Diego Alberto Beltrán

Integración Cultural I / Problemática Filosófica. Facultad de Humanidades y Artes. UNR

Bibliografía

Rousseau, J.-J. (2012). *Ensayo sobre el origen de las lenguas* (A. Castañón, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1781).

Safranski, R. (2003). Prólogo. En P. Sloterdijk, *Esferas I: Burbujas* (pp. 9-16). Siruela.

Sloterdijk, P. (2001). *Normas para el parque humano: Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger* (T. Rocha Barco, Trad.). Siruela. (Obra original publicada en 1999).

Sloterdijk, P. (2003). *Esferas I: Burbujas* (T. Rocha Barco, Trad.). Siruela. (Obra original publicada en 1998).

Sloterdijk, P. (2007). *El sol y la muerte: Investigaciones dialógicas* (H. J. Heinrichs, Entrevistador; T. Rocha Barco, Trad.). Siruela. (Obra original publicada en 2001).

Winnicott, D. W. (1972). *Realidad y juego* (F. Mazía, Trad.). Granica. (Obra original publicada en 1971).

Jaynes, J. (2009). *El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral* (J. M. Pomares, Trad.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1976).

Conde, M. (s. f.). *La caja de resonancia (cuerpo) de las guitarras: el corazón sonoro del instrumento*. Mariano Conde Guitarrero. marianoconde.com

Cleveland Clinic. (s. f.). *Uterus: Anatomy, function and conditions*. My Cleveland Clinic. clevelandclinic.org

Heidegger, M. (2010). *Arte y poesía: El origen de la obra de arte y Hölderlin y la esencia de la poesía* (S. Ramos, Trad.). Alianza Editorial. (Obras originales publicadas en 1935-1936).

Heidegger, M. (2013). *Carta sobre el humanismo* (H. Cortés y A. Leyte, Trads.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1946).

Heidegger, M (2014). LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES DE LA FENOMENOLOGÍA (1919/1920). Alianza Editorial.

Libera, A. de. (2016). *La invención del sujeto moderno: Curso del Collège de France (2013-2014)* (R. Castro, Trad.). El Cuenco de Plata.

Libera, A. de ¿A dónde va la filosofía medieval?. Open Insight. Volumen XVII. Nº 39 (enero . abril 2026) . pp. 152-179.

Lenguaje, música y sonido en las "esferas" de Peter Sloterdijk. (Para comprender algunas cuestiones de "Normas para el parque humano")

¿Para que la cría humana se transforme en humana mediante el trato con otro humanos; es suficiente el lenguaje o hay que completarlo con la “música”?

Sloterdijk sobre Heidegger:

"Si tiene algún fundamento filosófico hablar de la dignidad del hombre, éste sería que el hombre es justamente el interpelado por el ser y —como le gusta decir a Heidegger en su papel de filósofo pastoral— el encargado de guardar su verdad. De ahí que los hombres tengan el lenguaje: pero no lo poseen en primera línea sólo para entenderse unos con otros y mediante esos entendimientos domesticarse mutuamente, sino que el lenguaje es la casa del ser, habitando en la cual el hombre existe, en cuanto, al guardarla, pertenece a la verdad del ser"

"Normas para el parque humano"

(Sloterdijk, 1999/2001, p. 32).

El hombre puede referirse a la existencia (en general) o a su existencia (en particular) solo a través del lenguaje. El lenguaje es el que contiene al ser-que-viene- al mundo permitiéndole dar un sentido a esa venida. Es mucho más que una herramienta de comunicación (aunque también lo sea). Al estar dentro del mismo “escucha” a la existencia y se cuida a sí mismo.

Se podría decir que el lenguaje no es un mero instrumento de comunicación y domesticación mutua (aunque también lo sea). Es la forma en la que experimentamos nuestra existencia y la existencia en general (Casa del ser) y la forma de experimentarla es por medio de su contemplación azorada.

