

Kálahos

Revista Interdisciplinaria

Volumen 12 / Número 2

Editorial

A todas y todos nuestros lectores:

Es nuestra intención que cada número de nuestra revista arbitrada incorpore los resultados de investigaciones, ensayos de profundidad y de interés académico - profesional. Nos hemos dado a la tarea de hacer publicaciones periódicas y con temáticas diversificadas geográfica e institucionalmente. Como producto de este esfuerzo sostenido, presentamos escritos que responden a la complejidad de saberes y a la naturaleza interdisciplinar y transdisciplinar que promueve nuestra revista.

En este número de Kálathos que corresponde al Vol. 12, Num. 2 se incluyen dos artículos redactados por prestigiosos académicos y profesionales del ámbito de la Filosofía y de la Educación, los cuales, ciertamente, nos llenan de satisfacción, ya que contribuyen a la divulgación y a la consolidación del conocimiento.

Aprovechamos unas breves líneas para agradecer al equipo de la Junta Editora que hacen de nuestra revista un producto de calidad. En esta ocasión, se integra el Dr. Rafael L. Cabrera Collazo quien es miembro de número de la Academia Puertorriqueña de Historia. Agradecemos al Dr. Cabrera Collazo por aceptar el reto.

Deseamos disfruten la lectura de este número que con esmero hemos preparado para nuestros asiduos lectores y lectoras. Esperamos que estas publicaciones sean de su interés y de provecho intelectual.

Los editores

Tabla de contenido

Filosofía

La aportación hermenéutica de Martín Lutero al pensamiento de Friedrich Nietzsche
por Rafael A. Aragunde Torres (P. 1 - 18)

Educación

Experiencia educativa transdisciplinaria en música y emociones para niños y jóvenes con enfermedades raras en Colombia por Crhistian Esteban Hidalgo Valbuena (P. 19 - 37)

Kálathos 2023 Vol. 12 Num. 2

Junta Editora – Revista Kálathos

Editores:

Dra. Carmen Collazo Rivera ccollazo@metro.inter.edu

Oscar Cruz Cuevas, Ph. D. – ocruz@metro.inter.edu

Integrantes:

Prof. Angeline Liang Betancourt aliang@INTERMETRO.onmicrosoft.com

Dr. Rafael A. Aragunde Torres RAragunde@INTERMETRO.onmicrosoft.com

Dr. Jaime Santiago jaimesantiago@intermetro.edu

Dr. José C. Arroyo Muñoz jcarroyo@intermetro.edu

Prof. Edgar Lopategui Corsino elopategui@INTERMETRO.onmicrosoft.com

Dr. Rafael L. Cabrera Collazo - rafaelcabrera@intermetro.edu

Webmaster:

Ing. Wilfredo Serrano Perez - wserrano@metro.inter.edu

FILOSOFÍA

Resumen

La idea de la muerte de Dios desarrollada por Friedrich Nietzsche nos acompaña desde el romanticismo alemán y sigue dando de qué hablar en la llamada modernidad tardía. Marca todavía la reflexión filosófica sobre lo religioso y es clave en lo que se especula sobre el nihilismo que le adjudicamos a una determinada concepción de la historia. Estará, además, íntimamente relacionada con el planteamiento que el mismo Nietzsche desarrollará en torno a las posibilidades de interpretar nuestra realidad de múltiples maneras, o de que solo existan interpretaciones. En gran medida, fue Martín Lutero quien posibilitó este Nietzsche hermeneuta. El también nativo de Turingia se benefició, pese a que frecuentemente maltrata al teólogo agustino, de los esfuerzos extraordinarios que este realizó por hacerle posible al pueblo alemán la lectura de las escrituras cristianas en el vernáculo. La multiplicidad rica de visiones de la realidad que nos rodea en esta época tiene mucho que ver con esta relación entre Lutero y Nietzsche.

Abstract

The idea of the death of God developed by Friedrich Nietzsche has been with us since German Romanticism was at its peak and we still think that it hasn't lost relevance in what we call late Modernism. It still influences what we, philosophically, think about religion and it occupies an important place in our speculations about the nihilism we relate to certain historical conceptions. Besides, it is also intimately related to an idea Nietzsche developed about the possibility of interpreting reality in multiple ways or that the whole of reality consists only of interpretations. Interestingly, it was Martin Luther who made possible the Nietzsche concerned with interpretation, or hermeneutics. Nietzsche, who was also a Thuringen native, though he often mistreats him, benefitted from the extraordinary efforts that this one made to provide the Germans with an access in their own language to the Holy Scriptures. The rich multiplicity of visions about reality that coexist in our times has much to do with this relationship between Luther and Nietzsche.

---

¹ El Dr. Rafael A. Aragunde Torres es catedrático adscrito a la Facultad de Educación y Profesionales de la Conducta del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su correo electrónico es aragunde@intermetro.edu; aragunde@yahoo.com

1 La muerte de Dios de Jean Paul a Joseph Caputo y cómo esta nos conduce de manera singular a la reflexión filosófica sobre lo religioso y al nihilismo en la Modernidad tardía

La “muerte de Dios” es una frase que recoge, mejor que muchas otras, el espíritu de los tiempos que nos han tocado vivir. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche fue quien la dio a conocer a través de aquel “loco” que nos presenta dando vueltas por la ciudad, primero exclamando que buscaba a Dios. “¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!” grita, para seguidamente insistir en que tanto él como aquellos con los que se encontraba y se burlaban de su alboroto, lo habían asesinado. Será entonces, al no encontrar al dios cristiano, que exclamará que se le había puesto fin a la vida de la divinidad. “¡Todos somos unos asesinos! Pero, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol”²?

Aquella frase de la muerte de Dios, claramente metafórica, no fue utilizada exclusivamente por él para describir el fenómeno que tanto le interesó. Antes y posteriormente otros se valdrán de ella para proclamar un evento entre social, histórico y religioso. Por ejemplo, en Inglaterra William Blake lamentaba en uno de sus apasionados poemas que Dios ya no estuviera (God is no more³). Más o menos para la misma época, a principios del siglo diecinueve, el poeta romántico alemán Jean Paul escribe su *Discurso del Cristo muerto desde el edificio del universo sobre el hecho de que no hay ningún Dios*⁴. Sin embargo, ni William Blake ni Jean Paul eran ateos, aunque este último será de los primeros que intentará serle fiel a la filosofía del pesimista Arthur Schopenhauer, quien sí lo fuera. Se trata de pensadores muy sensibles a lo que les parece que es la triste ausencia de la divinidad que caracteriza la modernidad que se avecina y al vacío que ella supuestamente causa. Ambos aspiraron a vivir una religiosidad que veían cada vez más lejana. No en balde el mismo Nietzsche diagnosticará medio siglo más tarde que pese a “la decadencia del teísmo europeo... el instinto religioso está creciendo desde luego poderosamente”, si bien, y esto es importante no perderlo de vista, “rechaza la satisfacción teísta”⁵.

La muerte de Dios, que como acabamos de señalar será interpretada también como resistencia a perder el ámbito religioso, será fundamentalmente vista como una referencia a cierto agotamiento histórico. Como pérdida de lo religioso es presentada como un evento traumático, aunque también de tonalidad histórica, que solo puede ser aceptado dramáticamente, según vimos en aquel pasaje de *La gaya ciencia* en la que el loco recorre desconsolado toda la ciudad. Pero cuando se interpreta

---

² Nietzsche, Friedrich, *La gaya ciencia*, Madrid: M.E. Editores, 1995, aforismo 125, p. 139.

³ Ver “The Everlasting Gospel” en *William Blake, The Penguin Poets*, London: Penguin, 1978, p. 78.

⁴ Colomer, Eusebi, *Dios no puede morir*, Barcelona: Nova Terra, 1970. Ver segundo capítulo.

⁵ Nietzsche, F., *Más allá del bien y del mal*, Madrid: Alianza, 1973, aforismo 53, p. 79.

como un evento mediante el cual se aspira a dar un testimonio histórico no se percibe que inspire la misma pasión.

Esta heterogeneidad interpretativa no nos debe sorprender. El mismo Nietzsche especulará sobre el concepto durante algún tiempo y no se mostrará del todo seguro hacia dónde lo conduciría. De hecho, antes de que la planteara en su obra *La gaya ciencia* y anticipando a Franz Kafka, escribe un aforismo en su obra *El viajero y su sombra*, titulado “Los prisioneros”, en el que da la impresión de no haber precisado todavía la conceptualización en torno a la idea⁶. En él nos presenta un confinado que se proclama hijo del alcaide de la prisión y que en ausencia de éste les solicita a sus compañeros que crean en él pues él, de acuerdo a sí mismo, es su hijo. Luego posteriormente se averigua que el supuesto padre ha muerto. La reacción a la muerte, contrario a lo que vemos en el deicidio que Nietzsche comentará tan histriónicamente más adelante en *La gaya ciencia*, es de indiferencia. Allí no hay nadie que reclame que ha tenido lugar un evento de muchísima importancia.

Otros pensadores y teólogos coincidirán con Nietzsche en sus reflexiones sobre la muerte de Dios que ya ha madurado para la época de la segunda versión de *La gaya ciencia* y su impacto, como si se tratara de un evento capital en la historia de la humanidad, muy importante según ellos, aunque al plantearlo no se valgan de los mismos tonos dramáticos. Quien es considerado por algunos como el más importante filósofo de la religión de nuestra época, Gianni Vattimo, está convencido de que la muerte de Dios nietzscheana significa la expiración del Dios metafísico, el vinculado al concepto ontológico del ser, que es el que se desarrolló dentro del marco de la tradición griega y que se identifica en ocasiones con Platón y en otras con Aristóteles⁷. En esto sigue al pensador alemán Martin Heidegger, quien ha escrito que “la frase de Nietzsche alude al destino de dos milenios de historia de Occidente”. Según este, “la frase ‘Dios ha muerto’ significa... (que)... el mundo suprasensible carece de fuerza operante. No dispensa vida. La metafísica, es decir..., la filosofía occidental entendida como platonismo, se acabó”⁸.

De acuerdo a Gianni Vattimo, solo cuando la muerte del Dios de la metafísica se reconoce, según lo hace Heidegger, es que es posible la comprensión de la intervención divina en la historia. Vattimo cree en esa intervención como cree también en lo que llama “el misterio de la creación”, pero no como se enseña, escribirá, el creacionismo en los Estados Unidos sino como lo plantea el jesuita Teilhard de Chardin⁹. Esta será la línea de pensamiento que seguirá Vattimo, quien es católico, comunista y fuera legislador en su día de la Comunidad Europea en representación de Italia. Vattimo hará suyo el supuesto fin de la tradición metafísica que plantea Heidegger con su vuelta (*kehre*) a los filósofos presocráticos entre los que había un pensamiento propiamente ontológico que no confundía a los distintos entes con el ser. A partir de este abandono, Vattimo, siempre siguiendo a Heidegger, sostendrá que ya no hay fundamentos de los que se pueda partir

---

⁶ Nietzsche, F., *Humano demasiado humano (El viajero y su sombra)*, aforismo 84, NIETZSCHE, FRIEDRICH, WERKE IN DREI BÄNDEN, ERSTER BAND, MÜNCHEN: CARL HANSER VERLAG, 1966, pp. 914 Y 915.

⁷ Caputo, J., Vattimo, G., *After the Death of God*, New York: Columbia University Press, 2007, p. 97.

⁸ Heidegger, M., *Sendas perdidas*, 2da. ed., Buenos Aires: Losada, 1969, p. 177 y 180.

⁹ Caputo, J., Vattimo, G., Op. cit., pp. 97 y 99.

para entender la realidad. Todo pensamiento ha sido histórico y es condicionado. Es sobre esto que se montará para insistir en lo que llama *pensiero debole* en italiano, o pensamiento débil, que es un pensamiento que debe contentarse, según él, con las evidentes limitaciones hermenéuticas de la ontología, o metafísica clásica, la cual ya no puede servirnos de guía.

