sobre la paz perpetua de Kant en 9 puntos*,¹⁰⁵ en éste inicia Enric explicando las tesis que el filósofo alemán postuló como necesarias para el establecimiento de la paz entre las naciones de forma permanente en su texto *Sobre la paz perpetua* y en el cierre, a cargo de Javier, se habla de la influencia del pensamiento ético y político de Kant en las convicciones pacifistas de Albert Einstein, sobre las que se pronunció en vida a propósito de la Segunda Guerra Mundial y específicamente sobre la bomba atómica, en cuya creación se vio involuntariamente involucrado.

¹⁰³ Date un Vlog, *El Viaje a la Luna... ¿Montaje? ¿Conspiración?* [en línea]. España, YouTube, 17 de julio, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/1rX3L7fOrBE>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁰⁴ Adictos a la Filosofía y Date un Vlog, *Kant y la relatividad* [en línea]. España, YouTube, 9 de octubre, 2019. Disponible en: <https://youtu.be/Y_tPKzk3QqA> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁰⁵ Adictos a la Filosofía y Date un Vlog, *Todo sobre la paz perpetua de Kant en 9 puntos* [en línea]. España, YouTube, 9 de octubre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/MytJHVWQxOk>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Quantum Fracture

La última de las apuestas a las que me referiré dentro de los casos de divulgación científica en medios digitales es el canal en YouTube *Quantum Fracture* del físico español José Luis Crespo, creado en agosto del 2012, cuya descripción se limita a decir “¡Ciencia! ¡y con animaciones! El lado más loco (y real) del Universo... cada jueves.” Las explicaciones de Crespo son puntuales, ilustrativas y dinámicas, y con un sutil e inteligente sentido del humor. En su mayoría, las cápsulas desarrollan cuestiones de física con animaciones y voz en *off* de Crespo, las cuales van de explicar las leyes de Newton o Kepler en menos de cinco minutos, responder planteamientos como ¿Qué verá el primer viajero interestelar?, ¿Es el universo un holograma? O ¿Por qué el cielo nocturno es oscuro?, hasta abordar el trasfondo científico de series como *Stranger Things* o videojuegos como *Fortnite*.

También es destacado el esfuerzo por desmontar ideas o pseudoteorías que circulan de ordinario en redes sociales, como que es falso el cambio climático o que la Tierra es plana, y que más allá de la risa, en realidad logran convencer a las personas; este ejercicio crítico incluso llega a plantear cuestiones sobre el propio quehacer divulgativo, lo cual evidencia una conciencia e ideario muy claros sobre la labor que se realiza en el canal. Para ejemplificar esta amplitud de tópicos he elegido los siguientes videos.

El video *Puede que hayas nacido hace 5 segundos*¹⁰⁶ plantea una cuestión que podría parecer del todo delirante (aunque podría muy bien usarse a favor del argumento cartesiano del sueño o del cerebro en la cubeta de Dancy en las también delirantes discusiones epistemológicas sobre nuestro conocimiento de la realidad), el punto es el siguiente: es perfectamente posible que nuestro cerebro, al igual que el mundo que nos rodea y todo lo que creemos ser y recordar, hayan aparecido hace apenas cinco segundos, ¿cómo? Crespo habla de una teoría que en física no es muy popular, pero que es del todo compatible con el modelo de universo imperante, de hecho, representa uno de los huecos o fisuras de este paradigma científico. Sucede que desde el punto de vista de la cuántica, las partículas están en millones de estados y ordenaciones al mismo tiempo, el que se concreten de una u otra forma tiene que ver con el espectador, pero es posible por ejemplo, que contra toda lógica y ley, de un charco de agua se forme sin más un hielo, nada en las leyes cuánticas lo impide; del mismo modo, es perfectamente posible que el universo tal como lo conocemos se haya formado de una sopa desordenada de partículas hace apenas

¹⁰⁶ Quantum Fracture, *Puede que hayas nacido hace 5 segundos* [en línea]. España, YouTube, 30 de abril, 2020. Disponible en: < <https://youtu.be/98kebMYttzg> > [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

unos segundos, con toda la complejidad de formas que conocemos incluidos nosotros mismos, nuestra conciencia y memoria, así como la historia de la humanidad y el acervo epistémico que creemos tener hasta hoy.

La dupla *¿Existe el destino?*¹⁰⁷ Y *¿Tiene sentido la vida?*,¹⁰⁸ dos videos resultado de una colaboración entre el canal de Crespo y C de ciencia del también divulgador Martí, aborda la resolución de ambas preguntas exclusivamente a partir de la física. En el primer caso, por ejemplo, se señala que desde el punto de vista de la mecánica clásica como de la mecánica cuántica, disciplinas que dan cuenta del comportamiento de las partículas, prima el determinismo, esto es, que respecto de una partícula de uno y otro lado hay modo de pronosticar con un altísimo grado de precisión su comportamiento, pues éste ha sido el mismo desde el inicio de los tiempos; y si bien para la cuántica una misma partícula puede estar en infinitos estados a la vez, esto es, comportarse de infinitas maneras a un tiempo, en términos macroscópicos y prácticos, tal como parece dar cuenta la física clásica, existe el destino.

A la luz de esto, surge la pregunta ¿qué pasa con nosotros? El cerebro puede concebirse como un sistema decoherente, esto es, que en términos cuánticos las partículas que lo conforman privilegian un tipo de comportamiento, de forma que todo en él estaría predeterminado; pero también puede concebirse como un sistema caótico en el que el azar domine el comportamiento de las partículas que lo forman y el cerebro amplifique este azar. La conclusión es que, aunque aún se desconoce cómo funciona el cerebro en realidad y qué factores realmente entran en juego en la toma de decisiones, desde el punto de vista de las leyes más fundamentales de la física, nada impide que exista el libre albedrío.

Entonces se plantea la cuestión del segundo video y, si el libre albedrío existe, ¿cuál es su sentido o propósito? ¿Qué sentido tiene que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones? En este punto se invita a mirar el video que aborda la cuestión ¿tiene algún sentido o propósito la vida? En esta ocasión sí se señala que la cuestión es más bien propia de la filosofía antes de entrar de lleno a la explicación científica; en primer lugar se señala que nada en el universo parece tener sentido o propósito, salvo los organismos vivos en los que se llevan a cabo procesos que buscan su supervivencia, al respecto se enfatiza que, con todo, esos procesos orgánicos buscan mantener vivo a un ser sin propósito igual

¹⁰⁷ C de Ciencia y Quantum Fracture, *¿Existe el destino?* [en línea]. España, YouTube, 31 de marzo, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/NvuCZJyoing>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁰⁸ C de Ciencia y Quantum Fracture, *¿Tiene sentido la vida?* [en línea]. España, YouTube, 31 de marzo, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/hJZot45Qo5s>> [Consultado el 1 de marzo del 2021.]

que las estrellas, que no somos más que materia intentando entenderse a sí misma y que va muriendo lentamente.

Para librar esta desoladora aseveración –nada lejana a los absurdistas y existencialistas–, los divulgadores explican que de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, con cada tarea o proceso que se realiza en el universo se pierde algo de energía, pues la energía empleada no se restituye en el mismo porcentaje al todo, lo cual se denomina entropía y que implica que llegará un punto en que no habrá más energía de dónde echar mano para conservar el universo tal como lo conocemos; y a este respecto, la vida humana no escapa a ser parte de la entropía, del malgaste energético que poco a poco llevará todo a su final.

El video *¿Por qué el Sistema Educativo No Funciona?*¹⁰⁹ es particularmente interesante, en él no se toca una cuestión científica sino un problema social. José Luis Crespo advierte que este video es más de opinión y que por la naturaleza del tema está abierto a la discusión y la crítica. Crespo habla del sistema educativo de su país, España (cuyo modelo no es en mucho distinto de lo que sucede en nuestro país y en otras partes del mundo como resultado de un modelo económico que exige una serie de competencias en el ámbito laboral y que descuida la formación integral de los individuos), en el que advierte tres problemas graves: que se evalúe a los alumnos con pruebas que no miden su comprensión de las materias cursadas, sino su memorización; la memorización representa para él el segundo problema por cuanto no logra hacer significativo para los individuos aquello que memorizan y también por cuanto memorizar no es una habilidad que posean todos de suyo propio, y que tampoco se enseña, es decir, el sistema exige la memorización, pero no enseña estrategias de memorización; de estos dos problemas, destaca Crespo el último, que la escuela premia a los que mejor memorizan, pero como se aprecia, esto no quiere decir que haya un aprendizaje efectivo.

De modo que la escuela falla sistemáticamente en su propósito de ser un centro de aprendizaje para las personas, esta meta no se logra de manera efectiva. En lo que concierne a su materia, la física, y a las otras que el sistema educativo etiqueta como ciencias exactas, resalta que la memorización, que en estas disciplinas se traduce en una mecanización, por ejemplo, tras un número de repeticiones de un problema matemático o la memorización de fórmulas en física y química, se espera que los alumnos puedan repetir con exactitud los procedimientos, pero no se requiere que entiendan el porqué de las

¹⁰⁹ Quantum Fracture, *¿Por qué el Sistema Educativo No Funciona?* [en línea]. España, YouTube, 6 de abril, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/iEb9L2CMjr0>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

fórmulas y el procedimiento; en este proceder Crespo ve la razón fundamental de que en su mayoría las personas sean apáticas a las ciencias exactas, pues este ejercicio de memorización y mecanización lleva las más de las veces a la frustración, de modo que no sólo no se aprende bien estas materias, sino que además no son significativas para las personas o bien lo son de forma negativa.

También resalta como problemático el hecho de que la profesionalización implique una especialización en cierta disciplina o campo del saber, y aleje de otras disciplinas y saberes, que persista la idea de que una persona versada en ciencias está divorciada de las artes y las humanidades y viceversa; Crespo aboga por que la formación educativa de las personas debería ser integral y no promover los distanciamientos y divorcios que además anquilosan el desarrollo del saber (cuestión del todo destacable, pues sucede por ejemplo que los científicos despachan sin más la filosofía como una cuestión caduca y superada por el conocimiento científico o que haya filósofos haciendo investigación sobre este conocimiento sin tener en realidad una formación en el mismo). Con la crítica al modelo educativo, Crespo resalta la labor divulgativa, que en el caso del trabajo que él desarrolla desde esta trinchera, busca acercar el conocimiento científico a las personas y comunicarlo de forma que sea significativo en sus vidas, que les diga algo.

La elección de estos tres canales es, por supuesto, arbitraria; quise en primer lugar remitir a ellos porque los sigo desde hace tiempo y conozco sus contenidos (y como referí en el primer capítulo, han sido referentes para muchos de los materiales gráficos que idee para la divulgación de la cultura en las redes sociales de Canal 22); otra cuestión que influye en la elección de estos ejemplos es el idioma por la cercanía cultural que hay, sobre todo en el caso de CuriosaMente que es una apuesta de divulgación en México y por los retos particulares que representa la divulgación en sociedades como la nuestra, desde el abordaje de los temas como el uso del lenguaje.

Otro aspecto a destacar es que son iniciativa de los propios divulgadores, no hay directamente detrás de ellas ninguna institución pública o privada y el crecimiento e impacto que tienen se debe principalmente a lo que los expertos de la mercadotecnia digital llaman *organicidad*, esto es, que el contenido pervive al cooptar a sus seguidores pues son ellos quienes lo hacen circular en la red, así logra cautivar nuevos seguidores, generar interacciones y permanecer vigente en su hábitat de origen –en estos tres casos, YouTube– y extenderse hacia nuevos espacios o redes sociales.

Esto evidencia una verdad de los medios digitales: el contenido es la piedra angular y no hay una fórmula exitosa, sino muchas y muy variadas y distintas entre sí, como se

puede observar en los ejemplos aducidos; destaco también la independencia de estos proyectos porque esto evidencia que la divulgación, en general, suele ser denostada y menospreciada por las instituciones, no sólo las académicas: la divulgación entonces se hace a pesar de la institución e incluso contra ella.

Por último, deseo resaltar dos cuestiones que considero valiosas de estas tres apuestas. La primera es la apertura a salir de vez en cuando de los temas y planteamientos específicamente científicos y acercarse a otras disciplinas y saberes, en los ejemplos que aduje hay colaboraciones con videoblogs de ciencia y filosofía, pero si se echa una mirada entre los videos de cada canal se encontrarán acercamientos con artistas y humanistas; estas colaboraciones permiten enriquecer no sólo en número de seguidores a los canales, sino que el tráfico de personas de un canal a otro implica que el contenido ha generado interés en las personas y que las atrae a esos canales que quizá no hubieran buscado o encontrado según sus hábitos de consumo, de forma que desde sus prácticas divulgadoras, estos canales difunden otras apuestas de divulgación.

La otra cuestión que me interesa resaltar, si bien lo he hecho ya en la introducción a cada uno de estos tres canales, es que la tarea divulgativa no queda sólo en explicar un concepto o teoría, sino que uno de sus intereses primordiales es también desmontar y clarificar creencias de orden pseudocientífico o conspiratorio, dedican tiempo a esclarecer estas cuestiones con fundamentos científicos y no se conforman con desacreditarlas y señalarlas como risibles o irracionales, intentan despertar en el espectador el criterio para someter ese tipo de creencias a la crítica y el análisis; es un punto y un acierto que considero fundamental: el combate a la desinformación y la promoción del ejercicio de la crítica.

Estos puntos en su conjunto representan una guía para las apuestas de divulgación en medios digitales que considero provechosos para cualquier apuesta de divulgación de la filosofía en lo particular.

IV.2 Un modelo de análisis de la divulgación de la filosofía

La divulgación de la filosofía permanece incipiente, a pesar de que se puede citar más que un puñado de ejemplos de este ejercicio en los medios tradicionales y digitales. El hecho es que la divulgación no aparece como una tarea propiamente dicha de la profesionalización filosófica, baste citar de nuevo el perfil de egreso del licenciado en filosofía de la Facultad:

“El alumno, al término de sus estudios, adquirirá una serie de conocimientos, habilidades y aptitudes, entre los que pueden destacarse:

Conocimientos

- Contará con una formación filosófica sistematizada y fundamentada que le permita comprender su entorno socio-cultural.
- Habrá desarrollado una visión crítica de los conceptos centrales, problemas, sistemas, corrientes teóricas y métodos de la filosofía.
- Comprenderá las tesis centrales de la historia de la filosofía.
- Explicará problemas del mundo contemporáneo desde una perspectiva filosófica.

Habilidades y aptitudes

- Tendrá la capacidad de participar en el diseño y ejecución de proyectos en el ámbito de su profesión.
- Desarrollará la capacidad de analizar y criticar los argumentos de cualquier tratamiento de los temas filosóficos, así como la de expresar adecuadamente sus ideas tanto de manera verbal como por escrito.
- *Participará en las propuestas de programas orientados a la promoción de actividades académicas y de difusión de la cultura.*
- Realizará reflexiones filosóficas sobre los principales problemas de la humanidad.
- Contará con las habilidades necesarias para colaborar en equipos multidisciplinarios, orientados al estudio y solución de problemas relativos a su área.

Este perfil permitirá que el egresado de la licenciatura en Filosofía esté preparado para colaborar en proyectos con los cuales enriquezca el ámbito de reflexión profesional desde los diversos enfoques teóricos y metodológicos; asimismo *podrá participar en la propuesta y ejecución de programas orientados a la reflexión sobre las diversas problemáticas de la época actual en el ámbito de la investigación y en la enseñanza de la filosofía*.¹¹⁰

Como se puede ver, los ámbitos que se priorizan para el desarrollo profesional del licenciado en filosofía son los de la investigación y la enseñanza, y aunque una de las habilidades y aptitudes enumeradas es la de participar en programas orientados a la promoción de actividades académicas y de difusión cultural, esto normalmente atañe a las actividades propias del colegio y a su difusión, pero como tal no hay una sola materia en el programa de estudios que esté orientada a esta actividad en específico y ni qué decir sobre el trabajo multidisciplinario que se aduce en el punto que sigue al citado.

Respecto de esto, cabe recordar la diferencia entre *difusión* y *divulgación*. Mientras que la difusión tiene que ver con la promoción de actividades para un público específico, por ejemplo, en el caso de las actividades del colegio como seminarios, simposios,

¹¹⁰ Colegio de Filosofía, *Plan de estudios* [en línea]. México, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, aprobado el 2 de marzo de 1998. Disponible en: <<http://colegiodefilosofia.filos.unam.mx/inicio/acerca-del-colegio/plan-de-estudios-2/>> [Consulta: 31 de enero, 2021.] Las cursivas son mías.

coloquios, encuentros, cátedras extraordinarias, etcétera, se los difunde a través de carteles que se pegan en los pasillos o aparecen en la *Gaceta UNAM* o se envían por correo electrónico o se comparten a través de redes sociales; esta difusión alcanza apenas a los propios estudiantes del colegio y de la facultad y muy pocas veces convoca a estudiantes de otras carreras y facultades.

Cabe también resaltar que estas actividades aunque puedan estar abiertas al público en general, en realidad no congregan más que a los propios organizadores y a uno que otro interesado en el tema; haríamos mal al señalar que si las personas ajenas a la academia no acuden a este tipo de eventos es porque son ignorantes o apáticos de la disciplina, la realidad es que si las personas no se enteran o no buscan este tipo de actividades –cosa que tampoco es asunto de una buena o mala difusión– es porque la filosofía está muy lejos de formar parte de su formación y cotidianidad.

Este punto nos permite aclarar el concepto de divulgación. Ésta es un esfuerzo y un ejercicio por acercar el conocimiento filosófico a las personas, buscar el modo de hacerlo llegar a aquellos que no están versados en él, compartirlo, hacerlo accesible y cercano, no en términos de proximidad sino de vivencia, que se vuelva significativo y se incorpore a su cotidianidad, a la forma en la que habitan y comprenden el mundo. De modo que, si bien el perfil de egreso contempla la difusión de la filosofía como habilidad profesional del filósofo, ésta no puede confundirse con la divulgación, un ejercicio que de ninguna forma figura como parte de la profesionalización del filósofo, al menos en la letra.

Ahora bien, esto no ha impedido que, de hecho, se haga divulgación o que los filósofos tengan presencia mediática. Pensemos en los intelectuales franceses de los 60, De Beauvoir, Sartre, Foucault o Deleuze en las calles apoyando causas sociales, en radio y televisión siendo entrevistados o consultados, incluso dando la nota. Hoy día, filósofos como Judith Butler, Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Byung Chul-Han o Jean Luc Nancy, por citar a algunos de los más famosos en el ámbito internacional, son figuras recurrentes en los medios tradicionales y digitales, son entrevistados o se hacen contenidos sobre su pensamiento y propuestas filosóficas, e incluso algunos de ellos interactúan directamente en redes sociales.

Otro tanto se puede decir de algunos miembros de la comunidad filosófica del país, como el Dr. Enrique Dussel, quien es constantemente entrevistado o invitado a mesas de análisis y debate en diversos medios (entre los que se cuenta el Canal 22, como mencioné en el capítulo II); la Dra. Paulina Rivero Weber, que escribe una columna sobre temas de bioética y filosofía en el periódico *Milenio* y conduce también el programa *El árbol de las*

ideas en Radio UNAM; las columnas que escriben en *La Razón* Guillermo Hurtado y Valeria Joselín López Vela; o bien, la serie *Vindictas* de TV UNAM, que en febrero de 2021 dedicó sus programas a mujeres filósofas al entrevistar a Virginia Aspe, María Pía Lara Zavala, Paulina Rivero y Juliana González. Con todo, esto refleja más una amplitud de la difusión de la filosofía que un ejercicio efectivo de divulgación filosófica.

Sobre este particular respecto quiero rescatar uno de los puntos que el filósofo estadounidense William Irwin expone en su *The Pop Culture Manifesto*: cuando hablamos de hacer popular la filosofía no nos referimos a que ella aparezca sin más en los medios masivos de comunicación o en los nuevos medios digitales, tampoco a que lo popular se convierta en objeto de análisis o de estudio de la filosofía –esto es, que se haga filosofía del cine, filosofía de la televisión, filosofía de la comunicación; o bien, que el filósofo como experto invitado a un pódium de análisis o como columnista de algún medio dé su opinión sobre diversos temas de la agenda pública o política–; hacer popular la filosofía tiene que ver con acercarla a la cultura popular: “People are often very knowledgeable in very sophisticated ways about their favorite aspect of popular culture, whether it be comic books or baseball. This can be used to lead them to sophisticated thinking about philosophy.”¹¹¹

Por supuesto, ante esta aseveración asoma de inmediato la pregunta por el cómo. Baste mencionar que Irwin ha emprendido el proyecto en línea *Philosophy Now* que apuesta precisamente por popularizar la filosofía y es un referente al respecto.

A continuación, daré cuenta de algunos proyectos de divulgación de la filosofía, los primeros tres me parecen paradigmáticos en la medida en que han pasado de los medios tradicionales a los medios digitales, en cada caso explicaré de qué forma, y los últimos representan apuestas como las de los videoblogs que cité con anterioridad en el ámbito de la divulgación científica; respecto de todos problematizaré algunos puntos que he observado en el ejercicio de la divulgación de la filosofía.

Antes de entrar de lleno, quiero exponer algunos puntos que Bazán Estrada estableció en su informe académico arriba citado como guías para el análisis de los contenidos de divulgación filosófica y que me parecen una gran aportación, pues si la divulgación de la filosofía es apenas incipiente, los trabajos al respecto son escasos y en su mayoría se abocan a la discusión sobre el sentido de hacer divulgación y no al análisis concreto de los proyectos de divulgación de la filosofía en cuanto tales.

¹¹¹ William Irving, *The Pop Culture Manifesto* [en línea]. Estados Unidos, Philosophy Now, 2007. Disponible en <https://philosophynow.org/issues/64/The_Pop_Culture_Manifesto> [Consulta: 1 de junio, 2021]

Bazán Estrada considera que “la filosofía es una vocación o una disposición a filosofar, a reflexionar, dialogar, problematizar, criticar, etcétera. Esta actividad se hace de muchas formas y se expresa de muchas maneras, algunas más serias y rigurosas, algunas academicistas y rigoristas, algunas más informales y creativas, pero básicamente la filosofía como disposición tiene tres momentos fundamentales”,¹¹² estos momentos son:

1. El punto de partida de la filosofía es [1.1] el asombro y la duda que conducen a [1.2] la reflexión crítica y rigurosa, alejarse de dogmas y prejuicios, [1.3] abandonar la ingenuidad y cuestionar lo que sabemos, lo que creemos.

2. Pero también es filosofía la forma como compartimos nuestra reflexión. [2.1] De ese punto originario, del “diálogo” en solitario o con uno mismo, tenemos que comunicar lo que hemos pensado y cómo lo hemos pensado. Esto es tan importante como lo primero.

[2.2] Casi siempre lo hacemos, cuando escribimos o hablamos, cuando dialogamos, la palabra ha sido el medio ideal para comunicar la filosofía, porque tiene la capacidad de desarrollo, de exponer el proceso del pensamiento que va del punto de partida al punto de llegada.

[2.3] En estos tiempos, hay otros medios secuenciales que podemos aprovechar tanto o más que el texto como libro impreso, la conferencia o las exposiciones habladas y grabadas – aunque tengan mucha o poca producción–, en el radio o la televisión.

3. El tercer momento de la filosofía es el diálogo, cuando alguien ha recibido el mensaje, el resultado de nuestra reflexión, por alguno de los medios que podemos utilizar.

[3.1] Idealmente esto provocaría la reflexión y la crítica de otros que tendrían que formular sus propias reflexiones de tal modo que se establezca un diálogo.¹¹³

Además, señala que:

Distinguir a la filosofía como su historia, biografías de autores, obras cumbre, etcétera, de la filosofía como vocación, disposición o actitud filosófica, me sirve para establecer el motivo central de la divulgación de la filosofía. [...] la divulgación de la filosofía debería ponerse como primera meta dar a conocer qué es esa actitud filosófica, que irremediablemente lleva a la actividad filosófica, más que dar a conocer, de nuevo, grandes biografías, obras cumbres y citas famosas. En todo caso, aclarar conceptos y relacionar distintas ideas es más estar en la actividad del filosofar que de la filosofía como un conjunto de conocimientos acabados e inmóviles.¹¹⁴

A partir de estos planteamientos, propone primero, distinguir un *proyecto de divulgación* de un *producto de divulgación*; el primero es el plan de desarrollo de un producto de divulgación, en el cual se plantean la idea o contenidos a divulgar, el lenguaje específico del medio que se utilizará (que debe ser un medio de comunicación masiva, sea tradicional

¹¹² José Ignacio Bazán Estrada, *Hacia un modelo de divulgación de la filosofía a partir del modelo de divulgación de la ciencia de la UNAM y las cápsulas radiofónicas Ráfagas de Pensamiento*, p. 124.

¹¹³ *Ibidem*, p. 133.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 124.

o digital, pues de otra forma no se tratará de divulgación sino de difusión), así como el formato y tratamiento de los contenidos; por su parte, el producto de divulgación es una emisión o publicación establecida y reconocible, con un propósito claro, un público objetivo, contenidos bien delimitados y tratados adecuadamente, además de una comunidad formada por los comunicadores y la audiencia, así como con otros comunicadores y productos de divulgación –esto, para Bazán Estrada, es uno de los escenarios ideales y como se ha podido ver con los ejemplos de divulgación de la ciencia en medios digitales, es un paso casi natural en la divulgación–.

La formación de una comunidad entre el divulgador y el público, así como entre divulgadores, representa la culminación de lo que Bazán Estrada denomina *ciclo de la divulgación* y lo que permite realmente consolidar un proyecto en un producto de divulgación. Bazán Estrada establece así un modelo de divulgación de la filosofía en el que distingue cuatro ejes que sustentan este denominado ciclo de la divulgación, a este respecto destaca:

El modelo de la divulgación de la filosofía tiene cuatro ejes fundamentales que se relacionan entre sí y constituyen una especie de bucle dialéctico, pues, cuando se regresa a cada uno de estos elementos, éstos ya no son los mismos, porque han ganado experiencia y conocimiento. Cada nueva vuelta debería mejorar la labor de divulgación, y entre más vueltas se acumulen, podemos considerar que el éxito es mayor, no sólo en términos de popularidad, que es importante, sino como cumplimiento de la tarea de la divulgación: despertar el interés en una materia específica (la filosofía o la ciencia).¹¹⁵

A continuación, numero en viñetas estos elementos:

- La **idea** que se quiere comunicar. Bazán Estrada señala que no basta con querer hacer divulgación, sino que debe definirse qué se va a comunicar y da los siguientes ejemplos: hacer divulgación de la filosofía como estrategia para su estudio formal o escolarizado, o para compartir las anécdotas curiosas y extrañas de los filósofos, o bien, para denunciar falacias o paralogismos.
- Una vez definida la idea de lo que se quiere compartir, hay que definir en qué **medio** se hará, pues cada medio, como señala Bazán Estrada, representa retos diferentes y necesidades específicas propias. La elección del medio y la claridad en la idea que se quiere transmitir determinan a su vez el público al que se quiere llegar. El medio para Bazán Estrada es cualquier medio de comunicación, masivo o no, tradicional o

¹¹⁵ *Ibidem*, p. 153.

alternativo, entre los que cita a la radio, la televisión, el cine, los medios impresos, la pintura y la fotografía; si bien señala que los medios secuenciales¹¹⁶ pueden producir mejores resultados. Añado también los medios digitales: páginas web, blogs, aplicaciones y redes sociales.

- Es necesario tener algún conocimiento del **lenguaje propio del medio** que se ha elegido, así como de algunos de sus aspectos técnicos elementales, pero de ningún modo es necesario ser un profesional de la comunicación. Esto lo destaca Bazán Estrada, puesto que dentro de los tópicos del conflicto que identificó al hacer un análisis de la divulgación de ciencia, encontró que en la comunidad científica hay quienes señalan que la divulgación deberían hacerla los profesionales de la comunicación; el punto es que esta tarea no sólo requiere de habilidades comunicativas específicas, sino de conocimiento y dominio de la materia que se va a divulgar, así que la divulgación deben hacerla los profesionales en la materia que se va a divulgar y no los profesionales de la comunicación.
- El **público**, elemento que para Bazán Estrada es condición de posibilidad para que un proyecto de divulgación pase a ser un producto. A este respecto, señala además que, si bien no es posible establecer con certeza el público al que llegará la emisión, sí es necesario delinear el perfil de éste; pero sólo destaca que esto lo determina el alcance de la emisión o publicación, que sea local, nacional o internacional. Sobre este punto añado que el *público meta* al que refiere despectivamente como categoría propia de la publicidad y la propaganda, puede ayudar a perfilar mejor el público al que está dirigido el proyecto de divulgación y así, elaborar un mensaje o contenido más certero, pues si se piensa al público, por ejemplo, en función de su edad, género, escolaridad, localidad, poder adquisitivo, clase social o hábitos de consumo, tanto el uso del lenguaje como la creación del contenido adquieren rasgos específicos y hasta se puede jugar con estas categorías y ponerlas en cuestión dentro del propio mensaje.

Cuando el público hace comunidad con el divulgador, es decir, entra en contacto e inicia el diálogo, el ciclo de la comunicación se completa, el producto se consolida y es posible hacer evaluaciones sobre el mismo, acaece lo que Bazán Estrada denomina el

¹¹⁶ Él los llama así, pero no estoy segura de que el adjetivo sea apropiado, al menos yo no he encontrado bibliografía especializada que se refiera a los medios de comunicación como medios secuenciales, lo más cercano a esta descripción tiene que ver en realidad con el modo como se hacen las transmisiones: análoga o secuencialmente, es decir, se trata más de una cuestión técnica que de una cuestión de contenido.

bucle dialéctico o *giro de tuerca* del ciclo de la comunicación, momento en que cabe diferenciar respecto del producto propiamente dicho los siguientes elementos:

- El **contenido**, esto es, el tipo de ideas y de temas tratados, así como el estilo con el que se son tratados -algunos dirían el tono-, lo cual define el carácter de un producto de divulgación. Respecto del contenido, Bazán Estrada recomienda tener un espectro amplio del contenido para evitar caer en el estancamiento, la fórmula simplona o la falta de creatividad.
- El medio que se ha elegido para transmitir las ideas, así como el lenguaje que le es propio, se convierten en una **plataforma** toda vez que se ha creado un estilo propio. “Esta plataforma consiste en los medios y canales propios del producto de divulgación, y la manera como que se distribuyen los nuevos contenidos, se archivan los viejos, y se mantiene el contacto con la comunidad”.¹¹⁷ A este respecto, Bazán Estrada destaca las ventajas de los medios digitales y cómo el conocimiento del lenguaje propio de los medios permite explorar sus posibilidades y empujar sus límites.

Esto que Bazán Estrada define como plataforma, en la mercadotecnia digital se denomina *ecosistema digital*, este concepto es interesante por cuanto rescata el aspecto dinámico del contenido, éste no sólo se publica o distribuye en algún medio y llega sin más al público, sino que vive en este medio en gran parte gracias a la interacción de los usuarios así como a una estrategia que va desde definir la periodicidad de su emisión o publicación, así como el medio en el que habitará principalmente, hasta su aparición/inserción en otros medios o plataformas, el modo como esto se llevará a cabo y en caso de echar mano directamente de otros medios o plataformas, definir su papel en el ecosistema; por ejemplo: si el contenido son cápsulas de video, definir en qué medio se emitirán y publicarán, y si este será el único medio o además se echará mano de alguna red social para hacer difusión del contenido y de qué forma, así como establecer si la comunicación con el público se hará a través de estas redes o por otro medio.