Esto es así dado que la diferencia del hombre con respecto a los animales no es zoológica o biológica sino ontológica. Entre estas dos concepciones hay una concepción lúdica y/o poética del lenguaje

Más-allá-de-la-Metafísica y del Dasein

Tanto “Carta sobre el Humanismo” de 1946 como “El origen de la obra de arte” (1935-36) y “Hölderlin y la esencia de la poesía” (1936) son posteriores a un punto de inflexión en la filosofía de Heidegger llamado “giro" (**Kehre**)

(Heidegger, 1935-1936/2010, p. 70)

El templo griego tomado como ejemplo por Heidegger para mostrar el ser del arte reúne dentro de él al mismo Dios. No lo representa, no se conocen los rasgos exactos del Dios; por medio de la estatua este se hace presente. El templo pertenece al lugar que desoculta, y solo desocultando dicho lugar permanece como obra (de arte). Antes de afirmar esto H. se pregunta, con otras palabras, si una obra de arte permanece como tal y es comprensible sacada de su contexto cultural- epocal:

"La obra como tal únicamente pertenece al reino que se abre por medio de ella. Pues el ser-obra existe y sólo en esa apertura"

(Heidegger, 1935-1936/2010, p. 63).

Heidegger anula el perspectivismo de la estética del siglo XIX. Deja de lado la actividad subjetiva centrándose en la propia obra de arte. Haciendo esto le otorga al arte el acceso a la verdad:

"La esencia del arte sería, pues, ésta: el ponerse en operación la verdad del ente. Pero hasta ahora el arte tenía que ver con lo bello y la belleza y no con la verdad. Aquellas artes que crean tales obras se llaman bellas artes a diferencia de la artesanía que confecciona útiles. En el arte bello, no es bello el arte, sino que se llama así porque crea lo bello. Al contrario, la verdad pertenece a la lógica. Pero la belleza se reserva a la estética"

(Heidegger, 1935-1936/2010, p. 63).

En la contemplación de la obra de arte queda difuminado el “sujeto”, este mismo sujeto reducido es el que escucha y cuida al ser en “Cartas sobre el humanismo”

En el curso de 1934 correspondiente al semestre de verano Heidegger indica que la modernidad produjo una inversión de significado en los términos SUBIECTUM y OBIECTUM: se les adosó un sentido exactamente opuesto al que tenían en la Edad Media. Para los escolásticos SUBIECTUM era la cosa extra-mental; es decir, lo que en la modernidad se denomina "objeto"

Por otra parte, llamaban OBIECTUM a la representación mental que en la modernidad consideramos de carácter "subjetivo". En el curso mencionado Heidegger se pregunta:

"¿Cómo y por cuál camino llegamos a esta inversión de los conceptos fundamentales de la filosofía, y esto qué significa?"

(de Libera, 2014/2026, p.175)

Alain de Libera pone en duda la tesis de Heideggeriana (en "La Metafísica como historia del ser") en relación a que dicha inversión se deba a René Descartes. La problemática de quien está pensando, qué está pensando, quien es el sí-mismo y qué es el hombre se remontan al medioevo. Habría un eje Averroes – Descartes con múltiples ramificaciones entre estos autores. Por otra parte, cada uno de los términos OBIECTUM-SUBIECTUM y sus traducciones exigen una analítica restitutoria de los contextos socio-históricos donde estos términos se piensan y utilizan.

(de Libera, 2014/2026)

“Se dice de San Agustín que fue un precursor de Descartes. Sin embargo, San Agustín vio el mundo del sí-mismo de una manera mucho más profunda que Descartes, quien está ya influenciado por la ciencia natural moderna. La sentencia «crede ut intelligas» significa que el sí-mismo debe realizar se en la vida plena antes de poder conocer”

(Heidegger, 1920-21/2014, p.215)

Esto plantea Heidegger antes del “giro” (khere).

En “Cartas sobre el humanismo”:

“La metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada «ha» encontrado el hombre donde habita su esencia. Solo por ese habitar «tiene» el «lenguaje» a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia. A estar en el claro del ser es a lo que yo llamo la ex-sistencia del hombre. Solo el hombre tiene ese modo de ser, solo de el es propio. La ex-sistencia asi entendida no es solo el fundamento de la posibilidad de la razón, ratio, sino aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación”

(Heidegger, 1946/2013, p. 27-28)

EL "SUJETO" POST-GIRO:
¿Del Dasein viviente y auténtico al "secretario acústico" en el "claro del bosque"
De la acción transformadora a la audición:

*Tras el *giro* (*Kehre*), el *Dasein* deja de ser el ente que proyecta activamente su existencia. Se opera una drástica **reducción del sujeto**: el ser humano queda transformado en un aparato auditivo cuyo único fin es la escucha atenta de los indicios y llamadas del Ser

***La "función secretario":** El hombre o el Sujeto ya no transforman las circunstancias; se convierte en el **secretario del Ser**, encargado de transcribir de forma pasiva la verdad que se le dicta a través del lenguaje.