El teólogo estadounidense Joseph Caputo también ha escrito en estas últimas décadas sobre la defunción de la divinidad cristiana, pero insistiendo en que esta ha sido superada. Entre otras interpretaciones que desarrolla, sugiere que, si acaso algún dios murió, fue el *deus omnipotens* de la teología clásica¹⁰. Plantea, como lo hace su colega Gianni Vattimo, con quien en ocasiones comparte la autoría de escritos en torno a este tema, que si esto ha ocurrido es para que otras formas de encuentro con la divinidad cristiana se hayan hecho posible.

De todos modos, Caputo cree que las teologías (ya en plural) de la muerte de Dios se han convertido en un gran relato, nos imaginamos que a la Lyotard. Serían teologías de la historia que narran el gran relato sobre cómo vamos de la religión del Padre en el judaísmo, a la religión del hijo en el Nuevo Testamento, a la religión del espíritu en la modernidad (Altizer) o en la postmodernidad (Mark C. Taylor), la que constituiría la historia final (Final Story)¹¹. Caputo parece montarse principalmente sobre la efervescencia teológica que viven Europa y los Estados Unidos en los años sesenta del pasado siglo, identificada con el deceso divino denunciado por Nietzsche, y que, como pasa con la Teología de la Liberación latinoamericana, también hace lo posible por devolverle cierto protagonismo al Jesús bíblico. Naturalmente, décadas después no nos sorprende que Gabriel Vahanian, uno de los teólogos más leídos entonces, revisando el tema en un escrito editado incidentalmente por Vattimo y Caputo, señalara que todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo su muerte, es un “evento del lenguaje”, *an event of language*, reconociendo de este modo que se trata de un hecho hermenéutico, o de interpretación¹².

Hay otras dos explicaciones que Nietzsche ofrece sobre la muerte de Dios, las cuales basa en la lectura que hace de la dinámica histórica naturalmente europea. Pese a esto último, ellas no han llamado, debo añadir que injustamente, la atención, pero son fundamentales para entender nuestros tiempos. Además, nos permiten establecer un vínculo teórico entre él y aquel sacerdote agustino llamado Martín Lutero, sajón como él, con quien mantuvo una relación en muchos sentidos ambivalente.

En primer lugar, en un pasaje sobre el deicidio publicado algunos años después del más conocido, añadido a la misma *Gaya Ciencia* en 1887, Nietzsche alega que lo que había derrotado al Dios cristiano había sido “la propia moral cristiana, la noción de veracidad tomada en un sentido cada vez más riguroso, la sutileza de la conciencia cristiana desarrollada por los confesores, traducida y sublimada en conciencia científica, hasta la limpieza intelectual a cualquier precio”¹³.

---

¹⁰ Ibid., p 67.

¹¹ Ibid., p. 69.

¹² Ibid., pp. 169y 171.

¹³ Nietzsche, F., *La gaya ciencia*, Op. Cit., aforismo 357, p. 237.

En segundo lugar, en *Así habló Zaratustra*, Nietzsche escribe que Dios “tenía que morir: miraba con unos ojos que lo veían *todo* – veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la cubierta ignominia y fealdad de este”¹⁴. Aquí una vez más, el pensador vuelve a relacionar la muerte de Dios con la abundancia de conocimiento, en esta ocasión vinculándolo a la concepción religiosa que manejamos los seres humanos.

En ambas explicaciones Nietzsche se remite a una experiencia cognoscitiva que se da dentro del contexto histórico del cristianismo. Ha sido el conocimiento que hemos ido desarrollando los seres humanos sobre nosotros mismos, sobre nuestra conciencia y nuestros cuerpos, en el escenario de un cristianismo que atendió, supuestamente a partir de Agustín de Hipona, el asunto de la veracidad cada vez con mayor intensidad, lo que nos ha llevado a habitar un mundo en el que hemos dejado de reconocer la presencia divina. Dicho de otra forma, es el mismo cristianismo, cuando se toma en serio, lo que no nos permite reconciliarnos con una posible divinidad. Pues, ¿cómo podríamos permitirnos sentirnos privilegiados? ¿Cómo podríamos atrevernos a pensar que se nos hacen, a cada uno, individualmente, concesiones de parte de una divinidad que supuestamente conocería la interioridad de cada uno de los seres humanos que ha habitado la tierra?

No se debe perder de vista que Nietzsche también reflexionó con intensidad sobre lo que se podría describir como una transformación en el ámbito religioso similar a la que se da en la modernidad y que él registra bajo lo que llamó la muerte de Dios. Me refiero a la que se vive en el cambio que se da, según él, entre la comprensión trágica de la vida y la interpretación lógica de la realidad que representan Sócrates y Platón. Allí, sin embargo, desarrolla una apología del ángulo religioso. “La tragedia antigua”, escribe Nietzsche en su primer libro *El nacimiento de la tragedia*, “fue sacada de sus rieles por el instinto dialéctico orientado al saber y al optimismo de la ciencia”¹⁵. Lo que le disturba fundamentalmente de aquel cambio es que ya la realidad dejaría de ser interpretada *sub specie aeterni*¹⁶. Los griegos vivirían a partir de entonces *sub specie saeculi*, lo que Nietzsche describe como “un frívolo endiosamiento del presente”¹⁷.

En su libro *La genealogía de la moral* Nietzsche vuelve a atender lo que ha llamado “la veracidad cristiana”. Escribe entonces que “después que la veracidad cristiana ha sacado una tras otra sus conclusiones, saca al final su *conclusión más fuerte*, su conclusión *contra* sí misma; y esto sucede cuando plantea la pregunta “¿*qué significa toda la voluntad de verdad*”? Esta conciencia de nuestra *voluntad de verdad* hará perecer la moral, añade Nietzsche allí mismo, convencido de que “toca de nuevo su problema”¹⁸.

Se trata de un Nietzsche que entonces dejará atrás toda su propuesta, desde luego no religiosa, vinculada a su profeta Zaratustra porque, como señala sobre el cristianismo, “saca su conclusión más fuerte” y esta conclusión, en una especie de dialéctica nietzscheana y como corresponde, va

---

¹⁴ Nietzsche, F., *Así habló Zaratustra*, 2da. edición, Madrid: Alianza, 1973, p. 357.

¹⁵ Nietzsche, F., *El nacimiento de la tragedia*, Op. cit., aforismo 17, p. 140.

¹⁶ Nietzsche, F., *El nacimiento de la tragedia*, Madrid: Alianza, 1973, p. 182.

¹⁷ *Ibid.*, p. 183.

¹⁸ Nietzsche, F., *La genealogía de la moral*, Madrid: Alianza, aforismo 27 de la 3ra. parte, p. 184.

contra él mismo. Este personaje de corte bíblico se expone a que lo ensalcen tildándolo de piadoso. “Zaratustra el piadoso” lo denominan, pues sus seguidores comentan que junto a él experimentan “un secreto aroma de incienso y un perfume de prolongadas bendiciones”¹⁹. Nietzsche aparenta tomar conciencia de que no era en esta dirección hacia la que podía coherentemente dirigir su reflexión y se da cuenta de que no tiene más alternativa que aceptar el nihilismo hacia el cual la misma lógica de su pensamiento le ha conducido y que cree que es lo que le espera a Europa en los próximos siglos. Allí mismo, en aquel pasaje de *La genealogía de la moral* comenta que aquella desaparición de la moral debida a que “la voluntad de verdad” ha tomado conciencia de sí *como problema*, será un “espectáculo en cien actos... reservado a los dos próximos siglos de Europa”²⁰.

2 Cómo es que Nietzsche llega a postular que todo es interpretación

Según veremos, sin el amplio horizonte que abrieron las muy atrevidas interpretaciones del reformador Martín Lutero, estas reflexiones de Nietzsche, problemáticas o no, hubieran sido imposibles. “El párroco protestante es el abuelo de la filosofía alemana”, escribe precisamente él, quien fuera hijo y nieto de pastores luteranos y tataranieta de un importante funcionario de la misma iglesia, en un libro que refleja tanto el conocimiento que tenía sobre el cristianismo como la complejidad de su relación con esta religión²¹.

La muerte de Dios es también para Nietzsche un llamado a deshacerse del cristianismo. Así lo han reconocido estudiosos como Gilles Deleuze, Víctor Massuh y Eugen Biser²². Deleuze, por ejemplo, la llama “una proposición dramática”²³. Digamos que es un diagnóstico histórico que a algunos les causa reacciones dramáticas que sin embargo no hubiera sido posible si desde el Vaticano renacentista se hubiera continuado monopolizando la hermenéutica bíblica. ¿Será casualidad, preguntémosnos, que hasta el siglo veinte solo estudiosos y poetas reformados osaron valerse de la metáfora del deceso divino? Solo estos se habían sentido fortalecidos y autorizados por la valentía y el atrevimiento de Lutero, mientras que en el catolicismo, donde la Biblia y la liturgia continuaron siendo textos poco accesible hasta el Segundo Concilio Vaticano, no se atendió lo que la frase podía significar.

Aunque seguramente contrario a lo que hubiera querido Lutero, eventualmente todo se nos ha convertido en una interpretación. El paso que se da entre la razón occidental, la racionalidad como esencia, a una razón que es más bien un entendido, “racionalidad comunicativa” es como la describe Jürgen Habermas, hubiera sido imposible sin que se desarrollara la libertad y el derecho a interpretar textos privadamente, a solas con la conciencia y sin el peso coercitivo de una autoridad

---

¹⁹ Nietzsche, F., *Así habló Zaratustra*, Op. cit., p 351.

²⁰ Nietzsche, F. *La genealogía de la moral*, Op. cit., aforismo 27, p 84.

²¹ Nietzsche, F., *El anticristo*, 2da. edición, Madrid: Alianza, 1975, aforismo 10, p. 34. Ver además Pletsch, Carl, *Young Nietzsche, Becoming a Genius*, New York: The Free Press, 1992, p. 19.

²² Ver Massuh, Víctor, *Nietzsche y el fin de la religión*, Buenos Aires: Sudamericana, 1969, p. 140 y Welte, B., *El ateísmo de Nietzsche y el cristianismo*, Madrid: Taurus, 1962, p. 101.

²³ Deleuze, G., *Nietzsche y la filosofía*, Barcelona: Anagrama, 1971, p. 214.

más interesada en mantener una continuidad que le hiciera lucir coherente que en identificar nuevos motivos de inspiración. Habría que ver si Habermas ha hecho referencia alguna vez a la nonagésima tesis que el monje hiciera pública en las puertas de la catedral de Wittemberg y que se remite a los “sagaces argumentos de los laicos”²⁴.

Conscientes de que no deberíamos desatender la muy importante influencia que debió haber tenido la herencia hermenéutica en la propuesta habermasiana, paso a decir que fue Nietzsche quien llevó hasta sus últimas consecuencias lo que Lutero inició. Nietzsche cuestionó, según escribe, “eso de que sólo sea legítima una interpretación del mundo”²⁵. Y añadió que el reclamo de validez de “una interpretación ‘científica’ del mundo” le parecía “estúpida”, pero sobre todo “una de las más pobres de significado de todas las interpretaciones imaginables”²⁶. Luego lleva el asunto aún más lejos, cuando sugiere lo que describe como “el carácter perspectivista de la existencia” y plantea que “una existencia sin interpretación” es como si no tuviera ningún ‘sentido’”. “¿Toda existencia”, cuestionará, acaso no “es esencialmente una existencia *interpretativa*”²⁷?

En uno de sus primeros comentarios públicos en torno a Nietzsche hace ya medio siglo, Michel Foucault escribe “que no hay para Nietzsche un significado original. Las mismas palabras no son sino interpretaciones...”²⁸. No se trata de que la realidad se desmerezca o que ello implique que se pierda algo valioso. Por el contrario, el filósofo alemán lo celebra al escribir que “el mundo se nos ha vuelto ‘infinito’ una vez más: en la medida en que no podemos ignorar la posibilidad *de que implique infinitas interpretaciones* (undendlichen Interpretationen)”²⁹.