- **Comunidad ampliada**, esto es, formada por el público y el divulgador, así como por otros divulgadores y colegas. La comunidad es crucial por cuanto mantiene vigente un producto de divulgación, pues más allá de su popularidad (una reacción que puede ser

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 156.

refleja e inmediata, pero no permanente, según entiendo) es ella quien mantiene en el ciclo de la divulgación al producto de divulgación.

Bazán Estrada advierte que este modelo para la divulgación de la filosofía no es un esquema cerrado y que pretende ser sólo una guía para la divulgación de la filosofía, pero atina en señalar que la falta de alguno de los ejes puede resultar en el fracaso de un proyecto de divulgación: la falta de claridad en las ideas; proyectos demasiado ambiciosos; el desconocimiento de los medios adecuados para cada proyecto; una buena conjunción de ideas y medio, pero una mala realización; la incapacidad de constituir una comunidad cuando el contenido es malo o no tiene regularidad, o aparece con criterios de formato y periodicidad difusos o nunca aclarados del todo; proyectos que se dedican sólo al diseño de una plataforma, pero sin contenido, y de ese modo la comunidad interesada termina por dispersarse; emisiones que son muy buenas, pero la falta de planeación y claridad en los contenidos desde la idea original los hace parecer como una genialidad de una o dos emisiones, no dan para más y desaparecen.¹¹⁸

Además de estos valiosos aportes al análisis de la divulgación de la filosofía como un producto comunicativo y no ya sólo como un ejercicio deseable de los profesionales de la filosofía, Bazán Estrada señala además una serie de problemas que enfrenta el modelo de divulgación propuesto –además del reto principal de formar comunidad y mantenerla cautiva a través de una oferta de contenidos que sean de su interés, para lo cual es indispensable el trabajo constante– y que atañen más al mundo académico, a los profesionales y divulgadores de la filosofía. Los problemas que él identifica son los siguientes:

- **Presentarlo todo con ilustraciones.** Para Bazán Estrada en filosofía, al igual que en matemáticas, no hay conceptos fáciles de ilustrar ni modo de presentar resultados a través de experimentos, de forma que en la divulgación debe anteponerse lograr la comprensión de los conceptos y la relación entre ellos al uso de los recursos audiovisuales, si bien admite que

[...] hoy día tenemos casi la obligación de explorar las posibilidades que otorgan los medios audiovisuales (cine, documental, cortometraje), las artes multidisciplinarias, y las artes y medios secuenciales (cómic), pues abren posibilidades de explicación que, con la pura palabra ya no llega a un amplio sector del público, o que con las solas imágenes no

¹¹⁸ Cfr. *Ibidem*, p. 157.

alcanzamos a lograr completamente, de modo que los medios multimedia y los medios audiovisuales pueden ser de gran utilidad.¹¹⁹

- **Pensar que la filosofía puede resolver todos los problemas, o bien, que no sirve para nada.** Rechazar estas dos ideas o prejuicios, dice Bazán Estrada, es una tarea de la divulgación de la filosofía –añado que, más que rechazarlas, se trata de combatirlas, de evidenciar por qué son prejuiciosas, pues no rondan sólo la cabeza de los profesionales de la filosofía o de sus detractores, sino del común de la gente–. Dejando de lado la soberbia que refleja la primera idea, cabe aclarar que la filosofía más que ser una explicación total de la realidad es una apuesta humana, una construcción, que busca dar con una explicación de la realidad; mientras que la segunda idea, sólo puede ser resultado del dogmatismo, de la crítica a este dogmatismo o resultado de la ignorancia, en el primer caso, la negación de la filosofía es paradójicamente filosófica, implica una reflexión crítica característica de la filosofía. Con todo, de lo que se trata es de combatir la ignorancia y el dogmatismo, una característica que Bazán Estrada señala como propia de la filosofía y que yo extiendo a la divulgación de ésta como una de sus tareas más propias.
- **Poner a la filosofía por encima de los medios y de los temas que estudia.** En concordancia con el arriba citado William Irwin, esto implica distinguir entre hacer filosofía en los medios y hacer filosofía sobre los medios, pensar en cómo éstos se pueden aprovechar para expresar o comunicar filosóficamente y no sólo para reflexionar en ellos desde la filosofía: “no se trata de hablar filosóficamente *de los medios*, sino hacerlo *en los medios*”.¹²⁰ En este punto, Bazán Estrada es especialmente crítico:

“Muchos de los libros de divulgación de la filosofía que tratan temas y personajes de la cultura popular, fallan en hacer verdadera divulgación de la filosofía, *porque no necesariamente muestran el proceso del pensamiento, de la reflexión filosófica*; más bien se presentan como una serie de anécdotas y citas, como un compendio de lo que los filósofos han dicho sobre el tema tratado en cada volumen de sus colecciones, y *no señalan lo que hay de filosófico en ellas*”.¹²¹

- **Pensar que la historia de la filosofía es igual a la filosofía.** Bazán Estrada señala que la historia de la filosofía, así como la revisión de las biografías y obras cumbre de los grandes filósofos puede ser un eje en la enseñanza y divulgación de la filosofía, pero

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 159. Nótese que aquí, el autor señala entre paréntesis lo que entiende por “medio secuencial”: los cómics; con todo, remito a la observación que ya hice en la nota número 116.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 161.

¹²¹ *Ibidem*, p. 162. Las cursivas son mías.

no el único, pues más que hacer un recorrido histórico del desarrollo de las ideas filosóficas, la meta de la divulgación debe ser la de enseñar a filosofar, esto es, a pensar o razonar de forma crítica.

Añado que, al buscar hacer divulgación de la filosofía a partir del abordaje de la historia de las doctrinas filosóficas, se suele caer en el vicio del academicismo, de replicar la estructura de una clase, con el lenguaje y modos de exposición que son característicos de la cátedra, y con esto, más que acercar la filosofía a las personas, se reafirman prejuicios del tipo “la filosofía es difícil” o “hay que tener conocimientos previos en filosofía para poder entender una exposición de filosofía”. A este respecto, la divulgación de la filosofía representa un reto comunicativo: ser claro en la exposición, concreto y hasta breve; usar un lenguaje coloquial o familiar a las personas; evitar razonamientos demasiado intrincados u oscuros; habilidades que, hay que decirlo abiertamente, no son las que caracterizan la profesionalización de nuestra disciplina, pero más que continuar el debate sobre si la filosofía tiene que ser complicada o compleja, de lo que se trata es de esforzarse por comunicarla de la forma más sencilla posible sin que esto le reste rigor o profundidad; además, según alcanzo a ver, estas habilidades se adquieren en la práctica y se perfeccionan en ella, no se trata tanto de poseerlas de inicio como de tener disposición a adquirirlas y desarrollarlas en favor de la tarea divulgativa.

- **Pretender que con el concepto amplio y vago de “difusión cultural” se cubre la necesidad de divulgar las humanidades y la filosofía.** Uno de los puntos nodales del trabajo de Bazán Estrada es el de señalar que, a pesar de la larga tradición de divulgación científica que hay en la UNAM, ésta se enfrenta al problema de estar escindida de la difusión cultural: existe, por un lado, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y por otro, la Coordinación de Difusión Cultural; para los divulgadores científicos, esta escisión implica que no se considera que la ciencia sea parte de la cultura, de modo que conciben que el trabajo de divulgación debe acercar las ideas de la ciencia al gran público y destacar su carácter cultural, con vistas a que en un futuro, una vez que las personas estén ilustradas en ciencia, se pueda incluir a la ciencia en la difusión de la cultura sin más.

El problema de esta escisión, en lo que toca a la filosofía, las humanidades y las artes, es que se asume que son del dominio público, que están del todo incorporadas a la cultura y no hace falta más que hacer difusión de sus actividades; pero así como no hay una cultura científica, tampoco la hay en lo que atañe a las humanidades y las artes (piénsese por ejemplo que el conocimiento popular sobre literatura aunque identifica

obras clásicas como *El Quijote*, en realidad no implica que se haya leído la obra de Cervantes; y si se echa un vistazo en lo que concierne a la música, el teatro o la filosofía misma, el conocimiento popular sobre estas disciplinas no pasa de mencionar los nombres de Beethoven, Shakespeare o Sócrates, sin que esto implique un conocimiento de sus obras o aportaciones).

Para Bazán Estrada la divulgación de la filosofía es una tarea urgente y pendiente de la academia y la profesionalización y que busca -al igual que la divulgación de la ciencia- incorporar a la filosofía misma a la cultura, hacerla accesible y familiar al gran público, con vistas a que una vez cultivada en la sociedad, la difusión baste para poner en contacto a la disciplina y el público. Pienso que como *telos* este propósito no es desdeñable, pero más que plantear un futuro en el que el gran público estará por fin cultivado, o ilustrado como señalara Kant en *¿Qué es la ilustración?*, de lo que se trata es de activar los procesos de ilustración y entender el ejercicio de divulgación como un fin en sí mismo, sobre todo de cara al señalamiento que se hace desde la academia a las apuestas de divulgación, de la ciencia y ni qué decir de la filosofía, como un pasatiempo marginal, no como un ejercicio profesional, digno y deseable.

- **Querer quedarse en una torre de marfil.** Bazán Estrada recupera y continúa un señalamiento de Vargas Lozano en *Diez tesis sobre el papel de la filosofía en la educación y la sociedad*: tradicionalmente, la filosofía se ha cultivado en, por y para la academia. De modo que la sociedad nada sabe y no se entera, por ejemplo, de los simposios en los que se abordan la obra e ideas de Ramón Xirau, Eduardo Nicol, Luis Villoro o Bolívar Echeverría, ni siquiera identifica a estos pensadores e ignora que sean referentes de la filosofía en México, así como ignora las líneas de investigación filosófica que se desarrollan en las universidades e institutos públicos, a pesar de que se financian con recursos del erario.

El academicismo es, para Bazán, uno de los vicios que debe combatir la divulgación, no se trata tanto de minar la labor académica como de instar a los profesionales a compartir su conocimiento, cierto que no todos harán divulgación, pero sí que es importante que la divulgación tenga lugar y reconocimiento dentro de la academia como un ejercicio profesional propio, meritorio y digno; el rechazo y marginación de la divulgación por parte de la academia significa perpetuar la entronización de la disciplina en una torre de marfil, ajena al mundo y la sociedad, poseedora y salvaguarda de un saber propio de iniciados, algo que en nada se diferencia de una práctica sectaria.

- **No distinguir la filosofía de la pseudofilosofía, como de hecho lo hace la ciencia con la pseudociencia.** Un aspecto común a los ejemplos que cité como casos exitosos de la divulgación científica en medios digitales es el combate a la pseudociencia, no sólo su rechazo y señalamiento, sino buscar erradicar estas ideas a través de la información, de dotar a las personas de argumentos y del conocimiento para, por ejemplo, entender que de la conclusión falaz de que *todo es energía* no se sigue que *haya un poder mental telepático o telequinético*, o bien, que la postulación de la existencia de *múltiples dimensiones* no implica que tengamos una existencia interdimensional en términos psíquicos o que haya entidades o seres habitando otras dimensiones y que tengan un influjo benigno o maligno en nuestra dimensión.

Bazán Estrada señala que mientras para los divulgadores de la ciencia es importantísimo identificar y contraatacar el despropósito de la pseudociencia, en el caso de lo que podría identificarse como *pseudofilosofía*, a la filosofía parece tenerle sin cuidado, se despacha como una nimiedad cuando en realidad tiene un impacto importante en las personas: libros de autoayuda, *coaching*, filosofías de vida o pensamientos “positivos”, todo un mercado que apela al deseo de alcanzar la felicidad para vender soluciones fáciles, y que más que resultar pueriles, redundan en ideas cuestionables como el resentimiento, la estima propia por encima de los demás, pensar a las personas como medios para lograr ciertos fines, el tajante rechazo al dolor, la equiparación de la felicidad con el éxito y un largo etcétera.

Ante esto, más que el desdén o la indiferencia hacia las *pseudofilosofías*, la divulgación de la filosofía debiera asumir como tarea propia el combatir y desmontar estas ideas, mostrar sus incongruencias y falacias, dotar a las personas de conocimientos y argumentos para identificarlas y rechazarlas. Pero, como bien señala Bazán Estrada “sin caer en la tentación de la pedantería y de mostrarse sabelotodo, o de la moralina y de una supuesta superioridad intelectual y moral”,¹²² pues como ya se ha dicho, resulta vicioso e infructífero pretender que la filosofía es superior o que está situada más allá del entendimiento común.

- **Pensar que con tener un solo eje del modelo de divulgación, tenemos un caso de difusión exitoso.** Bazán Estrada advierte que, si bien el modelo de divulgación de la filosofía que propone es perfectible, los ejes que establece para el mismo, a saber idea, medio, conocimiento del lenguaje del medio y público, son los mínimos que ha

¹²² *Ibidem*, p. 166.

identificado para la labor divulgativa, para lograr desarrollar a partir de un proyecto, un producto de divulgación; a este respecto destaca que si bien es posible arrancar un proyecto sin todos los ejes, lo deseable es que todos ellos se cubran para lograr ese giro de tuerca con el que un producto logra establecerse como tal, y que implica el paso de tener público a formar una comunidad, así como lograr la identidad del contenido y su plataforma.

IV.2.1. Las pantallas se reemplazan. La divulgación de la filosofía, de los medios tradicionales a los medios digitales

Una vez establecidos los puntos del análisis que propone Bazán Estrada para evaluar proyectos y productos de divulgación filosófica, y hechas mis anotaciones sobre algunos de ellos, paso a mencionar, en primer lugar, algunas apuestas de divulgación de la filosofía que encuentro paradigmáticas del paso de los medios tradicionales a los medios digitales.

Como he mencionado en el capítulo anterior, la divulgación de la filosofía tiene que plantearse también en la encrucijada mediática de nuestros tiempos, la llamada era digital; el reto de los medios tradicionales para sobrevivir a la transición digital, como mencioné respecto de Canal 22, es el de ampliar su oferta de contenidos hacia las plataformas y medios digitales, pero también, el de crear contenidos propios para estos medios: las lógicas, el lenguaje y la producción que empiezan a formar la identidad de estos medios y de sus contenidos se rebelan, cuestionan y hasta reemplazan el modo como se producían los contenidos de los medios impresos, o bien de la radio y la televisión.

Un proyecto de divulgación filosófica no sólo ha de definir sin más el medio de comunicación en el que transmitirá su idea o mensaje, esta decisión no puede pasar por alto la crisis de audiencias que padecen los medios tradicionales, así como el cambio en el paradigma de la comunicación que suponen los medios digitales; la elección del medio implicará un posicionamiento respecto de estos problemas, de la misma manera en que hay una toma de posición al elegir un medio público, privado o independiente.

No obstante que alguien se incline a apostar por los medios y contenidos tradicionales, pienso que el propósito de la divulgación de llegar a un mayor número de personas es más viable en los medios digitales, porque han cooptado a las antiguas audiencias de los medios tradicionales y porque tienen cautivas a las nuevas audiencias – la población entre 15 y 29 años—; además, la *democratización* de estos medios permite

emprender proyectos de forma independiente, lo cual representa una salida efectiva ante la dificultad que existe hoy día de proponer y posicionar un producto de divulgación filosófica para los medios de comunicación, inclusive los de las instituciones académicas y culturales, sean públicas o privadas.

Reitero, además, que la falta de profesionalización de la divulgación o comunicación filosófica no sólo se percibe en el desconocimiento que tenemos del lenguaje y características propias de los medios y de sus contenidos, sino en el desconocimiento de cómo se hace un *brief* o una carpeta de producción, por ejemplo, elemento indispensable de la presentación de un proyecto ante cualquier medio o productora.

Canal Encuentro y la filosofía

Creado en mayo de 2005 por la Secretaría de Medios y Educación Pública del Ministerio de Educación de Argentina, Canal Encuentro inició transmisiones el 5 de marzo de 2007. Es un canal educativo y cultural de contenidos públicos, que desarrolla contenidos audiovisuales desde las distintas regiones de Argentina y también posee programación adquirida de señales públicas y privadas del mundo; sus contenidos están dirigidos a una audiencia amplia y plural, y algunos de ellos se pueden ver y descargar desde su página web y otras plataformas digitales, de hecho, en su mayoría están creados desde una perspectiva pedagógica para ser utilizados por docentes y estudiantes.

A este respecto cito a María Rosenfeldt, directora del canal en 2014, quien en su participación en la mesa de análisis *Audiencia social: la conversación alterna* del 2° Encuentro Internacional de Televisión Pública: La televisión pública en la transición digital (organizado por Canal 22 y llevado a cabo en Puebla del 12 al 14 de noviembre del 2014) señaló:

[...] nuestros materiales no son solo materiales audiovisuales que están destinados al público en general, sino que también tenemos una audiencia privilegiada, hacia la cual nosotros nos dirigimos, que es la escuela. Nosotros vemos nuestros materiales como materiales pedagógicos y lo que queremos es que esos materiales se transformen en herramientas que sean apropiadas por los docentes y los alumnos y que intervengan en ese circuito maravilloso que es enseñar y aprender, que aporten un conocimiento y de esa manera poder entrar en lo que es el aula.¹²³

¹²³ *Memoria del Segundo Encuentro Internacional de Televisión Pública*. México, CONACULTA, 2015, p. 285.

Resalto también la propia descripción que se hace en la página web de Canal Encuentro sobre los contenidos del canal: “En sus múltiples pantallas ofrece documentales, programas de debate, producciones interactivas y series sobre temas que incluyen *filosofía*, historia, arte, música, derechos humanos, naturaleza ciencia e innovación, entre otros”.¹²⁴ Y lo destaco porque se menciona en primer lugar a la filosofía y por el ideal identitario con el que fue creado este canal en primer término, así lo refiere María Rosenfeldt en la misma mesa de análisis antes citada:

Canal encuentro es un canal educativo y cultural de Argentina, que se propuso contar un poco quiénes somos los argentinos; retomamos esta pregunta desde 1910, porque no se sabía si somos un país donde la inmigración fue muy importante. Y la pregunta de: *¿qué es ser un argentino?*, fue una pregunta fundacional en la cultura argentina; nosotros retomamos esa pregunta y a partir de ahí nos propusimos hacer un canal educativo, cultural, también democrático, plural, diverso, inclusivo, accesible: es decir, todas las palabras que hasta ese momento en la televisión eran imposibles de imaginar porque hasta ese momento el estado había abandonado este lugar de narrarse, de contarse, y parecía imposible pero fue posible, y creo que *Encuentro logró hacer una gran narración de quiénes somos los argentinos, de vernos como un nosotros, como un encuentro*, como es el logo de Canal Encuentro: un encuentro entre *quienes somos a nivel particular*, cada uno de los que habitamos nuestra Tierra, y *quiénes somos en un todo*.

En este sentido también nos propusimos contribuir a lo que son los imaginarios y también lo que son las diversidades culturales, o sea, representarnos y recuperar diferentes temáticas a través de las cuales nosotros nos podemos contar diferentes formatos, diferentes maneras de vernos y *también ponernos en cuestión, ponernos a pensar quiénes somos*. Hoy Canal Encuentro hizo un proyecto cultural y comunicacional con mayor consenso social, en el que los argentinos en general nos vemos reflejados desde todas, diríamos, las clases sociales, en toda nuestra diversidad y, en ese sentido, creo que *Canal Encuentro es una pantalla donde el país dialoga, dialoga en su niñez, dialoga en sus sueños, dialoga en su futuro, dialoga en un pasado común, dialoga en imaginarios que quiere a través de los cuales imagina su futuro*. En esto nos hemos convertido: en un canal de referencia tanto a nivel nacional como a nivel regional, creo que esto también tiene que ver con haber hecho una televisión de calidad; tanto técnica como artística, nosotros nos propusimos narrarnos pero también explorando lo que es el lenguaje audiovisual y animándonos a hacerlo de una manera narrativa, dramática.¹²⁵

Como se aprecia, este canal cultural se ha concebido a partir del reconocimiento de que la identidad es identidad cultural y de que como tal, no se manifiesta de una sola manera sino que hay pluralidad en sus manifestaciones; además, como señala Rosenfeldt, la cuestión de la identidad se traduce en una diversidad de narrativas, pero también en el cuestionamiento sobre esas identidades y el diálogo entre las mismas a través de la

¹²⁴ Canal Encuentro, *Acerca de Encuentro* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación. Disponible en: < <http://encuentro.gob.ar/acercade> > [Consulta: 1 de marzo, 2021.] Las cursivas son mías.

¹²⁵ *Memoria del Segundo Encuentro Internacional de Televisión Pública*, pág. 275-276. Las cursivas son mías.

pantalla; este canal busca hacer pedagogía a partir del encuentro cultural, el diálogo y la crítica.

En este sentido, resulta interesante hacer un contraste con Canal 22 (de hecho, ambos forman parte de la Red TAL, la Unión de los canales públicos y culturales de América Latina, y como tales celebran intercambios y convenios): a pesar de que sus objetivos no son muy distintos y que el Canal Cultural de México es igualmente un referente de la difusión de la cultura en nuestro país y en la región, su ideario cultural no se ha concretado en producciones de carácter filosófico como sí ha sucedido en el caso de Canal Encuentro, que entre su producción propia cuenta con los programas *Filosofía, aquí y ahora* y *Mentira la verdad*. Dejo de lado la pregunta sobre por qué esto ha sido así, ya en el capítulo II he señalado algunos puntos al respecto; a continuación, ahondaré sobre estos dos programas pues son paradigmáticos de la divulgación filosófica y del paso de ésta de los medios tradicionales hacia los medios digitales.

Filosofía aquí y ahora

Con ocho temporadas, es indudable que este programa de filosofía por televisión es un producto consolidado de divulgación de la filosofía. Desde su aparición en 2008, *Filosofía aquí y ahora* fue conducido por el filósofo, escritor y guionista argentino José Pablo Feinmann; este programa, según reza la sinopsis con la que lo presenta Canal Encuentro en su página de internet:

[...] despliega las propuestas de los grandes pensadores de todos los tiempos y presenta sus escritos esenciales para pensar la historia del mundo y de la actualidad desde un marco filosófico. Un abordaje didáctico y desde la particular mirada de este escritor, filósofo, guionista. Pensadores universales, las bases del pensamiento argentino y el latinoamericano, las ideas en torno a los derechos humanos, los movimientos políticos de la Argentina del siglo XX y mucho más.¹²⁶

Algunos de los filósofos y temas tratados en esta serie –que cuenta con 112 episodios de cerca de 30 minutos de duración cada uno– son: Colón descubre América; Descartes, la subjetividad (temporada I). La filosofía corta la cabeza de Luis XVI (temporada I). Hegel, dialéctica del amo y del esclavo (temporada I). Auschwitz y la filosofía (temporada

¹²⁶ Canal Encuentro, *Sinopsis del programa Filosofía aquí y ahora* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación, 2016. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/126?start=1354>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

II). Sartre: el ser en-sí y el ser para-sí (temporada II). La filosofía latinoamericana (temporada II). Alberdi y la Revolución de Mayo (temporada III). El 30 y la metafísica del tango (temporada III). La Revolución Mexicana (temporada IV). El Marxismo en América Latina (en dos partes, temporada IV). ¿Existe la filosofía latinoamericana? (temporada IV). Los intelectuales y el poder (temporada V). Terrorismo de Estado en la Argentina (temporada V). Literatura y política - Jean Paul Sartre (Especiales). Guerra del Paraguay - Un genocidio latinoamericano (Especiales). Neoliberalismo y democracia (30 años de democracia). Kirchnerismo (30 años de democracia). Anarquistas en Argentina (temporada VII). Desperonizar al país (temporada VII). La creación del sentido común (temporada VIII). El sujeto constituyente del poder mediático (temporada VIII). La interpretación como verdad (temporada VIII).

Como se ve, el panorama de los temas y el tono de los contenidos es amplísimo, no es este el lugar ni mi intención hacer un análisis exhaustivo de la serie completa, sólo deseo destacar los aspectos que considero más interesantes. En primer lugar, podríamos identificar en las primeras cuatro temporadas una especie de inmersión al pensamiento de los filósofos que Feimann considera indispensables para pensar la historia y el presente, entre estas figuras se encuentran por igual pensadores de la tradición occidental: Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre y Foucault, como intelectuales latinoamericanos, argentinos en su mayoría: Juan Bautista Alberdi, Esteban Echavarría, Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, Julio Cortázar, Simón Bolívar, José Martí, Emiliano Zapata, José Carlos Mariátegui, John William Cooke, Ernesto Che Guevara, por mencionar algunos.

De hecho, la temporada cuatro está dedicada a la cuestión de la filosofía en Latinoamérica, Feimann repasa momentos claves de la historia de la región, como los movimientos independentistas del siglo XIX o las revoluciones del XX en México y Cuba para destacar las ideas libertarias y filosóficas que fueron la consigna de estos episodios históricos y reivindicar así una filosofía latinoamericana que es en situación, un pensamiento de la periferia que se enfrenta al problema de pensarse a sí mismo y que se realiza en la praxis.

El giro es destacable por cuanto este ejercicio divulgativo muestra a la filosofía situada en el devenir histórico propio de Latinoamérica y particularmente de Argentina, es una apuesta que no se limita a abordar a los grandes pensadores y sus principales ideas, sino que busca ponerlos en contacto con la realidad histórica del público, tanto la que toca a su nación en particular, Argentina –y esto en más de una temporada, pues Feimann

declara que la filosofía y sus portavoces deben comprometerse con la realidad histórica, *comprender cómo llegamos hasta aquí y qué cabe hacer desde este lugar*–, y también la que toca al mundo contemporáneo –destaca, por ejemplo, que la globalización se remonta a los viajes de Colón o que en realidad sólo se puede hablar de historia universal después del atentado del 11 de septiembre del 2001, cuando oriente irrumpió en la realidad occidental—. ¹²⁷

Por ejemplo, la temporada *30 años de democracia* está dedicada completamente a pensar y plantear cuestiones respecto del final de la dictadura en Argentina y el repunte de la vida democrática en el país, o bien, la temporada VII que está dedicada por completo a las principales ideologías que protagonizaron la historia de este país durante el siglo XX; por su parte, la última temporada, la número VIII, está planteada de cara al capitalismo mediático, al modo como somete a las subjetividades para que piensen lo que el poder piensa, la industria cultural y la cultura de masas, el problema de la condición humana en la actualidad.

Cada emisión de *Filosofía aquí y ahora* es una cátedra extraordinaria, pero en esto reconozco un arma de doble filo: es un curso de filosofía por televisión, como el mismo Feimann declara en múltiples ocasiones, y es un curso con una estructura y un planteamiento destacables. El asunto es que el set de televisión se convierte en un aula en la que se dicta clase de filosofía, por supuesto que no cualquier clase de filosofía, pero por los temas y la exposición de los mismos, el curso está dirigido a quienes ya saben algo de filosofía, podríamos decir que a alumnos que estudian una licenciatura en filosofía o historia, o sociología, o antropología, o alguna otra carrera afín; se presupone que el auditorio entiende qué es la metafísica, qué es la subjetividad, qué es la ontología, qué es praxis, qué es existencialismo, entre otros, pues contadas veces Feimann se detiene a aclarar qué son esos conceptos o qué busca referir con ellos; igual en lo que atañe a la historia, ésta se aborda desde el supuesto de que quien está del otro lado tiene los conocimientos mínimos para ubicar el contexto del que se le habla en cada caso –Edad Media, Modernidad, Ilustración, Industrialización, Revolución Francesa, Imperialismo–, y esto es lo deseable, pero la historia no es más popular que la filosofía o el resto de las humanidades entre el común de las personas, es más, no se trata tanto de una cuestión de popularidad como de formación educativa.

¹²⁷ Cfr. *Filosofía aquí y ahora. Especiales*: episodio 11, “Islam y Occidente. La beligerancia de Dios” y episodio 12, “Islam y Occidente. Los textos sagrados” [en línea]. Argentina, Canal Encuentro, 2013. Disponibles en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/5410?temporada=6>> [Consulta: 1 marzo, 2021.]