¿”Pastor del Ser” o "Pilatos del Ser“?:

La disolución del concepto que nos muestra como decisores y responsables de nuestros pensamientos y acciones (Sujeto, Yo, Conciencia y aún Dasein) debe ser leída restituyendo las reflexiones de Heidegger a su contexto socio-histórico tal como de Libera sugiere hacer para analizar el derrotero del SUBIECTUM y OBIECTUM y sus distintas traducciones idiomáticas. Heidegger estuvo afiliado al NSDAP durante el nazismo. Su propuesta teórica tiene una relación verosímil con la responsabilidad política de esta decisión y de su cargo de Rector en la Universidad de Friburgo: el Dasein eyectado aún tiene responsabilidad; no así quien solo escucha la llamada del Ser.

Si pensamos la “Casa del Ser” heideggeriana desde Sloterdijk ,y su concepto de ESFERA; dicha morada es un eco de la esfera uterina que contiene de manera psico-acústica a la cría humana antes de ser “arrojada” al mundo

"Ensayo sobre el origen de las lenguas"
de Jean Jaques Rousseau
Para Rousseau el lenguaje nació para expresar emociones y las pasiones, no las necesidades (aunque también las exprese)

En su estudio de Víctor "el niño salvaje", el Dr. Itard pretendía enseñarle a pedir cosas con el lenguaje (un vaso de leche) desde una concepción instrumentalista del lenguaje. Víctor puede hacerse entender con señas prescindiendo del lenguaje (al menos del hablado) pero dice la palabra "leche" después de que Itard abandona el aprendizaje de ese día. La dice jugando o canturreando con ella.

En Esferas I, en la Introducción y al analizar el cuadro del niño haciendo pompas de jabón, la “esfera” parece un concepto comparable (al menos en parte) con el de "zona transicional" o "espacio transicional" de Winnicott en "Realidad y Juego“ (1971).

Para Sloterdijk, la pompa no es solo un objeto estético exterior, sino una **extensión del espacio interior del sujeto hacia el mundo**:

“Durante el lapso de vida de la burbuja su creador estuvo fuera de sí, como si la consistencia de la pompa hubiera dependido de que permaneciera envuelta en una atención que volara fuera con ella... El niño esta extasiado de sí mismo perdiéndose en ese vuelo compartido, ya sin aliento, de su atención a través del espacio animado”
(Sloterdijk, 1998/2003, p. 28).

Donald Winnicott sitúa, de manera intermediada, una **tercera zona** (el espacio transicional) entre el yo de la realidad subjetiva interna y la realidad exterior objetiva o mundo.

