

Entrevista al Profesor Luis Alberto Reyes.

Naím Garnica.

Cita:

Naím Garnica (2013). *Entrevista al Profesor Luis Alberto Reyes*. *Revista de Filosofía Aletheia*, III, 2-21.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/naim.garnica11/31>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/p30e/5fw>

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

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

ENTREVISTA AL DR. LUIS ALBERTO REYES

**Por Lic. Naím Garnica
Director de la Revista Aletheia**

La entrevista realizada al Dr. Luis Reyes, a quien agradecemos su colaboración y predisposición, tiene la intención de homenajear a un hombre de reflexión y pensamiento comprometido. En ocasión de las Jornadas departamentales de Filosofía la Revista Aletheia quiere participar dejando en este diálogo un testimonio de la profundidad de las reflexiones del profesor Reyes. La agudeza de sus comentarios y la lucidez de sus críticas hacen de Luis Reyes el exponente más notable de la producción filosófica en Catamarca. Fuente de consulta permanente para la intervención intelectual en diferentes ámbitos, nuestro homenajeado nos ofrece sus pensamientos sobre un espectro de temas que van desde su vida hasta el papel de la filosofía en la actualidad. Lejos de querer sistematizar y agotar el pensamiento de Reyes creemos que estas páginas constituyen un motivo para la lectura de sus textos, y reabren el entusiasmo por escuchar su voz en el contexto académico y social. En fin, dejamos al lector además de la entrevista algunas referencias que permitan completar la extensa conversación que la Revista mantuvo con el profesor, a los efectos de contextualizar algunos conceptos que puedan quedar como supuestos, característica propia de un diálogo filosófico. Baste aclarar que las siglas RL son para el entrevistado y NG son para el entrevistador.

Sus influencias y primeros pensamientos

NG- Usted ha manifestado en una nota al diario Esquiú que desde chico ha experimentado su curiosidad por temas como la muerte, la poesía, la angustia, el amor, etc. ¿eso lo ha dominado en gran parte de su pensamiento? ¿Y cuáles han sido las fuentes de inspiración para esas reflexiones?

RL- Mis primeras inquietudes han sido esas. He considerado que hay como un paso, o medio paso, entre la Filosofía y la Poesía. Sí. Cuando era joven inmediatamente me preocupe por el mundo y la gente, que encuentran expresión en ámbitos como la religión y la política. Las primeras experiencias con la espiritualidad tuvieron que ver con el Cristianismo. Inicialmente, las incursiones fueron con la religiosidad en el cristianismo y la iglesia. Quería ser acolito. Pero también se despertó la inquietud social y política. Me atrajo el socialismo, los cambios en el mundo y en mi país. Yo era pequeño cuando se dio el derrocamiento de Perón y me impresiono mucho ese proceso, lo viví muy de cerca. Ya en la Universidad tuve el encuentro con ideas utópicas, como lo son marxismo y socialismo. En consecuencias, se podría decir que tuve dos vertientes que se unieron entonces, el cristianismo, que se transforma en la iglesia del tercer mundo, la iglesia profética, y las ideas del socialismo y marxismo, las cuales se vieron penetradas en mí por la espiritualidad cristiana. Por ejemplo, en el trabajo en las villas con mi primera esposa. Era la idea del compromiso y el testimonio, que tenía que ver con la vida y lo sacrificial de la existencia. Esas ideas encontraron su unión en las manifestaciones y la labor de compromiso con aquellos sectores desfavorecidos.

NG- Siempre ha dicho a sus alumnos que sus influencias son tres: el marxismo, el existencialismo, y el cristianismo. Podría precisar más sobre ¿qué elementos en particular han sido decisivos?

RL- El marxismo tuvo que ver con mi etapa en Universidad de Córdoba. Me vi muy influenciado por ese Marx de los *Manuscritos. Economía y Filosofía*¹, fue de esa juventud que experimente en el ámbito universitario. Esos primeros textos de Marx son los que influyen en una juventud que leía mucho, y que además fuimos los que encabezamos y realizamos el Cordobazo² y posteriormente, el Vivorazo³. Es cierto también que influyo mucho el existencialismo de Sartre. Particularmente, cuestiones de método, que me puse en cuestionamiento yo mismo, a mis categorías de totalidad, de esos a priori del marxismo tras los cuales están los a priori hegelianos. Me puso en tela de juicio la universalidad abstracta y la universalidad concreta, que hoy son problemas bastante actuales en la filosofía política. Fue una época de encuentro y de tensión entre estas ideas. Pero una tensión que tuvo que

¹ Los *Manuscritos económico-filosóficos de 1844*, también "Cuadernos de París" constituyen por sí mismos un primer esbozo de la teoría crítica de Marx. Algunos autores en estos textos identifican la influencia de la izquierda hegeliana distinguiendo estos textos con el desarrollo posterior como *El Capital*.