A continuación, rescato los planteamientos que se hacen en el primer episodio de la primera temporada titulado "¿Por qué hay algo y no más bien nada?", que es algo así como el manifiesto del programa; en esa emisión se responde qué es *Filosofía aquí y ahora* y para qué se hace. Estos planteamientos señalan las convicciones de este proyecto de divulgación de la filosofía y los aduzco porque considero que lo son en general y no sólo de este proyecto en particular:

Este programa tiene un nombre: "Filosofía aquí y ahora". ¿Por qué "aquí y ahora"? Bueno, en principio, digamos, es aquí, es decir, es en la televisión argentina. Esto implica un grado de novedad muy grande. La novedad es lo que surge, inesperado. La novedad es lo que nadie espera. *Y, quizás, lo que nadie esperaba es que se hiciera filosofía por televisión. Estamos aquí para responder preguntas fundamentales.* Las preguntas de la filosofía tienen ese carácter, es decir, son fundamentales porque remiten a las cuestiones esenciales de la condición humana [...] *van a sentir en carne viva qué es la filosofía.* Digamos, la filosofía es una disciplina que incomoda, que acorrala, que sofoca, que da enormes satisfacciones, pero que requiere también un trabajo intenso. La totalidad es todo lo que hay y a la pregunta por todo lo que hay la formula aquí el hombre, el ser humano. Se pregunta por qué hay algo y no más bien nada. Esa pregunta hace su grandeza y esa pregunta también lo llena angustia porque *esa pregunta, en efecto, quizás no tenga respuesta.* Este ser metafísico que se pregunta por el sentido del universo quizás no llegue nunca a obtener esa respuesta. *Yo les voy a decir por qué hay filosofía,* por qué hay todo lo que hay, por qué hay filosofía, por qué hay arte, por qué hay música, por qué hay pintura, por qué hay todas las expresiones a través de las cuales el hombre intenta inmortalizarse, trascenderse a sí mismo. Todos esos intentos existen porque el hombre es un ser finito, porque el hombre muere. La droga, el sexismo son montones de ceremonias para ocultar el hecho de saber que morimos. En cambio, *la filosofía pone este hecho por delante.* Cuando yo digo que la grandeza del hombre reside en que sabe que muere y, sin embargo, sigue viviendo, *esto está en la filosofía,* pero también está en otras expresiones. *No solamente la filosofía plantea estas cosas.* Las plantean las novelas, las plantea la pintura, las plantea la música. Los libros de filosofía se escriben para responder a cuestiones, a veces, muy estrictamente filosóficas, *pero, en el fondo de todos ellos, está el intento del hombre por pensar su situación en este mundo.* Por eso, esto se llama "Filosofía aquí y ahora". Aquí es donde hacemos filosofía; no estamos en la Sorbona, no estamos en Friburgo, no estamos en la Academia Norteamericana, *estamos en la Argentina, hacemos filosofía aquí.* Vamos a hacer filosofía como argentinos inevitablemente porque estamos situados. *Nuestro pensamiento es un pensamiento situado.* Y "ahora" es porque *o la hacemos ahora o no sabemos si la vamos a hacer más adelante* porque el hombre es un ser abierto a miles de posibilidades, pero, en todas esas posibilidades, está la posibilidad de que muera. En consecuencia, sin urgencia, sin desesperación, pero tenemos que considerar que cada minuto es absolutamente precioso; que el ahora tiene una densidad ontológica, es decir, una densidad de ser, en la cual tenemos que participar, en la cual tenemos que comprometernos; que *filosofar aquí, en la Argentina, y ahora es necesario porque este país necesita pensar, este país necesita salir de todo aquello que distrae a sus ciudadanos en medio de la pavana y de la estupidez. Tenemos que preguntarnos por las preguntas de la filosofía.* La filosofía hace preguntas que no todos quieren preguntarse porque hace preguntas que, en realidad, toda la existencia humana, *el entero planeta en el que habitamos está organizado para que el hombre no se haga esas preguntas.*

No hay nada más revolucionario que plantarse un día ante toda la realidad y decir: "Bueno, yo voy a dudar de todo. No me vendan más buzones, no quiero que me convenzan más, yo voy a dudar de todo". "Voy a juzgar a partir de mí". Esto es revolucionario en filosofía, esto es lo que la filosofía tiene de contestatario, de revolucionario, de nuevo, esto es lo que le puede cambiar la vida a usted. Cuando comienzo a dudar, comienzo a ser libre. Libre porque

solo una conciencia crítica es libre. No hay libertad si no está alimentada por la crítica, y la crítica solo puede ser ejercida a partir de la autenticidad del sujeto crítico. [...] *la grandeza del hombre todavía*, todavía –todavía porque puede ser que esto no sea para siempre–, todavía *puede radicar en que se rebele contra lo que intentan hacer de él*. Creemos que dominamos una lengua y esa lengua nos domina a nosotros. Pero alguna vez vamos a tener que decir una palabra nueva, *alguna vez vamos a tener que decir una palabra que sea nuestra. Esa va a ser nuestra libertad*. [...] *nosotros le vamos a plantear cuestiones peligrosas todo el tiempo. La filosofía es así*.¹²⁸

Las convicciones de este producto de divulgación se mantienen hasta el último capítulo de la última temporada, de modo que, en términos de Bazán Estrada, en lo que atañe a la idea y el contenido hay claramente un ideario y una identidad del producto de divulgación. También se cubre el eje del medio y del conocimiento del lenguaje del medio, tanto en lo que toca al desenvolvimiento de Feimann frente a la cámara como a la producción del programa –guion, arte, gráficos, set, edición, posproducción, elementos que conforman su identidad audiovisual–. Se puede afirmar también que el medio, Canal Encuentro, es la plataforma de este producto de divulgación, en tanto que lo produce, lo difunde y lo resguarda. En lo que toca a la comunidad, los datos sobre *rating* o comentarios de los televidentes me son desconocidos, pero a juzgar del número de temporadas y del número de capítulos de cada una, se podría decir que fue una serie exitosa.

En lo que concierne específicamente a la plataforma y a la comunidad, estas se han visto ampliadas con el paso del programa de la televisión a los medios digitales, por vía del propio Canal Encuentro, que subió las nueve temporadas completas a su página web, así como por la apropiación de usuarios que han conseguido los materiales y los comparten en listas de reproducción de video en YouTube o a través de publicaciones en páginas temáticas en Facebook; esta acción, que sale de las manos del divulgador y del medio que produce su contenido, amplía tanto las plataformas en las que los contenidos habitan, así como su difusión y también el público al que llegan y con el que pueden formar comunidad.

Gracias a la facilidad de descargar contenidos y compartirlos en los distintos medios digitales, los programas de *Filosofía aquí y ahora* se esparcen más allá del medio y plataforma ideados por el propio proyecto. Esta es la razón por la que considero que este producto es un ejemplo paradigmático del tránsito de un medio tradicional a uno digital, incluso sin que su creador lo tenga contemplado y sin que las apropiaciones hechas por usuarios de redes sociales modifiquen el contenido original cuyo lenguaje es televisivo.

¹²⁸ *Filosofía aquí y ahora*, temporada 1, episodio 1 “¿Por qué hay algo y no más bien nada?” [en línea]. Argentina, Canal Encuentro, 2008. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/126?temporada=1#top-video>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.] La transcripción y las cursivas son mías.

***Mentira la verdad* y el caso Sztajnszrajber: divulgador multiplataforma**

Otra de las producciones propias de Canal Encuentro es el programa *Mentira la verdad (filosofía a martillazos)* conducido por el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, que con cuatro temporadas al aire ha logrado colar en el imaginario de una audiencia joven a la filosofía.

Quizás el mayor mérito de *Mentira la verdad* sea el echar mano de múltiples recursos narrativos y audiovisuales para poner en escena los grandes tópicos de la filosofía: el orden, dios, lo humano, modernidad, lo real, la amistad, la belleza, la identidad, la felicidad, la historia, el amor, la muerte, la verdad, la comunidad, el poder, el perdón, el conocimiento, el lenguaje, el alma, el tiempo, el bien, la angustia, lo religioso, el otro, la naturaleza, el arte, lo femenino, el ser, la patria, la política, la ley y, por supuesto, la propia filosofía. Estos tópicos enunciados son los títulos de cada episodio de este programa, de la primera a la tercera temporada; de nuevo, no es este el lugar ni mi intención hacer un análisis exhaustivo de todos los contenidos, destacaré sólo aquellos aspectos que considero ejemplares.

En primer lugar, destaco el cambio en la narrativa de cada temporada: en la primera, Darío es espectador del mundo circundante, sus reflexiones surgen en cada caso de observar situaciones en las que no está inmiscuido, pero que son situaciones cotidianas: el trayecto en el transporte público, una reunión entre amigos, una jornada laboral, las compras en la tienda o en el supermercado, estar en un café o un restaurante, o hasta una boda o un funeral; a partir de estas situaciones y de los diálogos o las acciones de las personas implicadas, Sztajnszrajber expone las diversas perspectivas o enfoques filosóficos desde los que se puede pensar el tópico en cuestión, entonces estas situaciones mundanas se empiezan a espesar con el armatoste de filósofos, ideas y conceptos convocados, una verdadera genialidad que debe proceder del guion y cuya realización logra muy bien, cabe decir que Darío no sólo conduce y compila la información, también participa en la creación de los guiones.

Este abordaje permanece en las tres primeras temporadas, pero en el caso de la segunda, vemos al filósofo en situación, él es uno de los protagonistas de las situaciones escenificadas pero sin destacar, es uno más entre un grupo de amigos o en un círculo familiar; este giro, el paso de ser observador a estar situado opera en la narración, el espectador comprende que este personaje que rompe la cuarta pared todo el tiempo no es

un observador privilegiado sino que también tiene familia y amigos, ve la tele, le gusta el fútbol, se pelea con los prestadores de servicios o le ven la cara, esta argucia es tremenda porque lo que implica es que la filosofía no sólo observa desde una atalaya sino que también está envuelta en el devenir del mundo y sus avatares cotidianos.

Esta premisa es llevada al extremo en la tercera temporada, en esta metaficción Darío es de hecho un divulgador de la filosofía, cuyo éxito mediático lo ha erigido en una especie de *rockstar* del pensamiento y a quien se disputan hasta los medios internacionales; la temporada muestra la progresiva pérdida de suelo de este ficticio divulgador, cómo ha perdido el norte y está dispuesto a hacer comerciales o incluso a vender su programa –que también se llama *Mentira la verdad*– a los intereses y el discurso mediático, al mismo tiempo, su vida personal se desploma: su hija lo considera un hipócrita, su exesposa le tiene lástima, su nueva pareja termina por hartarse de él y no hay una sola persona a la que pueda identificar como amigo, para la gente a su alrededor es un medio, una mercancía, una fórmula exitosa; de este modo se desploma uno de los estereotipos del filósofo: el personaje ecuánime, siempre correcto y congruente, de una sola pieza y palabra precisa es desplazado por este otro que tiene miedo, dice mentiras, es engreído, frívolo y egoísta, pero también es frágil, de hecho, el punto de inflexión de la trama se da cuando Sztajnszrajber padece un ataque al corazón y pasa un tiempo en coma.

Como se ve, la narrativa juega un papel fundamental, está por un lado lo que el filósofo dice, toda la filigrana con la que aborda cada tópico, pero está también el discurso de las imágenes en movimiento, que en su modo propio de narrar-decir pasan, en la primera temporada, de confirmar la idea de que la filosofía y sus portavoces están por encima del mundo a resquebrajar este prejuicio en las temporadas dos y tres.

Mención aparte requiere hablar de la cuarta y última temporada de este producto de divulgación. Bajo el nombre de *Mentira la verdad en la calle*, la producción convoca a personas en los más diversos espacios públicos –el Parque Lezama de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Catedral de La Plata en Buenos Aires, la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata o la Unidad Penitenciaria No 48 del servicio Penitenciario Bonaerense– para invitarlos a una clase de filosofía al aire libre; la consigna: “Filosofía en la calle. La pregunta por el porqué irrumpiendo en una plaza, en una calle, pero sobre todo con el otro. Las obras clásicas de la filosofía para que cualquiera se apropie

de sus ideas y si quiere las incorpore para pensarse a sí mismo desde diferentes perspectivas y emanciparse".¹²⁹

En este caso, se sigue un temario que aborda cronológicamente a algunos de los máximos exponentes de la historia de la filosofía a partir de una de sus obras emblemáticas: Platón, *Apología de Sócrates*; Aristóteles, *Metafísica*; San Agustín, *Confesiones*; René Descartes, *Meditaciones metafísicas*; Thomas Hobbes, *Leviatán*; Immanuel Kant, *Fundamentación de la metafísica de las costumbres* (en dos partes); Karl Marx, *Manifiesto comunista*; Friedrich Nietzsche, *Así habló Zaratustra*; Martin Heidegger, *El ser y el tiempo*; Walter Benjamin, *Tesis de la filosofía de la historia*; Emmanuel Lévinas, *Totalidad e Infinito*; y por último, Michel Foucault, *Historia de la sexualidad* (estos son además los nombres de cada capítulo de esta temporada).

El ejercicio es interesante, cada espacio convoca a personas diferentes y el público suele ser muy diverso, si bien en su mayoría hay jóvenes, también llegan adultos y adultos mayores, incluso padres con niños pequeños, destaco esto por dos razones: primero porque el cierre de cada emisión queda en manos del auditorio, quien comparte puntos de vista o reflexiones hechas tras escuchar la exposición de Darío; en segundo lugar, porque si bien este programa tiene claramente por público meta a los jóvenes, esto no impide que convoque a otras audiencias. El hecho de que el público sea distinto en cada caso, rompe además con el orden cronológico en el que se exponen filósofos e ideas: los televidentes asisten a un curso de historia de la filosofía, pero los asistentes a cada clase se quedan con una instantánea de esta historia, pero sobre todo, con un martillazo (el martillo, referencia nietzscheana, es uno de los elementos del nombre y del logotipo del programa, y para esta temporada se produjo uno a gran escala, color rojo y de hule espuma) sobre algún tema que habían dado por supuesto e incuestionable hasta ese momento.

Por lo que toca al abordaje de los temas en las primeras tres temporadas, Sztajnszrajber se propone deconstruirlos, va tras los lugares comunes, los estereotipos, las ideas preconcebidas y las desarma a partir del arsenal filosófico convocado para cada tópico, de modo que al final de cada programa se evidencia el carácter de constructo de ideas y conceptos que se han normalizado y que en tanto tales, están dados por hecho,

¹²⁹ *Mentira la verdad en la calle* [en línea]. Argentina, Mulata Films y Canal Encuentro, 2016.

Temporada completa disponible en:

<<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/8755?temporada=4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021]

Ésta es la cortinilla de apertura de los programas de esta cuarta temporada, la transcripción es mía.

para dejar en el público la reflexión de que todo eso se puede cuestionar, horadar y transformar. O según reza la sinopsis del programa:

Estamos acostumbrados a tener una particular mirada sobre el mundo y, en ocasiones, nuestra forma de pensar nos parece inobjetable. Sin embargo, ¿qué sustenta nuestras ideas? ¿Hay una sola forma de pensar la realidad o el estado de las cosas? El filósofo argentino Darío Sztajnszrajber desarrolla, problematiza y pone en tensión diferentes supuestos sobre la historia, la belleza, el amor, la felicidad, la identidad y otros temas.¹³⁰

Para Darío la filosofía es eso, un ejercicio de deconstrucción y este es el propósito principal del programa, así como de su labor divulgativa, que va más allá de esta serie de televisión y a la que quiero referirme a continuación para subrayar dos cosas: el carácter multimedia y transmedia de la divulgación que hace Darío, así como su concepción particular de la divulgación de la filosofía.

Darío Sztajnszrajber ha sido docente desde el nivel primario (que en México equivale a la educación básica primaria, de los 6 a los 12 años) hasta posgrado; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Hurlingham son algunas de las instituciones donde se desempeña como profesor. También ha sido gestor cultural: fue gerente de EUDEBA, coordinador del programa de cultura literaria de la Secretaría de Cultura de la Nación y coordinó y asesoró proyectos en los Festivales de Cine Independiente y de Teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

Como divulgador, además del programa televisivo *Mentira la verdad* (emitido por primera vez en el 2011), condujo en 2013 el programa radiofónico *El Innombrable* por una estación de AM y desde 2015 a la actualidad hace el programa *Demasiado Humano* en FutuRock, una radio por Internet; es autor de los libros de divulgación *¿Para qué sirve la filosofía?* (2013, Ed. Planeta), *Filosofía en once frases* (2018, Ed. Paidós) y *Filosofía a martillazos* (2019, Tomo I, Ed. Planeta); además, en 2012 lanzó el espectáculo de música y filosofía *Desencajados*, y del 2013 al 2015 la puesta en escena *Salir de la caverna. Filosofía y Rock*. También ha sido ponente en diversos espacios, como en la Facultad Libre de Rosario que se dedica a la educación alternativa y donde ha llevado a cabo los seminarios anuales: *Filosofía a martillazos. 8 problemas filosóficos en 8 encuentros* (2016),

¹³⁰ Canal Encuentro, *Sinopsis del programa Mentira la verdad* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación, 2016. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023>> [Consultado el 1 de diciembre de 2019.]

Filosofía en 8 libros (2017), *Filosofía de lo contemporáneo* (2018) y *Filosofía en 6 libros* (2019).¹³¹

Al igual que *Filosofía aquí y ahora*, en la página web de Canal Encuentro se encuentran los programas de las cuatro temporadas de *Mentira la verdad* y en el caso de la cuarta y última, también está disponible en el canal de YouTube de la televisora. En este caso, también por apropiación de los usuarios, los programas de este producto de divulgación se encuentran en canales no oficiales de YouTube o páginas en Facebook, medios que amplían la plataforma de difusión y almacenamiento de los contenidos, así como el público al que llegan y con el que interactúan, con independencia de sus creadores.

La labor divulgativa de Darío pasó de la televisión a la radio, los libros y las cátedras abiertas al público en general, y el que estos contenidos estén disponibles en medios y formatos digitales como el podcast, el e-book o una charla videograba en YouTube da cuenta de la multimedialidad de los contenidos y sus migraciones transmedia, un fenómeno que puede ser aleccionador sobre los alcances que puede tener un contenido por su versatilidad.

Darío además es un usuario activo de redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, donde comparte información sobre sus proyectos y eventos próximos, horarios de emisiones, alguna que otra situación personal, así como reflexiones sobre sucesos políticos y sociales, actuales y coyunturales; en lenguaje *millennial* se ha consagrado como un verdadero *influencer* y tiene cierto impacto mediático: ha sido entrevistado y consultado por múltiples medios tanto tradicionales como digitales. Darío ha logrado colocar sus contenidos y a sí mismo como referentes de la divulgación de la filosofía, multimedia y transmediáticamente.

A continuación quiero referirme a su participación en el Congreso Internacional “Formación de Profesionales de la Educación: Perspectivas y Desafíos Emergentes” que realiza el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en México; en su tercera edición –que tuvo lugar del 25 al 27 de octubre del 2017– Darío presentó dos ponencias magistrales tituladas *El aula ha muerto: reflexiones*

¹³¹ Facultad Libre, *Home* [Canal en YouTube]. Argentina, Facultad Libre de Rosario, 17 de julio, 2011. En: <<https://www.youtube.com/c/FacultadLibre/featured>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.] Los seminarios se encuentran en las listas de reproducción este canal.

filosóficas sobre la experiencia postaulica¹³² y *Pensar al otro: filosofía, educación y poder*,¹³³ de las que destaco los siguientes puntos que reflejan las convicciones de Sztajnszrajber sobre la enseñanza y su particular labor divulgativa:

- *Etimológicamente, divulgación viene de vulgo, de vulgar, lo que no es culto; por lo que hacer divulgación representa un conflicto y no tiene prensa. Ante esto, hay que resignificar la divulgación como difusión de los saberes más allá de sí mismos, de frente a la carencia de la academia, que por su elitización y lenguaje especializado no derrama sobre la ciudadanía, ésta no visualiza de manera práctica cómo los saberes académicos modifican la vida de las personas, pues de hecho lo hacen. Hace falta un puente entre la academia y la población.*
- *La divulgación propone, además, que los profesionistas puedan reapropiarse, más allá del ámbito académico, de los conocimientos y la investigación para emancipar su propia existencia. Esta reapropiación y emancipación trastocan la escisión entre la academia y vida corriente.*
- *La divulgación es reapropiación de los saberes en otros contextos. Está situada entre la investigación académica que tiene el monopolio del saber del saber, y la docencia, que no se puede asimilar sin más a la academia; la divulgación es antinómica, lo otro del saber, bastarda, espuria, ilegítima, no oficial, pero al cabo, otra forma de hacer educación, de forma no oficial ni instituida.*
- *El programa Mentira la verdad, además de su utilidad educativa y pedagógica, ha cambiado la noción de divulgación como banalización, trivialización o mercantilización de los saberes, que los convierte en mecanismos de autoayuda o recetas conductistas para generar alguna novedad dentro de algún medio de comunicación masiva para la audiencia acostumbrada. Este programa fue posible gracias a la creación en Argentina de Canal Encuentro, bajo la consigna de producir contenidos audiovisuales con lo mejor de la televisión y con lo mejor del rigor académico; esto también habla de una apuesta del Estado por reinventar la educación, los contenidos de Canal Encuentro no son un simple*

¹³² Darío Sztajnszrajber, *El aula ha muerto: reflexiones filosóficas sobre la experiencia postaulica* [en línea]. México, ICEUABJO, 17 de noviembre, 2017. Disponible en: <https://youtu.be/mFr_hZp7G-M> [Consulta: 1 de marzo del 2021.]

¹³³ Darío Sztajnszrajber, *Pensar al otro: filosofía, educación y poder* [en línea]. México, ICEUABJO, 29 de noviembre, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/gdV9upMvIPM>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

acompañamiento del trabajo docente ni buscan reemplazarlo: reinventan el trabajo docente mismo.

- Un programa de televisión también puede ser un aula, no sustituye el trabajo en el aula, sino que la idea de aula se desborda en otras manifestaciones. Además, estas manifestaciones que trascienden las formas tradicionales disciplinares son más efectivas-eficientes que el aula tradicional. Se logra más en la materialidad del mundo de hoy: todo hay que pensarlo en su materialidad y el aula ha de transformarse como se ha transformado el mundo.
- Siguiendo la declaración de Nietzsche: Dios ha muerto, cuando se dice que el aula ha muerto, lo que se señala es que la verdad ha muerto. Para Nietzsche, la verdad es una metáfora, un ejército de metáforas en combate; la verdad es esa metáfora que logra instalarse como algo natural, real, normal, que logra invisibilizarse a sí misma, es la mentira más eficiente, más exitosa. La verdad tiene una relación directa con la materialidad de su época. Ahora bien, no se trata de decir adiós a dios, sino de resignificarlo y en lo que toca al aula: ¿tiene sentido seguir hablando de aula, de formación o de alumno como se hacía hace 50 o 30 años? El conflicto de la educación es el siguiente: las instituciones son del siglo XIX, los profesores del siglo XX y los alumnos del siglo XXI.
- Pensar el aula no es encontrar conductistamente ejercicios prácticos para ver cómo funciona el trabajo en el aula. Se trata de poner entre paréntesis todas las predisposiciones de las que partimos y no cuestionamos al entrar al aula. Hacer filosofía: cuestionamiento radicalizado, hay que ir a fondo, incluso en contra de uno mismo, cuestionar la estabilidad, la normalización, la institución, los límites, volarlos-reinventarlos.
- El docente no forma, inspira, el que inspira no busca, da, no un dar con un objetivo calculatorio (Derrida). Existen dos etimologías de alumno: sin-luz, el que necesita luz; sin-alimento, el que se alimenta; el hecho es que todos venimos hambrientos al mundo. Apostar por una relación democrática en la práctica educativa, desplazar la idea de que el alumno es carencia. Todas las injusticias y vejaciones de la historia se han amparado en las “carencias”: negro – sin color, indígena – sin cultura, mujer – no TIENE: sujeción de la sociedad patriarcal que concibe a la mujer como carencia, la nada estigmatizada que debe completarse con el hombre que sí posee; bajo esta lógica se concibe también al docente-

faro-falo y así, la docencia repite esquemas, el docente que cree que posee el conocimiento es falogocéntrico, repite el esquema.

- El aula tradicional es un dispositivo disciplinario, un dispositivo de poder que normaliza y reproduce formas, sujeta al sujeto, lo condiciona (Michel Foucault). Pensar desde otro lugar, fuera del pensamiento binario que señala que algo es aula y algo no. Sociabilizar el conocimiento con las nuevas posibilidades tecnológicas: hay aula en los espacios más insólitos; el aula entonces no son cuatro paredes, ni implica la relación tradicional vertical maestro-alumno. La relación con el alumno es una relación de extrañeza, pues el alumno es un otro. No hablar desde el lugar de la verdad-poder, amor en el aula: disponer de un poder sobre la debilidad del otro, pero no hacerlo, retirarse para que el otro sea, renunciar a ejercer el poder.
- El aula es crisis, la educación es crisis, conflicto, vida, necesidad propia de crecimiento. El ser humano es crisis, un aula sin crisis es un cementerio o una fábrica. El principal problema es la deserotización del aula, los alumnos no van a que les pasen cosas, no les gusta la escuela. Nietzsche y el entre: entre la verdad y la mentira, optar por el entre; el aula es un entre, lugar del pensamiento emancipatorio y crítico.
- Pregunta polémica: ¿cómo quienes apuestan por que la educación es cultivar el pensamiento crítico pueden hacerlo de hecho en el marco institucional? Confrontación de la crítica y la creatividad con la normalización, el disciplinamiento y los dispositivos cerrados. Intención, vocación del docente: generar en el otro un ejercicio de autotransformación, no desde la verdad sino desde el cuestionamiento. No construcción ni orden sino deconstrucción, transformación. Cuestionar lo establecido sin proponer un orden supuestamente más verdadero. Resquebrajar lo que el otro tiene por sentido común, pero no sugerir ni imponer caminos. Pelear con el dogma, provocar, dudar, estamos saliendo todo el tiempo de cavernas, no llegamos nunca a una verdad, a la Verdad. Apuesta por la libertad: proceso de descavernamiento permanente.
- Trabajo desde la filosofía: ver cómo el concepto del otro está presente en todo, vínculos, introspección, en todo lo que hacemos, todo el tiempo estamos relacionándonos con el otro. ¿Quién es el otro? Hay múltiples relaciones de otredad.

- La filosofía como disciplina curricular siempre es otro, una entidad anómala, colada en los márgenes de los horarios escolares y de la currícula. Pensar al otro es un pensar filosófico distinto a los otros pensares. La filosofía es otro y de alguna forma, cuando piensa al otro se piensa a sí misma. El discurso filosófico muestra al otro, permite vincular con zonas de la existencia que no comulgan con el sentido común impuesto, hegemónico que busca la producción-utilidad. La filosofía como pregunta y como vocación existencial es vista como otro, ejercicio de otredad al interior.
- Se define al otro en función de lo que es ajeno, desborda, no se comprende e incomoda. Pero al resquebrajar el ensimismamiento caemos en cuenta de que el otro también somos nosotros, somos un horizonte abierto donde convergen múltiples otredades. El yo es un mito, una ilusión, un fármaco, una anestesia para no asumir el vértigo insostenible de ser multitud en conflicto, pelea contra sí mismo.
- En una sociedad de certezas empaquetadas y consumibles-consumidas, la filosofía es otro, un sinsentido, improductiva, impráctica, inútil. Decir que la filosofía es un saber inútil como defensa de la inutilidad, que hay zonas de la existencia que no deben estar atravesadas por el cálculo de la utilidad y la productividad, que no hay nada más vacío y gratuito que el ser humano, su existencia es ambigüedad, el ser humano es contingente, casual; todas las cuestiones que se busca evadir, se opta por lo que funciona ante la angustia de la mortalidad, lo que alivia o calma, lo que procrastina la cuestión, como las respuestas de la religión o de la ciencia. Pero la cuestión existencial no se resuelve, no tiene respuesta y la filosofía abre, distiende las respuestas, se pelea con ellas, tiene un carácter cuestionador de las respuestas y seguridades ansiolíticas, tranquilizadoras. La filosofía es lo otro porque no se la quiere escuchar, no hace feliz, angustia, no resuelve problemas, los crea; pregunta para desestructurar respuestas que articula el poder, el sistema.
- La pregunta irrumpe, en general el otro irrumpe. Rorty: hacer filosofía es rascarse donde no pica. Pelearse con las lógicas impuestas: todo pica, el asunto es que tenemos medio cuerpo anestesiado, hay que dilucidar la anestesia; al picar donde no pica, pica más, se revelan las anestésicas: familia, cultura, moral, la normalidad.

- *Pensar al otro lleva a la antinomia: si lo nombro, defino, categorizo, entiendo, entonces ya no es el otro. El otro es otro porque es imposibilidad, si accedo a él, lo entiendo, deja de ser otro. La apropiación desotra, le quita la otredad al otro. El otro es diferencia, pero si permanece como tal, no hay vínculo ni relación. Derrida: el encuentro con el otro es siempre imposible; hay que deconstruir la parafernalia discursiva que hace de la tolerancia con el otro una política positiva: se acepta al otro al negarlo, cuando de lo que se trata es de conectar con la diferencia. Optar por el conflicto, que no es violencia, violencia es apropiarse del otro, suprimirlo en nombre de lo que sea.*
- *El alumno es otro, ¿qué se espera de ese otro? Constituirlo o estar abierto a su llegada, ver de qué manera el otro con su otredad me modifica. Ir al alumno para que reproduzca, lo desotra; recibirlo, hospedarlo, transforma su singularidad, crea conflicto. Ética del desierto: prioridad del otro, caer en cuenta de que todos somos extranjeros, la extranjería hace crecer, transforma; ética de la donación, del dar porque sí.¹³⁴*

Como se puede ver, para Darío Sztajnszrajber la divulgación está vinculada a la vocación docente, pero es un ejercicio que desborda el aula, que hace aula en lugares insospechados, como un programa de televisión, en busca de socializar el conocimiento; es también, para los profesionales, un modo de repropriadarse de los conocimientos monopolizados por la academia, una práctica emancipatoria; la divulgación es un otro para la academia y las instituciones educativas, y en lo que atañe específicamente a la filosofía, que es el otro en una sociedad ávida de respuestas y soluciones sencillas, su divulgación no sólo pone en entredicho las nociones tradicionales de aula, clase, alumno y profesor, además busca desmontar las verdades supuestas por una sociedad, su normalidad y normalización, tiene un carácter pedagógico y político. O como señala Sztajnszrajber en el primer capítulo de la primera temporada de *Mentira la verdad*:

La filosofía muestra la contaminación de todas las verdades, muestra que en todo siempre hay supuestos, que nada existe de manera obvia o al revés, que siempre que algo se nos presenta de manera obvia, es cuando primero hay que desconfiar [...] Haciendo filosofía tomamos conciencia del carácter finito y limitado de nuestra existencia [...] La filosofía puede servir para desenmascarar una realidad de poder e intereses que creemos verdadera, una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos por eso mismo funcionales [...] Filosofar a martillazos, hay que adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar una realidad que se nos impone como verdad

¹³⁴ Transcripción libre de las ponencias mencionadas, el subrayado es mío.

incuestionable. Amor a la sabiduría es en definitiva amor por la pregunta, es apostar por la búsqueda como un fin en sí mismo y no como medio para otra cosa; la filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de la pregunta y nos invita a ser más libres, más abiertos, ser más sensibles con el mundo que nos rodea.¹³⁵

Merlí, la serie de filo

“Yo voy a hacer que os empalméis con la filosofía” dice Merlí Bergeron en su primer día como profesor suplente en el Instituto Àngel Guimerà; filósofo desempleado de cerca de 60 años, recién lo echaron del piso que rentaba por falta de pago y se ha mudado con su madre, una famosa actriz de los años dorados, junto con su hijo adolescente Bruno, pues su exesposa se ha ido a Roma y Bruno no ha querido acompañarla. Esta es la situación que nos plantea en su primer capítulo la serie *Merlí*, una producción catalana hecha para la televisora autonómica TV3; la serie comenzó a transmitirse en 2015 y fue de las primeras producciones españolas adquiridas por Netflix, gracias a cuya plataforma de contenidos audiovisuales en *streaming* llegó, entre otros, al público latinoamericano.

Con tres temporadas al aire, *Merlí* no es un programa de televisión conducido por un filósofo, es una serie de ficción, presumiblemente adolescente, ya que la acción transcurre en una escuela de formación equivalente al bachillerato y salvo Merlí y otros adultos protagonistas, la gran mayoría del reparto interpreta a jóvenes de 16 a 18 años. Sin embargo, es en realidad complicado encasillar esta serie, no sólo está el drama de la crisis adolescente, sino también el mundo de los adultos con sus dificultades y conflictos propios, y entre todo eso, la filosofía.

Ideada y guionada por el escritor español Héctor Lozano y dirigida por el cineasta español Eduard Cortés, todos los capítulos de las tres temporadas de *Merlí* están bautizados con el nombre de algún filósofo o de alguna escuela filosófica: Platón, Maquiavelo, Aristóteles, Sócrates, Schopenhauer, Foucault, Guy Debord, Epicuro, Los escépticos, Los sofistas, Hume, Nietzsche, Los presocráticos, Thomas Hobbes, Los estoicos, Kant, Hiparquia, Montaigne, Judith Butler, Freud, Descartes, Engels, Žižek, El taoísmo, Boecio, Walter Benjamín, Adam Smith, Albert Camus, Karl Marx, Hannah Arendt,

¹³⁵ *Mentira la verdad*, temporada I, episodio 1 “La filosofía” [en línea]. Argentina, Multa Films y Canal Encuentro, 2011. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/294?temporada=1>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.] La transcripción es mía.

Kierkegaard, Henry David Thoreau, Plotino, Zygmunt Bauman, Heidegger, Hegel y San Agustín.