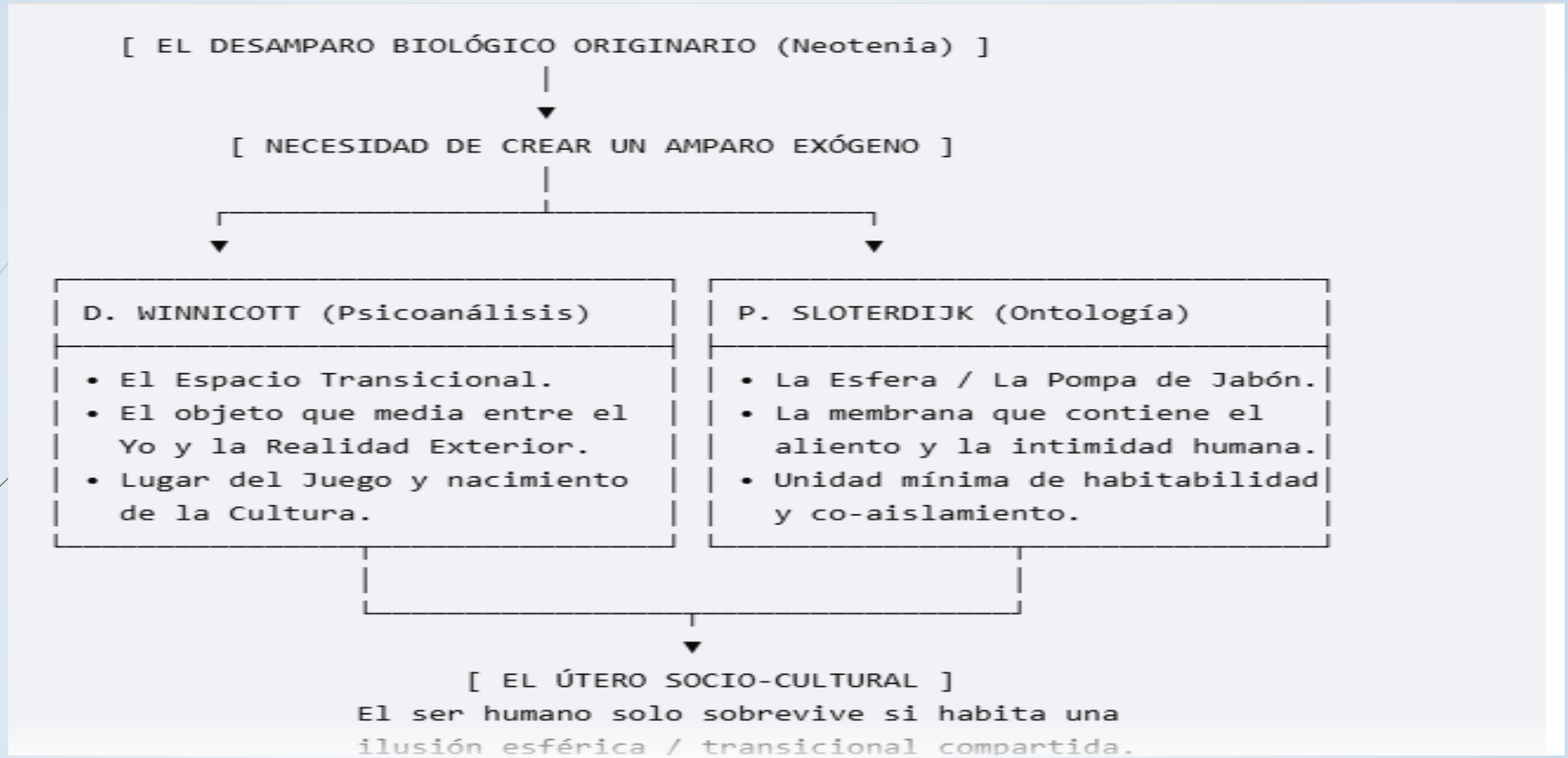
Aquí podemos observar la neotenia mencionada por Sloterdijk en “Normas para el parque humano”. En una situación de neotenia de la especie, y para adaptarse a la escena crítica de separación de la madre, el bebé crea el objeto transicional. Un osito de peluche o la manta con la que lo abrigan, por ejemplo, cumplen la función de la pompa de jabón creada por el niño y la mirada atenta y lúdica que le dirige.

El espacio transicional es el lugar donde transcurre el juego: aquí el niño confunde la realidad con su propia creación. Sin esta etapa no podrá acceder con normalidad a la dimensión cultural conformada por el arte, la religión y la ciencia

Para Sloterdijk, las mutaciones históricas tienen que ver con rupturas de esferas y reemplazo de estas por otras. Las crisis existenciales tienen que ver con no poder construir o hallar otras esferas. Aquí vemos también el diferente alcance del concepto de esfera y espacio transicional. Ambas soportan el concepto de cultura, pero mientras Winnicott analiza los espacios transicionales subjetivos, Sloterdijk piensa esferas de carácter colectivo (Macro-esferas/Globos) e individual (Microesferas/Burbujas).

“Sloterdijk analiza la conexión entre crisis vitales e intentos fracasados de conformación de espacio, esbozando, al hacerlo, una onto-y filogénesis de los espacios de vida humanos: de las conformaciones tanto individuales como histórico-colectivas de esferas en círculos ampliados, en relaciones de pareja, familias, amistades, asociaciones, partidos, estados, iglesias, reinos, naciones”

(Safranski, 2003, p. 11).