² Protesta llevada a cabo en la Provincia de Córdoba ocurrido en Argentina el 29 de Mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes del país. El clima político de ese momento llevo a diversas organizaciones sindicales y estudiantiles a reclamar por sus derechos. Aparecieron en ese momento figuras que luego las detuvieron y reprimieron como Agustín Tosco.

³ Reconocido como "segundo Cordobazo" fue una huelga con protesta social masiva ocurrida en marzo de 1971 en Córdoba opuesta al gobernador militar de la provincia perteneciente a la dictadura militar. Organizaciones sindicales se llamaron a la protesta convocando a un paro general para el 12 de Marzo que se transformó en una insurrección general que tomó el control de unas 500 manzanas de la ciudad de Córdoba. Hubo manifestaciones, incendios, saqueos y enfrentamientos entre trabajadores y estudiantes con fuerzas represivas de la Policía Provincial y de la Policía Federal. Por la noche, Uriburu felicitó a los efectivos de la Policía Federal por su eficiencia en la tarea de "desalojar a la víbora del barrio Clínicas", clásica área de residencia estudiantil y uno de los epicentros de las luchas del período.

ver con la práctica. Trabajábamos en la escuela de información, y en los talleres, que constituyeron el núcleo de la unión entre estudiantes y trabajadores en los años '60. En esa época Agustín Tosco⁴ nos prestaba las instalaciones de los sindicatos, como Luz y Fuerza⁵, para reuniones y llevar a cabo los cursillos de ingresantes a la Universidad. Fue una época privilegiada en la cual sentíamos que éramos partícipes de la historia, no sólo nosotros sino las ideas de las que participábamos, y mediadores de ellas, pues eran las protagonistas de esa historia.

Filosofía Contemporánea: discutir con todos los tiempos

NG- En los cursos de Filosofía Contemporánea Ud. abre la cátedra señalando que hacer Filosofía es hacer Historia de la Filosofía, según sostenía Hegel, algo así

⁴ Nace en 1930 el 22 de mayo en Coronel Moldes (Córdoba) hijo de Santiago Tosco y Dominga Arneodo. En 1944 termina sus estudios primarios y se traslada a la Ciudad de Córdoba a estudiar a la Escuela de Trabajo Presidente Roca, donde es elegido presidente del Centro de Estudiantes. Luego es designado para hablar en el cierre del ciclo ataca el sistema que se lleva adelante en la escuela, se niega a recibir el diploma de parte del Director y es ovacionado por sus compañeros. En el 48 se incorpora a Luz y Fuerza como ayudante electricista en el taller electromecánico, luego se transforma en técnico especializado. En esa época toma conciencia de los conflictos sociales, y decide tomar partido por su clase. Para el 1949 es elegido subdelegado. Ingresa a la Universidad Tecnológica de Córdoba a la carrera de Técnico Electricista. En 1952 es electo secretario del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza de Córdoba. Más adelante es elegido secretario gremial del secretariado nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF). Entre 1955 a 1957: es inhabilitado por la intervención militar y luego preso durante una semana por una huelga en defensa de los compañeros de Luz y Fuerza. En 1969 entra a prisión por 48 horas días antes del Cordobazo. Después del levantamiento del 29 de mayo estuvo preso siete meses en La Pampa y Rawson. Después del Viborazo vuelve a prisión en Devoto y en Rawson. Ya para el 1970: asiste como invitado a la asunción de Salvador Allende, líder de la Unidad Popular, a la Presidencia de Chile. Y en 1972 ingresa a prisión a disposición del P.E.N., y estando en la cárcel es elegido dirigente máximo de su sindicato y secretario general adjunto de la CGT regional.

⁵ Sindicato de participación activa en la política de los años '60, con referentes vinculados al Peronismo.

como discutir con otros tiempos. En ese caso ¿la filosofía es un producto histórico, o hay que historizarla a la filosofía?