Estos pasajes que, como ya escribí, Nietzsche le añade a *La gaya ciencia* cinco años después de su primera publicación, nos recuerdan aquel ensayo escrito algunos años antes “sobre la verdad y la mentira”. Allí Nietzsche anticipa el carácter interpretativo que le adjudicará a la verdad, definiéndola como “hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos...”³⁰. Además, llama a capítulo a la misma humanidad por ser tan presuntuosa al haberse atrevido a definir la verdad desde un rincón insignificante de aquel amplio universo.

3 Cómo Lutero possibilitó al Nietzsche hermeneuta o cómo Nietzsche maltrata a Lutero, pero reconoce y se beneficia de las aportaciones del monje agustino

Nietzsche no trató bien a Lutero sobre todo allí donde reconoce cómo la posibilidad de interpretar la realidad de múltiples formas constituye una extraordinaria ganancia. Con alguna excepción que

---

²⁴ La nonagésima tesis dice: Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos sólo por la fuerza, *sin desvirtuarlos con razones*, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos.

²⁵ Nietzsche, F., *La gaya ciencia*, Op. Cit., aforismo 373, p. 259.

²⁶ Ibid., aforismo 373, p. 260.

²⁷ Ibid., aforismo 374, p. 260

²⁸ Foucault, M., *Nietzsche, Freud, Marx*, Barcelona: Anagrama, sin fecha (original de 1965), p. 37.

²⁹ GC, #374, p. 261.

³⁰ Nietzsche, F., y Vaihinger, Hans, *Sobre verdad y mentira*, Madrid: Tecnos, 1990, p. 25.

traeremos a colación, en todos sus escritos ocurre más o menos lo mismo. Por ejemplo, en *Más allá del bien y del mal*, refiriéndose a la pasión por Dios, presenta a Lutero como ejemplo de esas “especies rústicas, cándidas e importunas”³¹. Algo parecido escribirá en *La genealogía de la moral*, al describirlo como “el más elocuente e inmodesto campesino que Alemania ha dado”³². En *El Anticristo* lo acusa de no haber entendido ni al papado renacentista ni al mismo Renacimiento, pues no era la corrupción la que se había apoderado de la Iglesia Católica sino la misma vida, “el gran sí a todas las cosas elevadas, bellas, temerarias”. Con ello Lutero, según Nietzsche, restauró el cristianismo y le puso fin al Renacimiento, lo cual, desde la perspectiva del filósofo alemán en este texto, no debió haberse dado³³.

Es en su obra *La gaya ciencia* donde con mayor pasión Nietzsche parece emprenderla contra quien le había abierto las puertas a su importante hermenéutica. Allí describe la Reforma como “la revuelta indignada de la simplicidad contra lo ‘matizado’”. Lutero era “un hombre de pueblo”, reiterará con desprecio. Lo que tanto tiempo había costado construir, lo desgarró, pues no lo entendió. En aquellos textos tan hostiles Nietzsche sin embargo logra, aunque posiblemente sin percatarse de ello, identificar la importancia de Lutero. Este “entregó a todo el mundo los libros sagrados, que llegaron a manos de los filósofos, de los destructores de toda creencia basada en libros. Destruyó la idea de ‘Iglesia’, al rechazar la fe en la inspiración de los concilios”. Reconoce, pero parece objetarlo, que le “devolvió al sacerdote la relación sexual con la mujer”, logrando que quedara “suprimido el sacerdote cristiano”³⁴. Aquí Nietzsche parece lamentarlo, pero ¿no había argumentado tantas veces en contra de ese mismo sacerdote? ¿No escribirá alguna vez que “los sacerdotes (*Priester*) son... los enemigos más malvados”? ¿Acaso no los describe como “los máximos odiadores de la historia universal”³⁵? Pero en este texto parece defenderlo.

En *La gaya ciencia* se manifiestan las tensiones, que bien podríamos llamar contradicciones repletas de posibilidades, con las que Nietzsche se acerca a todo lo que piensa. Lo critica ciertamente, pero tiene que admitir que Lutero logra terminar con el “dominio de los hombres religiosos”, y aunque esto pusiera en evidencia el odio de Lutero hacia el “hombre superior”, esto es lo que le permitirá alcanzar dentro de la Iglesia lo que fuera de ella criticaba: terminar con aquella “sublevación de campesinos”³⁶.

Nietzsche sabe que no se puede juzgar simplonamente la Reforma y que no se puede sin más “alabar o censurar” a Lutero. Por tal razón lo declara “inocente de todo”, pues supuestamente “no sabía lo que hacía”. Critica lo que llama “el aplanamiento del espíritu europeo”, señalando que se dio un paso en lo que describe como su “exceso de bondad”, pero reconoce que como resultado de la *Reforma luterana* “se desarrollaron... la movilidad y la inquietud del espíritu, su sed de independencia, su creencia en el derecho a ser libre, su ‘natural’”. ¿Qué elogio podría ser más

---

³¹ Nietzsche, F., *Más allá del bien y del mal*, Madrid: Alianza, 1973, aforismo 50, p. 77.

³² Nietzsche, F., *Genealogía de la moral*, Madrid: Alianza, 1972, III 22, p. 168

³³ Nietzsche, F., *El anticristo*, Op. Cit., aforismo 61, p. 108.

³⁴ Nietzsche, F., *La gaya ciencia*, Op. Cit., aforismo 358, p. 239 en adelante.

³⁵ Nietzsche, F., *Genealogía de la moral*, Op. Cit., Prólogo, aforismo 7, p. 39.

³⁶ Nietzsche, F., *La gaya ciencia*, Op. Cit., aforismo 358, p. 241.

elocuente? Pero, según mi parecer, sin ser consciente de ello Nietzsche no deja de ser ambivalente y aunque admite que tiene que “concederle el mérito”, a él y a la Reforma indistintamente, “de haber preparado y favorecido lo que hoy honramos como ‘ciencia moderna’”, añade, volviendo a su leitmotiv fundamentalmente crítico, que la “Reforma contribuyó a la degeneración del sabio moderno... a toda esa confianza y bondad en las cosas del conocimiento, en suma, a ese *espíritu plebeyo*”³⁷.

En estos planteamientos vemos una aportación valiosa a las especulaciones que se darán en nuestra época cuando se dialogue sobre el nihilismo que Nietzsche impulsa en sus últimos escritos. Gianni Vattimo, influido por Martin Heidegger y, desde luego, por su interés en lo religioso, es el pensador que más adecuadamente recoge esta herencia que, junto al italiano, se podría, con mucho cuidado, describir como hermenéutica. No se trata de incorporar a Nietzsche a la tradición que le llega a Hans Gadamer y a Paul Ricoeur de Schleiermacher y Dilthey, convertida, como sugiere Jean Grondin “en una reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu”³⁸. Esto no es lo que le interesa a Nietzsche propiamente. Lo que le interesa es la gestión material del acceso directo a los textos bíblicos y lo que ello supondrá.

Nietzsche escribe, según ya he citado extensamente antes y por lo que solicito, palabra inoportuna, indulgencia del lector, que Lutero le “entregó a todo el mundo los libros sagrados”. Al llegar estos “a manos de los filósofos”, a quienes describe como “destructores de toda creencia basada en libros”, se auspició “la degeneración del sabio”, y el predominio del “*espíritu plebeyo*”, traídas antes a colación. Con ello se refiere a aquella mitad del continente europeo, reformada y que entonces se capacitó para ser, lo que también critica contradiciéndose, “sacerdote de sí mismo”, y para poder conversar con la divinidad directamente y sin mediadores³⁹.

Escribo que se contradecía porque en aquel texto que apenas hemos estudiado, *El anticristo*, celebra que con el evangelio “cualquier relación distanciada entre Dios y el hombre, se halla eliminado”⁴⁰. Según Nietzsche, Jesús había sido un “gran simbolista”, alguien que lo concebía todo como “signo”. Nos debemos cuidar por lo tanto de no ver en esto más que un hablar por signos, una semiótica, una “ocasión de parábolas”⁴¹. Una vez más, esta interpretación que hace Nietzsche de Jesús solo fue posible por la lucha que Lutero había dado por el derecho a interpretar las escrituras, que era a la vez el derecho que se negaba a pensar por cuenta propia.

La ambivalencia con la que se mueve Nietzsche de cara a la Reforma y a Jesús ya la vemos aplicada al religioso agustino desde uno de sus primeros libros, *Aurora*, en el cual lo describe como un gran benefactor (Wohltaeter). Allí señala que lo más importante que este había hecho era “haber despertado la desconfianza respecto a los santos y de la vida contemplativa en general” y haber hecho posible en Europa “una vida contemplativa no cristiana”. Tomándose en consideración

---

³⁷ Ibid., af. 358, p. 241.

³⁸ Grondin, J., *¿Qué es la hermenéutica?*, Barcelona: Herder, 2008, p. 18.

³⁹ Nietzsche, F., *La gaya ciencia*, Op. cit., Ibid.

⁴⁰ Nietzsche, F., *El Anticristo*, Op. Cit., aforismo 33, p. 63,

⁴¹ Ibid., aforismo 34, p. 64.

exclusivamente a sí mismo, Lutero habría comprendido que tal experiencia no era posible y que no se podía continuar engañando a los creyentes sugiriéndoles que los santos eran ejemplos que se podían imitar. No lo eran, ni eran posible las obras espirituales que estos ponderaban. Solo los diez mandamientos y no las obras salvaban. Pero esta aportación del “gran benefactor”, según Nietzsche, quizás la única posible entre los alemanes de aquella época, era “una manera bien aldeana de tener razón”⁴².

4 Cómo Lutero aporta a la hermenéutica, ¡pero cuidado!

Jacques Derrida reconoce cómo la hermenéutica que él y otros llevan a cabo “le debe mucho a la exégesis de textos religiosos”⁴³. Cuando escribe esto, el filósofo argelino-francés desde luego tenía que tener en mente la labor de traducción de Lutero, pero también la doctrina que el sacerdote agustino funda y que acabamos de ver reconocida, aunque no agradecida, en los escritos de Nietzsche. El creyente, él o ella, puede acercarse al texto y no tiene por qué remitirse a una autoridad que le indique cómo es que debe interpretarlo. Se trata de una libertad que Lutero le consiguió a todo cristiano, a la fuerza y exponiendo su vida. Pero va más allá de la libertad de interpretación del texto sagrado. Comienza allí, pero no termina allí y se riega, fértilmente, primero a través de Europa, posteriormente a través del globo.

La traducción de Lutero no se limitó a hacer accesible la Biblia. Se ha dicho que el idioma alemán fue creado por Lutero en aquella traducción. Y cuántas otras aportaciones más se podrían traer a colación. Sin embargo, me parece que merece recordarse sobre todo la inauguración de un ámbito de pensamiento y deliberación filosófica que habría de marcar su tiempo y el nuestro⁴⁴. En la contienda entre la Iglesia Católica Romana y Lutero por si se traducía o no la Biblia, lo fundamental podría haber sido la posibilidad de que se tuviera derecho a interpretar un texto dejándose llevar por la conciencia y no exclusivamente, según ocurría, por lo que las autoridades pertinentes determinaban. Con su valiente traducción Lutero sentaba las bases para una libertad hermenéutica que aboliría eventualmente, en múltiples campos, las versiones oficiales de los textos que fueran. Quizás, me atrevo a proponer, fue más lejos y sentó las bases para que no hubiera textos, según nos sugieren algunas de las versiones más radicales de la hermenéutica, como la del propio Nietzsche.

No se puede decir que esto ocurrió inmediatamente. Un siglo más tarde en uno de los textos filosóficos más importantes del llamado canon, *El discurso del método*, René Descartes, interesado en superar lo que él creía que era una desarticulación epistemológica en el campo de los saberes, escribía que en su época había “diversas... opiniones tocantes a una misma materia, sostenidas

---

⁴² Nietzsche, F., *Aurora, Werke in Drei Banden, I*, München: Carl Hanser Verlag, 1973, aforismo 88, p. 1070. Ver la traducción de Ovejero Maury, Eduardo, Buenos Aires: Aguilar, p. 51.

⁴³ Derrida, J., y Vattimo, G., editores, *Religion*, Stanford: Stanford University, California, 1998, p. 7.