Así escritos y en este orden de aparición, salvo el título del primer capítulo de la primera temporada que es *Los peripatéticos* y el de los últimos dos de la tercera, que son *Los peripatéticos del siglo XXI* y *Merlí Bergeron*; con la palabra peripatéticos se hace referencia tanto a los alumnos del Liceo aristotélico como a los jóvenes estudiantes de Merlí, a quien él bautiza de este modo, mientras que el capítulo final lleva el nombre del personaje principal de la serie por tratarse de un homenaje a su persona, en el que se muestra su influencia en las vidas de aquellos jóvenes estudiantes, la cual permanece aún con el paso de los años y los acompaña en su vida adulta.

La serie no sigue un orden cronológico o línea temática en la exposición y aparición de las filósofas y filósofos citados, de hecho en la ficción, Merlí Bergeron tampoco sigue el temario de las guías y libros de texto, y los alumnos se sorprenden cada vez que habla de algún filósofo que esté en el programa de estudios; lo que a Merlí le interesa es que los alumnos se ejerciten en la reflexión y la crítica, de modo que toma a los pensadores y sus conceptos fundamentales para ligarlos con problemáticas cotidianas de los jóvenes y de la sociedad en la que viven; la proeza del guion está en que no se nos muestra sin más a este profesor nada ortodoxo dando clase, sino que los filósofos que dan nombre a cada capítulo y sus ideas conectan además con ese momento de la trama, con las situaciones vitales por las que están atravesando los personajes.

Cabe aducir que Héctor Lozano no es un profesional de la filosofía, recién estaba tomando un curso antes de empezar a escribir la serie, aunque sí contó con el asesoramiento de un profesor de filosofía para la escritura del guion.¹³⁶ La intención de Lozano era mostrar los múltiples conflictos por los que atraviesan los jóvenes en casa, en la escuela, con sus amigos, sus parejas, pero ante todo consigo mismos y quiso hacerlo desde la filosofía, que es una de las materias que se imparten a nivel bachillerato, y que a través del personaje del profesor puede espabilarlos y sacudirlos de su indiferencia, conformismo o angustia.

Merlí Bergeron es un personaje entrañable, encarna los ideales filosóficos de la crítica, el cuestionamiento, la radicalidad, la apuesta por la razón, así como la congruencia ética y moral, la emancipación y la conquista de la libertad; pero es también una persona

¹³⁶ Cfr. FRANCE 24 Español, *Héctor Lozano y Carlos Cuevas: Merlí funcionó porque es una proeza de guion* [en línea]. Francia, YouTube, 6 de mayo, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/8Pc949riZEg>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

ambigua y contradictoria, irónico y nada condescendiente, armalíos, entrometido, malhumorado, engreído, mentiroso y farsante, ególatra, don Juan: humano, de carne y hueso, como se dice, pero de fuertes convicciones, como su vocación docente y el profundo amor e interés hacia sus alumnos. Desde la primera clase, Bergeron se sincera con los muchachos, les dice qué es lo que busca en esa aula y de ellos, pero también se muestra tal como es; su presencia además pone de cabeza al instituto, sea por dar la clase en la cocina o al aire libre, por hacer trampa en un concurso de poesía, por evidenciar la mediocridad de los otros profesores, por involucrarse en la vida personal de los alumnos e incluso por confrontarse con los padres de familia, todo esto por seguir sus convicciones y no tanto por dar de qué hablar.

Quiero, antes de cerrar, citar las palabras que dice este personaje de ficción a sus alumnos, los peripatéticos, en su primer día de clases:

Me propongo contagiarles mi interés por la filosofía. Estoy harto de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada, parece que el sistema educativo olvidó las preguntas: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora sólo importa qué empresa abrimos, cuánto dinero ganaremos. La filosofía sirve para reflexionar, reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano, y para cuestionarse las cosas; a lo mejor por eso la quieren eliminar, ¿no? La encuentran peligrosa, la filosofía y el poder tienen una tensión sexual no resuelta. La filosofía no es sólo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas, la filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. En contra de lo que piensa mucha gente, los adolescentes no son tontos, lo que pasa es que están dormidos, no levantan el culo de la silla a menos que les saquen el celular; los quiero ver despiertos, con las antenas puestas, atentos a lo que pasa a su alrededor, preparados para asumir las contradicciones y las dudas que plantea la vida, y para afrontar las adversidades, y sobre todo, como en esta vida no siempre se gana, para aprender de las derrotas.¹³⁷

Merlí es también un ejemplo de cómo un producto hecho para la televisión puede habitar en medios digitales, en este caso, en la plataforma de *streaming* Netflix, cuyo acceso requiere el pago de una suscripción, lo cual marca una diferencia con los antes citados *Filosofía aquí y ahora* y *Mentira la verdad*, que se pueden ver de forma gratuita en sus medios oficiales.

Cabe la discusión sobre si es o no un producto de divulgación filosófica, en tanto que hay otros intereses inmiscuidos en su realización, propios de la industria del entretenimiento; con todo, el éxito de la serie en Cataluña, por ejemplo, se tradujo en un incremento de los alumnos que se inscribían a la carrera de filosofía, pero como señaló el mismo guionista,¹³⁸ este furor no se mantiene y la gran mayoría de los alumnos desertan;

¹³⁷ *Merlí*, temporada 1, episodio 1 “Los peripatéticos”. Barcelona, TV3 y Netflix, 2015.

¹³⁸ Cfr. FRANCE 24 Español, *op. cit.*

sea como fuere, a juzgar de la popularidad de la serie, que igual convoca a jóvenes y adultos entre su audiencia, se podría suponer que algo ha logrado permear del pensamiento filosófico en sus espectadores.

Tenga o no un propósito exclusivamente divulgativo, *Merlí* pone en entredicho uno de los requisitos que Bazán Estrada establece para los contenidos de divulgación, a saber, que tienen que estar hechos y presididos por los especialistas de los conocimientos a divulgar: como he señalado, Héctor Lozano no es un profesional de la filosofía y aunque fue asesorado por uno, eso no resta al hecho de que su guion es atinadísimo y brillante, y en ningún momento banaliza o trivializa los conocimientos expuestos. De modo que *Merlí* traza uno de los caminos posibles para la divulgación, concebida del todo desde el guion audiovisual, el lenguaje propio de los productos cinematográficos y televisivos, y por supuesto, al interior de la industria del entretenimiento y la cultura de masas.

Filotubers, los youtubers de la filosofía

En medios digitales, pese a la declaración de que no se hace divulgación de la filosofía, pululan páginas web, perfiles en redes sociales, blogs o podcast que muestran que esto no es del todo cierto, si bien, todas estas apuestas se hallan dispersadas y sólo unas cuantas logran salir de esferas y ámbitos netamente académicos y proyectarse hacia un público más amplio. En estos medios, igual que sucede con otros contenidos, de divulgación y de cualquier otro tipo, existen refrentes en diversas partes del mundo y, por tanto, en diversos idiomas.

En inglés están, por ejemplo, los canales en YouTube School of life, Wisecrack y TED-Ed (hago recordar que fueron parte de mis referencias para los contenidos que diseñé para el proyecto de divulgación de la cultura en las redes sociales de Canal 22); ninguno es un canal exclusivo de contenidos filosóficos, School of life y TED-Ed se describen del siguiente modo:

The School of Life is a collective of psychologists, philosophers and writers devoted to helping people lead calmer and more resilient lives. We share ideas on how to understand ourselves better, improve our relationships, take stock of our careers and deepen our social connections - as well as find serenity and grow more confident in facing challenges.¹³⁹

¹³⁹ The School of Life, *Acerca de* [en línea]. Londres, YouTube, 18 de mayo, 2010. Disponible en <<https://www.youtube.com/c/theschooloflifetv/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2019.]

TED-Ed's commitment to creating lessons worth sharing is an extension of TED's mission of spreading great ideas. Within TED-Ed's growing library of TED-Ed animations, you will find carefully curated educational videos, many of which represent collaborations between talented educators and animators nominated through the TED-Ed website (ed.ted.com).¹⁴⁰

El primero comparte ideas para ayudar a las personas a vivir mejor, a ser resilientes (esa quizá sea la razón por la que algunos videos de filosofía den un cierre alegre y esperanzador a la exposición del absurdismo en Camus o el sufrimiento en Schopenhauer, por citar algunos); entre sus contenidos hay lo mismo filosofía, sociología, psicología y literatura. El segundo, comparte conocimiento en el más amplio sentido de la palabra, de hecho, en repetidas ocasiones sus videos dan cuenta de un trabajo interdisciplinario en el que la filosofía aporta un enfoque de la panorámica final.

Por su parte, Wisecrack es un canal que analiza desde la perspectiva de la filosofía y el pensamiento crítico, series de televisión, películas, música, videojuegos y otros productos culturales, como se señala en la descripción de su canal en YouTube: "Wisecrack is a collective of academics, filmmakers, artists, and pop culture junkies who are curious and contemplative about the world around us. Our channel explores big ideas like philosophy and critical thinking through the lens of movies, TV shows, video games, current events, books, and more".¹⁴¹

Cabe preguntarse si alguno de estos proyectos se ha planteado alguna vez su labor como divulgación de la filosofía o si ella estaba implicada, al igual que otros saberes, desde el inicio en el planteamiento de estos proyectos que más que divulgar una disciplina en específico, buscan compartir conocimientos y reflexiones que identifican como indispensables para pensar sobre la vida y el mundo contemporáneos, sus efectos en la psique de las personas o los productos de entretenimiento a través de los que se instalan ideas y prácticas en el colectivo; vale la pena hacer la reflexión porque quizá un proyecto multidisciplinario e interdisciplinario permitiría diversificar contenidos, tanto en lo que toca a los temas expuestos como a la estética o hechura de los mismos, cosa que se puede apreciar en estos tres ejemplos: hay un trabajo importante en la elaboración de los guiones o argumentos, pero también en términos de diseño, animación y edición de video (algo equiparable sería el trabajo arriba citado de CuriosaMente de Estudios Haini).

¹⁴⁰ TED-Ed, *Acerca de* [en línea]. Estados Unidos, YouTube, 1 de marzo, 2011. Disponible en: <<https://www.youtube.com/teded/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2019.]

¹⁴¹ Wisecrack, *Acerca de* [en línea]. Estados Unidos, YouTube, 3 de junio, 2013. Disponible en: <<https://www.youtube.com/wisecrack/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Pero, además de estos proyectos con una producción destacada, también hay apuestas menos producidas, por decirlo de algún modo, esos videos en los que vemos solo a una o varias personas hablando frente a la cámara sin parafernalia. En el mundo de las redes sociales se les conoce como *influencer* y en el caso específico de los videoblogs de YouTube, como *youtuber*, una persona cualquiera que genera contenidos sobre una materia en la que es experto o apasionado, o sobre la que tiene una experiencia amplia, como el divulgador de la ciencia Javier Santaolalla arriba citado, pero también gente que comparte recetas de cocina, itinerarios de viajes o rutinas de ejercicio.

Entre los estudiosos de las plataformas digitales, suele señalarse que el éxito de estas figuras está en su cercanía con los usuarios, la naturalidad y nula producción facilitan la identificación con estas figuras que se presentan como “comunes y corrientes”, así como por el valor que la gente encuentra en sus contenidos, su novedad, sus temas o enfoques, aunado al hecho de que no parecen estar subsidiados por ninguna marca o institución, que la persona que habla frente a la cámara lo hace con plena libertad y sin servir a interés alguno. Pues bien, de este tipo son los canales de divulgación de la filosofía de los que hablaré a continuación; dos de ellos, además, formaron parte de mis referencias en la elaboración de contenidos de divulgación filosófica que propuse para las redes sociales de Canal 22.

La fonda filosófica, donde las ideas se meriendan

Un consolidado producto de divulgación filosófica, creado por Darin McNabb, profesor de la licenciatura en filosofía de la Universidad de Xalapa, Veracruz; en principio, como señala en un video de presentación de su canal en YouTube y en su página de internet,¹⁴² este proyecto surgió de la necesidad de romper con el modo como daba sus clases: él pedía a sus alumnos que hicieran alguna lectura y en clase se limitaba a exponer la lectura en cuestión; Darin dice que con ese método no lograba que los alumnos se involucraran, participaran y dialogaran, de modo que se le ocurrió hacer videos para hacer la exposición de los temas y textos de la clase, de modo que ya no sólo les pedía a los alumnos que

¹⁴² Cfr. Darin McNabb, *La Fonda Filosófica* [en línea]. México, YouTube, 21 de enero, 2012. Disponible en: <<https://youtu.be/jA2fwSuPV94>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.] Y La Fonda Filosófica, *Nosotros* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/nosotros/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

leyeran, sino que vieran el video explicativo correspondiente y así, dedicar el tiempo de la clase al intercambio, debate y construcción de ideas.

El proyecto se remonta al año 2011 y entre los temas que se han desarrollado de ese entonces a la fecha, están los propios de las materias que McNabb imparte, estética y filosofía política, pero también muchos otros que en sus propias palabras son de su interés y competencia. Los videos están clasificados bajo estos apartados en la página web: Aristóteles, Chomsky, contrato social, Deleuze, Derrida, estética, ética, existencialismo, filosofía helenística, filosofía oriental, Foucault, Hegel, Heidegger, ideología, Kant, Kierkegaard, Leibniz, Nietzsche, Nozick, Platón, pragmatismo, psicoanálisis, Rousseau, Sartre, Schopenhauer, semiótica, teoría política y “uncategorized”, que contiene videos de las presentaciones de su libro *Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Pierce* o sobre el Día Mundial de la Filosofía, entre otros.

Un criterio de clasificación semejante se encuentra en la organización de los videos en el canal de YouTube: Rosusseau, Platón, Nozick, Historia de la sexualidad, La ética de Aristóteles, Las palabras y las cosas, Existencialismo: una introducción, John Rawls: una teoría de la justicia, Locke y el contrato social, Del arte moderno al posmoderno, Nietzsche y la muerte de Dios, Nietzsche: el nacimiento de la tragedia, La semiótica de C. S. Pierce, La filosofía helenística, La filosofía oriental – el hinduismo, Derrida, Kant y la Crítica de la razón pura, Leibniz recargado: el poder del concepto, La filosofía budista, Heidegger: El ser y el tiempo, Así habló Zaratustra, Anti-Edipo curso, La filosofía del Taoísmo, El paradigma de la complejidad, Hegel y la fenomenología del espíritu, Kierkegaard y el individuo, Nietzsche, Kant, lo bello y lo sublime y “sin categoría”, cuyo contenido es más amplio que el de su homóloga en el sitio web, con videos como ¿Qué debemos a los animales? (en dos partes), ¿Tiene algo de ontológico el coaching ontológico?, Cómo hago mis videos, Cómo empezar a estudiar filosofía y Sobre la investigación para una tesis.

La labor de Darin McNabb es destacable en muchos aspectos: la exposición es impecable, clara y concisa, sus videos tienen una extensión que va de los 10 a los 30 minutos y no repara en dedicar más de uno o dos videos a la exposición si resulta meritorio, por ejemplo, para la *Crítica de la Razón Pura* de Kant dedicó nueve videos y para la *Fenomenología del Espíritu* de Hegel, 17; además, en cada entrada o publicación ha incluido enlaces de descarga del guion y audio de los videos, para quienes prefieran leer o escuchar el contenido. En la edición, McNabb acompaña su exposición con imágenes, animación y texto para dar al contenido un ritmo y que resulte más didáctico.

Como él mismo señala, sus videos están dirigidos a estudiantes,¹⁴³ esto es, a personas que poseen algunas nociones previas que les permitan comprender los temas expuestos, porque si bien el tono de los videos de Darin no es el de una clase o una ponencia, eso no implica que se aleje del lenguaje especializado; sin embargo, como sucede con los contenidos en Internet, estos pueden llegar a personas que su creador ni siquiera hubiera imaginado y quizás sin proponérselo como tal, la labor de McNabb a la par que cubre una necesidad pedagógica específica, también reporta a la divulgación del pensamiento filosófico.

Marte 19, un canal de filosofía

Creado en 2011, este canal de divulgación de la filosofía señala lo siguiente en su descripción: “En este canal hablamos de filosofía”.¹⁴⁴ En su página para financiamiento en Patreon encontramos un poco más de información: “Hola, mi nombre es Luis y hago videos de filosofía que publico en el canal de YouTube MARTE 19. Creo que la filosofía debe ser para todos y que todos somos filósofos en potencia. Por eso trato de explicar la filosofía de una forma precisa, sencilla y maciza”.¹⁴⁵ Marte 19 es un producto de divulgación consolidado, pero el tono es muy distinto al de La fonda filosófica, Luis a diferencia de Darin, aparece con ropa casual, eso sí, en un set de paredes negras, una mesa y un micrófono vintage que se han convertido en el sello de su identidad gráfica.

Los primeros videos de Marte 19 atañen a cuestiones de administración y finanzas, con títulos como *Concepto de administración*, *Razón de endeudamiento* o *Calcular la rotación de personal*; al parecer, en un principio el canal estaba dedicado a dos proyectos de educación titulados Administración para todos y Finanzas para todos, y llevaba por nombre Marte Educación. El primer video sobre filosofía trata sobre el Estoicismo, en él se explica que los conceptos de esta escuela antigua podrían muy bien aplicarse en la vida

¹⁴³ Cfr. Darin McNabb, *op. cit.* Darin McNabb, *Cómo hago mis videos* [en línea]. México, YouTube, 29 de abril, 2012. Disponible en: <<https://youtu.be/o9NyMM0k4bl>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]; La Fonda Filosófica, *La Fonda Filosófica* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/la-fonda-filosofica/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021]; y La Fonda Filosófica, *Cómo hago mis videos* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/263/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁴⁴ MARTE 19, *Acerca de* [en línea]. México, YouTube, 12 de diciembre, 2011. Disponible en: <<https://www.youtube.com/c/MARTE19/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁴⁵ Patreon, *MARTE 19* [en línea]. San Francisco, Patreon (s. f.) Disponible en: <<https://www.patreon.com/MARTE19>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

actual en momentos de enojo e ira, ante la adversidad o para replantear la búsqueda de la felicidad;¹⁴⁶ a juzgar por los videos subsiguientes, el proyecto de Marte 19 no estaba del todo definido: se va de un video sobre las instancias psíquicas ello, yo y superyó a la psicología de Erich Fromm, la teoría política de Thomas Hobbes, la psicología de Mihály Csíkszentmihályi y después regresa a los temas de administración con un video sobre estilos de liderazgo.

Entre los contenidos comienzan a aparecer también temas de actualidad, de política y de religión, e incluso algunos audiolibros: *Walden o la vida en los bosques* de Henry David Thoreau, *Carta a Meneceo* de Epicuro y *El Anticristo* de Friedrich Nietzsche. De modo que no es muy fácil identificar cuál es el programa o hilo conductor de los contenidos o si hay alguno, si bien se encuentran agrupados en las siguientes listas de reproducción: Psicología, Administración, Filosofía, Filosofía política, Audiolibros, Cápsulas de filosofía y Pensadores. La duración de los videos oscila entre los 2 y los 20 minutos, y la exposición suele partir de un tópico o pregunta para explicar brevemente la cuestión según el pensamiento de algún filósofo: *¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas?* - Leibniz o *Filosofía del absurdo* - Albert Camus.

Marte 19 se ha consolidado como uno de los canales de divulgación de la filosofía más conocidos en YouTube y ha logrado hacer comunidad tanto con los usuarios como con otros divulgadores, un acierto que hay que sumar a la exposición breve y concisa de los temas, sin embargo, considero que en momentos incurre en un tono en exceso entusiasta y que en aras de “bajar” los conceptos, descuida detalles que podrían tener como resultado el mal entendimiento de los temas o su trivialización, un extremo igual de preocupante que las exposiciones en exceso academicistas y que a fin de cuentas, hacen circular un concepto de filosofía que quizá no sea el ideal. Al respecto, rescato uno de los ejes del modelo de divulgación de Bazán Estrada: la idea, en el caso de Marte 19 no se entiende cuál es el propósito del canal ni por qué se exponen ciertos temas, incluso el por qué hay videos que son por completo animaciones y otros en los que hay sólo gráficos para cortinillas y títulos; esto hace suponer que el canal ha crecido de forma experimental, sin un ideario claro, pero gracias a la constancia y el tono desenfadado ha logrado cautivar a su audiencia y formado comunidad.

¹⁴⁶ Cfr. MARTE 19, *FILOSOFÍA - ESTOICISMO* [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <<https://youtu.be/gvA3OeHFgyY>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Adictos a la filosofía

Este canal fue creado en octubre del 2016 por Enric F. Gel, en su descripción señala:

Me llamo Enric, soy muy fan de Aristóteles y quiero ser tu profesor de filosofía en Youtube. ¿Te cuesta estudiar filosofía? ¿Siempre te pareció una asignatura aburrida o difícil? ¡Es normal! Por desgracia, muchas veces la filosofía no se enseña con la pasión (y el rigor) que se merece. Pero aquí lo vamos a remediar. En este canal descubrirás un montón de cosas: ¿Qué es y para qué sirve la filosofía? ¿Qué significa la filosofía? ¿Quiénes son los filósofos más importantes? ¿Qué es la Teoría de las Ideas de Platón? ¿Cuál es la función de la filosofía y qué nos enseña? ¿Cuáles son las tesis principales de la filosofía de Nietzsche? ¿Y de la de Descartes? ¿Qué caracteriza la filosofía antigua, la filosofía medieval o la filosofía moderna?¹⁴⁷

Al igual que Darin de La Fonda Filosófica, Enric tiene un video de presentación del canal que permite conocer el sentido de su creación y sus propósitos, en éste señala como antecedente la Ley Wert que en España buscó dar carácter no obligatorio a las materias filosóficas en el bachillerato y ante esta cuestión, Enric señala que cuando a los filósofos no se los quiere en un lugar pueden tomar dos modelos de acción, el de Sócrates quien fue llevado a juicio y sentenciado a muerte por los atenienses, o el de Aristóteles, que cuando vio amenazada su integridad, se marchó de la polis; Enric dice que su apuesta es entonces hacer de YouTube un espacio para hablar de filosofía, no sólo de los grandes autores sino también de temas de ética, política, religión o metafísica, así como de personajes o situaciones del acontecer actual; asimismo, Enric invita a los usuarios a crear comunidad enviando dudas, sugerencias o críticas para pensar en conjunto.¹⁴⁸

El canal también ha logrado posicionarse como un producto de divulgación de la filosofía en YouTube. Entre las temáticas abordadas en los videos hay cuestiones sobre filósofos como en *El intelectualismo moral de Sócrates* o *El emotivismo moral de David Hume*, explicaciones de falacias, análisis filosófico de series televisas como *The Walking Dead* y fórmulas del tipo *Top 8 fotos de Nietzsche* o *Todo Descartes en 15 minutos*; Adictos a la filosofía también ha estrechado lazos con otros canales de divulgación a través de colaboraciones y videos en directo, como es el caso del trabajo con Date un vlog arriba mencionado, lo cual enriquece la variedad de contenidos del canal.

¹⁴⁷ Adictos a la Filosofía, *Acerca de* [en línea]. España, YouTube, 22 de octubre, 2016. Disponible en <<https://www.youtube.com/c/AdictosalaFilosof%C3%ADa/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

¹⁴⁸ Cfr. Adictos a la Filosofía, *ADICTOS A LA FILOSOFÍA. Presentación del canal* [en línea]. España, YouTube, 21 de octubre, 2016. Disponible en <<https://youtu.be/1qIWGht-T0s>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

Las cápsulas están organizadas en listas de reproducción en las que a veces se incluyen contenidos de otros canales sobre el mismo tema, como el arriba citado Marte 19, Unboxing Philosophy, unProfesor, Educatina, Monitor fantasma, Academia Play, Lluna Pineda, entre otros, una cuestión a destacar porque Enric se aproxima al trabajo de otros proyectos de divulgación, se incorpora a sus comunidades y los comparte con la comunidad de su canal; algunas de estas listas son: Filosofía y ciencia, Mitos de Platón, Principios de filosofía, Libros de filosofía, Filosofía, Directos de Adictos a la Filosofía, Arthur Schopenhauer, Curso de filosofía antigua, Curso de filosofía moderna, Filosofía y dios, Existencialismo, Filosofía de la religión, Filósofos contemporáneos (ss. XIX y XX), Tomás de Aquino, Filosofía de Hume, Filósofos modernos, Aristóteles, Filosofía de Tales de Mileto, Filósofos presocráticos, Filosofía de Descartes, Filosofía de Platón, Filosofía de Sócrates, Immanuel Kant, John Locke, David Hume, Nietzsche, Descartes, Platón, Cosas de filósofos, Presocráticos, Humor filosófico, Filosofía en general y Falacias y argumentos.

La exposición de Enric suele ser amena y sencilla, además creó al personaje de Picachú, un muñeco de peluche que interviene en las cápsulas como contraparte suya y que logra simpatizar con los videntes gracias a su tono desenfadado, irónico y burlón; el manejo de este elemento no resta al rigor de la exposición, de hecho, aunque siempre se busca ejemplificar los conceptos con situaciones del día a día, a veces se incurre en el uso de conceptos especializados sin explicarlos.

La elección de estos tres canales es de nuevo arbitraria y se debe a que conozco y sigo la pista de su trabajo desde hace un tiempo; así como al idioma, que en esta selección tiene matices interesantes: para Darin el español es su segunda lengua, Luis de Marte 19 es mexicano (desconozco de qué parte del país) y Enric es español; estos matices están implicados desde el tono de la comunicación, el vocabulario y el uso de expresiones coloquiales, que en los tres casos son distintas y que dan un sello a sus contenidos, además de que representan distintas formas de abordar y exponer los temas.

Me interesa también poner delante el contraste entre un canal que se plantea desde y para el ámbito académico como la Fonda filosófica y el trabajo de Luis en Marte 19: el primero tiene muy claros sus objetivos y se ha dado a la tarea de planear y organizar sus contenidos a partir de ciertas líneas y categorías, mientras que en el segundo, los contenidos parecen improvisados o no tener un plan, ni estrategia; pero esto no impide que ambos proyectos sean exitosos si se observa el número de suscriptores de uno y otro canal, las vistas e interacciones de los contenidos, así como la formación de una comunidad con usuarios y otros divulgadores. En el medio está Adictos a la filosofía, un canal que genera

sus contenidos a partir de un propósito y siguiendo una línea, tanto temática como discursiva, pero que se plantea fuera de la academia; este canal, además, observa el trabajo de divulgación que hacen otros canales y lo comparte, un acierto que redundará en la formación de una comunidad entre divulgadores.

También me interesa destacar que es posible generar contenidos sin mucha producción y que esta puede realizarla el mismo divulgador, de los tres, sólo Darin tiene un video donde explica cómo hace sus contenidos, pero por el tipo de edición de Marte 19 y Adictos a la filosofía podríamos suponer que son ellos mismos quienes editan. Los tres proyectos son apuestas individuales, si bien con propósitos distintos, pero son un referente de lo que se puede hacer desde una trinchera particular.

Y en conjunto, los tres proyectos representan tres tipos de divulgación que he podido identificar en YouTube: están los canales como La fonda filosófica de corte más o menos académico, están los canales como Adictos a la filosofía que buscan exponer los temas de forma más cercana y coloquial, pero que no abandonan cierta rigurosidad y uso de términos especializados; y están los canales como Marte 19, desorganizados y desenfadados, pero que quizás por eso conectan con las personas.

De los tres hay cosas que destacar, tanto aciertos y fallos: La fonda filosófica es el único de los tres que se ha dado a la tarea de combatir la pseudofilosofía, un propósito que considero primordial de la divulgación de la filosofía; pero no abandona el lenguaje especializado, el problema quizá no sea usar los conceptos tanto como no explicarlos. El acierto que más destaco de Adictos a la filosofía es que hace difusión de la divulgación, comparte el trabajo de otros divulgadores, está en contacto y colabora con ellos, no sólo con quienes hacen divulgación de la filosofía sino también de la ciencia; pero al igual que Darin, no sólo usa términos especializados, no se detiene a explicarlos, pienso que la cuestión es crucial porque si las personas no saben lo que significa un término o concepto dado, puede que o no entiendan a cabalidad el mensaje, o lo comprendan de forma errónea y desatinada. En el caso de Marte 19, destaco el que busque exponer de la forma más breve posible los temas, de los tres canales es el único que, por ejemplo, da una explicación de Nietzsche en menos de cinco minutos; pero también reconozco en esto un punto flojo, no tanto por la brevedad, sino por la trivialización en la que a veces incurre al buscar acercar las ideas a cuestiones cotidianas.

Al final, el gran reto es la comunicación, cómo logramos a la hora de divulgar, mantener un tono afable y cercano, ser claros y no ahorrarnos o pasar por alto que hay palabras de las que se debe dar su significado, pero sin caer en un academicismo oscuro

o pomposo; esto por un lado. Una observación que tengo en general sobre estos ejemplos es que si bien hay un esfuerzo por explicar de forma didáctica o divertida temas, filósofos, corrientes, debates, etcétera, no se enseña a filosofar, no se enseña a pensar filosóficamente; lo ideal, y en esto coincido con Bazán Estrada, no es tanto enseñar filosofía –autores, corrientes, problemas–, como enseñar cómo las y los filósofos han llegado a plantear sus conceptos e ideas, y cómo este tipo de proceder se puede replicar para evidenciar que aquello que hemos dado hasta ahora por hecho es siempre cuestionable, formar sujetos críticos que puedan hacer algo con el armatoste intelectual que reciben y que no se quedé sólo en el consumo de contenidos.

CONCLUSIONES

Parece que, al menos entre la comunidad filosófica, no hay desacuerdo respecto a que la enseñanza de nuestra disciplina es de gran importancia para la formación integral de las personas y que sus beneficios se entretujan con los propósitos y aspiraciones de las sociedades democráticas a las que pertenecemos –pero aún estamos por arribar–. Los conflictos y controversias aparecen cuando lo que se pone sobre la mesa son cuestiones como ¿en qué momento de la formación académica del estudiante ha de aparecer nuestra noble disciplina, desde el preescolar, en la secundaria o hasta la media superior? O bien, ¿qué enseñar y cómo diseñar los planes de estudio y contenidos? También, ¿cómo enseñar, es decir, qué pedagogía seguir? Más aún, ¿cómo logramos que lo que enseñamos sea significativo para los alumnos, que eso actúe en favor de su autonomía y empoderamiento, que los lleve a ejercer su libertad?

Por supuesto, estas disquisiciones y otras por el estilo presuponen que la enseñanza de nuestra disciplina está circunscrita al ámbito académico, institucional, formal. Como ya he señalado, el perfil de profesionalización de nuestra carrera contempla estos ámbitos como los espacios propios de nuestro quehacer: la docencia e investigación tienen su lugar en las instituciones académicas, principal si no es que únicamente. Y, por supuesto, cuando se plantea la defensa de la filosofía y de su enseñanza, se legitima desde estos lugares.