RL- La referencia a Hegel tiene que ver con varias cosas. Principalmente, tiene que ver con esto que ocupa notablemente el pensar contemporáneo que es la reflexión conjunta del pensamiento occidental, sobre la trayectoria del pensar occidental. De allí que la contemporaneidad de la filosofía sea esto de estar dialogando entre la filosofía de hoy con toda la historia y pensadores de la historia de la filosofía, con todos aquellos que nos han sacudido la cabeza. Comenzamos con Hegel, por una razón sencilla, porque no se lo da en otra cátedra. Pero también porque muchos pensadores luego de Hegel han pensado discutiendo con Hegel, desarrollando esos pensamiento tal vez en otros campos, pero siguiendo esa discusión o negándolo, es el caso de Kierkegaard. Este pensador opone el universal hegeliano al particular irreductible, contrariando esta continuidad que sigue las leyes de la lógica del tiempo y del desarrollo temporal. Kierkegaard le opondrá a ese continuismo los quiebres, las rupturas, el instante, las transformaciones que se dan en un instante, y posteriormente se repiten. Es totalmente opuesto a Hegel, sin embargo, y nos detenemos a pensar, quizás Kierkegaard no hubiera sido sin Hegel, no hubiera descubierto esa dimensión desgarrada del cristianismo que él asume. Si no fuera por oponerse a Hegel. Kierkegaard le dice a Hegel “esto que tú llamas cristiano es un ser desdichado desgarrado entre el cielo y la tierra, es cierto, es así, pero no se lo puede reducir sólo al cristiano, es el hombre el que está siempre desgarrado entre estos abismos, entre las profundidades y el cielo”. Abismos que luego Sartre retomará de esa desgarradura. Además, Kierkegaard agregará algo desde el punto de vista ontológico y epistemológico decisivo, le dirá a Hegel que eso que ve como una contradicción de tener un pie en lo real (la tierra) y otro en el espíritu (el cielo), la vida imaginada, no es una contradicción, sino una paradoja, y ella *es el signo de lo humano*. Y las paradojas no se superan, no son un camino que

nos conduzca a una separación, se comienza con la paradoja y se termina con ella. Esas imágenes tan enigmáticas, y a su vez, precisas del prólogo a *Temor y Temblor*, son elocuentes con esta idea, en tanto muestra al griego que se pregunta para inaugurar su existencia, y vuelve a preguntarse para dar fin a su existencia.

NG- Esa interpretación que usted realiza de Hegel despertó varias reflexiones y polémicas en Francia, en particular, lo que ocurre con Kojève⁶. ¿Podría precisar esa interpretación que se realiza de la *Fenomenología del Espíritu*?

RL- El capítulo cuarto de la *Fenomenología* es particularmente hermoso y sugestivo. A partir de esa dialéctica del amo y el esclavo de la que Kojève hace centro para su reflexión existencialista de Hegel es la que influyó en el pensamiento francés. Pero yo diría que toda la obra de Hegel es revolucionaria e inagotable. La misma *Fenomenología* es de una actualidad impresionante, uno puede encontrar allí una crítica a la pedagogía, terrible, una crítica a concepciones del vínculo entre política, conocimiento y educación, en esos análisis críticos y sarcásticos de Hegel sobre estas figuras que toma el espíritu cuando se va dando cuenta de que el reino de los cielos debe realizarse aquí en la tierra. El espíritu se ve seducido por diversas alternativas que Hegel las va analizando demoledoramente. Ni hablar de toda la *Fenomenología*, para quedarnos en este texto, y hasta el final de ella donde ya no estamos sólo haciendo filosofía, y aparece la mirada que puede abarcar el conjunto y la totalidad para realizar eso que querían los estoicos: hacer salir el logos y entrar en contacto con el logos.

⁶ Filósofo ruso (Moscú, 1900-París, 1968). Sus comentarios a la *Fenomenología del espíritu- Introducción a la lectura de Hegel*, publicados en 1947, fueron la vía de acceso al pensamiento hegeliano en Francia. Otras obras a destacar son *Los presocráticos* (1969) y *Kant* (1973). Entre sus obras fundamentales se encuentran *La dialéctica del amo y esclavo* donde realiza una curiosa interpretación de este proceso que inaugura una reflexión del desgarramiento de la conciencia en autores como Bataille, Mason e influyendo en movimientos artísticos como el surrealismo, etc.

NG- Tomando lo antes señalado ¿con qué tiempo cree Ud. que se encuentra discutiendo hoy la filosofía?