⁴⁴ Ver diálogo con Gianni Vattimo en Caputo, J. y Vattimo, G., *After the Death of God*, New York: Columbia University Press, 2007, p. 102, en donde este afirma la importancia de la Biblia para la filosofía y la lucha de Lutero con las autoridades sobre su derecho a su interpretación.

todas por gentes doctas, aun cuando no puede ser verdadera más que una sola”⁴⁵. Esta creencia en la certeza de los conceptos habría de ser compartida tanto por pensadores que le serían fiel al racionalismo cartesiano, como por pensadores que se identificarían con el lado empirista en la disputa que los dos grupos protagonizarían en el ámbito de la filosofía europea de los siglos diecisiete y dieciocho, y, desde luego, como por el mismo Lutero.

El reclamo de Lutero y lo que llevó a cabo con el fin de que la Biblia pudiera ser leída por todos, aportó al desarrollo de la libertad que científicos de los siglos diecisiete y dieciocho utilizaran en el norte europeo para adelantar sus estudios sin temor a ser condenados, perseguidos, encerrados o quemados vivos. No sería hacia Italia o España, ni hacia Francia, hacia donde se dirigiría el mismo Descartes para sentirse libre en sus interpretaciones. Tampoco La Mettrie, ni Voltaire, tomarían el camino hacia el sur.

¡Pero cuidado! No se trata de que Lutero hubiera dado muestras en escritos y acciones de tolerancia para con interpretaciones distintas, según reitero en estas páginas varias veces. Lutero no convocó a que se produjeran variadas interpretaciones de la realidad, es cierto. Esto es lo que hará Nietzsche algunos siglos después, hacia finales del siglo diecinueve. Lo que Lutero logró de inmediato fue quitarle el control que hasta entonces había tenido la Iglesia Romana sobre toda posible hermenéutica. Luego, a largo plazo, les abrió la puerta a reflexiones de todo tipo.

Evidencia de que Lutero no estaba a favor de toda posible interpretación sería una de sus disputas más conocidas, la que sostuvo con Erasmo de Rotterdam (1466-1536)⁴⁶, su contemporáneo holandés. Erasmo simpatizaba en cierta medida con los planteamientos originales de Lutero⁴⁷, pero no le seguiría en su curso reformador por lo que debió haber considerado que era un apasionamiento problemático y en ocasiones hasta falto de rigor. “Lutero escribía con una fuerza, y con una vehemencia que Erasmo instintivamente rechazaba”⁴⁸, se ha dicho. No obstante, el humanista Erasmo se negará a contribuir a los esfuerzos por acallar a Lutero y por ello será acusado de ambivalencia⁴⁹. En lo que respecta a su disputa sobre el libre albedrío, llama la atención la persistencia con la que el teólogo alemán se defiende, alegando que, aunque no cuenta con grandes intérpretes a su favor, su posición es la adecuada porque en las escrituras no hay nada que respalde el libre albedrío. Erasmo, muchísimo menos apasionado, reacciona absteniéndose de herir a Lutero y dejándose llevar, magistralmente, por criterios eruditos.

No creo que sea importante adjudicar alguna victoria, tentativa o taxativa, a uno de los dos, pero no puedo dejar de señalar que Erasmo, con una posición que describiría como mundana en torno al libre albedrío, acabó defendiendo una visión de lo religioso que se sometía a la autoridad,

---

⁴⁵ Descartes, René, *Discurso del método*, 12ma. edición, Madrid: Espasa Calpe, Austral, 1970, p. 33.

⁴⁶ Erasmo de Rotterdam, *Elogio de la locura o encomio de la estulticia*, Introducción de José Antonio Marina y edición y traducción de Pedro Voltes, Madrid: Espasa Calpe, Colección Austral, duodécima edición, 1999.

⁴⁷ Hendrix, Scott, *Martin Luther, Visionary Reformer*, New Haven and London: Yale University Press, 2015, pp. 166 y 169. Por ejemplo, Erasmo también estaba en contra del celibato.

⁴⁸ Erasmus and Luther, *The Battle Over Free Will*, Edited, translated and introduced by Clarence H. Miller et al, Indianapolis/ Cambridge: Hackett Publishing Company, 2012, p. xxii.

⁴⁹ Erasmo de Rotterdam, *Elogio de la locura*, Op. cit., pp. 42 y 43.

mientras que Lutero, partiendo de un análisis exclusivamente religioso en el que, inclusive, da la impresión de alardear de su rechazo a consideraciones eruditas, contribuyó al eventual desarrollo de una comprensión más flexible de lo religioso que ha sido de gran beneficio.

Hay en Lutero momentos, situaciones y escritos que no dejan de llamar la atención como cuestionables. Cuando la Reforma se convierte en un hecho y ya es irrevocable su separación de la Iglesia Romana, Lutero será considerado por muchos como un guía. No se puede olvidar que se trataba de tiempos borrascosos. No hubo guerra entre el Sacro Imperio Romano que dirigía Carlos V y los principados alemanes, según se temió, pero se desataron unas revueltas de pueblo, conocidas como las Guerras Campesinas Alemanas (*Deutscher Bauernkrieg*) que pudieron haber dejado, según se dice, hasta 300,000 campesinos muertos y 100,000 del lado de la aristocracia y la burguesía germánica. La cruenta guerra, entre el 1525 y el 1526, estuvo naturalmente ligada al movimiento reformador que había iniciado Lutero. No era la primera batalla que el campesinado tudesco daba contra sus señores, pero en aquella ocasión estaba inspirado por una vitalidad que se derivaba de un nuevo acercamiento a la fe cristiana, un acercamiento sin mediaciones o mediadores, lo que Lutero, heroicamente, había alcanzado. Sin embargo, este no se solidarizó con los campesinos, a quienes se les trataba la mayoría de las veces como esclavos⁵⁰, y de hecho se convirtió en portavoz de sectores tradicionalistas que exigían la brutal represión de aquella clase.

En su obra *Thomas Münzer, teólogo de la revolución*, el filósofo Ernst Bloch, reconocido autor de *El principio esperanza*, describe el evento como una “revolución campesina, proletaria y milenarista”⁵¹. Según escribe Bloch, de lo que se trataba era de fundar “una mística república universal... (con) una total comunidad de bienes, una conducta al modo del cristianismo primitivo, la supresión de todas y cada una de las autoridades”⁵². Lutero, quien antes había escrito de modo similar a como Münzer lo haría en su llamado a transformar el orden social a como diera lugar, aclararía muy pronto que no estaba de acuerdo con la rebelión⁵³. Y escribiría muy injustamente, del también ex sacerdote, ex profesor y líder anabaptista Münzer, que “vagaba por el país buscando un cobijo para su depravación”⁵⁴.

Lutero también asumió una posición muy cuestionable, por decirlo de esta forma, con respecto a los judíos, aunque se debe aclarar que solo al final de su vida. En el 1543 escribe un libro titulado *Sobre los judíos y sus mentiras*, y parece haber ofrecido algunas homilías al respecto⁵⁵. Según se ha escrito, Lutero cambia de parecer con respecto al judaísmo. Previamente le había favorecido porque ingenuamente esperaba que con su gestión reformadora los judíos abandonaran sus creencias y se afiliaran al cristianismo que rompía con Roma. Esta reacción dura y que ha sido tan

---

⁵⁰ Atkinson, James, *Lutero y el nacimiento del protestantismo*, Madrid: Alianza, 1971, p. 270.

⁵¹ Bloch, E., *Thomas Münzer, teólogo de la revolución*, Madrid: Ciencia Nueva, 1968, p. 174.

⁵² *Ibid.*, p. 120.

⁵³ *Ibid.*, p. 130. “¿Por qué no atacamos con todas las armas a estos maestros del mal, a estos cardenales y papas y al tumor entero de la Sodoma romana, que corrompen sin pausa a la Iglesia de Dios, y nos lavamos las manos en su sangre”?

⁵⁴ *Ibid.*, p. 19.

⁵⁵ Luther, Dr. Martin, *The Jews and their Lies*, York, SC: Liberty Bell Publications, 2004

problemática históricamente, revela una vez más cómo, irónicamente, Lutero apenas podía manejar diferencias, cuando sus escritos justamente nos han legado una rica herencia que ha hecho posible que medren las diferencias interpretativas de la realidad y en específico de la experiencia religiosa.

5 Antes y después de Lutero hay múltiples interpretaciones

El debate en torno a lo religioso ya nunca será el mismo por el impacto que Lutero ha de tener a partir de aquellas noventa y cinco tesis. No obstante, según he reiterado, Lutero, quien hace posible que se dialogue principalmente sobre lo religioso, pero también sobre otros temas con una apertura que antes no se conocía, igualmente contribuye al desarrollo de visiones que en la práctica han supuesto un rechazo de la diversidad. De lo primero es responsable el llamado que hace en la tesis noventa de las noventa y cinco, a que se le refuten sus argumentos ofreciendo razones⁵⁶, y su valiosa gestión como traductor.

Su insistencia en la salvación como don que se recibe y que no se puede merecer por las buenas obras, mejor esbozado en las llamadas tesis de Heidelberg de la misma época, es parcialmente responsable de lo segundo, como lo sería su insistencia en partir exclusivamente de los escritos bíblicos a la hora de hacer teología (*sola fides*), asunto que llevaría hasta sus últimas consecuencias el teólogo Karl Barth en el siglo pasado al insistir, en una cita extensa, en que “puesto que la Sagrada Escritura es el testimonio acerca de Jesucristo, de ahí que pueda y deba ser efectivamente la fuente y norma de toda la doctrina eclesiástica; de ahí que el mensaje de la Iglesia en todos los tiempos y en todas las latitudes geográficas y espirituales solo pueda ser la repetición, explicación y aplicación de su testimonio”⁵⁷, o como lo explica Eusebi Colomer, refiriéndose a Barth, “no hay conocimiento del Dios verdadero fuera de la revelación”⁵⁸.

Ciertamente tras Lutero florecen las interpretaciones, pero esto no supone que no hubiera ya habido pensadores que en aquel contexto de renacimientos y exploraciones de supuestos nuevos mundos, identificaran caminos alternos para comprender el fenómeno religioso. Para que no perdamos de vista su riqueza, mencionemos tan solo algunos: la concepción entre neo platónica y agustina de San Buenaventura y otros pensadores cristianos que rechazaban a Aristóteles, con la cual quizás podríamos identificar al mismo Lutero; la influyente reflexión de Tomás de Aquino que partía de la visión griega que se recoge en las obras de Aristóteles y contra la cual Lutero se levantó; la vía negativa, o la apofática, también conocida como la vía silente, defendida a través de aquellos siglos por Meister Eckhart (1260-1328), Nicolás de Cusa (1401-1464) y Jacob Boehme (1575-1624), ya después de Lutero; e igualmente más tarde, las aportaciones que intentaba hacer Giordano Bruno

---

⁵⁶ Dice la tesis 90 lo siguiente: Reprimir estos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza *sin desvirtuarlos con razones*, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos.

⁵⁷ Barth, Karl, *Ensayos teológicos*, Barcelona: Herder, 1978, p. 84.

⁵⁸ Colomer, Eusebi, *Dios no puede morir*, Op. cit., p. 24.

(1548-1600) desde sus estudios sobre la naturaleza. No olvidemos tampoco a Juan Huss (1369-1415) en Checoslovaquia, antigua Bohemia, o la de John Wycliffe (1320-1384) en Inglaterra.

Pero con la gestión de Lutero y la dinámica reformista, la diversidad de acercamientos a lo religioso aumentará, enriqueciendo el panorama. En los países a los cuales llega el espíritu reformador surgen nuevas formas de pensar la religión que atendían variadas necesidades y dinámicas. Pensemos en Juan Calvino en Ginebra, en Ulrico Zwinglio también en Suiza, en William Tyndale y Myles Coverdale en Inglaterra, en Juan Knox en Escocia, en el anabaptista y previamente mencionado apocalíptico Tomás Münzer en Mühlhausen, de la misma Alemania. Luego en siglos subsiguientes en la filosofía orientada hacia la reflexión en torno a lo divino también habría innovaciones extraordinariamente creativas. No perdamos de vista las aportaciones de Baruch Spinoza (1632-1677), defendiendo lo que parece ser una concepción panteísta en aquella Holanda que les garantizó a tantos intelectuales, libertades de expresión y de publicación que no se les ofrecían en sus propios países. O la que haría, desde su romanticismo ilustrado como filósofo, teólogo y hermeneuta Friedrich Schleiermacher (1768-1834), tan frecuentemente perdida de vista.