Al margen, el denominado *otro* de la filosofía, desde los también denominados *no lugares* de la filosofía, apuesta asimismo por la filosofía y por su enseñanza. Ese *otro* es la divulgación y los *no lugares* son espacios como los medios de comunicación tradicionales y digitales, por mencionar algunos. Insisto, a este respecto, en que no hemos de confundir la divulgación con la difusión, pues como ya he señalado, se trata de dos cosas diferentes y el uso específico del término *divulgación* para caracterizar al tipo de prácticas sobre las que he tratado a lo largo de este informe, incluidas aquellas que he reportado como parte de mi actividad profesional, se vuelve necesario e imperativo en aras de visibilizar estas prácticas, reconocerlas y legitimarlas.

La divulgación de la filosofía es enseñanza de la filosofía, una enseñanza que desborda los muros de la escuela, que se da al margen de las instituciones y lleva los saberes filosóficos a personas que tampoco están dentro de las instituciones y quizá nunca

hayan estado o no puedan estar. Lleva extramuros la convicción de que la filosofía es para todos, que su enseñanza *hace* escuela de la libertad.

La divulgación de la filosofía no es en nada ajena a la vocación filosófica, ni a la ética profesional, por supuesto. El camino apartado de los hombres parece imponer un retorno hacia ellos, así el personaje que salió de la caverna en el famoso mito platónico o el Zarathustra nietzscheano regresaron con los demás para intentar hablarles de lo que habían descubierto. Ciertamente que ese retorno no es sencillo, que las condiciones para la comunicación no están dadas, pero hay que crearlas. Si la filosofía es una escuela de la libertad, si, como se ha denunciado tantas veces y de tantas maneras, la filosofía es ante todo una *praxis*, una sabiduría para la vida, un *ethos*, y esto no es otra cosa que una práctica emancipatoria y libertaria que se afianza en la duda, la crítica y la denuncia; entonces, divulgar filosofía es compartir con los otros la sospecha, pero también la búsqueda, los caminos de la emancipación, la práctica de la libertad.

Cómo se ve, hacer divulgación de nuestra disciplina es, irremediablemente, una acción política. Frente a una hegemonía que señala que el lugar propio de la filosofía son las instituciones académicas, que entre los profesionales de este saber hay jerarquías y que sólo algunos están facultados para hacer uso de la palabra, que hay formas correctas de enseñar y espacios legitimados para hacerlo, el divulgador, en primera instancia, se apropia de los saberes de la tradición incluidos aquellos que se producen hoy día en las universidades y los institutos de investigación, los hace suyos, se empodera, y al compartirlos, favorece el mismo proceso de empoderamiento en sus convidados, contraviniendo de este modo las estructuras hegemónicas.

Por otro lado, de cara a las otras hegemonías, las del neoliberalismo y la globalización en tránsito hacia la llamada era digital que hacen de los paradigmas empresariales y mercadotécnicos tendencias culturales y aspiraciones individuales, divulgar filosofía representa una resistencia y una lucha, andar contracorriente y apropiarse asimismo de espacios “que no han sido diseñados para” la educación, la crítica o la emancipación de las personas, sino para su enajenación.

Llegados a este punto conviene preguntarnos de forma crítica ¿por qué y para qué se forma a profesionales de la filosofía? Para dar respuesta, según pienso, no podemos conformarnos con los lugares ya comunes de que el filósofo y la filosofía reportan grandes beneficios a la sociedad, al país y al mundo, esto no forma parte de la discusión; dar respuesta a estas interrogantes debería lanzarnos a revisar de forma crítica nuestros planes de estudio, el lugar que ocupa una facultad como la nuestra y nuestra carrera en particular

dentro del plan de la universidad –si es que lo hay–, dentro del proyecto de sociedad y país de los que somos parte. Por supuesto, tampoco basta con señalar que, en la letra, la filosofía figura en los planes de estudio de la educación básica o media superior, que se halla como palabra clave entre los objetivos de diversas instituciones educativas y culturales –o incluso en otro tipo de organizaciones–.

La cuestión tiene que ver con cómo hacemos efectivo el derecho a la filosofía, situados como estamos en una encrucijada histórica en que las fuerzas dominantes amenazan con desaparecer profesiones como la nuestra en beneficio de un sistema que se alimenta del rendimiento y el consumo, de frente al hecho de que las condiciones del mundo no favorecen que todos los que egresan de nuestra carrera puedan ejercerla en los modos y espacios en los que se supone que deben hacerlo. El Colegio, la Facultad y la Universidad no deberían pasar por alto estos hechos y continuar formando profesionales sin ocuparse de actuar en favor de que esos profesionales encuentren espacios en la sociedad para ejercer.

Dentro de los marcos institucionales hay muchas vías que ensayar, como las que recomienda la UNESCO en *La filosofía, una escuela de la libertad*: tender puentes entre las facultades de estudio y favorecer el trabajo interdisciplinario dentro de la Universidad, o bien, incluir el perfil profesional del filósofo en las instituciones de salud o penitenciarias, por ejemplo, y no circunscribirlo únicamente en rubros como la educación, la cultura o las artes. El sólo planteamiento, de forma seria, de alguna de estas iniciativas, implicaría repensar el perfil de egreso del estudiante de filosofía y rediseñar el plan de estudios de nuestra carrera.

A la par de iniciativas como las mencionadas, también es necesario promover el reconocimiento institucional de la divulgación como oportunidad vocacional y laboral, abrir el perfil de egreso a esas prácticas que se dan fuera de la institución y que, sin ser absorbidas por las instituciones, desde ellas se promuevan y reconozcan como legítimas, pero también, que se dote de herramientas y habilidades a los estudiantes para emprender apuestas de este tipo. Abrir el perfil de egreso hacia otras prácticas implica trabajar en rediseñar el plan de estudios e incluir en la formación del filósofo el trabajo interdisciplinario, prácticas pedagógicas y estrategias de comunicación, por poner algunos ejemplos.

Entretanto, aduzco a continuación las posibilidades y retos de la divulgación de la filosofía que he logrado reconocer como parte de mi actividad profesional como editora de contenidos digitales en Canal 22. Si dejamos de lado la denuncia de que los medios de comunicación tradicionales y digitales son los *no lugares* de la filosofía, y nos planteamos

que la divulgación, como popularización o vulgarización en el sentido positivo de hacer del conocimiento del populo o vulgo, de las personas en general, bien podría echar mano precisamente de estos medios para ejercer su práctica, entonces comenzaremos a plantearnos cuestiones muy concretas: ¿qué medio elegir?, ¿qué tipo de contenidos diseñar y cómo producirlos?, ¿qué divulgar y cómo comunicarlo? Y una vez planteado esto, asoman predicamentos que son totalmente ajenos a nuestra formación: ¿cómo presentar un proyecto de divulgación ante un medio o cómo venderlo (si es el caso)?, ¿cómo gestionar la producción de contenidos y la comunicación con el público-audiencia-comunidad?, ¿cómo difundir o promocionar los contenidos?

Si bien es cierto que, en principio o en teoría, el divulgador puede plantearse en qué medio de comunicación desea ejercer su práctica, la cuestión no acaba ahí, hay que elaborar un proyecto y presentarlo, tocar puertas, si se opta por alguno de los medios tradicionales como los impresos, la radio o la televisión; ahora bien, lo que propongo es que los *no lugares* de los que hay que apropiarse son los medios digitales, es ahí donde están las personas, donde interactúan y donde pretendidamente se hace ahora cultura, comunidad, sociedad y política, es ahí donde hay que colocar las resistencias.

Ahora bien, sin importar el medio, el principal reto que se impone para el profesional de la filosofía al hacer divulgación es la comunicación: nos entrenamos, nos profesionalizamos en elaborar ensayos y artículos académicos, en usar de forma correcta el lenguaje propio de nuestra disciplina y es así como nos comunicamos; sin embargo, esos formatos y usos del lenguaje no funcionan al momento de hacer divulgación, ésta no se trata de exponer un tema o dictar clase delante de una cámara o en una entrada de *blog*, para poder compartir nuestros saberes tendremos que ensayar nuevas formas de escribir y de hablar, hacer propicia la comunicación con personas que nada saben de las formalidades de la academia y pretender que son ellos quienes deben aprender nuestras formas es un despropósito absoluto.

Igual de desatinado es pretender que divulgar filosofía es enseñar historia de la filosofía y abordar entonces de forma cronológica a los máximos exponentes de la historia del pensamiento, antes que eso, hemos de cuidarnos, insisto, en entendernos con las personas y no perder de vista que lo que buscamos al divulgar filosofía no es que las personas, por ejemplo, sepan la biografía de Sócrates tanto como que puedan reconocer su propia ignorancia y emprendan la tarea de conocerse a sí mismos.

La divulgación de la filosofía es necesaria, su ejercicio como actividad profesional es congruente con nuestras vocaciones y éticas profesionales, su práctica representa una

oportunidad para quienes no han encontrado espacios en la academia y quizás no los encontrarán. Hay que reconocer la divulgación de la filosofía como parte de la lucha por la defensa de la filosofía y de su enseñanza, promover su reconocimiento, así como las transformaciones estructurales que esto conlleva, colocar el tema en la agenda de nuestras instituciones educativas de cara a su porvenir y al nuestro.

Hay que cuidarnos también de demorarnos demasiado en la reflexión sobre la divulgación de nuestra disciplina, pues, si bien es imprescindible tratar la cuestión en antologías, artículos, coloquios y encuentros, éstos no pueden terminar por remplazar la práctica. Otro de los retos de la divulgación, como bien señala Ignacio Bazán Estrada, es el de formar comunidad, con el público-audiencia pero también con otros proyectos de divulgación y otros divulgadores, al igual que con la comunidad filosófica en general; la divulgación puede ser otra forma de encontrarnos, hablemos de ella, pero emprendámosla, compartamos experiencias, observaciones y críticas, pero no remplacemos con esto el ejercicio de la divulgación, divulguemos y afiancemos también nuestros lazos comunitarios. Tomar esta vía, llamada *la otra vía*, quizás también termine por transformar nuestra comunidad filosófica o favorecer su aparición.

ANEXOS

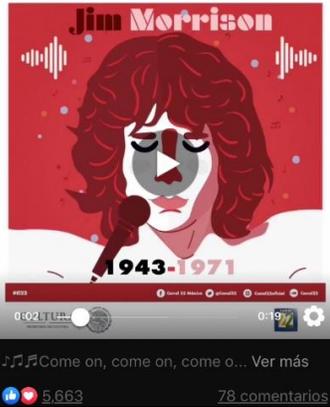
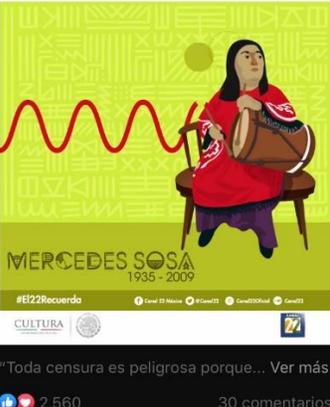
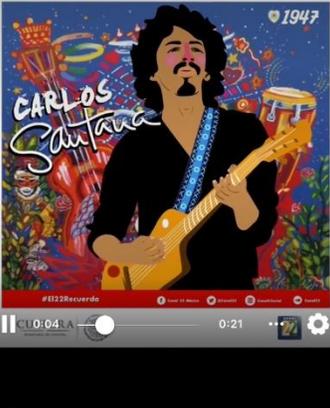
Anexo 1. Infografías Ariel

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">El premio Ariel</p> <p style="text-align: center;">El premio Ariel</p>	<p style="text-align: center;">Pedro Infante y el Ariel</p> <p style="text-align: center;">Pedro Infante y el Ariel</p>
<p style="text-align: center;">El Ariel de Ignacio Asúnsolo</p> <p style="text-align: center;">El Ariel de Ignacio Asúnsolo</p>	<p style="text-align: center;">Figueroa y el Ariel</p> <p style="text-align: center;">Figueroa y el Ariel</p>

Anexo 2. Materiales gráficos efemérides julio 2017 - Música

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>Jim Morrison</p> <p>5,663 78 comentarios</p>	<p>Barry White</p> <p>1,893 43 comentarios</p>	<p>Ringo Starr</p> <p>2,369 34 comentarios</p>
<p>Mercedes Sosa</p> <p>2,560 30 comentarios</p>	<p>Compay Segundo</p> <p>3,841 61 comentarios</p>	<p>Billie Holiday</p> <p>1,680 8 comentarios</p>
<p>John Coltrane</p> <p>3,207 51 comentarios</p>	<p>Carlos Santana</p> <p>3,531 38 comentarios</p>	<p>Mick Jagger</p> <p>1,822 9 comentarios</p>

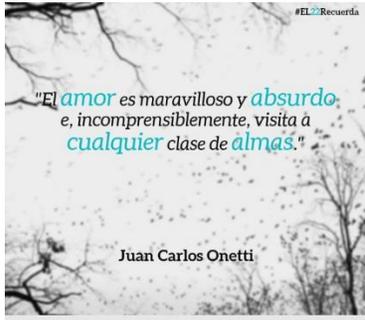
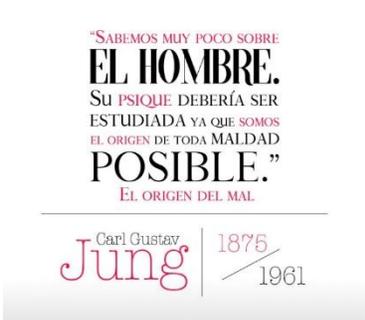
Johann Sebastian Bach	Antonio Vivaldi	Franz Liszt
<p>"Vive como lo harías para no averg... Ver más</p> <p>Johann Sebastian Bach 1685-1750</p> <p>#El22Recuerda</p> <p>CU 0:03 LA 0:26</p> <p>3,069 43 comentarios</p>	<p>#El22Recuerda al compositor y viol... Ver más</p> <p>ANTONIO VIVALDI 1678 / 1741</p> <p>#El22Recuerda</p> <p>CU 0:01 LA 0:26</p> <p>6,186 96 comentarios</p>	<p>"Tratemos de ver con e... Ver más</p> <p>Franz Liszt 1811 - 1886</p> <p>#El22Recuerda</p> <p>CU 0:09 LA 0:20</p> <p>1,771 33 comentarios</p>

Anexo 4. Materiales gráficos efemérides julio 2017 - Alunizaje video

 <p>20 DE JULIO EL HOMBRE LLEGA A LA LUNA</p> <p>EL APOLO 11 DESPEGÓ EL 16 DE JULIO DE 1969</p> <p>570 14 comentarios</p>	 <p>VELOCIDAD DE DESPEGUE: MAS DE 40,000 KM/H</p> <p>570 14 comentarios</p>	 <p>LA DURACIÓN DEL VIAJE FUE DE 110 HORAS</p> <p>570 14 comentarios</p>
 <p>ALUNIZÓ EL 20 DE JULIO EN EL MAR DE LA TRANQUILIDAD</p> <p>570 14 comentarios</p>	 <p>"UN PEQUEÑO PASO PARA EL HOMBRE, UN GRAN SALTO PARA LA HUMANIDAD" NEIL ARMSTRONG</p> <p>570 14 comentarios</p>	<p>(Clic aquí para ir a la publicación en FB)</p>

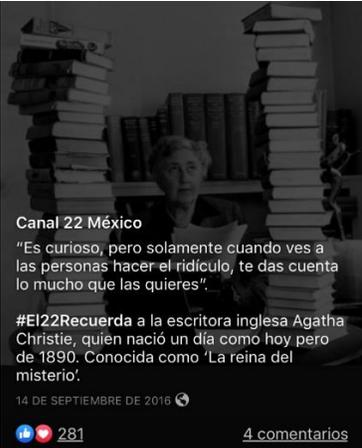
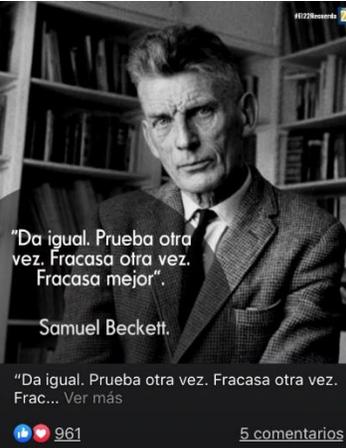
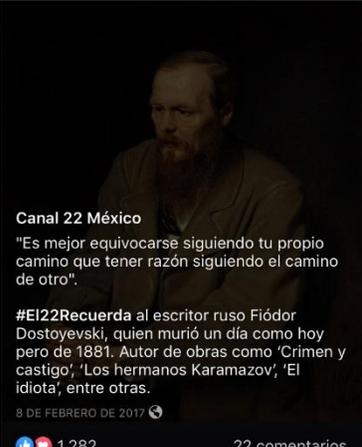
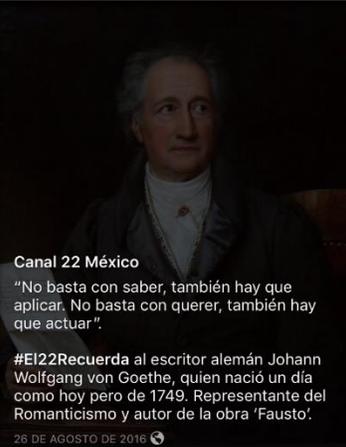
Anexo 5. Materiales gráficos efemérides julio 2017 – Frases

(Clic en las imágenes para ver la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">Juan Carlos Onetti</p> <p style="text-align: center;">#EL22Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"El amor es maravilloso y absurdo, e, incomprensiblemente, visita a cualquier clase de almas."</p> <p style="text-align: center;">Juan Carlos Onetti</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"El amor es maravilloso y absurdo e, incomprensiblemente, visita a cual... Ver más</p> <p> 917 4 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Alejandro Dumas</p> <p style="text-align: center;">#EL22Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"LO MÁS CURIOSO QUE HAY EN LA VIDA ES EL ESPECTÁCULO DE LA MUERTE."</p> <p style="text-align: center;">Alejandro Dumas 1802 / 1870</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Lo más curioso que hay en la vida es el espectáculo de l... Ver más</p> <p> 356 2 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Carl Gustav Jung</p> <p style="text-align: center;">#EL22Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"SABEMOS MUY POCO SOBRE EL HOMBRE. SU PSIQUE DEBERÍA SER ESTUDIADA YA QUE SOMOS EL ORIGEN DE TODA MALDAD POSIBLE." EL ORIGEN DEL MAL.</p> <p style="text-align: center;">Carl Gustav Jung 1875 / 1961</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Sabemos muy poco sobre el hombre. Su psique debería ser estudiada ya q... Ver más</p> <p> 1,186 25 comentarios</p>
	<p style="text-align: center;">Ramón Xirau</p> <p style="text-align: center;">#EL22Recuerda</p> <p style="text-align: center;">LA VERDAD FILOSÓFICA NO ES PARA MÍ ESENCIALMENTE DISTINTA A LA VERDAD POÉTICA, ARTÍSTICA O RELIGIOSA.</p> <p style="text-align: center;">Ramón Xirau 1924 / 2017</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>Con motivo del fallecimiento del filósofo y poeta Ramón Xirau, Canal 22 Méx... Ver más</p> <p> 243 6 comentarios</p>	

Anexo 6. Ejemplos de efemérides antes y después - Literatura

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>A. Agatha Christie</p> <p>Canal 22 México "Es curioso, pero solamente cuando ves a las personas hacer el ridículo, te das cuenta lo mucho que las quieres".</p> <p>#Ei22Recuerda a la escritora inglesa Agatha Christie, quien nació un día como hoy pero de 1890. Conocida como 'La reina del misterio'.</p> <p>14 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>281 4 comentarios</p>	<p>A. Samuel Beckett</p> <p>"Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor".</p> <p>Samuel Beckett.</p> <p>"Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Frac... Ver más</p> <p>961 5 comentarios</p>	<p>A. Antón Chéjov</p> <p>"Sólo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos."</p> <p>Antón Chéjov.</p> <p>"Sólo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo... Ver más</p> <p>1.840 9 comentarios</p>
<p>D. Agatha Christie</p> <p>EL ROSTRO HUMANO ES, DESPUÉS DE TODO, UNA MÁSCARA, NI MÁS NI MENOS.</p> <p>Un texto apócrifo</p> <p>Agathe Christie</p> <p>1890 / 1976</p> <p>CULTURA</p> <p>"El rostro humano es, después de todo, una máscara, ni más... Ver más</p> <p>551 7 comentarios</p>	<p>D. Samuel Beckett</p> <p>"UN BUEN DÍA ME DESPERTÉ CIEGO COMO EL DESTINO. A VECES ME PREGUNTO SI NO ESTARE DURMIENDO"</p> <p>Representando a Odoño</p> <p>Samuel Beckett</p> <p>1906 / 1989</p> <p>CULTURA</p> <p>"Un buen día me desperté ciego al destino. A veces me pregunto si n... Ver más</p> <p>340</p>	<p>D. Antón Chéjov</p> <p>"NO CONOCEMOS LA FELICIDAD Y NUNCA LA CONOCEREMOS. SÓLO LA DESEAMOS"</p> <p>Las tres hermanas</p> <p>Antón Chéjov 1860 / 1904</p> <p>CULTURA</p> <p>"No conocemos la felicidad y nunca la conoceremos. Sólo la d... Ver más</p> <p>388 4 comentarios</p>
<p>A. Fiódor Dostoyevski</p> <p>Canal 22 México "Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otro".</p> <p>#Ei22Recuerda al escritor ruso Fiódor Dostoyevski, quien murió un día como hoy pero de 1881. Autor de obras como 'Crimen y castigo', 'Los hermanos Karamazov', 'El idiota', entre otras.</p> <p>8 DE FEBRERO DE 2017</p> <p>1.282 22 comentarios</p>	<p>A. J. W. von Goethe</p> <p>Canal 22 México "No basta con saber, también hay que aplicar. No basta con querer, también hay que actuar".</p> <p>#Ei22Recuerda al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, quien nació un día como hoy pero de 1749. Representante del Romanticismo y autor de la obra 'Fausto'.</p> <p>26 DE AGOSTO DE 2016</p> <p>761 9 comentarios</p>	<p>A. Arthur Rimbaud</p> <p>Canal 22 México "Ver lo invisible, oír lo inaudible".</p> <p>#Ei22Recuerda al poeta francés Arthur Rimbaud, quien nació un día como hoy pero de 1854. Autor de 'Iluminaciones' y 'Una temporada en el infierno'.</p> <p>19 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>716 17 comentarios</p>

<p>D. Fiódor Dostoyevski</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"SOY UN SOÑADOR. HAY EN MÍ TAN Poca VIDA REAL..."</p> <p>Noches blancas</p> <p>Fiódor Dostoyevski 1821 / 1881</p> <p>CULTURA</p> <p>"Soy un soñador. Hay en mí tan poca vida ... Ver más</p> <p>905 15 comentarios</p>	<p>D. J. W. von Goethe</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"TODOS LOS HOMBRES SE VEN FRUSTRADOS EN SUS ESPERANZAS, ENGAÑADOS EN LO QUE ESPERAN"</p> <p>Lee pense del Johann Werther</p> <p>Johann Wolfgang von Goethe</p> <p>1749 / 1832</p> <p>CULTURA</p> <p>"Todos los hombres se ven frustrados en sus esperanzas, engañados en lo qu... Ver más</p> <p>260 5 comentarios</p>	<p>D. Arthur Rimbaud</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"¡LA HEMOS VUELTO A HALLAR! ¿QUÉ? LA TURBULENCIA ES LA MAR MEZCLADA CON EL SOL."</p> <p>La hembra es ella, el hombre, el espíritu</p> <p>Arthur Rimbaud</p> <p>1854 / 1891</p> <p>CULTURA</p> <p>"¡La hemos vuelto a hallar! ¿Qué?, la... Ver más</p> <p>675 13 comentarios</p>
<p>A. León Tolstói</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo".</p> <p>#E122Recuerda al escritor ruso León Tolstói, quien nació un día como hoy pero de 1828. Autor de 'Guerra y paz' y 'Anna Karenina', entre otras obras.</p> <p>8 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>1,633 11 comentarios</p>	<p>A. Mark Twain</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda".</p> <p>#E122Recuerda al escritor estadounidense Mark Twain, quien nació un día como hoy pero de 1835. Autor de 'Las aventuras de Tom Sawyer', 'Las aventuras de Huckelberry Finn' y 'El príncipe y el mendigo', entre otras.</p> <p>29 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>485 5 comentarios</p>	<p>A. Julio Verne</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"No necesitamos continentes nuevos, sino personas nuevas"</p> <p>JULIO VERNE.</p> <p>"No necesitamos continentes nuevos, sino person... Ver más</p> <p>939 8 comentarios</p>
<p>D. León Tolstói</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"DE LO SUBLIME A LO RIDÍCULO NO HAY MÁS QUE UN PASO"</p> <p>Guerra y Paz</p> <p>León Tolstói</p> <p>1828 / 1910</p> <p>CULTURA</p> <p>"De lo sublime a lo ridículo no hay más que ... Ver más</p> <p>852 9 comentarios</p>	<p>D. Mark Twain</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"PARA QUE ALGUIEN, HOMBRE O MUCHACHO, ANHELE ALGUNA COSA, SÓLO ES NECESARIO HACERLA DIFÍCIL DE CONSEGUIR"</p> <p>Las aventuras de Tom Sawyer</p> <p>Mark Twain</p> <p>1835 / 1910</p> <p>CULTURA</p> <p>"Para que alguien, hombre o muchacho, anhele alguna cosa, sólo es neces... Ver más</p> <p>434 5 comentarios</p>	<p>D. Julio Verne</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"LA NECESIDAD ES EL MAESTRO QUE ENSEÑA MEJOR Y DE QUIEN MEJOR SE APRENDEN LAS LECCIONES"</p> <p>La tripulación</p> <p>Julio Verne</p> <p>1828 / 1905</p> <p>CULTURA</p> <p>"La necesidad es el maestro que enseña mejor y de quien mejor se aprende... Ver más</p> <p>530 1 comentario</p>

Anexo 7. Ejemplos de efemérides antes y después - Música

(Clic en las imágenes para ir a la publicación de FB)

<p>A. Ludwig van Beethoven</p> <p>"NUNCA ROMPAS EL SILENCIO SI NO ES PARA MEJORARLO." LUDWIG VAN BEETHOVEN.</p> <p>"Nunca rompas el silencio si no es para ... Ver más</p> <p>1,919 12 comentarios</p>	<p>A. W. A. Mozart</p> <p>"Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman el genio; amor, eso es el alma del genio." Wolfgang Amadeus Mozart.</p> <p>"Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas junta... Ver más</p> <p>1,682 13 comentarios</p>	<p>A. Richard Wagner</p> <p>"La alegría no está en las cosas, sino en nosotros." Richard Wagner.</p> <p>"La alegría no está en las cosas, sino en ... Ver más</p> <p>1,173 7 comentarios</p>
<p>D. Ludwig van Beethoven</p> <p>"Hay miles de príncipes y los habrá... Ver más</p> <p>Ludwig Van Beethoven 1770-1827</p> <p>0:05 0:14</p> <p>1,691 10 comentarios</p>	<p>D. W. A. Mozart</p> <p>"Lo más necesario, difícil y principal... Ver más</p> <p>Wolfgang Amadeus MOZART 1756-1791</p> <p>0:05 0:12</p> <p>1,728 15 comentarios</p>	<p>D. Richard Wagner</p> <p>"Te digo lo que es la libertad para... Ver más</p> <p>RICHARD WAGNER 1813-1883</p> <p>0:05 0:12</p> <p>1,156 17 comentarios</p>

<p>A. Nina Simone</p> <p>"Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor." Nina Simone</p> <p>"Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se si... Ver más</p> <p>4,275 34 comentarios</p>	<p>D. Nina Simone</p> <p>"Te digo lo que es la libertad para... Ver más</p> <p>NINA SIMONE</p> <p>0:07 0:13</p> <p>4,679 72 comentarios</p>
---	--

A. Nat King Cole

VEZ ELZEMERON

'CONSIDERO QUE PODRÍA AYUDAR A TRAER ARMONÍA ENTRE LA GENTE A TRAVÉS DE MI MÚSICA'

NAT KING COLE

"Considero que podría ayudar a traer armonía entre la gente a través de... Ver más

392

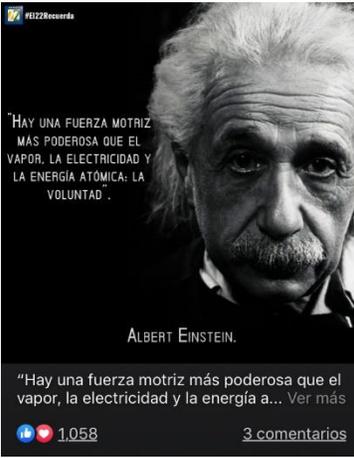
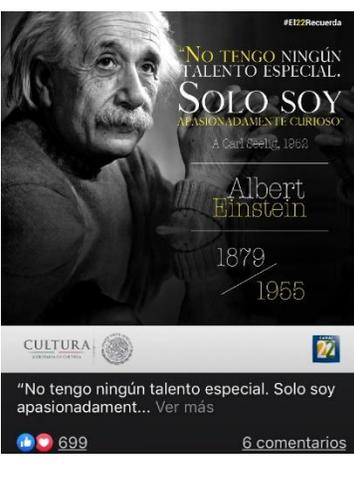
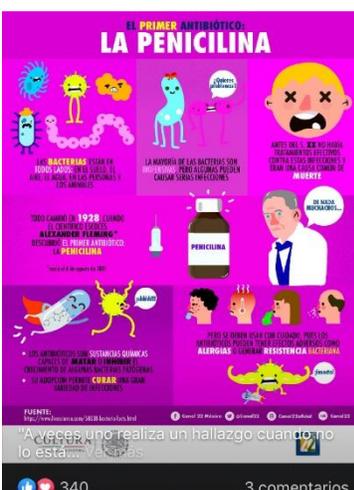
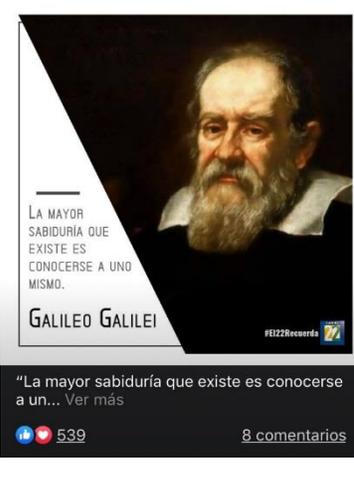
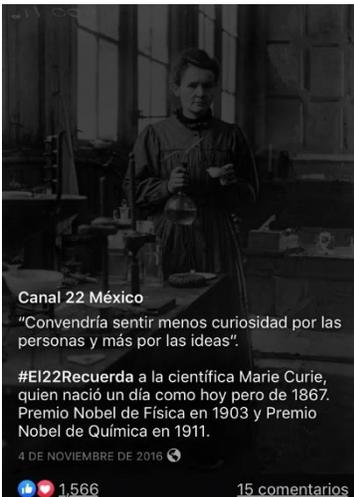
[14 comentarios](#)

D. Nat King Cole

Anexo 8. Ejemplos efemérides antes y después - Científicos e inventores

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>A. Guillermo González Camarena</p> <p>"Inventar, es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha... Ver más</p> <p>1,143 4 comentarios</p>	<p>A. Albert Einstein</p> <p>"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía a... Ver más</p> <p>1,058 3 comentarios</p>	<p>A. Alexander Fleming</p> <p>"Los fracasos son también útiles, porque, bien analizados, pueden conduc... Ver más</p> <p>871 5 comentarios</p>
<p>D. Guillermo González Camarena</p> <p>Desde muy joven mostró interés por el electromagnetismo, estudio Ingeniería eléctrica en el IPN y dedicó sus investigaciones a la televisión.</p> <p>En 1939 creó el Sistema Tricromático Secuencial de Campos (STSC), el primer sistema de televisión a color en el mundo, que patentó en 1946.</p> <p>Tuvo su propio laboratorio de investigación, el ConCam, y su propio canal de televisión: Canal 5, XHGC, con programación educativa.</p> <p>En su búsqueda por perfeccionar la televisión a color, creó el primer sistema de televisión a color en el mundo, que patentó en 1946.</p> <p>Guillermo González Camarena, qui... Ver más</p> <p>669 16 comentarios</p>	<p>D. Albert Einstein</p> <p>"No tengo ningún talento especial. Solo soy apasionadament... Ver más</p> <p>699 6 comentarios</p>	<p>D. Alexander Fleming</p> <p>¿A veces uno realiza un hallazgo cuando no lo está buscando?</p> <p>340 3 comentarios</p>
<p>A. Galileo Galilei</p> <p>"La mayor sabiduría que existe es conocerse a un... Ver más</p> <p>539 8 comentarios</p>	<p>A. Carl Sagan</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"La primera gran virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto la fe".</p> <p>#El22Recuerda al astrónomo estadounidense Carl Sagan, quien nació un día como hoy pero de 1934. Considerado uno de los pioneros en la investigación de vida extraterrestre, logrando formar parte de la NASA en diversas exploraciones en otros planetas.</p> <p>8 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>1,069 13 comentarios</p>	<p>A. Marie Curie</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Convendría sentir menos curiosidad por las personas y más por las ideas".</p> <p>#El22Recuerda a la científica Marie Curie, quien nació un día como hoy pero de 1867. Premio Nobel de Física en 1903 y Premio Nobel de Química en 1911.</p> <p>4 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>1,566 15 comentarios</p>

D. Galileo Galilei

**GALILEO GALILEI:
MITO Y REALIDAD**

PESE A LA CREENCIA COMÚN...