RL- Esta es una época en la que hay una cierta dispersión de las tareas de la filosofía. Sería, incluso, más propio decir de las filosofías. Aunque parezca contradictorio hablar de ese modo para referirme con un cierto sentido de globalidad, yo diría que la discusión, más interesante, en un hoy que ya lleva unas cuantas décadas, es la que se da en la filosofía, y su encuentro con esos caminos que no son los de la filosofía occidental. Ese reencuentro quizás no desarrollado en diálogos cabalmente filosóficos, o según la tradición filosófica, pero si presentes en las convulsiones internas de la filosofía y ese encuentro con las otras culturas. A ese encuentro lo hallo decisivo para demoler esta idea de la filosofía única que es totalizadora y que tiene un sólo sentido. De pronto descubrir que al costado de ese camino pasaban cosas de alta significación, y que por ceguera no habían sido notados, creo que esto ha llevado a este auto romperse de la Filosofía. Después de hablar, hablar y hablar, se da cuenta de que con sus ensordecedoras palabras ha reducido el silencio a los demás, y se da cuenta que lo mejor es callarse, empezar a borrar sus palabras, para que de esa manera puedan ser escuchadas las otras palabras. Entonces, simultáneamente, con esta Kenosis⁷, proceso de auto vaciamiento de la Filosofía contemporánea, se da otro proceso paralelo que es el de prestar oídos. Emerge la inquietud de la hermenéutica que significa, principalmente, aprender a escuchar, hacerse sensible a la escucha del otro. La

⁷ Kenosis proviene de una palabra griega para describir la doctrina del auto-despojo. También designa el despojo de Cristo en Su encarnación, refiere al proceso de vaciamiento. La kenosis fue una auto-renuncia, no un vaciarse a Sí mismo de Su deidad, ni un intercambio de la deidad por humanidad. Filipenses 2:7 nos dice que Jesús “se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.” Jesús no dejó de ser Dios durante Su ministerio terrenal. Pero sí dejó de lado la gloria celestial de Su relación cara a cara con Dios.

hermenéutica en la filosofía contemporánea se encuentra estrechamente ligada con la fenomenología, con esa enseñanza de la fenomenología, que le dice escuchar de tal modo que tú modo de escuchar propicie en el otro el que se exprese el otro, y que tú seas un escenario para con tu escucha puedas recibir al otro. Y en esa reunión del escuchar con la emergencia de las voces diversas, se va como ofreciendo una ontología que, siguiendo a Ricoeur, no es ya la ontología de los comienzos absolutos, unívocos, sino la ontología que soñaba Hegel. Aunque Hegel con sus hegemónicas categorías de la historia no pudo ser fiel a ese sueño, me refiero, a esto de una filosofía atenta a esa amplio, diverso, contradictorio, mundo en el que vivimos.

NG- Teniendo en cuenta sus lecturas de la tradición filosófica occidental ¿cómo hizo para articular la reflexión occidental con su acercamiento al pensamiento indígena?

RL- Qué pregunta. Yo creo como Hegel que vamos haciendo un camino, y como Kierkegaard que vamos haciendo grandes saltos, y que son estos últimos los decisivos. Creo que no es casual que el cristianismo, el encantamiento con los temas de los evangelios y la Tora, y luego con los temas del hombre nuevo⁸ del que

⁸ Ernesto Guevara pensaba al Hombre Nuevo alrededor de una Revolución que es auténtica cuando es capaz de crear un "Hombre Nuevo" y este, para Guevara vendrá a ser el hombre en el siglo XXI, un completo revolucionario que debe trabajar todas las horas de su vida; debe sentir la revolución por la cual esas horas de trabajo no serán ningún sacrificio, ya que está implementando todo su tiempo en una lucha por el bienestar social; si esta actividad es lo que verdaderamente complace al individuo, entonces, inmediatamente deja de tener el calificativo de "sacrificio". Esto debe ser una cualidad fundamental en el Revolucionario, sentir la misma -revolución- como tal, para trabajar con esmero. Pero no todo es tan simple, como en todo existe también su lado oscuro, la parte más dura de ser un revolucionario es que se deben definir de manera precisa los sentimientos, ya que todo revolucionario debe estar impulsado por grandes cantidades de amor aunado a un gran espíritu apasionado; para así realizar un caudal de acciones y hechos concretos orientados hacia un solo objetivo, lograr mejoras en el ambiente social. Estas dos condiciones o cualidades para ser revolucionario deben estar respaldadas por un

nos hablaba el Che Guevara, la utopía de Owen, Fourier, Marx, y los utopistas⁹, y esta idea de Sartre de encontrar ese hombre irreductible a las ideas, a las estructuras sociales, a las ideas de la moral, pasar por esos caminos, irse reconcomiendo en ellos es un poco la historia de un profesor de filosofía. Lo mismo que debieran hacer o vivir, o más bien, lo que le proponemos a los estudiantes: que se enamoren del pensamiento, de cada pensador, que tengan en él y lo vea como un océano en el que hay que sumergirse y ahogarse y después se verá. Se da cuenta uno de ese modo que atravesará por otros mares, indudablemente, pero esos mares a los que se ha entregado no se sale más, quedan en uno, digo.... El compromiso. Uno puede decir tantas cosas del cristianismo, reducirlo magníficamente como lo hace Freud a una alucinación de la figura paterna o la puede reducir como Durkheim o Marx a una sacralización de las normas que convienen a los dominadores, y son validas esas reducciones, pero iluminan solo un aspecto. Pero hay un fondo, o muchos fondos que siguen estando allí, el hambre de Dios del que habla San Agustín, la sed de absoluto, etc. siguen estando, o la búsqueda de sentido, sigue estando presente y eso tiene que ver con la religión y la idea de estar unido. Que le quiero decir, hablo de la religión, pero lo mismo vale para el socialismo, y de cada pensamiento de la filosofía, todos ellos tienen un contacto con esos abismos y cielos que están en contacto con nuestro espíritu. Si un estudiante de filosofía no se reconoce en Kierkegaard por decir un autor, es porque todavía no lo ha leído a Kierkegaard, y así con todos los