Schleiermacher no será reconocido comúnmente como fiel heredero de la herencia luterana, pero en cierto modo lo es, aunque haya sido visto por Barth como uno de aquellos de los que se desprendía “cierto tufillo de ateísmo”⁵⁹. Barth no veía con buenos ojos la reflexión religiosa post luterana que se acercaba demasiado a lo que él llamaba “la tradición pagana” y deja ver que Schleiermacher es el más vivo ejemplo de una especulación metafísica que no identifica a Jesús como “único mediador entre Dios y los hombres”⁶⁰. Para Barth, sin embargo, no es importante, como lo será para otro teólogo, Albrecht Ritschl, que Lutero y Schleiermacher compartan su resistencia a la escolástica.

Pero es precisamente la capacidad que muestra Schleiermacher y que recogen algunos teólogos, entre los que habría que mencionar al mismo maestro de Barth, Adolf von Harnack, como al recién mencionado Ritschl, de ampliar las posibilidades de acercarse a lo religioso, lo que se podría traer a colación como herencia del teólogo Lutero, pese a sí mismo, según ya he insistido antes. También los mismos esfuerzos, igualmente titánicos, de Schleiermacher al traducir las obras de Platón nos lo remiten al Lutero que traduce el Nuevo Testamento en el castillo de Wartburg, en Eisenach, ciudad de Turingia.

6 La hermenéutica actual nos conduce a multiplicidad de concepciones

Es cogido de la mano de Schleiermacher cómo algunas reflexiones filosóficas que inciden sobre lo religioso se acercan a nuestros siglos veinte y veintiuno. Con su insistencia en la importancia de entender los textos traducidos en su medio, o de entenderlos como circulares en la medida en que

---

⁵⁹ Barth, K., Op. cit., pp. 100 y 101.

⁶⁰ Ibid., p. 102.

el intérprete tiene que moverse dialécticamente entre la totalidad y las partes⁶¹, o de “entender el texto tan bien y hasta mejor que lo que el mismo autor lo entendió”⁶², aseguró que las artes o ciencias de la interpretación, o la hermenéutica, por lo menos no se perdieran de vista. Al irse comprendiendo a Nietzsche no como un expositor de doctrinas sino como un intérprete de signos, se debió haber identificado al teólogo que fuera el primer catedrático de aquella Universidad de Berlín que se fundara en el 1810, como un predecesor en lo que respecta a la insistencia del primero en que todo es interpretación.

Pero sería otro pensador alemán, Wilhelm Dilthey (1833-1911), quien habría de ser visto como el puente entre Schleiermacher y el filósofo contemporáneo que hoy más identificamos con el quehacer hermenéutico, Hans-Georg Gadamer (1900-2002), autor de la voluminosa *Verdad y método (Wahrheit und Methode)*, en la que por cierto se muestra crítico con él. Dilthey escribe una obra sobre Schleiermacher, no concluida del todo, donde reconocerá la muy importante herencia que él mismo adelantará sobre todo en lo que respecta al entendimiento (*verstehen*) de las que llamó ciencias del espíritu (*Geisteswissenschaften*). De los ricos trabajos de Dilthey se valdrá Martín Heidegger, más influyente que los demás y a su vez maestro de Gadamer. Heidegger, quien, como ya vimos, es el primer pensador importante que toma conciencia de las implicaciones de la muerte de Dios nietzscheana, atiende también el tema de la hermenéutica en su texto *El ser y el tiempo*. Y es de allí que partirá Gadamer para desarrollar los planteamientos que hará en torno al mismo asunto.

Sin embargo, el contexto en el que las reflexiones filosóficas sobre lo religioso se llevan a cabo en nuestra época parte fundamentalmente de las concepciones sobre la hermenéutica que Gianni Vattimo desarrolla, valiéndose de los antecesores que ya hemos mencionado. Según escribe este y ya Nietzsche anticipara, el lenguaje es ya un modo de interpretar. Y todo pensamiento está confinado al lenguaje, tanto para su bien como para su desventaja. Lo limita por un lado; pero por el otro le abre un mundo de posibilidades como Nietzsche reconocía que ocurría con la muerte de Dios.

Este es el contexto en el que podemos especular, pero es un contexto que no está, por decirlo de esta forma, garantizado. Tiene tantos condicionamientos, tantos límites, controles, exigencias, mensajes de todo tipo, interminables propuestas, lecturas que pugnan entre sí y todas a final de cuentas son interpretaciones válidas que llevan a sentir a algunos de los que hemos tomado conciencia de ello que apenas podemos expresarnos y que el mejor camino podría ser el de la vía negativa o apofática que ya trajéramos a colación. Es un mundo de signos para el cual necesitaríamos una semiótica maestra que se renovara constantemente y no la tenemos.

Habría que preguntarse si queda alguna realidad detrás de tantas interpretaciones. Lutero ni nadie hubieran podido imaginarse que de aquel reclamo apasionado y honesto de interpretar

---

⁶¹ Acercamiento trabajado también por su gran discípulo Wilhem Dilthey. Ver de este, “Orígenes de la hermenéutica”, en *Obras de Wilhelm Dilthey VII, El mundo histórico*, primera reimpresión en español, México, FCE, 1978.

⁶² Niebuhr, Richard, *Schleiermacher on Christ and Religion*, New York: Charles Scribner’s Sons, 1964, p. 83.

personalmente la Biblia, sin mediación de un sacerdote, más bien un funcionario, que respondía a una jerarquía distante, veríamos con el tiempo tal fruto, fruto que pone en entredicho la posibilidad de alcanzar esa interpretación de la realidad con la que todos estaríamos de acuerdo. No debe extrañar entonces que específicamente en torno a la muerte de Dios, que llegó a ser el contexto histórico en el que se mueve la filosofía de la religión y alguna teología en algunos países desde los años sesenta del siglo veinte, y en torno al inevitable nihilismo, que en los últimos escritos recogidos en *La voluntad de poder*, Nietzsche nos presenta mediante categorizaciones que no están del todo claras, no se haya podido evitar convivir entre multiplicidad de concepciones que parecen no necesitar una realidad para sostenerlas.

7 Conclusión

No nos debe extrañar que bajo esta hiperpluralidad de interpretaciones se nos haga imposible ponernos de acuerdo sobre estrategias políticas, económica y educativas por mencionar tan solo tres ámbitos discursivos que hoy sufren de grandes incertidumbres.

Quinientos años después del inicio de una época que inauguró esta posibilidad de desarrollar diversas interpretaciones, tanto en el ámbito de nuestras conciencias como en el de la naturaleza, naturalmente no podemos hablar de que hemos alcanzado por fin cierto paraíso. Desde luego, lo hemos intentado. Pensemos en Nietzsche, quien de joven defiende la teodicea griega y celebra a Dionisio, luego aspira a hacer de la obra de Richard Wagner telón de fondo mítico de la civilización, más tarde crea al piadoso Zaratustra, para entonces reivindicar a Jesús como el único cristiano. O en Heidegger, quien escribe sobre la posibilidad de que estemos ya tarde para los dioses, pero demasiado temprano para el ser. Su concepción de la *gelassenheit* sugiere un camino, según Guilead, muy parecido a la contemplación que impulsaron místicos como Meister Eckhart y poetas como Hölderlin⁶³.

Sin embargo, para Gianni Vattimo y John Caputo parece que nunca ha habido momento más auspicioso para el cristianismo que el que vivimos. La pluralidad de interpretaciones que medran, resultado del fin de la tradición metafísica que obligaba a partir de fundamentos esencialistas, apunta hacia el reencuentro con una divinidad que no lleva sobre sus hombros la responsabilidad de la civilización. Pero todo es interpretación, que, como ha escrito Caputo, es una teoría de la verdad⁶⁴. El problema, o la dicha, es que toda interpretación es resultado de una interpretación que es a su vez resultado de otra interpretación y así infinitamente. Es un problema para aquel o aquella que no pueda dejar de pensar en términos de fundamentos y esencias, pero para quienes han aceptado como estrategia lo que en el *Tao te King* se llama simplicidad esencial, el horizonte le parece más amplio que nunca. Es lo que vivimos 500 años después de la rebelión de aquel valiente sacerdote agustino.

---

⁶³ Guilead, Reuben, *Ser y libertad, Un estudio sobre el último Heidegger*, Madrid: G. del Toro, 1969, pp. 104 y 121.

⁶⁴ Caputo, John D., *Hermeneutics, Facts and Interpretation in the Age of Information*, UK: Penguin-Random House, 2018, p. 6.

Bibliografía

- Atkinson, James, *Lutero y el nacimiento del protestantismo*, Madrid: Alianza, 1971
- Barth, Karl, *Ensayos teológicos*, Barcelona: Herder, 1978
- Blake, William, en *William Blake, The Penguin Poets*, London: Penguin, 1978
- Bloch, E., *Thomas Münzer, teólogo de la revolución*, Madrid: Ciencia Nueva, 1968
- Caputo, J. y Vattimo, G., *After the Death of God*, New York: Columbia University Press, 2007
- Caputo, John D., *Hermeneutics, Facts and Interpretation in the Age of Information*, UK: Penguin-Random House, 2018
- Colomer, Eusebi, *Dios no puede morir*, Barcelona: Nova Terra, 1970
- Deleuze, G., *Nietzsche y la filosofía*, Barcelona: Anagrama, 1971
- Derrida, J., y Vattimo, G., editores, *Religion*, Stanford: Stanford University, California, 1998
- Descartes, René, *Discurso del método*, 12ma. edición, Madrid: Espasa Calpe, Austral, 1970
- Dilthey, Wilhelm, "Orígenes de la hermenéutica", en *Obras de Wilhelm Dilthey VII, El mundo histórico*, primera reimpresión en español, México, FCE, 1978
- Erasmus de Rotterdam, *Elogio de la locura o encomio de la estulticia*, Introducción de José Antonio Marina y edición y traducción de Pedro Voltes, Madrid: Espasa Calpe, Colección Austral, duodécima edición, 1999
- Erasmus and Luther, *The Battle Over Free Will*, Edited, translated and introduced by Clarence H. Miller et al, Indianapolis/ Cambridge: Hackett Publishing Company, 2012
- Foucault., M., *Nietzsche, Freud, Marx*, Barcelona: Anagrama, sin fecha (original de 1965)
- Grondin, J., *¿Qué es la hermenéutica?*, Barcelona: Herder, 2008
- Guilead, Reuben, *Ser y libertad, Un estudio sobre el último Heidegger*, Madrid: G. del Toro, 1969
- Heidegger, M., *Sendas perdidas*, 2da. ed., Buenos Aires: Losada, 1969
- Hendrix, Scott, *Martin Luther, Visionary Reformer*, New Haven and London: Yale University Press, 2015
- Luther, Dr. Martin, *The Jews and their Lies*, York, SC: Liberty Bell Publications, 2004
- Niebuhr, Richard, *Schleiermacher on Christ and Religion*, New York: Charles Scribner's Sons, 1964
- Nietzsche, F., *Aurora, Werke in Drei Bänden, 1*, München: Carl Hanser Verlag, 1973
- Nietzsche, F., *Genealogía de la moral*, Madrid: Alianza, 1972
- Nietzsche, F., *Más allá del bien y del mal*, Madrid: Alianza, 1973
- Nietzsche, F., *Así habló Zaratustra*, 2da. edición, Madrid: Alianza, 1973

Nietzsche, F., *El anticristo*, 2da. edición, Madrid: Alianza, 1975

Nietzsche, Friedrich, *La gaya ciencia*, Madrid: M.E. Editores, 1995

Nietzsche, F., *Humano demasiado humano (El viajero y su sombra)*, aforismo 84, en Nietzsche, Friedrich, *Werke in Drei Bänden, 1*, München: Carl Hanser Verlag, 1966

Nietzsche, F., y Vaihinger, Hans, *Sobre verdad y mentira*, Madrid: Tecnos, 1990

Preguntas de discusión desarrolladas por el autor

¿A qué se refiere el autor cuando al final del escrito trae a colación la rebelión de Martín Lutero?