EL FÍSICO ITALIANO NO INVENTÓ EL TELESCOPIO, LO PERFECCIONÓ Y CON ÉL OBSERVÓ POR PRIMERA VEZ LA SUPERFICIE IRREGULAR DE LA LUNA, LAS LUNAS DE JÚPITER Y AL PLANETA SATURNO.

NO DEMOSTRÓ LA VERDAD DEL SISTEMA COPERNICANO, DE HECHO, NO HIZO AUNQUA CONTRIBUCIÓN TEÓRICA A LA ASTRONOMÍA.

NO FUE UN MÁRTIR DE LA CIENCIA, EN EL PROCESO INQUISITORIAL DE 1632 NO ESTUVO EN UNA CEDA Y ANTES DE QUE LO ROBARAN ABURRIR DE SUS CREENCIAS, EL MISMO LAS NEGÓ.

TAMPOCO PROMOVIERO EL "SIN EMBARGO SE MUEVE" QUE LE ABRIERE LA POSTERIDAD.

LO CERTO ES QUE FUNDÓ LA CIENCIA MODERNA DE LA DINÁMICA, COMPLEMENTO CRUCIAL DE LAS LEYES DE KEPLER PARA EL UNIVERSO DE NEWTON.

"La ciudad es la madre de la invención"

539 15 comentarios

D. Carl Sagan

"La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron. Pero si... Ver más"

250 5 comentarios

D. Marie Curie

MARIE SKŁODOWSKA CURIE
un nombre de la mejor científica

Recordará la hora de que su esposo murió es una propiedad química propia de algunos elementos químicos.

Y descubrió dos elementos radioactivos el Polonio y el Radio.

Nació el 7 de noviembre de 1867, Polonia y murió a causa de la leucemia en el estudio de la radioactividad.

Fue la primera mujer que obtuvo el Premio Nobel de Física en 1903, y la segunda mujer que ganó el premio. El premio Nobel en dos campos distintos: Física y Química.

Murió en 1934 a causa de una anemia aplásica, probablemente originada por el material radioactivo que manejó toda su vida.

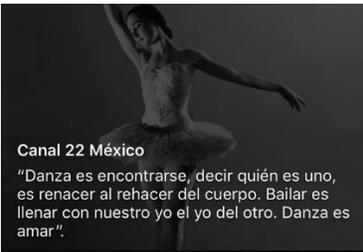
"Usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las per... Ver más"

1,535 13 comentarios

Anexo 9. Ejemplos efemérides antes y después - Artistas

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>A. Miguel Ángel</p>	<p>A. Claude Monet</p>	<p>A. José Clemente Orozco</p>
<p>D. Miguel Ángel</p>	<p>D. Claude Monet</p>	<p>D. José Clemente Orozco</p>
<p>A. Andy Warhol</p>	<p>D. Andy Warhol</p>	Empty cell

	<p style="text-align: center;">A. Gloria Contreras</p> <p>Canal 22 México "Danza es encontrarse, decir quién es uno, es renacer al rehacer del cuerpo. Bailar es llenar con nuestro yo el yo del otro. Danza es amar".</p> <p>#E122Recuerda a la coreógrafa y bailarina mexicana Gloria Contreras, quien murió un día como hoy pero de 2015. Creadora del Taller Coreográfico de la UNAM.</p> <p>24 DE NOVIEMBRE DE 2016 🌐</p> <p>👍❤️ 302 8 comentarios</p>	
<p>Me quiero despedir... Ver más</p> <p style="text-align: center;">Gloria Contreras 1934-2015</p> <p>▶️ 0:01 / 0:07 #E122Recuerda</p> <p>👍❤️ 107 51 veces compartido</p>	<p>Me quiero despedir... Ver más</p> <p style="text-align: center;">Gloria Contreras 1934-2015</p> <p>▶️ 0:03 / 0:07 #E122Recuerda</p> <p>👍❤️ 107 51 veces compartido</p>	<p>Me quiero despedir... Ver más</p> <p style="text-align: center;">Gloria Contreras 1934-2015</p> <p>▶️ 0:06 / 0:07 #E122Recuerda</p> <p>👍❤️ 107 51 veces compartido</p>

	<p style="text-align: center;">A. Edgar Degas</p> <p>Canal 22 México "En el arte nada debe parecer accidental, incluso un movimiento".</p> <p>#E122Recuerda al pintor francés Edgar Degas, quien murió un día como hoy pero de 1917. Considerado precursor del Impresionismo.</p> <p>26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 🌐</p> <p>👍❤️ 395 2 comentarios</p>	
--	---	--

<p>En el arte nada debe parecer accid... Ver más #Ei22Recuerda</p> <p>EDGAR DEGAS</p> <p>0:03 0:13 1334</p> <p>614 12 comentarios</p>	<p>D. Edgar Degas</p> <p>En el arte nada debe parecer accid... Ver más #Ei22Recuerda</p> <p>EDGAR DEGAS</p> <p>0:05 0:13 1334</p> <p>614 12 comentarios</p>	<p>En el arte nada debe parecer accid... Ver más #Ei22Recuerda</p> <p>EDGAR DEGAS</p> <p>0:09 0:13 1334</p> <p>614 12 comentarios</p>
---	---	---

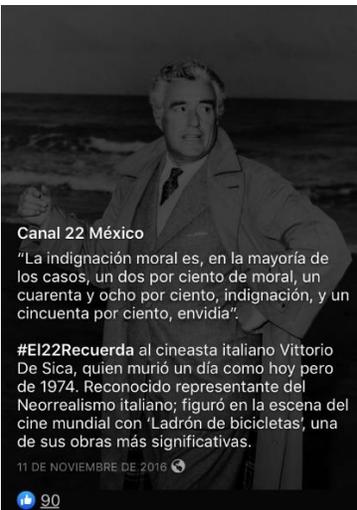
	<p>A. Dr. Atl</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Sobre tu altura suprema todo es puro, oh Montaña: tus hielos, la atmósfera, mi pensamiento. De tu cúspide adormecida en el silencio de la noche, el hombre como sobre un pedestal, levanta una gigantesca estructura y sumerge en las lejanas promesas del firmamento constelado la inquietud de la mirada".</p> <p>#Ei22Recuerda al pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo, quien nació un día como hoy pero de 1875. Conocido como Dr. Atl (agua en náhuatl).</p> <p>30 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>427 1 comentario</p>	
--	--	--

<p>#Ei22Recuerda al pintor y escritor... Ver más CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA</p> <p>DR. ATL</p> <p>Gerardo Murillo</p> <p>1875-1964</p> <p>0:02 0:11 1334</p> <p>445 6 comentarios</p>	<p>D. Dr. Atl</p> <p>#Ei22Recuerda al pintor y escritor... Ver más CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA</p> <p>DR. ATL</p> <p>Gerardo Murillo</p> <p>1875-1964</p> <p>0:06 0:11 1334</p> <p>445 6 comentarios</p>	<p>#Ei22Recuerda al pintor y escritor... Ver más CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA</p> <p>DR. ATL</p> <p>Gerardo Murillo</p> <p>1875-1964</p> <p>0:08 0:11 1334</p> <p>445 6 comentarios</p>
--	--	--

Anexo 10. Ejemplos efemérides antes y después – Cine

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>A. Charles Chaplin</p> <p>Charles Chaplin.</p> <p>1,328 likes, 11 comentarios</p>	<p>D. Charles Chaplin</p> <p>Mira este video con tus amigos. Iniciar</p> <p>366 reproducciones</p>	<p>D. Charles Chaplin</p> <p>Mira este video con tus amigos. Iniciar</p> <p>474 reproducciones</p>
--	--	--

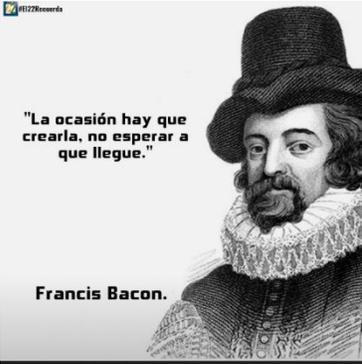
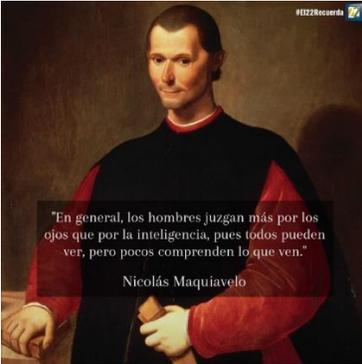
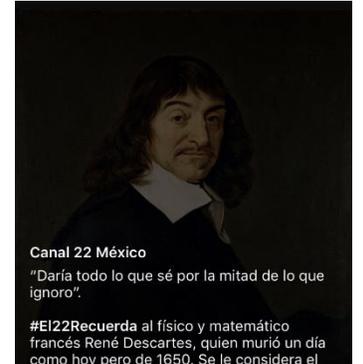
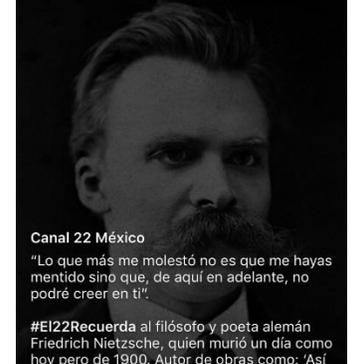
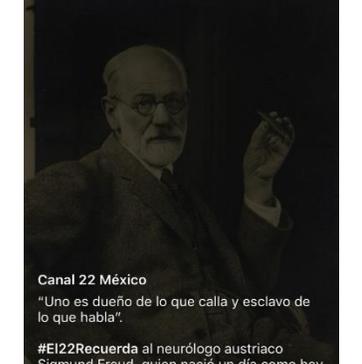
	<p>A. Vittorio De Sica</p> <p>Canal 22 México</p> <p>#Ei22Recuerda al cineasta italiano Vittorio De Sica, quien murió un día como hoy pero de 1974. Reconocido representante del Neorrealismo italiano; figuró en la escena del cine mundial con 'Ladrón de bicicletas', una de sus obras más significativas.</p> <p>11 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>90 likes</p>	
--	---	--

<p>D. Vittorio De Sica</p> <p>266 likes, 6 comentarios</p>	<p>D. Vittorio De Sica</p> <p>266 likes, 6 comentarios</p>	<p>D. Vittorio De Sica</p> <p>266 likes, 6 comentarios</p>
--	--	--

Anexo 11. Ejemplos de nuevos personajes
(Clic en la imagen para ir a la publicación FB)

<p>Teodoro González de León</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"YO NO PUEDO DEFINIR LA ARQUITECTURA, ES UN CONCEPTO MUY EXTRAÑO. HAGO LUGARES PARA VIVIR, PARA TRANSITAR, PARA RECORDAR."</p> <p>Teodoro González de León</p> <p>1936 / 2016</p> <p>CULTURA</p> <p>"Yo no puedo definir la arquitectura, es un concepto muy extraño: hago lugar... Ver más</p> <p>592 31 comentarios</p>	<p>Le Corbusier</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"LA ARQUITECTURA CONSISTE EN «ARMONÍAS», EN «PURA CREACIÓN DEL ESPACIO»."</p> <p>— Hacer una arquitectura —</p> <p>Le Corbusier</p> <p>1887 / 1965</p> <p>CULTURA</p> <p>"La arquitectura consiste en «armonías», en «pura creación del... Ver más</p> <p>530 27 comentarios</p>	<p>Juan O'Gorman 1905-1982</p> <p>#E122RECUERDA</p> <p>Mira este video con tus amigos. Iniciar</p> <p>303 reproducciones</p>
<p>El Gran Dictador</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"MIENTRAS QUE LOS HOMBRES MUEREN, LA LIBERTAD NO PERECE JAMÁS."</p> <p>El Gran Dictador, 1940</p> <p>15.Oct.1940 -ESTRENO-</p> <p>"El Gran Dictador" de Charles Chaplin</p> <p>CULTURA</p> <p>"Mientras que los hombres mueren, la libertad no pere... Ver más</p> <p>762 2 comentarios</p>	<p>Ladrones de Bicicletas</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"TODO TIENE REMEDIO, EXCEPTO LA MUERTE."</p> <p>Ladrones de bicicletas, 1948</p> <p>Vittorio de Sica</p> <p>ESTRENO DE LA PELÍCULA LADRONES DE BICICLETAS</p> <p>24...1948, Roma</p> <p>CULTURA</p> <p>"Todo tiene remedio, excepto la muerte". ... Ver más</p> <p>706 28 comentarios</p>	<p>François Truffaut</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"PREFIERO DECIR QUE NO HE VISTO UNA PELÍCULA SI SOLAMENTE LA HE VISTO UNA VEZ. CREO QUE EL PROBLEMA DEL DIRECTOR ES EL PROBLEMA DEL CINE."</p> <p>Observación cultural, 1971</p> <p>François Truffaut</p> <p>1932 / 1984</p> <p>CULTURA</p> <p>"Prefiero decir que no he visto una película si solamente la he visto una vez. Cre... Ver más</p> <p>335 1 comentario</p>
<p>Emiliano Zapata</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"NO SOMOS PERSONALISTAS, SOMOS PARTIDARIOS DE LOS PRINCIPIOS, Y NO DE LOS HOMBRES."</p> <p>— Plan de Ayala —</p> <p>Emiliano Zapata</p> <p>1879 / 1919</p> <p>CULTURA</p> <p>"No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los... Ver más</p> <p>1,242 7 comentarios</p>	<p>León Trotsky</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA EMPIEZA DENTRO DE LAS FRONTERAS NACIONALES; PERO NO PUEDE CONTINUAR EN ELLAS."</p> <p>— La revolución permanente —</p> <p>León Trotsky</p> <p>1879 / 1940</p> <p>CULTURA</p> <p>'La revolución socialista empieza dentro de las fronteras nacionales; pero no p... Ver más</p> <p>333 5 comentarios</p>	<p>Salvador Allende</p> <p>#E122Recuerda</p> <p>"EL PUEBLO DEBE DEFENDERSE, PERO NO SACRIFICARSE. EL PUEBLO NO DEBE DEJARSE ARRASAR NI ACRIBILLAR, PERO TAMPOCO PUEDE HEMBLARSE."</p> <p>Salvador Allende</p> <p>1908 / 1973</p> <p>CULTURA</p> <p>"El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dej... Ver más</p> <p>1,590 55 comentarios</p>

Anexo 12. Efemérides de filósofos antes del Área digital
 (Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p>Francis Bacon</p> <p>"La ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue."</p> <p>Francis Bacon.</p> <p>"La ocasión hay que crearla, no esperar a q... Ver más</p> <p>1,003 7 comentarios</p>	<p>Nicolás Maquiavelo</p> <p>"En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven."</p> <p>Nicolás Maquiavelo</p> <p>"En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues t... Ver más</p> <p>1,934 15 comentarios</p>	<p>René Descartes</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro".</p> <p>#El22Recuerda al físico y matemático francés René Descartes, quien murió un día como hoy pero de 1650. Se le considera el padre de la geometría analítica, así como de la filosofía moderna.</p> <p>9 DE FEBRERO DE 2017</p> <p>879 9 comentarios</p>
<p>Denis Diderot</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"La ignorancia está más cerca de la verdad que el prejuicio".</p> <p>#El22Recuerda al filósofo francés Denis Diderot, quien nació un día como hoy pero de 1713. Es uno creadores de la Enciclopedia.</p> <p>4 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>316 1 comentario</p>	<p>Friedrich Nietzsche</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Lo que más me molestó no es que me hayas mentido sino que, de aquí en adelante, no podré creer en ti".</p> <p>#El22Recuerda al filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche, quien murió un día como hoy pero de 1900. Autor de obras como: 'Así habló Zaratustra' y 'Más allá del bien y del mal'.</p> <p>24 DE AGOSTO DE 2016</p> <p>1,418 21 comentarios</p>	<p>Henri Bergson</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"El ojo ve sólo lo que la mente está preparada para comprender".</p> <p>#El22Recuerda al filósofo francés Henri Bergson, quien nació un día como hoy pero de 1859. Premio Nobel de Literatura en 1927.</p> <p>17 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>162</p>
<p>Sigmund Freud</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla".</p> <p>#El22Recuerda al neurólogo austriaco Sigmund Freud, quien nació un día como hoy pero de 1856. Fundador del psicoanálisis.</p> <p>5 DE MAYO DE 2016</p> <p>2,121 36 comentarios</p>	<p>Hans-George Gadamer</p> <p>"Una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma."</p> <p>Hans-Georg Gadamer</p> <p>"Una interpretación definitiva parece ser una contradicción en... Ver más</p> <p>176 3 comentarios</p>	<p>Albert Camus</p> <p>Canal 22 México</p> <p>"La amistad puede convertirse en amor. El amor en amistad... Nunca".</p> <p>#El22Recuerda al escritor francés Albert Camus, quien nació un día como hoy pero de 1913. Premio Nobel de Literatura de 1957.</p> <p>4 DE NOVIEMBRE DE 2016</p> <p>3,190 59 comentarios</p>

Simone de Beauvoir

Canal 22 México

"Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo".

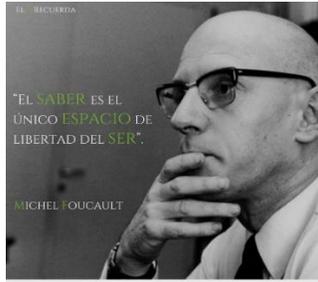
#El22Recuerda a la escritora francesa Simone de Beauvoir, quien nació un día como hoy pero de 1908. Defensora de los derechos humanos y feminista, su obra 'El segundo sexo', es considerada fundamental en la historia del feminismo.

6 DE ENERO DE 2017

1,113

11 comentarios

Michel Foucault

RECUERDA
"EL SABER ES EL ÚNICO ESPACIO DE LIBERTAD DEL SER".

MICHEL FOUCAULT

CULTURA

"El saber es el único espacio de libertad del ... Ver más

2,093

16 comentarios

Anexo 13. Ejemplos efemérides de filósofos en el Área digital

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">Francis Bacon</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"EL QUE EMPIEZA CON CERTEZAS, ACABARÁ EN DUDAS; PERO EL QUE SE AVIENE A EMPEZAR CON DUDAS ACABARÁ EN CERTEZAS"</p> <p style="text-align: center;">El avance del saber</p> <p style="text-align: center;">Francis Bacon 1561 / 1626</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"El que empieza con certezas, acabará en dudas; pero el que se aviene a em... Ver más</p> <p> 343 1 comentario</p>	<p style="text-align: center;">Nicolás Maquiavelo</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"LAS AMISTADES QUE SE ADQUIEREN, NO CON LA NOBLEZA Y GRANDEZA DE ALMA, SINO CON EL DINERO, NO PUEDEN SERVIR DE PROVECHO NINGUNO EN LOS TIEMPOS PELIGROSOS"</p> <p style="text-align: center;">El príncipe</p> <p style="text-align: center;">Nicolás Maquiavelo</p> <p style="text-align: center;">1469 / 1527</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Las amistades que se adquieren, no con la nobleza y grandeza del alma, sino... Ver más</p> <p> 954 17 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">René Descartes</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"LA PRIMERA Y PRINCIPAL CAUSA DE NUESTROS ERRORES RESIDE EN LOS PREJUICIOS ADQUIRIDOS DURANTE NUESTRA INFANCIA"</p> <p style="text-align: center;">Los Principios de la Filosofía</p> <p style="text-align: center;">René Descartes</p> <p style="text-align: center;">1596 / 1650</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"La primera y principal causa de nuestros errores reside en los prejuicios ad... Ver más</p> <p> 829 3 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Denis Diderot</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"DECIR QUE EL HOMBRE ESTÁ COMPUESTO POR FUERZA Y DEBILIDAD, LUCIDEZ Y CEGUERA, PEQUEÑEZ Y GRANDEZA, NO ES ENJUICIARLO, SINO DEFINIRLO"</p> <p style="text-align: center;">— Pensamientos filosóficos —</p> <p style="text-align: center;">Denis Diderot 1713 / 1784</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Decir que el hombre está compuesto por fuerza y debilidad, lucidez y cegue... Ver más</p> <p> 120 1 comentario</p>	<p style="text-align: center;">Friedrich Nietzsche</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"TODA ACCIÓN REQUIERE OLVIDO: COMO LA VIDA DE TODO SER ORGÁNICO REQUIERE NO SOLO LUZ SINO TAMBIÉN OSCURIDAD."</p> <p style="text-align: center;">— Sobre la utilidad y los prejuicios de la historia para la vida —</p> <p style="text-align: center;">Friedrich Nietzsche 1844 / 1900</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Toda acción requiere olvido: como la vida de todo ser orgánico requiere no s... Ver más</p> <p> 1,093 14 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Henri Bergson</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"ALLÍ DONDE EL PRÓJIMO DEJA DE CONGOVERNOS COMIENZA LA COMEDIA."</p> <p style="text-align: center;">— La risa —</p> <p style="text-align: center;">Henri Bergson 1859 / 1941</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Allí donde el prójimo deja de congovernos comienza la... Ver más</p> <p> 175 2 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Hans-George Gadamer</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"EL ARTE DE CONVERSAR, TAMBIÉN CONSIGO MISMO, CONSTITUYE LA FUERZA DEL PENSAMIENTO"</p> <p style="text-align: center;">Las razones del saber. Conversación con Hans-Georg Gadamer en el marco de la Cátedra de Filosofía de la Universidad de Sevilla</p> <p style="text-align: center;">Hans-Georg Gadamer</p> <p style="text-align: center;">1900 / 2002</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"El arte de conversar, también consigo mismo, constituye la fuerza del pe... Ver más</p> <p> 272 1 comentario</p>	<p style="text-align: center;">Albert Camus</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"NO HAY SOL SIN SOMBRA Y ES NECESARIO CONOCER LA NOCHE"</p> <p style="text-align: center;">El mito de Sísifo</p> <p style="text-align: center;">Albert Camus</p> <p style="text-align: center;">1913 / 1960</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"No hay sol sin sombra y es necesario conocer... Ver más</p> <p> 1,221 9 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Simone de Beauvoir</p> <p style="text-align: right;">#E122Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"TODO SER HUMANO HEMBRA NO ES NECESARIAMENTE UNA MUJER; TIENE QUE PARTICIPAR DE ESA MISMA MISTERIOSA Y AMENAZADA QUE ES LA FEMINIDAD"</p> <p style="text-align: center;">El Segundo Sexo</p> <p style="text-align: center;">Simone de Beauvoir</p> <p style="text-align: center;">1908 / 1986</p> <p style="text-align: center;">CULTURA </p> <p>"Todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer; tiene q... Ver más</p> <p> 837 21 comentarios</p>
<p>Michel Foucault</p>		

#El22Recuerda

"SERÍA HIPÓCRITA O INGENUO CREER QUE LA LEY SE HA HECHO PARA TODO EL MUNDO EN NUESTRO TIEMPO. ES MAS FORTE EL RECONOCER QUE SE HA HECHO PARA ALGUNOS Y QUE RECALA SOBRE OTROS."

Vigilar y castigar

Michel Foucault

1926

1984

CULTURA

74

'Sería hipócrita o ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo en n... Ver más

1.735

14 comentarios

Anexo 14. Algunos filósofos incluidos en las efemérides del Área digital

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">Theodor Adorno</p> <p style="text-align: center;">Theodor Adorno 1903 / 1969</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"Las masas tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología medi... Ver más</p> <p>509 4 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Louis Althusser</p> <p style="text-align: center;">Louis Althusser 1918 / 1990</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"La filosofía es, en última instancia, lucha de clases en... Ver más</p> <p>339 7 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Zygmunt Bauman</p> <p style="text-align: center;">Zygmunt Bauman 1925 / 2017</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"...es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprend... Ver más</p> <p>1,211 18 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Giordano Bruno</p> <p style="text-align: center;">Giordano Bruno 1548 / 1600</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"En todo hombre, en cada uno de los individuos se observa un mundo, u... Ver más</p> <p>Tú y 338 personas más 8 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Judith Butler</p> <p style="text-align: center;">Judith Butler 1956</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"Los términos para designar el género nunca se establecen de una vez por toda... Ver más</p> <p>155 8 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Antonio Caso</p> <p style="text-align: center;">Antonio Caso 1883 / 1946</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"Sin libertad no puede haber cultura; tampoco puede haber educación,... Ver más</p> <p>196 2 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Noam Chomsky</p> <p style="text-align: center;">Noam Chomsky 1928</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"El propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mism... Ver más</p> <p>1,427 14 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">August Comte</p> <p style="text-align: center;">Augusto Comte 1798 / 1857</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"La única vida real es la vida colectiva de la raza; la vida individual no tiene exi... Ver más</p> <p>437 7 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Gilles Deleuze</p> <p style="text-align: center;">Gilles Deleuze 1925 / 1995</p> <p style="text-align: center;">CULTURA</p> <p>"Gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en conversacione... Ver más</p> <p>358 3 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Friedrich Engels</p>	<p style="text-align: center;">G. W. F. Hegel</p>	<p style="text-align: center;">Martin Heidegger</p>

#E122Recuerda

"EL TRABAJO ES LA CONDICIÓN BÁSICA Y FUNDAMENTAL DE TODA LA VIDA HUMANA. Y LO ES EN TAL GRADO QUE, HASTA CIERTO PUNTO, DEBEMOS DECIR QUE EL TRABAJO HA CREADO AL PROPIO HOMBRE."

— El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre —

Friedrich Engels | 1820 / 1895

CULTURA

"El trabajo es la condición básica y fundamental de toda la vida huma... Ver más

278 3 comentarios

#E122Recuerda

"LA FILOSOFÍA NO ES UN CONSUELO; ES ALGO MÁS, ES ALGO QUE PURIFICA LO REAL, ALGO QUE REMEDIA LA INJUSTICIA APARENTE Y LA RECONCILIA CON LO RACIONAL, PRESENTÁNDOLO COMO FUNDADO EN LA IDEA MISMA Y APTO PARA SATISFACER LA RAZÓN."

Lecciones sobre filosofía de la historia universal

Georg Wilhelm Friedrich Hegel | 1770 / 1831

CULTURA

"La filosofía no es un consuelo; es algo más, es algo que purifica lo real, algo q... Ver más

317 18 comentarios

#E122Recuerda

"EL LENGUAJE ES LA CASA DEL SER. EN SU MORADA HABITA EL HOMBRE. LOS PENSADORES Y POETAS SON LOS GUARDIANES DE ESA MORADA"

Carta sobre el humanismo

Martin Heidegger | 1889 / 1976

CULTURA

"El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores... Ver más

419 4 comentarios

Thomas Hobbes

#E122Recuerda

"HALLAMOS EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE TRES CAUSAS PRINCIPALES DE DISCORDIA. PRIMERA, LA COMPETENCIA; SEGUNDA, LA DESCONFIANZA; TERCERA, LA GLORIA"

Leviatán

Thomas Hobbes | 1588 / 1679

CULTURA

"Hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Pr... Ver más

303 3 comentarios

Karl Jaspers

#E122Recuerda

"LO ÚLTIMO DEL PENSAR, COMO DE LA COMUNICACIÓN, ES EL SILENCIO"

Razón y existencia

Karl Jaspers | 1883 / 1969

CULTURA

"Lo último del pensar, como de la comunicación, es e... Ver más

137

Immanuel Kant

#E122Recuerda

"PEREZA Y COBARDÍA SON LAS CAUSAS MERCED A LAS CUALES TANTOS HOMBRES CONTINUAN SIENDO CON GUSTO MENORES DE EDAD DURANTE TODA SU VIDA"

¿Qué es la Ilustración?

Immanuel Kant | 1724 / 1804

CULTURA

"Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continú... Ver más

1.166 11 comentarios

Sören Kierkegaard

#E122Recuerda

"¿QUÉ ES LA VIDA SINO DEMENCIA, LA FE SINO LOCURA, LA ESPERANZA SINO UN APLAZAMIENTO Y EL AMOR SINO VINAGRE EN LA HERIDA?"

O lo uno o lo otro: un resquebrajo de vida.

Soren Kierkegaard | 1813 / 1855

CULTURA

"¿Qué es la vida sino demencia, la fe sino locura, la esperanza sino un aplaz... Ver más

874 2 comentarios

Gottfried Leibniz

#E122Recuerda

"HAY QUE SENTIRSE CONTENTOS DEL PASADO, GOZAR DEL PRESENTE Y VELAR POR EL PORVENIR, SIN AFLIGIRSE NI DE LO UNO NI DE LO OTRO, AL MENOS EN LO QUE DEPENDA DE NOSOTROS."