factor fundamental que tiene que estar presente en la actitud de dicho individuo, y viene siendo la vigencia de una mente fría y calculadora que ayudará, sin duda alguna, a tomar decisiones dolorosas que no permitan ni siquiera la contracción de un músculo.

⁹Grupo de filosofos franceses que encontraban en el socialismo un proyecto de cambio social y político. Con la ideología de los socialistas franceses se inicia el proceso de paulatina integración de tres disciplinas que dicen orden a la realidad histórica del hombre: la sociología, la economía y la política.

pensadores. Y San Agustín también, San Agustín... (risas) Ah!!! Y no soy un ecléctico.

Su obra y el encuentro con las raíces indígenas

NG- En 2008 presenta su libro *El pensamiento indígena en América Latina* reflexión que sistematizo para su tesis doctoral, sin embargo, su producción viene desde mucho antes. Ese interés por las raíces del pensamiento de la América ¿lo encuentra Ud. en México?

RL- Tiene una raíz fundamental en México. Cuando estuve exiliado en los primeros tiempos era la época que se hizo el Celan de Puebla¹⁰, allí con otros intelectuales estuvimos tratando de que el Papa se pronuncie en contra de la doctrina de la seguridad nacional¹¹ que dejaba tantas víctimas en América Latina, y también fue un tiempo de revisión interior para mí. México me dio la oportunidad de hacerlo, como me lo dio otro exilio antes de ese, que tuve en Argentina cuando me expulsaron de la Universidad cuando se dio el proceso de López Rega y la ultraderechización en el mismo Peronismo antes del Golpe Militar. Eso me marco, al quedar afuera de la Universidad de Córdoba, época de terror represivo antes de la dictadura. En ese momento tuve mi primer exilio y me voy a

10

¹¹ La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) fue una doctrina militar surgida en el contexto del conflicto entre EE-UU y la URSS, llamado Guerra Fría, en condiciones de paridad de armamento nuclear de las dos potencias, y fue aplicada en los países del Tercer Mundo que estaban bajo la influencia estadounidense. Los EEUU y sus aliados militares en la OTAN, tenían la responsabilidad de mantener el equilibrio frente al poderío de la URSS y sus alianzas. Asignaba a los gobiernos de los países periféricos que formaban parte del bloque capitalista la obligación de evitar que el “peligro comunista” o la “subversión” ganaran terrenos.

Oran (Jujuy)¹² a dar clases a un secundario. Ahí me encuentro con un filósofo argentino a quien en mis comienzos en la filosofía ya había conocido, me refiero a Rodolfo Kush¹³. Él tenía unas clases de antropología en ese lugar, y me acerque a ese grupo. Con ellos realice un viaje a Iruya¹⁴ que fue una revelación para mí. Fue mi viaje a las raíces, que Kush dice que todos en algún momento lo hacemos, fue un encuentro con las raíces. Me perdía en las montañas y veíamos a la gente recogiendo cosas, haciendo coplas, etc. Fue una experiencia que en mí caló hondo, y me llevo a releer a Morgan, el de *La sociedad primitiva*, a Engels y su texto *El origen de la familia*, a esos pueblos que antes del proceso de desarrollo occidental ya tenían formas de vida y producción que eran y son las que todos buscamos. Descubrí de ese modo relaciones fraternales con las cosas, cuidado con la naturaleza, utilización de las cosas sensatamente, etc. En Iruya además encontré una religiosidad que tenía poco que ver con las religiones calificadas de instrumentos de dominación, represión o explotación. Me encontré con otros modos de relación con lo sagrado. Ya para el segundo exilio más lejos, encontré la ocasión de hallarme con culturas vivas todavía muy presentes, creativas, indígenas, y además con estudios muy desarrollados en torno al pensamiento de estas culturas indígenas. Eso me llevo a acercarme a estudiosos en estos ámbitos, incluso llegue a ser distinguido con una cátedra de pensamiento indígena y prehispánico en la ciudad de México y ahí comenzó ese camino.