¿Qué sentido tiene indicar que el lenguaje es ya un modo de interpretar?

¿Qué significa la frase la muerte de Dios, según el texto?

¿Por qué le interesa a Nietzsche más la gestión material del acceso directo a los textos bíblicos que la reflexión metodológica sobre la pretensión de verdad y el estatuto científico de las ciencias del espíritu?

EDUCACIÓN

Experiencia educativa transdisciplinaria en música y emociones para niños y jóvenes con enfermedades raras en Colombia¹

Por: Crhistian Esteban Hidalgo Valbuena ¹
Adriana Paola Diaz Suavita ²
María Margarita Suarez Jiménez ³

---

¹ Crhistian Esteban Hidalgo es docente, investigador y multi-instrumentista en Universidad INCCA en Bogotá, Colombia. Su correo electrónico es cristian5334@gmail.com.

Resumen

El siguiente artículo expone una investigación-acción desde un enfoque transdisciplinario en música y emociones para intervenir educativamente la afectación emocional evidenciada en niños y jóvenes con enfermedades raras en Colombia. Para ello, se abordan y relacionan planteamientos desde la neuropsicología, la teoría de las inteligencias múltiples y la psicología musical en torno al deterioro emocional derivado del diagnóstico, y su papel en factores como la resiliencia, la empatía y la somatización del dolor; así como otras implicaciones subyacentes. Luego, a partir de esa convergencia, se justifica la necesidad de fortalecer la inteligencia emocional de estos individuos por medio de un programa educativo personalizado que contemple, además, una didáctica para niños y jóvenes. Por consiguiente, se plantea como resultado, la presentación y ejecución de un plan de acción para la realización del show educativo online llamado “La casa musical de las inteligencias”, especificando la didáctica aplicada en detalle; también observaciones y reflexiones.

Palabras clave: Transdisciplinariedad, inteligencias múltiples, neuroeducación, psicología musical, inteligencia emocional.

Abstract

The article presents a research-action type of investigation with a transdisciplinary approach to music and emotions, in order to interact educationally with the emotional distortion witnessed in children and teenagers with rare diseases in Colombia. To do so, it is asserted ideas from Neuropsychology, the theory of multiple intelligences and music psychology around emotional issues since diagnosis and its role in factors such as resilience, empathy and somatization, and other implications. Then, due to that convergence, it's justified the necessity of strengthening emotional intelligence in these people throughout an educational show, that it's also proper content for kids and youngsters. Therefore, as the result, it's shown, the presentation and execution of an action plan for the realization of the show called “La casa musical de las inteligencias”, explaining its didactic in detail; in addition, some observations and reflections.

Key words: Transdisciplinary, multiple intelligences, neuroeducation, music psychology, emotional intelligence.

1. Introducción

Dentro del paradigma transdisciplinario de la educación actual, se presenta el siguiente artículo, una experiencia de investigación-acción con niños y jóvenes que padecen enfermedades raras (o huérfanas) en Colombia. Para ello, convergen dentro de una cadena de interdisciplinas, planteamientos teóricos de la neuropsicología, la teoría de las inteligencias múltiples y la psicología musical, para interactuar sobre el fenómeno de la afectación emocional ocasionado por el diagnóstico. Luego, se habla sobre la *acción* realizada, bajo el nombre de *La casa musical de las inteligencias*: un show infanto-juvenil online que emergió del convenio entre el grupo de investigación Huella musical de la Universidad INCCA y la fundación de enfermedades huérfanas Pompe Club Internacional. [1]

El texto tiene como objetivo, dar a conocer la articulación educativa de esta investigación-acción transdisciplinaria, por medio de un recorrido teórico-práctico en torno a la afectación emocional que presentan los niños y jóvenes con enfermedades raras (ER de ahora en adelante) en Colombia. Si bien el estado cubre las necesidades básicas de las personas con ER, el factor psicológico no suele relucir dentro de estas, aun cuando la salud mental está en riesgo evidente. En consecuencia, se evidencia que el ministerio de salud reconoce la necesidad de un modelo de atención a enfermedades huérfanas de tipo integral, en busca de mejorar la calidad de vida de esta población, sin embargo, se enfoca principalmente en brindar un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno, dejando a un lado la salud mental (Minsalud, 2020). [2]

Los autores de este texto, crean una propuesta investigativa objetivando a la salud mental desde sus áreas de experticia, la cuales son la educación, la música y la psicología. Para ello, se contempla que la apuesta educativa debería, según la UNESCO (Dravet et al., 2020), aceptar un enfoque transdisciplinario al interactuar con problemáticas complejas, como la planteada. Por consiguiente, este artículo, parte de esos ideales y establece la definición de transdiscipliniedad como: “La etapa superior de integración disciplinar, en donde se llega a la construcción de sistemas teóricos totales (macrodisciplinas o transdisciplinas), sin fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la unificación epistemológica y cultural” (Guzmán Ibarra et al., 2019. p.3). Precisamente, este enfoque hace propicia la sinergia en la práctica educativa, donde académicos de distintas áreas del conocimiento trabajan en equipo, trayendo a su vez, la necesidad de aterrizar en la práctica, las elucubraciones sobre el pensamiento sociocultural sistémico. [3]

No es fácil encontrar programas educativos personalizados que contemplen las necesidades específicas de un colectivo como el de las enfermedades raras, no obstante, en Colombia y de la mano del Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras (CIACER), se ha realizado un diplomado, único en su tipo en el mundo, el cual buscó brindar conocimientos en autorretrato y narrativa fotográfica para personas con Síndrome de Morquio y Acondroplasia. [4]

En efecto, inculcar habilidades de tipo artísticas, favorecen a la calidad de vida de las personas con ER, haciendo hincapié en la salud mental de los mismos, ya que son proclives a inestabilidad emocional, producto del peso psicológico que conlleva la particularidad de su diagnóstico; aspecto que impacta directamente en la capacidad de resiliencia de estos mismos. Esto último, es particularmente determinante en edades tempranas, donde niños y jóvenes deben enfrentar la realidad de tener una enfermedad rara, factor que implica un shock

emocional para toda la vida, tanto en los individuos en sí, como de sus familiares (Gaite et al., 2018). [5]

Ahora, en función de ese panorama, se deberían testear proyectos educativos que integren la necesidad de objetivar la afectación emocional de niños y jóvenes con ER. De allí, emerge la idea presentada en este artículo, un proyecto transdisciplinario para la educación emocional. Vale aclarar, que, para ello, se hace uso de un enfoque pedagógico constructivista, neuroeducativo y con base en la teoría de las inteligencias múltiples; porque estos permiten hacer énfasis en la inteligencia emocional, junto con una participación horizontal entre docente y estudiante (en igual condición), lo que hace las veces de ejercicio de sensibilización, y confluyendo, además, con las características neuropsicológicas y necesidades particulares de las ER. [6]

Destaca de las inteligencias múltiples, la inteligencia musical, debido a los hallazgos neurocientífico sobre la cognición de este tipo de arte y su relación intrínseca con las emociones. Por ende, se vio un potencial único en la música como mediador en la propuesta pedagógica, agregando además que, la cognición musical se encuentra intacta en la mayoría de los casos de ER, porque no suelen deteriorar a la audición, pero sí otros sentidos. De hecho, la psicología musical, disciplina que estudia estos fenómenos, discurre que este arte, permite generar un refugio de la realidad en la mente del oyente, lo que significaría un lugar, o aula artificial, para el desarrollo emocional y el auto reconocimiento de las emociones básicas y complejas (Heinrich, 2019). [7]

Se configura entonces, gracias al acercamiento a la psicología musical, que la temática de las emociones básicas sería funcional como medio para acercarse a la afectación emocional (Llorente, 2020). Además, dado que la fundación Pompe club internacional opera de manera virtual en Colombia y otros países, el material educativo fue presentado por medio del software Zoom. Así mismo, se contempló que se trataba de un público de niños y jóvenes, con lo cual, se procedió con un contenido multimedia acorde a estos, que priorizó personajes interactivos y didáctica por medio de TIC; con ello se creó el show educativo que llevó por nombre: *La casa musical de las inteligencias*. [8]

A nivel metodológico, este artículo presenta una investigación-acción, la cual: “Se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas... es apropiada para aquellos que realizan investigaciones en pequeña escala, preferentemente en las áreas de educación...” (ARR, s.f. p. 1). Además, está se describiría como de tipo práctica, ya que requirió de un plan de acción liderado y gestionado por los investigadores, sin llegar a la conocida acción participativa que prioriza además la interpretación de la participación de la población (Creswell, 2005). [9]

En primera instancia, el artículo sintetiza el panorama de las enfermedades raras en Colombia, develando la problemática en torno a la afectación emocional, y así, acceder a una primera interpretación neuropsicológica. Luego, emerge una necesidad neuroeducativa, que es asimilable para la práctica desde la teoría de las inteligencias múltiples y la psicología musical. Para terminar, se expone la didáctica utilizada en el show educativo, por medio de la planeación, acción, observaciones y reflexiones del plan de acción aplicado en el show educativo. [10]

1.1. Enfermedades raras en Colombia, prevalencia e incidencia

Las enfermedades raras o huérfanas son consideradas como aquellas enfermedades que se presentan en menos del 1% de la población mundial (Mancera et al, 2021). El uso de este término es un medio de visibilización y sensibilización a nivel mundial, ya que suelen ser esquivos los intentos de diagnóstico temprano, así como tratamientos efectivos dada la ambivalencia de los trastornos y varianza de caso a caso, lo que desencadena una necesidad inherente de su estudio en el ámbito académico. Se trata de: “un grupo de enfermedades de origen genético de naturaleza monogénica, en su mayoría, cuya identificación ha crecido sustancialmente a nivel mundial en las últimas décadas y cuya incidencia acumulada abarca 1 de cada 1000 recién nacidos” (Uribe, 2018, p. 5).[11]

En el mundo, las personas con enfermedades raras tienen dificultad para acceder a los servicios de salud, por lo que indagar y estudiar más sobre este fenómeno social aporta a la conceptualización detallada y nuevas formas de tratamiento. Para la OMS (Gobierno de México, 2019), el empleo de esta terminología alude a enfermedades físicas y mentales que se presentan en casi cinco personas de cada 10 mil, a lo que se estima un aproximado de 7 mil diferentes tipos de enfermedades. [12]

Según el registro nacional de personas con enfermedades huérfanas- raras, SISPRO, en Colombia, se ha reportado a febrero de 2023, 80,954 pacientes con diagnóstico de enfermedades huérfanas, de los cuales el 56,7% corresponde a mujeres y el 41,8%, es decir 33,901 son personas menores de 20 años. Por otra parte, la actualización y monitoreo realizado en este reporte, incluyó 49 tipos de enfermedades huérfanas adicionales, dejando un total de 2.236 reconocidas en el sistema de salud colombiano, estudio que no se había realizado desde el año 2018. Adicionalmente, se identificó que las enfermedades más frecuentes las cuales presenta el 58,7% de las personas con enfermedades huérfanas, son las del sistema nervioso central, seguidas por las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, así como las malformaciones congénitas, algunas de estas enfermedades son la esclerosis múltiple, enfermedad de Von Willebrand, síndrome de Guillan Barré y déficit congénito del factor VIII (SISPRO, 2023). [13]

En Colombia la Ley 1392 de 2010 define estas enfermedades como aquellas “crónicamente debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud y la resolución 5265 de 2018, en Colombia actualmente son objeto de vigilancia 2.198 enfermedades huérfanas. Y de acuerdo con el Boletín oficial del Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas de Colombia del 28 de febrero de 2021, actualmente existen 58.564 personas reportadas como pacientes de alguna enfermedad huérfana (Minsalud, 2021). [14]