MAPA CONCEPTUAL AGENTE IA GOOGLE

Otra diferencia con Winnicott es que la esfera de Sloterdijk es una zona transicional que se sumerge en el útero materno que actúa como la primera "caja de resonancia" de la cría humana:

"La coexistencia precede a la existencia"
Esferas I. Sloterdijk

"... la madre, de entrada, no ha de ser pensada como una persona, sino como un lugar, una forma-receptáculo, una estructura inmunitaria espacial, y como un espacio de resonancia, una voz. Desde siempre los hombres se ven impelidos a interpretar su posición en o frente a este receptáculo. Considero que hasta el momento en que irrumpió el antiguo crepúsculo de las grandes imágenes de mundo en Asia y Europa los hombres se esforzaban por demostrar que ellos mismos seguían siendo seres nacidos en el seno de la madre, aun cuando no fuera en la madre biológica, sino en la metafórica, en la physis materna o en el seno del todo"

“Para el pensamiento arcaico estar-en-el mundo equivale, como es evidente, a un estar-ampliado-en la- madre. Sólo en la edad de mundo metafísica esto cristalizará en un estar-en-Dios, mientras que la postmetafísica hará de esto un estar-arrojado-en-el-mundo. Será aquí donde por vez primera surgirá un exterior real”.

(Sloterdijk, 2001/2007, p. 193).

CAJA DE RESONANCIA

concepto utilizado por Rudi Safranski

Esferas I. Prólogo de Rudi Safranski

y por Sloterdijk en “El Sol y la muerte”

Definición literal de Caja de Resonancia:

“La función esencial de la caja de resonancia es amplificar y moldear el sonido generado por la vibración de las cuerdas. Cuando el guitarrista pulsa una cuerda, la vibración se transmite al puente y de ahí a la tapa armónica, que actúa como un diafragma que pone en movimiento el aire contenido en la caja. El fondo y los aros contribuyen a reflejar y modular estas ondas sonoras, definiendo el timbre, el volumen y la riqueza armónica de la guitarra”

https://marianoconde.com/la-caja-de-resonancia-cuerpo-de-las-guitarras-el-corazon-sonoro-del-instrumento/

“El lector benévolo que gusta de que le regalen, se transforma en una **caja de resonancia** . Todo concuerda, así pudo ser, lo noto aún, piensa uno al leer estas seductoras narraciones de nuestro antiguo flotar en el líquido amniótico, de la elástica y suave angostura allí dentro, **del espacio interior acústico, de la escucha fetal y del primer vínculo,** del ahogo al nacer cuando falta el aire porque precisamente se accede de improviso a él”

p. 15

La analogía sugerida es que la relación feto-madre dada en el interior del útero ("órgano hueco con forma de pera que forma parte del sistema reproductor femenino. Es donde se implanta el óvulo fecundado y se desarrolla hasta convertirse en un feto") es una caja de resonancia donde el futuro niño escucha desde el interior. Desde el nacimiento el hombre crea otras cajas de resonancia/esferas en donde hay dos o más seres implicados (madre-hijo, pareja, familia, club, naciones, etcétera)

https://my.clevelandclinic.org/health/body/22467-uterus

"En el capítulo séptimo de Esferas I he intentado elaborar la constitución psicoacústica del sujeto antes del sujeto, indicando cómo en la primera comunión o en el roce íntimo, mucho antes de todo intercambio de signos, tiene lugar un saludo de bienvenida dirigido hacia dentro. Existe entonces algo así como una frecuencia evangélica del saludo. El espacio anímico más antiguo es una cámara resonante en la que se suceden juegos de bienvenida y profecías tonales, tanto prenatales como posnatales. Gracias a ellos los cordones umbilicales acústicos, las voces y los oídos se afinan mutuamente. Quizá sea ésta la explicación de por qué hay tantos hombres tan natalmente dependientes del sonido y, en algunas ocasiones, tan adictos a la música: son expertos en la frecuencia de su saludo"

(Sloterdijk, 2001/2007, p. 193).