¹² San Ramón de la Nueva Orán, más conocida como Orán, es una ciudad del norte de nuestro país, provincia de Salta. Es cabecera del departamento de Orán, en el norte de la provincia.

¹³ La obra de Rodolfo Kusch fue un aporte decisivo para la interpretación de la cultura latinoamericana. Sus investigaciones sobre el pensamiento indígena y popular americano fueron el fundamento de su reflexión filosófica. Es uno de los filósofos más significativos del pensamiento latinoamericano y cultural.

¹⁴ Pueblo de la provincia de Salta. Está ubicado a 2780 mts. sobre los faldeos orientales de la sierra de Santa Victoria, a 307 km de la capital.

NG- En una nota en 2001 publicada en un blogspot de pueblos indígenas Ud. afirma que en la interpretación europea *“hay un error de interpretación, no solo porque la desvaloración de lo bajo, de la oscuridad y de la feminidad es un prejuicio de nuestra cultura “occidental” sino porque pacha no excluye al “cielo”, sino que es el universo entero de nuestra existencia”* ¿es ello un fuerte cuestionamiento al régimen patriarcal?

RL- Si, pero en tanto lo asociamos al régimen o los valores patriarcales con esta tradición de la autoridad de la ley abstracta, la pureza, que tiene que ver con el desprecio a la tierra, el cuerpo, si se podría asociar estos valores e ideas a un régimen patriarcal. De hecho el pensamiento indígena nos revela, si estudiamos a los naguas, los andinos, como lo he hecho, nos revela la vigencia de los valores que Bachoffen¹⁵, llamaba los valores matriarcales, la sociedad materna. Es un ámbito de valores donde lo que predomina es el vinculo de la sangre que hace que los hombres sean hermanos, y por consiguiente, hermanos que se deban preservar. Pues el origen de los hermanos está en la madre y el cuidado y respeto a ella como dadora y sostenedora de vida. Frente a esta figura de la madre aparece el padre, pero o siempre aparece como opuesta. Porque en primera instancia no es así, el padre sólo es el fecundador de la madre y el protector, en ese aspecto no es opuesto a lo materno. Pero sí empieza a oponerse cuando plantea valores que ya son extraños a los valores maternos, por ejemplo, la autoridad abstracta, la jerarquía, la fuerza, el poder fundado en la fuerza, y de ese manera, afirma un centro de valor que no afirma ya una valor de la vida en tanto lo dador de vida. Sino que esas normas son ya orientadas por la fuerza, la dominación y el poder que inviste la fuerza, es decir, lo que puede imponerse. Entonces, comienza a imponerse el derecho abstracto de las leyes de la ciudad. Uno puede ver esa

¹⁵ Historiador del derecho y filósofo suizo (Basilea, 1815- *id.*, 1887). Fue profesor de derecho romano en Basilea (1841). Interpretó desde una perspectiva romántica la mitología romana y escribió el estudio histórico-etnológico *El matriarcado* (1861).

tensión entre lo materno y lo paterno en los comienzos del pensamiento de la espiritualidad griega, luchando, debatiendo en Hesiodo por ejemplo, en las tragedias, también en el Antiguo Testamento en la lucha de dioses del cielo y la tierra, para imponer la ley de un dios abstracto.

NG- Ud. siempre ha prestado mucha atención en su reflexión filosófica a las tradiciones religiosas de Oriente y América, pero ¿no encuentra incongruente a la filosofía con la religión? ¿O confía en que la religión es una fuente de reflexión para la filosofía? ¿Esto lo ha llevado a indagar sobre los orígenes del pensamiento indígena y las raíces telúricas del pensamiento indígena?

RL- Una buena pregunta. Una respuesta inmediata, es decir, que tienen poco que ver, porque la religión ya tiene respuestas y la filosofía posee preguntas. Pero como todas las respuestas y soluciones siempre se puede ver más allá. La religión da respuestas, pero no sólo es eso la religión. También son ocasión de un vínculo que estamos buscando, son expresión de una necesidad de una situación de buscar un vínculo, no sólo como religio en su sentido etimológico, sino también un desamparo. Y la filosofía que es si no tomar nota de nuestros desamparos, y un andar por ahí buscando referencias, mojones para de algún modo irnos agarrándonos para luego deshacerlos, tal vez ahí radique su diferencia, en el dinamismo de la filosofía para irse desanudando, desasiendo de las respuestas.

NG- Esa conexión entre religión y filosofía ¿también podemos encontrarlo en el pensamiento indígena?