Se puede decir, que aún la definición dada por la legislación colombiana para estas enfermedades, se trata más de una formalidad para darles un estatus legal a unas enfermedades que habían sido, y son aún hoy, relegadas y olvidadas dentro de los sistemas de salud en el país. Si bien hoy en día de acuerdo con las diferentes leyes promulgadas y especialmente el artículo 11 de la Ley 1751 de 2015 las personas que sufren de enfermedades huérfanas son declaradas sujetos de especial protección dentro del Sistema de Salud colombiano—es decir que son personas a quienes no se les debe negar la prestación del

servicio de salud incluyendo procesos de referencia y contra referencia, medicamentos y tratamientos que requieran sin ningún tipo de restricción administrativa o económica—, de acuerdo con Mancera et al. (2021) en Colombia las personas con enfermedades huérfanas tienen aún hoy muchas barreras en el acceso a los servicios requeridos para una calidad de vida dignificante. [15]

Según un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Pacientes con enfermedades de depósito lisosomal (2017), con el apoyo de la UNIMINUTO, entre las problemáticas que vive la población que padece enfermedades huérfanas (en este caso particularmente de depósito lisosomal) se encuentra a nivel de salud dificultad de acceso al tratamiento (como movilización / desplazamiento por su ubicación, atención oportuna y psicológica); y a nivel laboral desempleo y condiciones desfavorables. A nivel educativo, se encontraron problemáticas como deserción escolar y falta de inclusión. Finalmente, se encuentra que el apoyo psicosocial es necesario como herramienta de protección y promoción del bienestar de los pacientes, cuidadores y familiares; así como también que se requiere fomentar la inclusión de los pacientes principalmente en el ámbito de la salud, la educación y lo laboral. [16]

1.2. Afectación emocional por enfermedades raras y diagnóstico diferencial

Como principal preocupación para algunos autores, se encuentra una deficiencia afectiva relacionada con la capacidad de resiliencia de los pacientes. Esta se evidencia, al momento de reconocer las afectaciones psicológicas en personas que padecen enfermedades raras, los cuales se encuentran entre los más propensos a sufrir depresión, ansiedad y otras afectaciones de esta índole, debido a la incertidumbre en materia de tratamientos, un diagnóstico certero y secuelas físicas de la enfermedad (López, 2019); en especial en niños y jóvenes (Europa Press, 2016). En efecto, estudios sugieren que la mayoría de personas con ER, y aquellos en su entorno, como cuidadores y/o familiares, presentan dificultades en materia de salud mental, las cuales no son siempre tenidas en cuenta (Ruiz, 2009).

De allí que la resiliencia suele ser mecanismo que permitiría al individuo con ER afrontar su nueva realidad y evadir estados psicológicos negativos como la ansiedad, la depresión, el estrés y la fatiga, los cuales repercuten en el deterioro físico de la enfermedad e impiden calidad de vida dignificante (Jessop, 2019). Según López (2019), adquirir un nivel adecuado de resiliencia, puede impedir que emerja un duelo patológico y empeoren los síntomas, con lo que se debe fortalecer esa respuesta emocional por medio de acciones que demuestren autonomía, empoderamiento, autoconfianza, autorrealización al momento de solucionar problemas y aceptar los hechos. [17]

En materia educativa, suele relacionarse el concepto de la resiliencia con el de la inteligencia emocional, entendiéndose que ambos se enmarcan dentro de competencias intra e interpersonales del desarrollo afectivo de los individuos para gestionar emociones y sentimientos. De hecho, la construcción de material educativo para generar habilidades resilientes puede partir de la inteligencia emocional, además que el proceso de racionalización de las emociones que ofrece la misma permite potenciar la resiliencia en sus niveles iniciales (Mikel, 2019). [18]

Ahora bien, teniendo en cuenta que las enfermedades raras, definidas anteriormente como aquellas de origen genético o adquirido y cuya principal característica es ser crónicamente debilitante, lleva consigo otro tipo de afecciones, es decir, pueden despertar otros subtipos derivados de su misma enfermedad. Entre estos, afecciones a nivel sensorial, cognitivo y afectivo, lo que significa que coexistan diferentes discapacidades en un mismo individuo, también llamado: diagnóstico diferencial. (Cortés, 2015) [19]

Es por tanto que los diagnósticos de personas con ER, llevan unos fenotipos frecuentes que se manifiestan con varios años dependiendo el gen y el manejo de los síntomas. Algunos de estos se pueden evidenciar como el síndrome de Angelman, de origen genético, que genera afectación a nivel de desarrollo y síntomas neurológicos. El gen UBE3A produce en su afectación al síndrome afecciones en déficit cognitivo, ausencia del lenguaje y risa inmotivada (Cortés, 2015) [20]

Otro ejemplo es el síndrome de Williams, que presenta una condición emocional particular pese a que su principal afectación es a nivel de desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central (debido a una microdeleción en la banda 7q11.23 del cromosoma 7). En un estudio (Puente, Fernández, Alvarado, & Jiménez, 2011) se encontró que personas con síndrome de Williams parecen tener un peor ajuste social que personas sin alguna afectación médica, sin embargo, sus habilidades lingüísticas son superiores a las del promedio. [21]

En síntesis, la afectación emocional, se produce por dos factores principales, el primero, presente en la mayoría de casos de ER, debido al shock emocional ocasionado por las vicisitudes del diagnóstico. El segundo, dado un diagnóstico diferencial, se puede presentar un trastorno mental adicional junto a ER, con características que afecten algún componente de los mecanismos de interacción emocional del cerebro. En ese orden de ideas, sale a la luz una necesidad en ER, que se relaciona directamente con un concepto de psicología y educación: la inteligencia emocional. [22]

1.3. Teoría de las inteligencias múltiples

En 1983, Howard Gardner, presentó su Teoría de las Inteligencias Múltiples, donde define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (Gardner, 1987, p. 5), y plantea que se puede cometer una equivocación, cuando se describe y considera a las personas como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia, pues de acuerdo con su planteamiento el ser humano tiene al menos ocho inteligencias diferentes. Esta elucubración, válida la importancia social del conocimiento divergente y muchas veces virtuoso que llegan a presentar las personas con ER de neurodesarrollo (el autismo, por ejemplo, aunque ya no se considerada del todo como ER) en áreas artísticas, así como su deficiencia en otras, como la emocional. [23]

Resulta importante conocer cada una de las inteligencias múltiples para identificarlas y potenciarlas, que, aunque su nombre denote límites entre ellas, en realidad, todas actúan a la vez al realizar una acción, solo que en diferente gradiente. Las ocho principales serían las siguientes: Matemática, musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal, viso-espacial, corporal - kinestésica y naturalista. [24]

Daniel Goleman, compañero de Gardner, popularizó el concepto de inteligencia emocional, reuniendo en esta, a la inteligencia intra e interpersonal, para señalar a la habilidad del ser humano para identificar y gestionar las emociones propias y de las demás personas. Susodicho término, ha sido catalogado como la inteligencia del siglo XXI, en respuesta al frenesí del consumismo y la insensibilidad de la modernidad líquida. [25]

Dentro de la inteligencia emocional, se destaca una respuesta emocional inherente al ser humano que decodifica la información emocional interna y externa: la empatía. Esta última se puede entrenar y mejorar, lo que da a lugar a la sensación de que la persona se ponga en los zapatos de los otros y así, ser asertivo al momento de interactuar socialmente. En cuanto a las estrategias pedagógicas para el desarrollo de la inteligencia emocional, se

puede tomar de referencia el programa DIE (desarrollando la inteligencia emocional) el cual se centra en la exploración de las emociones en los participantes, por medio de las siguientes etapas (Ozáez, 2015): [26]

- Autoconciencia emocional
- Regulación emocional
- Empatía
- Relaciones interpersonales

Por ende, un proyecto con inteligencia emocional debe ponderar en primera instancia el reconocimiento de las emociones básicas, construyendo a la vez, un intercambio de vivencias entre los compañeros de clase, haciendo propicio un lugar de crecimiento interpersonal y de gestión emocional. Adicionalmente, se debería asumir un enfoque constructivista y un aula de inteligencias múltiples, ya que suelen estar acondicionados para el desarrollo de competencias de pensamiento creativo, crítico y sistémico, donde un tema como las emociones, suele tratarse de forma personalizada y participativa; se crea un lugar ideal para las especificidades de la inclusión y la diversidad (Inteligencias múltiples en el aula y educación emocional, 2021). [27]

1.4.Inteligencia musical y cognición emocional

Hace unas décadas, la psicología musical emerge como interdisciplina constituida en función de esclarecer fenómenos como la percepción y la cognición musical desde un paradigma neuropsicológico. Entre sus grandes aportaciones, se encuentra la fascinación por la empatía como herramienta de decodificación emocional de la música, así como la semiótica implícita en el discurso musical. Transversalmente, esta área del conocimiento ha permitido resarcir la importancia de la música en materia educativa y terapéutica, incentivando una corriente más científica de este tipo de arte, de la mano de exponentes como Patrik Juslin y Alexandra Lamont.[28]

La música no debería ser concebida sólo como una combinación entre melodía, ritmo y armonía, sino, además, como un lenguaje cultural universal, es decir, agregar un punto de vista semiótico. Según Soria et al. (2011), a nivel cerebral, los elementos organizados de la música (tonos, intervalos y acordes) se expresan a nivel cortical como una representación sintáctica en áreas de Broca y Wernicke, al igual que el lenguaje articulado. Por otra parte, los mismos autores, refieren que todas las personas sin algún daño neurológico procesan la música por subsistemas que les permiten percibir las estructuras tonales y disrupciones melódicas, es decir formarían un léxico musical, en el que se almacena la información musical, que, al mismo tiempo, entran en contacto con otras áreas del cerebro como la amígdala que conducen a la expresión emocional. [29]

Las emociones pueden ser abordadas desde dos niveles; emociones básicas y complejas. Las básicas son entendidas como aquellas “que cuentan con patrones neuronales, corporales y motivacionales fijos y que se originan en estructuras cerebrales subcorticales, siendo por tanto la felicidad, tristeza, sorpresa, enfado, miedo y asco” (Quintanilla et al., 2022, p. 5). Las complejas, son derivadas de las primeras, como si de colores se tratara, y requieren de un nivel de madurez emocional más avanzado, relacionado con áreas pre motoras del cerebro humano, las cuales alcanzan su maduración a finales de los veinte años. [30]

Ahondando en esa dimensión afectiva, las emociones básicas y complejas, son un producto del sofisticado cerebro humano, que se configuran gracias a una relación entre la herencia primitiva filogenética y las experiencias contextuales y ambientales del sujeto. Luego al traducir esas emociones al habla (lo que se conoce como sentimiento), supone una interacción basada en la comunicación, dándole un sentido posterior al contenido sensible, es decir, se construye desde el pensamiento, la acción e interacción humana (Ríos & Jiménez, 2016). No obstante, la música, no necesariamente requiere de ese mismo proceso semiótico, ya que el músico no requiere de palabras, sino busca a partir de los sonidos un orden intersubjetivo más allá del lenguaje, incluso más primitivo que este. [31]

La cognición musical es un proceso que requiere de la activación de distintas regiones cerebrales, esto ya que al ser un tipo de lenguaje arcaico (oral, escrito y expresivo), requiere de comprensión melódica, percepción de timbre, prosodia y conciencia espacial, es decir, de un alto nivel de integración neurofuncional y neuropsicológica (Ríos & Jiménez, 2016). Es aquí donde el procesamiento musical también involucra áreas de emocionalidad, generando una relación entre los elementos mencionados en función de pensamiento y sensación particular del individuo, lo que modelaría una experiencia afectiva multimodal. [32]