Carta a la reina Sofía Carlota, 7 de diciembre 1708

Gottfried Leibniz | 1646 / 1716

CULTURA

"Hay que sentirse contentos del pasado, gozar del presente y velar por el p... Ver más

220 2 comentarios

Miguel León-Portilla

#E122Recuerda

"EL EXAMEN SERENO DEL ENCUENTRO DE ESOS DOS MUNDOS, EL INDIGENA Y EL HISPÁNICO, DE CUYA DRAMÁTICA UNIÓN MEJOR SI LOS MEXICANOS ERAN DUEÑOS, AYUDARÁ A VALORAR MEJOR LA RAZ MUY HONDA DE NUESTROS CONFLICTOS, GRANDEZAS Y MISERIAS"

Valor de los vencidos

Miguel León Portilla | 1926

CULTURA

"El examen sereno del encuentro de esos dos mundos, el indígena y el hispá... Ver más

469 20 comentarios

Emmanuel Lévinas

Claude Lévi-Strauss

John Locke

#E122Recuerda

“EL SUICIDIO ES TRÁGICO, PORQUE LA MUERTE NO SOLUCIONA LOS PROBLEMAS QUE EL NACIMIENTO HA PROVOCADO”
— *Intelectual o trinitario* —

Emmanuel Lévinas

1906 / 1995

CULTURA

“El suicidio es trágico, porque la muerte no soluciona los problemas que el na... Ver más

465

#E122Recuerda

“SIENTO QUE LOS LIBROS SON ESCRITOS A TRAVÉS DE MÍ Y LUEGO, CUANDO TERMINAN DE ATRAVESARME, ME SIENTO VARIOS, NADA HA QUEDADO EN MÍ”
— *Mito y significado* —

Claude Lévi-Strauss

1908 / 2009

CULTURA

“Siento que los libros son escritos a través de mí y luego, cuando terminan de... Ver más

521 8 comentarios

#E122Recuerda

“EL FIN DE LA LEY NO ES ABOLIR O RESTRINGIR SINO PRESERVAR Y ENSANCHAR LA LIBERTAD”
— *“Dos tratados sobre el gobierno civil”* —

John Locke | 1632 / 1704

CULTURA

“El fin de la ley no es abolir o restringir sino preservar y ensanchar la... Ver más

279 4 comentarios

Karl Marx

#E122Recuerda

“LOS FILÓSOFOS SE HAN LIMITADO A INTERPRETAR EL MUNDO DE DISTINTOS MODOS DE LO QUE SE TRATA ES DE TRANSFORMARLO”
— *Teoría crítica y praxis* —

Karl Marx

1818 / 1883

CULTURA

“Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo q... Ver más

1,140 77 comentarios

Michel de Montaigne

MICHEL DE MONTAIGNE
1533-1592

“EL HOMBRE ES UN OBJETO EXTRAORDINARIAMENTE VANO, DIVERSO Y FLUCTUANTE”
— *ENSAYOS* —

“El hombre es un objeto extraordinariamente vano, diverso y... Ver más

49

Eduardo Nicol

#E122Recuerda

“EL PENSAMIENTO ES PROPIEDAD COMÚN, Y ESTO QUIERE DECIR QUE FILOSOFAR ES PACIFICAR”
— *Metafísica de la expresión* —

Eduardo Nicol | 1907 / 1990

CULTURA

“El pensamiento es propiedad común, y esto quiere decir que filosofar es... Ver más

127 1 comentario

Edmundo O’Gorman

#E122Recuerda

“NO TENGO MEMORIAS DE LAS FECHAS, SE ME OLVIDAN TODAS, POR ESO SOY BUEN HISTORIADOR”
— *Una entrevista con Edmundo O’Gorman, HEMEX, XCVI, 1998* —

Edmundo O’Gorman | 1906 / 1995

CULTURA

“No tengo memorias de las fechas, se me olvidan todas, por eso soy buen hi... Ver más

604 9 comentarios

Charles Sanders Peirce

#E122Recuerda

“LA PALABRA O SIGNO QUE EL HOMBRE USA ES EL HOMBRE MISMO”
— *Algunas consecuencias de cuatro incertidumbres* —

Charles Sanders Peirce | 1839 / 1914

CULTURA

“La palabra o signo que el hombre usa es el hombr... Ver más

123

Alfonso Reyes

#E122Recuerda

“AL CORAZÓN LE IMPORTA ACORDARSE, AUN CUANDO SEA CON ERRORES DE APROXIMACIÓN”
— *Obras completas, XXIV* —

Alfonso Reyes | 1889 / 1959

CULTURA

“Al corazón le importa acordarse, aun cuando sea con errores de apro... Ver más

430 3 comentarios

Jean-Paul Sartre

Arthur Schopenhauer

Baruch Spinoza

#E122Recuerda

"SIEMPRE ES DEMASIADO TARDE O DEMASIADO TEMPRANO PARA LO QUE UNO QUIERE HACER"

La N.º.2888

Jean-Paul Sartre

1905 / 1980

CULTURA

"Siempre es demasiado tarde o demasiado temprano para lo que uno qui... Ver más

1,003 comentarios

#E122Recuerda

"LA VIDA HUMANA COMO LO SON TODOS LOS FENÓMENOS, ES UN AFÁN SIN OBJETIVO NI FIN"

El Misticismo Voluntad y Representación

Arthur Schopenhauer

1788 / 1860

CULTURA

"La vida humana como lo son todos los fenómenos, es un afán sin obje... Ver más

471 comentarios

#E122Recuerda

"EL QUE SE ARREPIENTE DE LO QUE HA HECHO ES DOBLEMENTE MISERABLE"

Esta frase aparece según el origen geométrico

Baruch Spinoza

1632 / 1677

CULTURA

"El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente... Ver más

667 comentarios

Miguel de Unamuno

#E122Recuerda

"¡El amor! ¡SIEMPRE EL AMOR ATRAVESÁNDOSE EN EL SENDERO DE LAS GRANDES EMPRESAS!"

Amor y Pedagogía

Miguel de Unamuno

1864 / 1936

CULTURA

"¡El amor! ¡Siempre el amor atravesándose en el sendero de las grandes e... Ver más

313 comentarios

José Vasconcelos

#E122Recuerda

"EN LA HISTORIA NO HAY RETORNOS, PORQUE TODA ELLA ES TRANSFORMACIÓN Y NOVEDAD. NINGUNA RAZA VUELVE; CADA UNA PLANTA SU MISIÓN, LA CUMPLE Y SE VA"

La raza cósmica

José Vasconcelos

1882 / 1959

CULTURA

"En la Historia no hay retornos, porque toda ella es transformación y novedad.... Ver más

Tú y 262 personas más comentarios

María Zambrano

#E122Recuerda

"LA POESÍA ES LO ÚNICO REBELDE ANTE LA ESPERANZA DE LA RAZÓN"

Filosofía y Poesía

María Zambrano

1904 / 1991

CULTURA

"La poesía es lo único rebelde ante la esperanza de... Ver más

276 comentarios

Anexo 15. Muestrario de infografías

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">2da Guerra Mundial</p> <p style="text-align: center;">Así comenzó la Segunda Guerra Mundial 1° de septiembre de 1939</p> <p>EN EL PERIODO DE ENTREGUERAS ALEMANA PASÓ ESTRAGOS EN SU ECONOMÍA Y PAISAJES. LA GUERRA SE DESARROLLÓ EN ESTAS CONDICIONES: DESARRE Y FURIA DE TERRITORIOS.</p> <p>EN EL PERIODO DE ENTREGUERAS ALEMANA PASÓ ESTRAGOS EN SU ECONOMÍA Y PAISAJES. LA GUERRA SE DESARROLLÓ EN ESTAS CONDICIONES: DESARRE Y FURIA DE TERRITORIOS.</p> <p>EN 1939, EMPEZANDO AL FASCISMO ITALIANO, FUE UN PERIODO DE CRISIS EN EL MUNDO. EN LA GUERRA SE DESARROLLÓ EN ESTAS CONDICIONES: DESARRE Y FURIA DE TERRITORIOS.</p> <p>EN 1939, EMPEZANDO AL FASCISMO ITALIANO, FUE UN PERIODO DE CRISIS EN EL MUNDO. EN LA GUERRA SE DESARROLLÓ EN ESTAS CONDICIONES: DESARRE Y FURIA DE TERRITORIOS.</p> <p>#El22Recuerda cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ver más</p> <p>632 57 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Chernóbil</p> <p style="text-align: center;">EL ACCIDENTE NUCLEAR DE CHERNÓBIL 26 DE ABRIL</p> <p>LA MAGNITUD DEL 26 DE ABRIL DE 1986, UN ERROR DE OPERACIONES EN LA CENTRAL NUCLEAR DE CHERNÓBIL CAUSÓ UNA REACCIÓN EN CADENA QUE LIBERÓ UNA RADIOACTIVIDAD 400 VECES MAYOR A LA DE HIROSHIMA.</p> <p>LA NUBE RADIOACTIVA SE PROPAGÓ EN LAS FRONTERAS DE BIELORRUSIA, UCRANIA Y RUSIA.</p> <p>37 PERSONAS MURIERON EN EL MOMENTO Y ESTARON EXPUESTAS A LA RADIOACTIVIDAD.</p> <p>DEBIDO A LA CONTAMINACIÓN, MUCHOS SE FUERON A LA EXCLUSIÓN, UN ZONADO DE RADIO DE 30 KM.</p> <p>ESTE ACCIDENTE NUCLEAR FUE EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA, NOVE Y EN LA PRÁCTICA, TANTO EN TÉRMINOS DE ACCIDENTES...</p> <p>#El22Recuerda el accidente nuclear de Chernóbil, que ocurrió un día como... Ver más</p> <p>770 18 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Revolución Mexicana</p> <p style="text-align: center;">ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA 20 DE NOVIEMBRE 1910</p> <p>EN 1910 FRANCISCO I. MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. DESPUÉS DE SU MUESTRA EN EL EJERCITO, MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.</p> <p>EN 1910 FRANCISCO I. MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. DESPUÉS DE SU MUESTRA EN EL EJERCITO, MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.</p> <p>EN 1910 FRANCISCO I. MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. DESPUÉS DE SU MUESTRA EN EL EJERCITO, MADERO SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.</p> <p>#El22Recuerda el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Ver más</p> <p>837 47 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Violencia contra la mujer</p> <p style="text-align: center;">25 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER NOVIEMBRE</p> <p>La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, generalizadas y devastadoras del mundo.</p> <p>A nivel mundial, el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, en su mayoría con fines de explotación sexual.</p> <p>En el mundo, 120 millones de niñas han sufrido violencia sexual y más de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilaciones genitales.</p> <p>En el mundo, el 35% de las mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual.</p> <p>Cerca del 50% de las homicidios de mujeres en el mundo tienen como motivo a su familiar o un compañero sentimental.</p> <p>La ONU estima que, en México, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, la mayoría de tipo emocional y sexual, y que cerca 7 homicidios de mujeres ocurren cada día.</p> <p>En el mundo, 120 millones de niñas han sufrido violencia sexual y al menos... Ver más</p> <p>404 5 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Día Internal. del Migrante</p> <p style="text-align: center;">18 DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DICIEMBRE</p> <p>El país con mayor número de migrantes es la India con 15.6 millones de personas, seguida de México con 12.5 millones.</p> <p>En Estados Unidos viven 36.9 millones de mexicanos, de los cuales 12.2 millones nacieron en México.</p> <p>5 de cada 100 migrantes en el mundo son de origen mexicano.</p> <p>México es el cuarto receptor de remesas a nivel mundial: 25 mil 689 millones de dólares.</p> <p>Propios de India y México los países con más migrantes en el mundo son: Rusia, China, Bangladesh, Paquistán y Ucrania.</p> <p>#El22Recuerda el Día Internacional del Migrante. Ver más</p> <p>301 3 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Día Internal. no violencia</p> <p style="text-align: center;">Día Internacional de la NO VIOLENCIA 7 de octubre</p> <p>Mahatma Gandhi, Diciembre de 1922</p> <p>"LA DESOBEDIENCIA AL MAL ES UN DEBER TANTO COMO LO ES LA OBEEDIENCIA AL BIEN."</p> <p>LA NO VIOLENCIA FUE CONCEPCIONADA Y PRACTICADA POR MAHATMA GANDHI, LÍDER DE LA INDEPENDENCIA DE LA INDIA.</p> <p>SE TRATA DE ESTABLECER LA PAZ Y LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA RESISTENCIA Y MANIFESTACIÓN PACÍFICA Y NO DEL USO DE LA FUERZA O EL DOLOR.</p> <p>ESTE PRINCIPIO HA SIDO ADOPTADO POR MUCHOS MOVIMIENTOS ALDEANOS DEL MUNDO EN SU LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL.</p> <p>LA NO VIOLENCIA SE TRADUCE EN ACCIONES COMO LA: NO COOPERACIÓN, LA DESOBEDIENCIA CIVIL, EL PERDÓN, LA RESISTENCIA PACÍFICA.</p> <p>La desobediencia al mal es un deber tanto como lo es la obediencia... Ver más</p> <p>366 2 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Lamarck</p> <p style="text-align: center;">Lamarck</p> <p>En 1809 Lamarck publicó su obra 'Zoonología', donde propone su teoría de la evolución. Según Lamarck, los organismos cambian a lo largo del tiempo debido a los cambios en su entorno y a la herencia de los caracteres adquiridos.</p> <p>#El22Recuerda a Lamarck y su teoría de la evolución. Ver más</p> <p>514 276 veces compartido</p>	<p style="text-align: center;">Copérnico</p> <p style="text-align: center;">Copérnico</p> <p>En 1543 Copérnico publicó su obra 'De Revolutionibus Astronomiarum', donde propone su teoría heliocéntrica del universo. Según Copérnico, el Sol está en el centro del universo y los planetas, incluida la Tierra, giran a su alrededor.</p> <p>#El22Recuerda a Copérnico y su teoría heliocéntrica. Ver más</p> <p>514 276 veces compartido</p>	<p style="text-align: center;">Turing</p> <p style="text-align: center;">Turing</p> <p>Alan Turing fue un matemático británico que contribuyó de manera fundamental al desarrollo de la computación moderna. Su trabajo en la decodificación de mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y su posterior trabajo en el desarrollo de la teoría de la computación, sentaron las bases de la informática actual.</p> <p>#El22Recuerda a Alan Turing y su contribución a la computación. Ver más</p> <p>514 276 veces compartido</p>

3,502 de 4,766 22 de marzo

Día Mundial del Agua

El agua es un elemento esencial para la salud de los ecosistemas y el desarrollo humano.

En el mundo, 669 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar y 1800 millones de personas usan agua contaminada.

El agua no potable causa 842 mil muertes al año y más del 80% de las aguas residuales regresa a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada.

Existen soluciones naturales que pueden resolver los desafíos actuales del agua: plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverá el equilibrio al ciclo del agua

"El agua no potable causa 842 mil muertes al año y más del 80% de las aguas..." Ver más

379 4 comentarios

CULTURA #E122Recuerda

5 ÁRBOLES EMBLEMÁTICOS DE MÉXICO

- EL ARBO DEL TULE OAXACA: 2000 años de vida, vive el tiempo más largo del mundo.
- EL MEZQUITE DURANGO: 468 años, se dio a conocer los franciscanos cuando ya vivía en el estado.
- EL SABINO DE SAN JUAN CIUDAD DE MÉXICO: 200 años, vive en la capital del centro de México.
- EL SABINO GORDO NUEVO LEÓN: 500 años, es el árbol más viejo de México.
- LA GIBA QUINTANA ROO: 200 años, vive en la localidad de Chupón, Coahuila.

Conoce los 5 árboles emblemáticos del país. ... Ver más

2,066 58 comentarios

EL MENSAJERO AZUL

JACQUES-YVES COUSTEAU

A bordo del Calypso, el capitán Cousteau exploró los océanos del planeta y...

SU PASIÓN POR GOBERNAR NUESTROS OCEANOS LE LLEVO A USAR ARTIFICIOS COMO EL EQUIPO DE BUCEO AUTÓNOMO O UN SUBMARINO PARA DOS PASAJEROS.

289 2 comentarios

Exoplaneta Kepler 22-B

OTROS MUNDOS SON POSIBLES: KEPLER-22B

EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011, UN EXOPLANETA ES UN PLANETA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUESTO DENTRO DEL SISTEMA SOLAR.

SE DENOMINA ZONA HABITABLE DE UNA ESTRELLA A LA REGIÓN DEL SISTEMA DONDE PODRÍA HABERSE DESARROLLADO EL VIVIENTE ESENCIAL PARA LA VIDA, COMO HACER CON LA TIERRA.

GRACIAS AL SATÉLITE KEPLER SE HA CONSTATADO 2,337 EXOPLANETAS MÁS DE LOS CUALES 104 SON HABITABLES.

KEPLER-22B TIENE 2.4 VECES EL RADIO DE LA TIERRA, PERMITE LA VIDA ANIMAL Y VEGETAL Y SE ESTIMA QUE TIENE 100 MILLONES DE AÑOS DE VIDA.

¿Estamos solos en el Universo?

223 5 comentarios

Sonda Mechta

MECHTA Y EL VIAJE A LA LUNA

LA SONDA ESPECIAL LUNAR, LLAMADA MECHTA (QUE EN RUSES SIGNIFICA "SUEÑO") FUE LANZADA POR LA URSS EL 16 DE ENERO DE 1977 CON DESTINO A LA LUNA.

ALGUNOS MECHTA ATERIZARON EN ELLA, PASÓ A 5,000 KM DE SU CENTRO Y SE COMPROBÓ EN EL MOMENTO DE SU PASAJE QUE SE ABANDONÓ CORRECTAMENTE LA TERRESTRE.

PERO PASÓ DEL PROYECTO SONDAS LUNAR, DEMOSTRANDO EN EL CONTEXTO DE LA CARRERA ESPACIAL CONTRA ESTADOS UNIDOS.

QUEDÓ ATANADO EN EL CAMPO GRAVITATORIO SOLAR, ENTRE LAS ORBITAS DE LA TIERRA Y MARS, Y ORBA ALREDEDOR DEL SOL CADA 400 DÍAS.

Cuando el sueño de la Unión Soviética llegó...

200 2 comentarios

Vuelos Espaciales Tripulados

DÍA INTERNACIONAL DE LOS VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS

¿QUÉ PASA CON LA ALIMENTACIÓN EN LOS VIAJES ESPACIALES?

EL JUDO ARTIFICIAL DE CARBÓN, LAS FRUTAS Y VERDURAS DESHIDRATADAS, LOS BOCALLOS SPACE FOOD STICKS O LAS BARRAS DE CEREALES FUERON CREADOS PARA ALIMENTAR A LOS ASTRONAUTAS EN LAS PRIMERAS MISIONES ESPACIALES.

POCO DESPUÉS, ESTOS ALIMENTOS, LOS ENLATADOS Y ENTUBADOS FUERON REEMPLAZADOS POR COCINAS EQUIPADAS EN LA DÉCADA DE LOS 70, COMO LA DEL SKYLAB DE LA NASA.

EN LA ACTUALIDAD, LA POSIBILIDAD DE HACER VIAJES INTERPLANETARIOS REQUIERE UN NUEVO RETO: NO TRANSPORTAR COMIDA PREPARADA, SINO INGREDIENTES PARA COCINARLA Y POR OTRO LADO, APROVECHAR DE ALGÚN MODO LOS DESHECHOS DE LA TRIPULACIÓN.

¿Qué pasa con la alimentación en los viajes esp... Ver más

61

José Guadalupe Posada

2 DE FEBRERO DE 1862 - 20 DE ENERO DE 1913

JOSÉ GUADALUPE POSADA

CRONISTA DE LA TRAGICOMEDIA MEXICANA

LA MUERTE ES DEMOCRÁTICA Y SE AFIN DE CUERTAS, GÜER, MUEBRO, RICA O POBRE, TODA LA GENTE ACABA SIENDO CALAVERA

ES CONSIDERADO UNO DE LOS PRECURSORES DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA DE LAS ARTES PLÁSTICAS DE NUESTRO PAÍS.

La muerte es democrática, va que a ningún de cuentas, güera, moreña, rica o po... Ver más

621 3 comentarios

Iván Pávlov

EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

IVAN PAVLOV (1849 - 1936)

Al estar expuestos simultáneamente y repetidamente a dos estímulos, incrementamos por asociación, siempre naturalmente no lo crees.

Estímulo Condicionado, here de sonido, queviro y here de pastorelidad

Estímulo incondicionado, here de plomero y here de muerdad

Este tipo de reacciones condicionadas nuestra conducta, de hecho, forman parte de nuestra vida diaria.

La primera edición en español de "Reflexos condicionados" se public... Ver más

310 5 comentarios

Darwin y las emociones

Darwin y las emociones 1809-1882

En su libro "La expresión de las emociones en el hombre y en los animales" (1872) Darwin llevó sus conclusiones evolutivas al ámbito de la psicología.

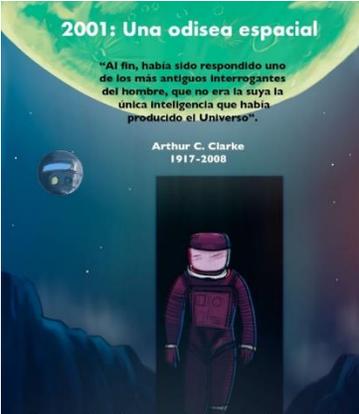
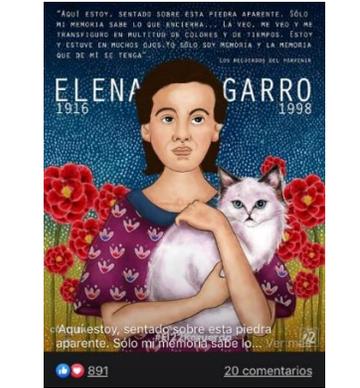
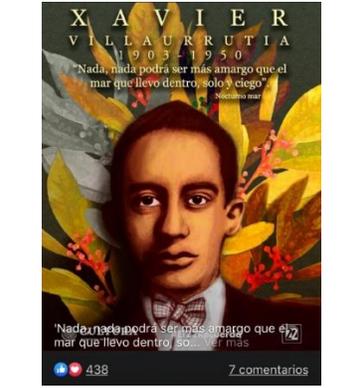
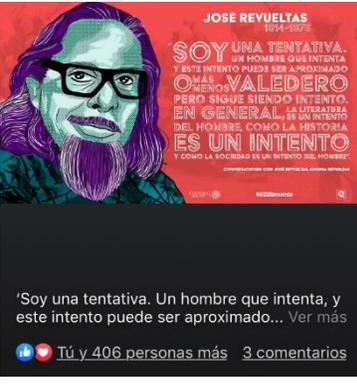
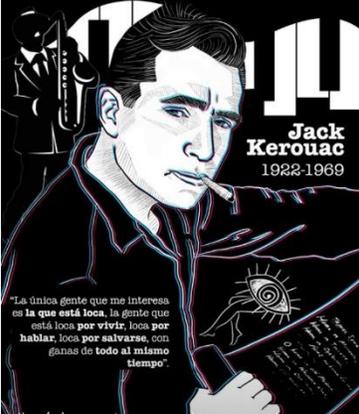
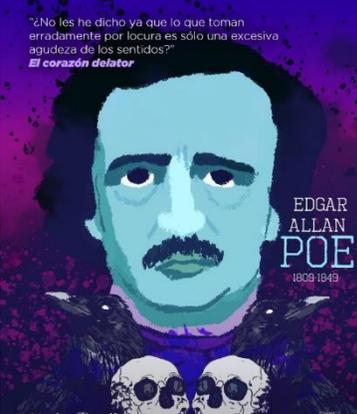
Y concluyó que las emociones humanas son finitas y universales.

Y que nuestras emociones son producto de la evolución y, por ende, compartidas en cierta medida con otros animales.

2 12 21

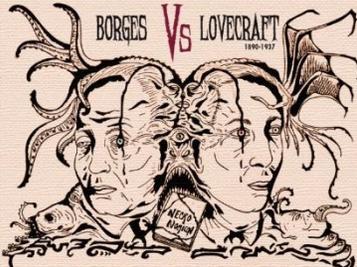
Anexo 16. Muestrario ilustraciones literatura

(Clic en las imágenes para ir a la publicación en FB)

<p style="text-align: center;">El Aleph</p> <p style="text-align: center;">"Mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usaba para..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">571 11 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">2001: Una odisea espacial</p> <p style="text-align: center;">"Al fin, había sido respondido uno de los más antiguos interrogantes del hombre..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">229 6 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">El viejo y el mar</p> <p style="text-align: center;">"El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado".</p> <p style="text-align: center;">#El22Recuerda</p> <p style="text-align: center;">"El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">1,099 17 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Elena Garro</p> <p style="text-align: center;">"Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Sólo mi memoria sabe lo..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">891 20 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Xavier Villaurrutia</p> <p style="text-align: center;">"Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">438 7 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">José Revueltas</p> <p style="text-align: center;">"Soy una tentativa. Un hombre que intenta, y este intento puede ser aproximado..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">Tú y 406 personas más 3 comentarios</p>
<p style="text-align: center;">Fernando Pessoa</p> <p style="text-align: center;">"Yo nunca hice otra cosa que soñar. Ha sido ese, y sólo ese, el sentido..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">Tú y 377 personas más 6 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Jack Kerouac</p> <p style="text-align: center;">"La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo".</p> <p style="text-align: center;">"La única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca p..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">901 20 comentarios</p>	<p style="text-align: center;">Edgar Allan Poe</p> <p style="text-align: center;">"¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos?"</p> <p style="text-align: center;">"¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo un..." Ver más</p> <p style="text-align: center;">1,865 20 comentarios</p>

<p>Charles Baudelaire</p> <p>(Clic aquí para ver video en FB)</p>	<p>Sumergirse en la multitud no es pa... Ver más</p> <p>Charles Baudelaire 1821-1867</p> <p>"Sumergirse en la multitud no es para todos:"</p> <p>CULTURA</p> <p>0:00 0:14</p> <p>694 8 comentarios</p>	<p>Sumergirse en la multitud no es pa... Ver más</p> <p>Charles Baudelaire 1821-1867</p> <p>gozar de la muchedumbre es un arte;</p> <p>CULTURA</p> <p>0:02 0:14</p> <p>694 8 comentarios</p>
<p>Sumergirse en la multitud no es pa... Ver más</p> <p>Charles Baudelaire 1821-1867</p> <p>una francachela de vitalidad a expensas del género humano.</p> <p>CULTURA</p> <p>0:05 0:14</p> <p>694 8 comentarios</p>	<p>Sumergirse en la multitud no es pa... Ver más</p> <p>Charles Baudelaire 1821-1867</p> <p>Quien no sabe poblar su soledad.</p> <p>CULTURA</p> <p>0:08 0:14</p> <p>694 8 comentarios</p>	<p>Sumergirse en la multitud no es pa... Ver más</p> <p>Charles Baudelaire 1821-1867</p> <p>tampoco sabe estar solo en medio de una muchedumbre atareada.</p> <p>Las multitudes</p> <p>CULTURA</p> <p>0:10 0:14</p> <p>694 8 comentarios</p>
<p>Borges vs. Lovecraft</p>	<p>Canal 22 México 14 de marzo de 2019</p> <p>BORGES VS LOVECRAFT 1890-1937</p> <p>Cuenta la leyenda que cuando Borges fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina, registró en el catálogo</p> <p>EL NECRONOMICON</p> <p>0:00 0:24</p> <p>Fuente: Borges y Lovecraft, Juan José Barrientos</p> <p>¿Existió una relación entre Borges... Ver más</p> <p>193 12 comentarios</p>	<p>Canal 22 México 14 de marzo de 2019</p> <p>BORGES VS LOVECRAFT 1890-1937</p> <p>El libro ficticio del universo lovecraftiano, lleno de saberes arcanos y magia ritual, causa de locura y muerte para quien lo lee.</p> <p>Fuente: Borges y Lovecraft, Juan José Barrientos</p> <p>¿Existió una relación entre Borges... Ver más</p> <p>193 12 comentarios</p>

Canal 22 México
14 de marzo de 2019

BORGES VS LOVECRAFT
1896-1937

Lo cierto es que Borges consideraba a Lovecraft
"un parodista involuntario de Poe"
y también "que no hay razón para leerlo".

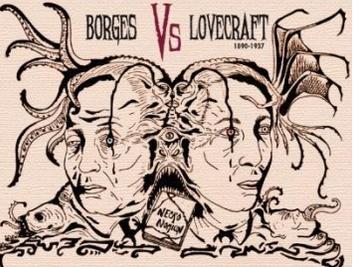
Fuente: Borges y Lovecraft, Juan José Barrientos

CULTURA 72

¿Existió una relación entre Borges... Ver más

193 12 comentarios

Canal 22 México
14 de marzo de 2019

BORGES VS LOVECRAFT
1896-1937

Además, su cuento "There are more things" es una sátira
al estilo de Lovecraft y puede que "El Aleph" sea un
ANTIHOMENAJE...

Fuente: Borges y Lovecraft, Juan José Barrientos

CULTURA 72

¿Existió una relación entre Borges... Ver más

193 12 comentarios

[\(Clic aquí para ver la publicación en FB\)](#)

Anexo 17. Interacciones en redes sociales a diversos textos de *Gaceta 22*

Interacciones en FB a “Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial”

The screenshot shows a Facebook post from 'Canal 22 México' dated January 11, 2018. The post text discusses Albert Camus's essay 'The Myth of Sisyphus' and its philosophical stance on the absurd. It includes a link to a video on the 'El librero' supplement. Below the text is a large grey placeholder for a video. At the bottom, there is a link to 'GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX', the title 'Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial', a snippet of the text 'Desde su trinchera, muchos filósofos han buscado dotar de un sentido...', and engagement statistics: 2.1 mil likes, 103 comments, and 790 shares.

Canal 22 México
11 de enero de 2018 · 🌐

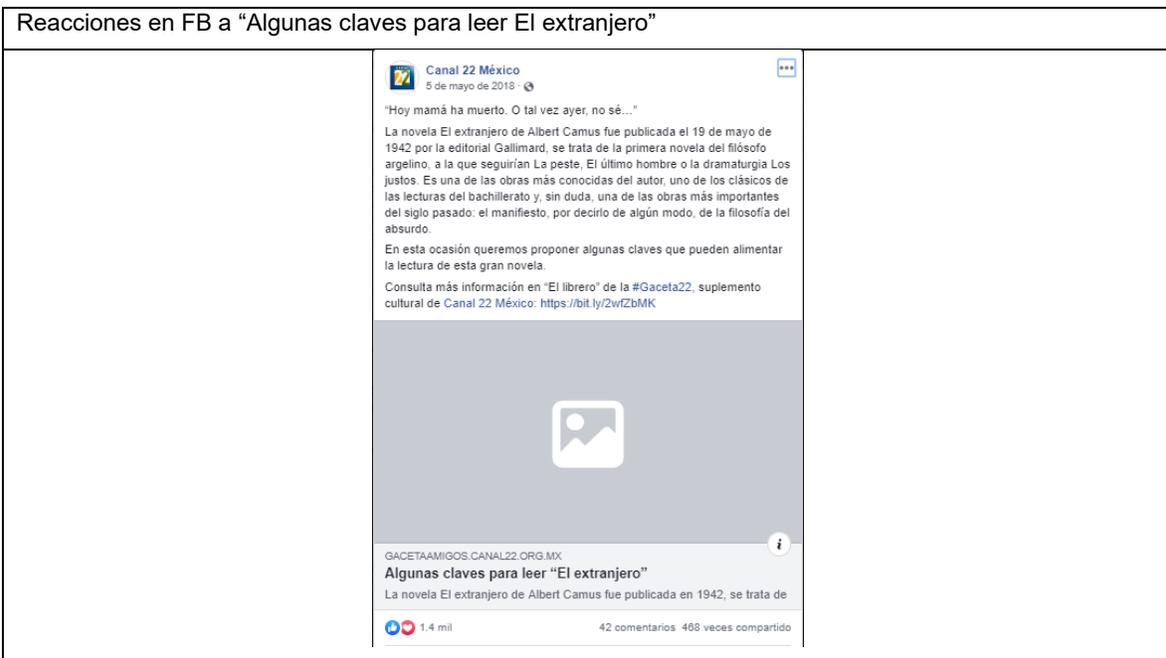
Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial.
En su ensayo El mito de Sísifo, el filósofo francés Albert Camus, comienza con una de las declaraciones más fuertes de la historia del pensamiento: el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio. Debo advertirles que no se trata de una defensa del suicidio, sino de hacer frente a la pregunta que subyace a este acto: ¿tiene sentido vivir? ¿Tiene sentido la vida?...