RL- Si, nosotros como los que nos precedieron vivimos en la tierra y bajo el cielo. Es decir, la experiencia es tanto de los antiguos cananeos o los griego o los aztecas es la misma experiencia, es esa experiencia del cielo y la tierra de los ciclos de la vida, la muerte, del fenómeno de la sexualidad y la reproducción, estas son

experiencias básicas y en ellas nos hacemos las grandes preguntas y grandes respuestas. Ahí encontramos que el origen de la vida está en la copula, en el encuentro entre el varón y la mujer, advertimos también de que la lluvia y la tierra supone lo mismo, etc. Así como la luz o la lluvia viene a morir en la oscuridad o la tierra, el varón viene a hendir a la mujer y morir en sus profundidades, la mujer como la tierra esta antes, y va a estar siempre, dando la vida y cuidándola. Después el pensamiento va encontrando otras expresiones que sigue el poder de los hombres que crean cultura sobre la tierra, y de algún modo se va olvidando este pensamiento sobre la tierra y esas experiencias, pero siguen estando allí. El pensamiento indígena no es un pensamiento arcaico, algo que quedo en el pasado, pero arcaico en el sentido de que ahí está la *Arje*, el principio, y por eso es curativo para la filosofía de hoy escuchar al pensamiento indígena.

NG- Frente al sufrimiento, la enfermedad y la muerte, el pensamiento indígena tiene otra respuesta, pues también son parte de la vida, del mundo, de la realidad. ¿Cree Ud. posible que la experiencia occidental podría reconsiderar sus formas de enfrentarse a los sufrimientos si volviera a estas fuentes? ¿O sólo es una instancia de crítica de la cultura occidental?

RL- A mi me parece que esta altura ya no cabe hablar de la cultura o la filosofía. Tal vez cometí el error de hablar en estos términos hace un momento. Pero no cabría porque la filosofía sería allí entendida como una sola, que vuelve al pensamiento indígena para tomarlo en cuenta. No, me parece que no... hoy se trata de ver que hay diversas miradas según qué y donde miremos. Quiero decir con esto que la intencionalidad de la tradición hebreo-cristiana dirigida a la luz tienen su belleza también. Y tienen sentido en los santos y pensadores que han buscado y practicado allí, todos ellos buscaron ese vinculo entre el logos y el ser univoco preciso, pero también tienen sentido volvernos y mirar que en realidad la

verdad y la mentira se van conduciendo una a la otra. El pensar occidental ha buscado la eternidad, la persistencia, lo que no muera. El pensar indígena también quizá haya sentido eso de la separación dolorosa, por la caducidad de las cosas bellas y buenas, etc. pero ha pensado que esta es la verdad de la existencia. Ha pensado que el sentido de la vida es la muerte, no la negación, sino el sentido de la vida está en entregarla un día a la vida, y que ella tienen un sentido sacrificial y se debe a un sacrificio. Los hombres en la cultura azteca se llaman los *tlamachimilohcates*----- hombres para el sacrificio de los dioses y la vida que nos ha sido dada es así sacrificialmente otorgada para que la vida continúe. Esto implica una actitud diferente ante el misterio de la muerte, nos permite mirarla de cerca. Lo que observo en nuestro mundo actual es que a la muerte la hemos invisibilizado. Cuando era chico todavía veía esas carrozas, los caballos que eran impresionantes. Uno va a los hospitales y los muertos salen por la puerta de atrás nadie los advierte, la muerte de los seres queridos nos golpea y sea hace algo inesperado o extraño. Se me ocurre que deberíamos reconciliarnos con la muerte y las culturas indígenas en esto nos podrían ayudar.

Dictadura, Política y Filosofía

NG-¿Qué rol cumplió la filosofía en Catamarca durante la dictadura? ¿Ud. atravesó una difícil situación en aquel momento, en quienes se resguardo, y qué lugar ocupó la filosofía en ese difícil momento?

RL- Creo que a mí la filosofía me ayudo. Me ayudo de comprender lo que estaba pasando, ponerme un poco más allá de lo que los militares querían hacernos sentir: el terror. Para quienes perseguían utopías, escuchaban rock, o tenían el pelo largo, eran subversivos, ese pensamiento nos quiso sumergir en el peor momento de la historia. La filosofía nos ayuda a no dejarnos atrapar por las garras de los violentos, los que se ensañan sólo buscan acabar con su libertad interior.

Cuando uno puede comprender al torturador, uno está más allá de sus garras, por eso la filosofía y el pensamiento sirven, poder refugiarse en el poema, o como hace el hombre religioso, eso ayuda. La filosofía como pensaba Platón es un camino de salvación.

El intelectual comprometido y su influencia

NG- ¿Qué rol cree que cumplen los intelectuales catamarqueños frente a temas como la minería, la reformulaciones sociales, etc.?

RL- Siento que en Catamarca los intelectuales, el pensamiento crítico no tienen un lugar significativo en la política. Pienso eso en parte que es atribuible los propios intelectuales que nos refugiamos en las cátedras, los proyectos de investigación, los libros, y le rehuimos a la dimensión pública. Y tiene que ver también con el miedo de los políticos al pensamiento. Yo viví aquí una experiencia bastante movilizadora cuando vino la discusión del matrimonio igualitario. En esa ocasión los políticos pudieron escuchar a los intelectuales que nos pudimos expresar. Varios políticos me pidieron escuchar en profundidad los argumentos que tenía. Eso es muy estimulante para mí. Lamentablemente, no he visto nuevamente esa intención. El tema de la minería es un tema que ejemplifica esa situación. El actual gobierno con el que comparto mucho, no sólo no ha escuchado a los pobladores sino que tampoco ha podido juntarse con los pensadores de este ámbito.

NG- ¿Qué legado y herencia cree Luis Reyes le deja a sus alumnos, colegas y ámbito social?

RL- Bueno, eso habría que encontrar y reconocerse en lo que yo pueda decir, sino en quienes han sido mis alumnos, o alguien que pueda reaparecer continuando mis trabajos. En la facultad yo impulse un replanteo de la idea de filosofía que

comunicamos en Introducción a la filosofía. Por eso hemos contemplado otras expresiones de filosofía. Tradiciones de Oriente y de América. En su momento casi fue un escándalo, algunos profesores vieron muy mal esto. Se dio simultáneamente con la participación en el Congreso de filosofía de San Juan donde se generó y desplegó un foro de pensamiento indígena. En realidad, debo decir que no sido muy capaz de generar un equipo de trabajo alrededor de estos temas. Salvo pequeños grupos no siento que haya un grupo de trabajo en torno a ello, no obstante hemos incidido en la cultura de Catamarca con esto.

Compromiso social, militancia y juventud

NG- Nos referíamos a su pasado en la juventud como una juventud muy comprometida con ideales, ¿cree que hoy se ha retomado nuevamente ese compromiso?

RL- Sí, me parece que los jóvenes hoy han vuelto a la política, pero entendida como militancia de transformaciones sociales, y la entiendo de ese modo, y no de ponerse a la vista a pegar carteles para las elecciones, o para obtener puestos, que en algunas ocasiones tiende a confundirse. Está volviendo la idea del militante que sale a la calle enarbolando sus ideales y que siente con eso recompensado, y no necesita cargos, dinero o la palmada en el hombro de algún señor de la política. Lo importante es que los jóvenes salgan a jugarse por sus ideas, sea del partido que sea, si bien en su mayoría pertenecen al movimiento nacional la militancia es un movimiento de compromiso social con las ideas. Esto a su vez evidencia que estamos superando la herencia de la dictadura. Porque si algo nos dejó la dictadura a nivel psicológico y espiritual es el miedo, y algo más profundo y difícil de desarraigar que el miedo: el individualismo. En expresiones como “ocúpate de tú carrera, y de hacer tus cosas, plata, etc.”, “no te metas en nada que signifique

perder tiempo o plata, molestia, que seas mal visto”, etc. ese egoísmo individualista es una de las herencia que más nos marco la dictadura.

NG- Es decir, ¿Ud. ve que el proyecto encabezado por el FVP ha podido transformar ese imaginario?

RL- Yo creo que lo mágico del proyecto nacional está en las transformaciones reales y efectivas que se han hecho. Empezando con la deuda externa, las nacionalizaciones, las políticas de estimulación del trabajo con la obra pública, y las de orden equitativo a fin de igualar condiciones como: la asignación, el fútbol para todos, la notbook, los libros en las escuelas, etc. son esas ideas las que nos han movido en este país. Por otro lado el peronismo, en realidad, mi querido maestro Gonzalo Casas, decía que el peronismo, era como un camalote en el amazonas que va con las orquídea y las serpientes movido para todos lados. Y así es porque tenemos desde una ultraderecha fascista hasta expresiones muy lucidas de esta corriente política, comprometidos y abnegados. Este proyecto ha servido, y es saludable, para alejar a algunos sectores muy claramente identificados con la ultraderecha peronista. En aquellos tiempos de Cámpora, nos toco vivir las agresiones de la juventud sindical peronista, esa la ultraderecha peronista que odiaban a aquellos que tomábamos posiciones de transformación, que pensábamos en la patria grande, en un capitalismo con sentido social, en definitiva, los que nos inspirábamos en el socialismo.