Toda la información en “El librero” de la Gaceta 22, el suplemento cultural de Canal 22 México <https://goo.gl/UzZgTo>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX
Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial
Desde su trinchera, muchos filósofos han buscado dotar de un sentido...

👍❤️ 2.1 mil 103 comentarios 790 veces compartido

Reacciones en FB a “Algunas claves para leer El extranjero”

The screenshot shows a Facebook post from 'Canal 22 México' dated May 5, 2018. The post text discusses the novel 'The Stranger' by Albert Camus, published in 1942, and offers keys for reading it. It includes a link to a video on the 'El librero' supplement. Below the text is a large grey placeholder for a video. At the bottom, there is a link to 'GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX', the title 'Algunas claves para leer “El extranjero”', a snippet of the text 'La novela El extranjero de Albert Camus fue publicada en 1942, se trata de', and engagement statistics: 1.4 mil likes, 42 comments, and 468 shares.

Canal 22 México
5 de mayo de 2018 · 🌐

“Hoy mamá ha muerto. O tal vez ayer, no sé...”

La novela El extranjero de Albert Camus fue publicada el 19 de mayo de 1942 por la editorial Gallimard, se trata de la primera novela del filósofo argelino, a la que seguirían La peste, El último hombre o la dramaturgia Los justos. Es una de las obras más conocidas del autor, uno de los clásicos de las lecturas del bachillerato y, sin duda, una de las obras más importantes del siglo pasado: el manifiesto, por decirlo de algún modo, de la filosofía del absurdo.

En esta ocasión queremos proponer algunas claves que pueden alimentar la lectura de esta gran novela.

Consulta más información en “El librero” de la #Gaceta22, suplemento cultural de Canal 22 México: <https://bit.ly/2wfZbMK>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX
Algunas claves para leer “El extranjero”
La novela El extranjero de Albert Camus fue publicada en 1942, se trata de

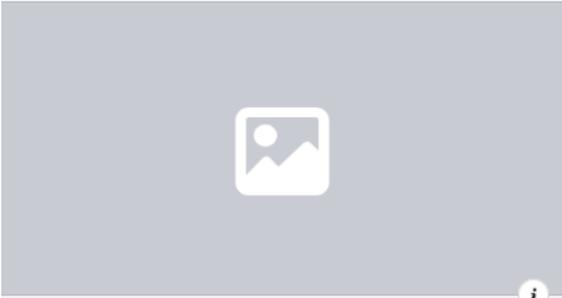
👍❤️ 1.4 mil 42 comentarios 468 veces compartido

Reacciones en FB y TW a "Sartre y De Beauvoir. El amor libre"

Canal 22 México
10 de abril de 2018 · 🌐

No se casaron, ni tuvieron hijos. No vivieron juntos, no se hospedaban en la misma habitación. Se amaban de una manera peculiar, con la convicción de que el otro es un ser libre y que debe de ser fiel ante todo a sí mismo. Su relación comenzó cuando él tenía 24 y ella 21, duró 51 años, hasta que la muerte de Sartre los separó; durante ese tiempo compartieron conversaciones, fiestas, viajes, amantes. La afinidad de sus espíritus y convicciones les procuró un amor más allá del bien y del mal.

Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre fueron dos de los filósofos más importantes del siglo pasado; el pensamiento de ambos es una apuesta por la libertad humana: la mujer y el hombre son lo que hacen de sí mismos. Consulta más información en 'El librero' de la #Gaceta22, suplemento cultural de Canal 22 México. <https://bit.ly/2Jpcv4e>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX
Sartre y de Beauvoir. El amor libre
No se casaron, ni tuvieron hijos. No vivieron juntos, no se hospedaban en la

👍❤️ 5.2 mil 237 comentarios 2.9 mil veces compartido

Canal 22 México @Canal22 · 15 abr. 2018

'No nos juramos fidelidad, pero nos sabíamos el ser más importante para el otro' Simone **de Beauvoir** y Jean-Paul **Sartre**. #Gaceta22 bit.ly/2Jpcv4e

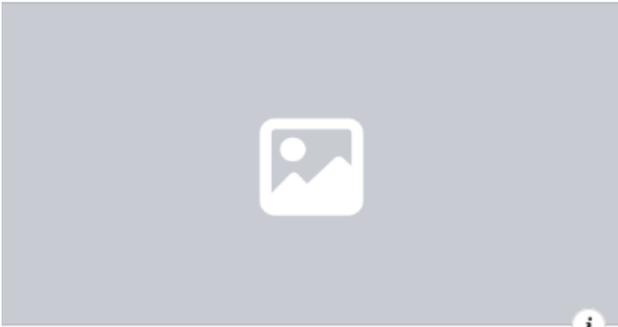
💬 3 ↻ 167 ❤️ 449 📤

Reacciones en FB a "Nietzsche, el intempestivo"

 Canal 22 México 27 de agosto de 2018 · ⋮

'Conozco mi destino. Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo. Una crisis sin igual en la Tierra, una profunda conmoción de la conciencia, evocada contra todo cuanto había creído, exigido y santificado hasta ahora. Donde los demás ven ideales, yo sólo veo lo que es humano, demasiado humano.'

Nietzsche, El intempestivo en la #Gaceta22 <http://bit.ly/2BjtUes>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX

Nietzsche, el intempestivo
Desde la mil veces mal citada La vida sin música sería un error hasta los

  475 4 comentarios 156 veces compartido

 Me gusta Comentar Compartir

 Canal 22 México 19 de agosto de 2018 ·

Tal como lo vaticiné en Humano, demasiado humano, su nombre está ligado a una de las grandes crisis del pensamiento occidental. Maestro de la sospecha por antonomasia, Friedrich Nietzsche es el creador de conceptos como la muerte de Dios, el superhombre, el eterno retorno o el filosofar a martillazos.

El texto completo en la #Gaceta22: <http://bit.ly/2BjtUes>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX

Nietzsche, el intempestivo
Desde la mil veces mal citada La vida sin música sería un error hasta los

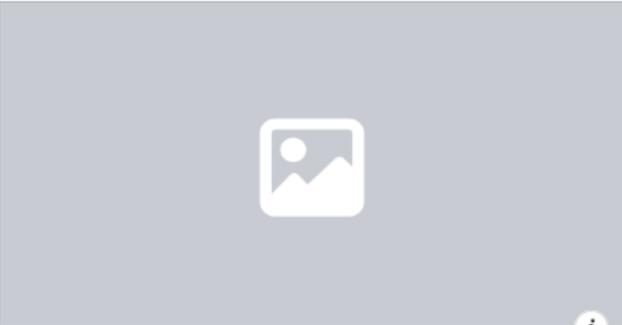
  589 7 comentarios 212 veces compartido

Reacciones en FB a "Noam Chomsky, crítico de nuestro tiempo".

 Canal 22 México
10 de diciembre de 2018 · 🌐

'Ingresamos ahora en un período de la historia humana que podría dar respuesta a la pregunta de si es mejor ser listos que estúpidos. La perspectiva más esperanzadora está en que la pregunta no tenga respuesta.'

Noam Chomsky en la #Gaceta22 <https://bit.ly/2AVHyRP>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX

Noam Chomsky, crítico de nuestro tiempo
La clase intelectual es una clase privilegiada y, supuestamente, informada,

  564

11 comentarios 279 veces compartido

Reacciones en FB a "Borrarse en el mar como un rostro dibujado en la arena"

 Canal 22 México
25 de junio de 2019 · 🌐

En su texto Adiós a la filosofía, el filósofo rumano Emil Cioran denuncia que los filósofos en sus sistemas sólo han ofrecido palabras vacías para responder a las grandes cuestiones sobre el hombre y la vida; que entre tanta abstracción no se encuentra nada humano, nada que hable del dolor y de los inconvenientes de la existencia.

Cioran dice adiós a la filosofía #Gaceta22 <http://bit.ly/2Y3m67H>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX

Borrarse en el mar como un rostro dibujado en la arena
¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? A lo largo de la

  159

2 comentarios 71 veces compartido

Reacciones en FB a "Filosofía en célebres frases"

Canal 22 México
21 de noviembre de 2019 · 🌐

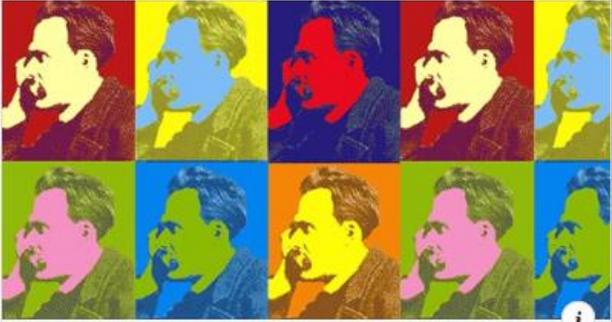
Las vemos en tazas, gimnasios o libros de autoayuda pero ¿conoces la historia y el significado de estas frases emblemáticas de la filosofía?
Descúbrelos en #Gaceta22: <http://bit.ly/2OBqaZ5>
#DíaMundialDeLaFilosofía

👍❤️👍 338 21 comentarios 93 veces compartido

Canal 22 México
27 de noviembre de 2019 · 🌐

Sócrates, Kant y Nietzsche son algunos de los filósofos que dejaron tras de sí ideas y frases que se han vuelto parte de la vox populi, ¿te has preguntado lo que realmente significan?
Entra a #Gaceta22 y descubre la "Filosofía en célebres frases":
<https://bit.ly/35CyoY6>

GACETAAMIGOS.CANAL22.ORG.MX
Filosofía en célebres frases
Frases del tipo Pienso, luego existo o Lo que no te mata te hace más

👍❤️👍 499 5 comentarios 289 veces compartido

Anexo 18. Analíticos del año 2018 de *Gaceta 22*

Páginas

Todos los usuarios
100,00 % Número de visitas a páginas

1 ene. 2018 - 31 dic. 2018

Explorador

● Número de visitas a páginas

Página	Número de visitas a páginas	Número de páginas vistas únicas	Promedio de tiempo en la página	Entradas	Porcentaje de robots	Porcentaje de salidas	Valor de página
	92.411 % del total: 100,00 % (92.411)	74.878 % del total: 100,00 % (74.878)	00:02:03 Medio de la visita: 00:02:03 (0,00 %)	58.690 % del total: 100,00 % (58.690)	82,45 % Medio de la visita: 12,14 % (0,00 %)	63,51 % Medio de la visita: 8,17 % (0,00 %)	0,00 US\$ % del total: 0,00 % (0,00 US\$)
1. /librero-sartre-y-de-beauvoir-el-amor-libre.html	9.649 (10,44 %)	8.924 (11,92 %)	00:04:14	8.775 (14,95 %)	92,22 %	90,68 %	0,00 US\$ (0,00 %)
2. /	10.168 (11,07 %)	8.287 (11,07 %)	00:01:10	8.123 (13,94 %)	39,17 %	19,67 %	0,00 US\$ (0,00 %)
3. /pantalla-sonora-thon-yorke-maestro-en-el-arted-el-desasosiego.html	2.251 (2,44 %)	2.109 (2,82 %)	00:04:19	2.019 (3,44 %)	91,80 %	91,07 %	0,00 US\$ (0,00 %)
4. /librero-albert-camus-de-como-hacer-frente-a-labus-urdo-existencial.html	2.371 (2,57 %)	2.133 (2,80 %)	00:05:57	2.016 (3,48 %)	89,70 %	06,00 %	0,00 US\$ (0,00 %)
5. /gaceta22_22/linea-del-tiempo-olimpicos.html	2.338 (2,53 %)	1.878 (2,50 %)	00:07:36	1.871 (3,19 %)	84,29 %	79,68 %	0,00 US\$ (0,00 %)
6. /librero algunas claves para leer al extranjero.htm	1.485 (1,60 %)	1.661 (2,22 %)	00:04:20	1.463 (2,49 %)	98,23 %	87,90 %	0,00 US\$ (0,00 %)
7. /con-ciencia-el-mundo-feliz-de-alfous-huxley.html	1.525 (1,65 %)	1.401 (1,87 %)	00:05:31	1.355 (2,31 %)	92,82 %	88,66 %	0,00 US\$ (0,00 %)
8. /pantalla-sonora-jose-alfredo-jimenez-de-guanaaju-elo-para-el-mundo.html	1.299 (1,41 %)	1.206 (1,61 %)	00:04:31	1.126 (1,97 %)	98,84 %	88,40 %	0,00 US\$ (0,00 %)
9. /top-cine-el-resto-mas-cambian-de-la-ciudad.html	1.396 (1,51 %)	1.273 (1,70 %)	00:03:10	1.114 (1,96 %)	94,08 %	101,00 %	0,00 US\$ (0,00 %)
10. /para-dar-la-vuelta-adictos-a-remedios-varo.html	1.271 (1,38 %)	1.160 (1,56 %)	00:03:08	1.105 (1,91 %)	93,21 %	117,49 %	0,00 US\$ (0,00 %)
11. /c-fo-los-perder-labus-sexuales-en-mexico-antes-y-ahora.html	1.051 (1,14 %)	1.000 (1,34 %)	00:02:36	941 (1,60 %)	94,26 %	00,77 %	0,00 US\$ (0,00 %)
12. /con-ciencia-nietzsche-el-interpestivo.html	1.091 (1,18 %)	954 (1,27 %)	00:04:08	879 (1,50 %)	88,98 %	81,76 %	0,00 US\$ (0,00 %)
13. /librero-saramago-los-ojos-de-la-conciencia-humana.html	1.039 (1,12 %)	910 (1,23 %)	00:03:17	871 (1,49 %)	89,90 %	83,64 %	0,00 US\$ (0,00 %)
14. /gaceta22_42/librero-sar-juan-ines-la-infancia-d-e-la-decima-mesa.html	926 (1,00 %)	858 (1,15 %)	00:08:59	856 (1,46 %)	95,46 %	92,85 %	0,00 US\$ (0,00 %)
15. /top-cine-mis-genero-2018.html	900 (0,97 %)	805 (1,08 %)	00:07:06	731 (1,25 %)	91,93 %	103,56 %	0,00 US\$ (0,00 %)
16. /pantalla-sonora-recordar-al-garban-de-paris.html	843 (0,91 %)	761 (1,02 %)	00:03:13	709 (1,21 %)	92,38 %	106,16 %	0,00 US\$ (0,00 %)
17. /pantalla-sonora-31-minutos-siempre-inverecente-siempre-divertidos.html	847 (0,92 %)	776 (1,04 %)	00:07:16	676 (1,15 %)	93,05 %	115,24 %	0,00 US\$ (0,00 %)
18. /para-dar-la-vuelta-tecnologia-carrington-100-anos-d-e-magia.html	777 (0,84 %)	704 (0,95 %)	00:00:51	634 (1,08 %)	92,74 %	06,62 %	0,00 US\$ (0,00 %)
19. /pantalla-sonora-morrison-y-el-hijo-y-el-homero.html	805 (0,87 %)	726 (0,97 %)	00:03:33	625 (1,06 %)	92,48 %	82,98 %	0,00 US\$ (0,00 %)
20. /comunicacion-los-temas-temas-comunicacion.html	740 (0,80 %)	644 (0,86 %)	00:02:58	583 (1,05 %)	80,14 %	70,01 %	0,00 US\$ (0,00 %)

BIBLIOGRAFÍA

- Arellano Torres, Walter Martín. *Reflexiones teórico-prácticas en torno a la divulgación y difusión de la filosofía*. UNAM, FFyL: 2018.
- Bazán Estrada, José Ignacio. *Hacia un modelo de divulgación de la filosofía a partir del modelo de divulgación de la ciencia de la UNAM y las cápsulas radiofónicas Ráfagas de Pensamiento*. UNAM, FFyL: 2015.
- Buganza, Jacob. *Divulgación y trabajo filosófico*. México: Editorial Torres y Asociados, 2009.
- Deleuze, Gilles. *Conversaciones 1972-1990*. Trad. de José Luis Pardo. España: Editorial Pre-Textos, 2006.
- Flores Ramírez, Adolfo Israel. *Bases para la divulgación de la filosofía*. UNAM, FFyL: 2020.
- *Memoria del Segundo Encuentro Internacional de Televisión Pública*. México: Dirección General de publicaciones CONACULTA, 2015.
- Patiño Palafox, Luis A. y Gabriel Vargas Lozano (coords.). *La difusión de la filosofía, ¿es necesaria?* México: Editorial Torres y Asociados, 2016.
- Rodríguez Arbesu, Erick Daniel. *Mundo y filosofía en el S. XXI: denuncia que clama por una revolución en el contenido y las formas de divulgación de la crítica filosófica contemporánea*. UNAM, FFyL: 2017.
- Sztajnszrajber, Darío. *¿Para qué sirve la filosofía?* México: Booket, 2015.
- UNESCO. *La filosofía, una escuela de la libertad*. Trad. al español por la UNESCO. México: UAM Iztapalapa, 2011.

Artículos de revista

- Aguado Rebollo, Javier. “¿Por qué, según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles?”. Madrid, *Thémata. Revista de Filosofía*, no. 42, 2009; p. 19-37.
- Derrida, Jacques. “El derecho a la filosofía desde el punto de vista cosmopolítico”. Trad. de Paco Vidar. Madrid-UNED, *ÉNDOXA: Series Filosóficas*, n. 12, 2000, pp. 381-395.
- Parra, Lisímaco. “Trabajo filosófico y comunidad filosófica”. *Ideas y Valores* 104 (1997): 67-78.

- Rivara, Greta. "Apropiación de la finitud: Heidegger y el ser para la muerte". Monterrey, *En-claves del pensamiento*, año IV, núm. 8, julio-diciembre 2010; p. 61-74.

Recursos Audiovisuales e Internet

- Adictos a la Filosofía. *Acerca de* [en línea]. España, YouTube, 22 de octubre, 2016. Disponible en <<https://www.youtube.com/c/AdictosalaFilosof%C3%ADa/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *ADICTOS A LA FILOSOFÍA. Presentación del canal* [en línea]. España, YouTube, 21 de octubre, 2016. Disponible en <<https://youtu.be/1qIWGht-T0s>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Adictos a la Filosofía y Date un Vlog. *Kant y la relatividad* [en línea]. España, YouTube, 9 de octubre, 2019. Disponible en: <https://youtu.be/Y_tPKzk3QqA> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *Todo sobre la paz perpetua de Kant en 9 puntos* [en línea]. España, YouTube, 9 de octubre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/MytJHVWQxOk>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Canal Encuentro, *Acerca de Encuentro* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/acercade>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *Sinopsis del programa Filosofía aquí y ahora* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación, 2016. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/126?start=1354>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *Sinopsis del programa Mentira la verdad* [en línea]. Argentina, Ministerio de Educación, 2016. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023>> [Consultado el 1 de diciembre de 2019.]
- Canal 22. *Visión* [en línea]. México, Canal 22, 2018. Disponible en: <[https://www.canal22.org.mx/estados_financieros/INTRODUCCION_\(CUENTA_PUBLICA_2018\).pdf](https://www.canal22.org.mx/estados_financieros/INTRODUCCION_(CUENTA_PUBLICA_2018).pdf)> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Canal 22 México. *#El22Recuerda: Agustine Comte* [en línea]. México, Twitter, 5 de septiembre 2019. Disponible en: <<https://twitter.com/Canal22/status/1169791576685461504>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

- _____ . #E122Recuerda: *Albert Camus* [en línea]. México, Facebook, 7 de noviembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156930014528586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Arthur Schopenhauer* [en línea]. México, Twitter, 21 de septiembre, 2018. Disponible en:
<<https://twitter.com/Canal22/status/1043251019080032257?s=20>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Edmundo O’Gorman* [en línea]. México, Facebook, 12 de octubre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156868341063586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122 Recuerda: *Erasmo de Rotterdam* [en línea]. México, Facebook, 28 de octubre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156903627233586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Friedrich Nietzsche* [en línea]. México, Facebook, 25 de agosto, 2018. Disponible en <<https://fb.watch/4fQuWrijhcY/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Georges Bataille* [en línea]. México, Facebook, 10 de septiembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/photos/a.109841548585/10156786897563586/?type=3&theater>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Georg Wilhelm Friedrich Hegel* [en línea]. México, Facebook, 14 de noviembre, 2014. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156947433903586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Gilles Deleuze* [en línea]. México, Facebook, 4 de noviembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156918475398586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Giordano Bruno* [en línea]. México, Facebook, 17 de febrero, 2019. Disponible en:

- <<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10157181042678586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . #E122Recuerda: *Gottfried Leibniz* [en línea]. México, Facebook, 14 de noviembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156947441103586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____ . #E122Recuerda: *Karl Jaspers* [en línea]. México, Facebook, 23 de febrero, 2019. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10157198158503586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____ . #E122Recuerda: *Martin Heidegger* [en línea]. México, Facebook, 26 de septiembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156829852698586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____ . #E122Recuerda: *Sigmund Freud* [en línea]. México, Facebook, 23 de septiembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156820471463586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____ . #E122Recuerda: *Søren Kierkegaard* [en línea]. México, Facebook, 11 de noviembre, 2018. Disponible en:
<<https://www.facebook.com/Canal22Mexico/posts/10156937200853586>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - C de Ciencia y Quantum Fracture, *¿Existe el destino?* [en línea]. España, YouTube, 31 de marzo, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/NvuCZJyoing>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____ . *¿Tiene sentido la vida?* [en línea]. España, YouTube, 31 de marzo, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/hJZot45Qo5s>> [Consultado el 1 de marzo del 2021.]
 - Colegio de Filosofía, *Plan de estudios* [en línea]. México, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, aprobado el 2 de marzo de 1998. Disponible en:
<<http://colegiodefilosofia.filos.unam.mx/inicio/acerca-del-colegio/plan-de-estudios-2/>> [Consulta: 31 de enero, 2021.]

- CuriosaMente, *¿Cuál es el sentido de la vida?* [en línea]. México, Estudio Haini, 5 de junio, 2014. Disponible en: <<https://youtu.be/yKaJh6HgA6I>> [Consultado el 1 de marzo del 2021.]
- _____. *¿El Anarquismo busca el caos?* [en línea] México, Estudios Haini, 17 de noviembre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/WWNkMW9PfI4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia?* [en línea]. México, Estudios Haini, 1 de diciembre, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/RDRtZwQ0k4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *¿Qué pasa cuando morimos?* [en línea]. México, Estudios Haini, 29 de octubre, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/OE1fmUs-INw>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Date un Vlog, *El Viaje a la Luna... ¿Montaje? ¿Conspiración?* [en línea]. España, YouTube, 17 de julio, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/1rX3L7fOrBE>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *¿Qué es el tiempo?* [en línea]. España, YouTube, 28 de noviembre, 2018. Disponible en: <<https://youtu.be/mTh7PbyyA0I>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Facultad Libre, *Home* [Canal en YouTube]. Argentina, Facultad Libre de Rosario, 17 de julio, 2011. En: <<https://www.youtube.com/c/FacultadLibre/featured>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- *Filosofía aquí y ahora. Especiales: episodio 11, "Islam y Occidente. La beligerancia de Dios"* [en línea]. Argentina, Canal Encuentro, 2013. Disponibles en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/5410?temporada=6>> [Consulta: 1 marzo, 2021.]
- _____. *Especiales: episodio 12, "Islam y Occidente. Los textos sagrados"* [en línea]. Argentina, Canal Encuentro, 2013. Disponibles en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/5410?temporada=6>> [Consulta: 1 marzo, 2021.]
- _____. Temporada 1, episodio 1 "¿Por qué hay algo y no más bien nada?" [en línea]. Argentina, Canal Encuentro, 2008. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/126?temporada=1#top-video>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. Temporada 1, episodio 7 "Hegel, dialéctica del amo y el esclavo" [en línea]. Argentina, Dalí producciones y Canal Encuentro, 2008. Disponible

- en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8011/132?temporada=1>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- FRANCE 24 Español. *Héctor Lozano y Carlos Cuevas: Merlí funcionó porque es una proeza de guion* [en línea]. Francia, YouTube, 6 de mayo, 2019. Disponible en: <<https://youtu.be/8Pc949riZEg>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - Irwin, William. *The Pop Culture Manifesto* [en línea]. Estados Unidos, Philosophy Now, 2007. Disponible en <https://philosophynow.org/issues/64/The_Pop_Culture_Manifesto> [Consulta: 1 de junio, 2021]
 - La Fonda Filosófica. *Cómo hago mis vídeos* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/263/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____. *La Fonda Filosófica* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/la-fonda-filosofica/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021]
 - _____. *Nosotros* [en línea]. México, Darin McNabb, 2011. Disponible en: <<https://www.lafondafilosofica.com/nosotros/>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - MARTE 19, *Acerca de* [en línea]. México, YouTube, 12 de diciembre, 2011. Disponible en: <<https://www.youtube.com/c/MARTE19/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____. *FILOSOFÍA DEL ABSURDO - ALBERT CAMUS - El Mito de Sísifo y el Absurdismo* [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <https://youtu.be/0_Bio0WOUsc> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____. *FILOSOFÍA - ESTOICISMO* [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <<https://youtu.be/gvA3OeHFgyY>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____. *SCHOPENHAUER - FILOSOFIA PESIMISTA* [en línea]. México, YouTube, (s. f.). Disponible en: <<https://youtu.be/VI-bsTc89gl>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - Darin McNabb, *Cómo hago mis videos* [en línea]. México, YouTube, 29 de abril, 2012. Disponible en: <<https://youtu.be/o9NyMM0k4bl>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - _____. *La Fonda Filosófica* [en línea]. México, YouTube, 21 de enero, 2012. Disponible en: <<https://youtu.be/jA2fwSuPV94>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
 - *Mentira la verdad en la calle* [en línea]. Argentina, Mulata Films y Canal Encuentro, 2016. Temporada completa disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/8755?temporada=4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021]

- *Mentira la verdad*, temporada I, episodio 1 “La filosofía” [en línea]. Argentina, Multa Films y Canal Encuentro, 2011. Disponible en: <<http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8023/294?temporada=1>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- *Merlí*. Temporada 1, episodio 1 “Los peripatéticos”. Barcelona, TV3 y Netflix, 2015.
- _____. Temporada 3, episodio 11 “Hegel”. Barcelona, TV3 y Netflix, 2017.
- Oficina de la Abogacía General. *Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México* [en línea]. México, UNAM, publicada el 6 de enero de 1945. Disponible en: <<http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/15>> [Consulta: 31 de enero, 2021.]
- Patreon. *MARTE 19* [en línea]. San Francisco, Patreon (s. f.) Disponible en: <<https://www.patreon.com/MARTE19>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Quantum Fracture. *¿Por qué el Sistema Educativo No Funciona?* [en línea]. España, YouTube, 6 de abril, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/iEb9L2CMjr0>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. *Puede que hayas nacido hace 5 segundos* [en línea]. España, YouTube, 30 de abril, 2020. Disponible en: <<https://youtu.be/98kebMYttzg>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Rangel, Arody. “Albert Camus, de cómo hacer frente al absurdo existencial” [en línea]. México, *Gaceta 22: El librero*, 1 al 15 de enero, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_58/librero-albert-camus-de-como-hacer-frente-al-absurdo-existencial.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. “Algunas claves para leer *El extranjero*” [en línea]. México, *Gaceta 22: El librero*, 1 al 15 de marzo, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_66/librero-algunas-claves-para-leer-el-extranjero.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. “Borrarse en el mar como un rostro dibujado en la arena” [en línea]. *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 16 al 30 de junio, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_93/con-ciencia-borrarse-en-el-mar.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____. “Filosofía en célebres frases” [en línea]. México, *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 16 al 30 de noviembre, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_103/con-ciencia-filosofia-en-celebres-frases.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]

- _____ . “La miseria de vivir en sociedad” [en línea]. México, *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 1 al 15 de septiembre, 2019. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_98/con-ciencia-la-miseria-de-vivir-en-sociedad.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . “Nietzsche, el intempestivo” [en línea]. México *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 16 al 31 de agosto, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_73/con-ciencia-nietzsche-el-intempestivo.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . “Noam Chomsky, crítico de nuestro tiempo” [en línea]. *Gaceta 22: Con-Ciencia*, 1 al 15 de diciembre, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_80/con-ciencia-noam-chomsky-critico-de-nuestro-tiempo.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . “Sartre y de Beauvoir. El amor libre” [en línea]. México, *Gaceta 22: El librero*, 1 al 15 de abril, 2018. Disponible en: <http://gacetaamigos.canal22.org.mx/gaceta22_64/librero-sartre-y-de-beauvoir-el-amor-libre.html> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Santaolalla, Javier. *Sobre mí* [en línea]. España, 2018. Disponible en: <<https://javiersantaolalla.es/biografia>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Sztajnszrajber, Darío. *El aula ha muerto: reflexiones filosóficas sobre la experiencia postaulica* [en línea]. México, ICEUABJO, 17 de noviembre, 2017. Disponible en: <https://youtu.be/mFr_hZp7G-M> [Consulta: 1 de marzo del 2021.]
- _____ . *La muerte* [en línea]. Argentina, Facultad Libre [canal en YouTube], 8 de junio, 2016. Disponible en: <<https://youtu.be/Q6CLn7B18b0>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . *Pensar al otro: filosofía, educación y poder* [en línea]. México, ICEUABJO, 29 de noviembre, 2017. Disponible en: <<https://youtu.be/gdV9upMvIPM>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- TED-Ed. *Acerca de* [en línea]. Estados Unidos, YouTube, 1 de marzo, 2011. Disponible en: <<https://www.youtube.com/teded/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2019.]
- The School of Life. *Acerca de* [en línea]. Londres, YouTube, 18 de mayo, 2010. Disponible en <<https://www.youtube.com/c/theschooloflifetv/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2019.]

- _____ . *Philosophy - Albert Camus* [en línea]. Londres, YouTube, 15 de mayo, 2015. Disponible en: <<https://youtu.be/jQOfbObFOCw>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- _____ . *Philosophy - Schopenhauer* [en línea]. Londres, YouTube, 2 de octubre, 2015. Disponible en: <<https://youtu.be/q0zmfNx7OM4>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]
- Wisecrack. *Acerca de* [en línea]. Estados Unidos, YouTube, 3 de junio, 2013. Disponible en: <<https://www.youtube.com/wisecrack/about>> [Consulta: 1 de marzo, 2021.]