Desde otro punto de convergencia, la música influye al estado anímico de las personas, esto por medio de la semejanza entre los motivos melódico-rítmicos y las emociones que se buscan representar, que según Susan Langer (1953), se debe a que esos motivos conservan la misma forma icónica de las emociones. Para Hidalgo (2021), esa relación semiótica y psicológica, hace posible que la música reemplace a un amigo empático, porque manipula la percepción del receptor haciéndole sentir un cuerpo humano artificial que siente como él mismo, sirviendo de consuelo ante situaciones de desahogo emocional o en conflictos internos ocasionados por enfermedades. [33]

En ese orden de ideas, la empatía, entendida como la capacidad de entender la perspectiva del otro, esto desde el sentir, el pensar y el actuar, podría suponer un elemento alcanzable desde la música, y para fines de este artículo, importante en la práctica con personas con ER. Precisamente, Muñoz (2016) parte que la música modula áreas cerebrales del procesamiento emocional como la amígdala, el núcleo accumbens, ínsula, entre otras, lo que permite desde la actividad musical operar procesos empáticos, generando una conciencia cognitiva y afectiva de las emociones. [34]

En pacientes con ER, en especial en niños y jóvenes, las emociones repercuten desde un nivel adaptativo, y que se vuelve aún más complejo cuando además de una enfermedad crónicamente debilitante, coexisten en algunos casos, un trastorno a nivel de neurodesarrollo que dificulta el reconocimiento de estas emociones (Autismo, por ejemplo). Adicionalmente, la comprensión emocional es fundamental para que estos puedan asegurar una vida autónoma y digna, ya que repercute a nivel cognitivo y cognoscitivo, al momento de identificar expresiones faciales o situar un sentir en la experiencia individual, así como en la sincronización con diferentes entornos sociales (Quintanilla et al., 2022) [35]

Concluyendo esta sección, enunciando otros beneficios de la educación mediada por la música, pues se trataría de una herramienta educativa que permite fortalecer competencias metacognitivas (pensar del pensar), aquellas que fortalecen la perspectiva empática intrapersonal. Por otro lado, para Morales (2019) la educación musical genera espacios de desarrollo individual y colectivo, que además de un apoyo didáctico a los alumnos, también se convierte en una formación bidireccional con el educador (constructivista).[36]

Complementando, Tizón (2016), define el contagio emocional como un mecanismo que activa la cognición de acuerdo a una emoción, evidenciado en la percepción musical; un ejemplo de esto podría ser la emblemática marcha fúnebre, en donde el oyente puede reconocer la tristeza en la música, pero no sentirla necesariamente sino se encuentra en ese contexto o no empatiza con la situación. Por lo anterior, la práctica musical orientada a activar contagio emocional en niños y jóvenes con ER, podría suponerles un reconocimiento de las emociones básicas desde la experiencia musical, como una actividad que de forma intrínseca potencia la expresión de aspectos emocionales desde la inferencia perceptiva (Gomila, 2016). [37]

2. Metodología

Al tratarse de una experiencia de tipo investigación-acción, se prioriza un enfoque cualitativo para interactuar con la problemática referente a la afectación emocional en niños y jóvenes con ER, con la cercanía y personalización que conllevan los parámetros generales de esta investigación educativa. Ya que, dadas las posibilidades de un paradigma transdisciplinario, se requería de una visión sistémica y que recibiera información bidireccional entre el fenómeno y el investigador, a tal punto, que la propuesta se transformara conforme a las necesidades y objetivos particulares del proyecto. [38]

Se destina lo planteado por el investigador Stephen Kemmis desde la revisión teórico-práctica de Campayo y Cabedo (2018), que tratan una experiencia educativa similar a la especificada en este artículo: música y emociones. En esta, se hace hincapié en la importancia de proponer pedagogía musical mediada por investigación, debido a que esta se adapta a realidades específicas y permite llegar a una interpretación e interacción más detallada y participativa, donde el docente accede a la innovación y la creatividad para asumir retos particulares. Entonces, se habla de un plan de acción, el cual sigue a Campayo y Quevedo, y está distribuido de la siguiente manera: Planificación; acción; observaciones y reflexiones, dentro del apartado. [39]

Los autores enviaron un consentimiento informado a padres de familia sobre el proyecto aquí estipulado, el cual fue difundido por la fundación en cuestión. [40]

3. Resultados

A partir del consenso teórico anterior, y gracias al convenio entre la Universidad INCCA de Colombia y la fundación Pompe club internacional, se llevó a cabo la realización de un show educativo para niños y jóvenes con ER sin ánimo de lucro y con el objetivo de mejorar la inteligencia emocional para intervenir educativamente la afectación emocional de los participantes, desde la temática de las emociones básicas y con una pedagogía mediada por música. Este proyecto, liderado por los investigadores de este artículo, contó además con estudiantes del grupo de investigación Huella musical de susodicha Universidad, como docentes, lo que favoreció transversalmente a que estos se vieran beneficiados de una práctica pedagógica y de sensibilización con personas con ER. [41]

3.1. Planificación

La casa musical de las inteligencias se emitió durante el primer semestre de 2022. Se realizaron 8 episodios, 1 por cada emoción principal (6 emociones) y dos de carácter especial (el día del niño y el episodio de despedida). Cada episodio tuvo una duración de una hora.

Aunque el público al que se destinó el show fue infanto-juvenil, algunos adultos también se vieron interesados en participar, principalmente con déficit cognitivo. [42]

En total, se contó con la participación total de 91 espectadores de los cuales 55 tienen un rango de edad entre los 2 a 15 años y 36 entre 18 a 44 años. Fueron, 10 con diagnóstico de dravet; 1 lupus eritematoso sistémico; 14 con TDA O TDAH; 25 con TEA; 1 con hipoxia al nacer; 7 con déficit cognitivo leve y moderado; 5 con parálisis cerebral; 3 con Anemia de células falciformes; 1 con hemiparesia derecha; 6 con síndrome de Down; 1 cuadriplejia; 1 gaucher; 1 Epilepsia refractaria; 1 Distrofia muscular; 1 Cuadriparesia espástica; 14 no contaban con diagnóstico específico. [43]

Del total de los participantes 14 contaban con un diagnóstico diferencial, algunos de ellos fueron: TEA con déficit cognitivo y epilepsia, TEA y déficit cognitivo; parálisis cerebral y déficit cognitivo; TEA y síndrome de dravet. [43]

En cuanto al proceder del show, se hacen partícipes varios personajes, los cuales tienen una personalidad e imagen definidas en función de una inteligencia múltiple. Además, dos personajes extra, el líder de la casa, un personaje con el nombre *El profesor trompeta* (director de investigación de la UNINCCA) y el otro personaje que materializa el objetivo principal del programa, que es la incidencia en la inteligencia emocional, llamada *Doctora emociones* (psicóloga). [45]

3.2. Acción

Se elige como paradigma educativo, dada la naturaleza de esta investigación transdisciplinaria con énfasis neuropsicológico, a la neuroeducación. Esta última surge de la neurociencia, disciplina científica que busca comprender el funcionamiento del cerebro desde sus estructuras, bases moleculares, funciones, patologías y su incidencia en el comportamiento humano. Ergo, la neuroeducación es abordada, por tanto, como una ciencia interdisciplinaria que busca generar conocimiento significativo en un individuo teniendo en cuenta el cerebro como órgano social, para esto se debe tener en cuenta principalmente la dimensión emocional y sus vertientes racionales y operativas, junto con sus respectivas implicaciones cerebrales (Pinzón & Téllez, 2016). En este sentido, la práctica se convierte en el desarrollo de nuevas estrategias pedagógicas desde la neurociencia, para esto las didácticas de aprendizaje parten de conceptualizar estímulos emocionales que permitan un abordaje integral. [46]

Cada show mantuvo una misma estructura, buscando emular programas de televisión y de internet para niños, los cuales suelen presentar un tema específico particular que se incluye en una metodología constante. Por ende, el show presenta las siguientes fases:

- Saludo por parte de la fundación; bienvenida del profesor trompeta, hablando con los niños y planteando el objetivo de la sesión del día; acertijo sobre la emoción del día.
- Canción de la casa musical de las inteligencias, interpretada por el profesor trompeta y dando participación a algunos niños para que canten con él.
- Visita a la Doctora emociones. Psicoeducación en torno a la emoción del día.
- Visita a las habitaciones de las Inteligencias; saludo y preguntas sobre la emoción del día, cómo se siente y qué hace al momento de sentir esa emoción; actividad de la primera inteligencia.
- Se repite de la misma manera la visita a una o dos inteligencias más.
- Resumen del día; conocimiento adquirido; opiniones finales sobre la emoción del día.
- Se canta nuevamente la canción de las inteligencias.
- Despedida. [47]

Tabla 1:Diagramación de sesiones

3.3.Observaciones

Conforme se iban desarrollando las sesiones la neuroeducación iba adaptándose a las apreciaciones de los participantes. Para esto, se realizaron encuestas al finalizar cada sesión, llevando a cabo una retroalimentación de la práctica constructivista del aprendizaje, encontrando a la vez, que la temática de las emociones principales fue entretenida y significativa para los estudiantes. [48]

Se evidenció por ejemplo que los participantes solían presentar dificultades al momento de identificar las emociones básicas, pero más aún, en materia de gestión emocional. En efecto, se podía observar de manera generalizada, que los participantes solían responder con creatividad e inocencia algunos dilemas morales planteados durante las sesiones, no obstante, no eran soluciones pertinentes ni tampoco con un lenguaje asertivo. [49]

Así mismo la disparidad entre gustos y apreciaciones solían condensarse en la intervención del docente para sugerir la opción más madura emocionalmente, abriendo también espacios de situaciones transversales de la vida real, donde no siempre se puede obtener una solución, sino se abre la posibilidad a dar prelación al pensamiento crítico de los participantes. [50]

El material didáctico presentado mantiene la atención de los participantes, incluso de aquellos con trastornos de atención o similares. El uso de gamificación acerca a los participantes al conocimiento de las emociones por medio de actividades de inmersión digital. Finalmente, los pilares argumentativos del show (inteligencias múltiples, emociones básicas y personajes) engloban una experiencia completa y con proceso eficiente, de inicio a fin. [51]

4. Discusión

Proyectos como este son una manera de intervenir educativamente la afectación emocional con niños y jóvenes en ER de forma creativa, y al ser de carácter virtual, se hace accesible a un público amplio. Además, es una herramienta de sensibilización gracias hecho mismo de proponer educación personalizada que contemple las necesidades de esta población, porque hace visible a las problemáticas que rodean a personas con ER, principalmente a los profesionales y observadores que interactuaron con el show. [52]

Los participantes demostraron su apoyo al proyecto con su asistencia continua y los comentarios positivos evidenciados en las encuestas. De igual manera, estos fueron demostrando avance en la dimensión emocional, en especial en el último día al hacer el

episodio de síntesis, donde su participación en las actividades denotó un conocimiento adquirido en competencias afectivas como la empatía, la resiliencia, la identificación y gestión emocional. [53]

Por otro lado, el trabajo social es fundamental la formación de profesionales que ven en la pedagogía una proyección laboral, en especial para los músicos, y es que las políticas en educación superior son flexibles en cuanto la autonomía de cada institución frente a su currículo académico, por lo que sería útil asumir este enfoque. Ahora bien, la perspectiva de la psicología musical ha demostrado ser un acercamiento bidireccional tanto para la formación musical en sí misma, como para la conformación de sí mismo como individuo, es decir una interacción con sus *Yo's* bajo una misma dinámica interactiva con la comunidad, donde este arte hace tangible sensaciones y emociones de la dimensión afectiva para el pedagogo. [54]

Es posible generar una proyección introspectiva empática en el profesional en formación, buscando converger en problemáticas sociales, los cuales contemplen una metodología integral y transdisciplinar con proyección social y comunitaria. En este caso el apoyo a población con condiciones particulares en el que la música y las demás inteligencias múltiples como herramientas educativas, pueden despertar consciencia tanto de sí mismo sobre su salud física y mental como lo que puede suceder en su entorno de aula. [55]

5. Conclusiones

Una postura transdisciplinaria en la educación requiere relacionar ideas de diferentes áreas del conocimiento, llegando a estructuras metadisciplinarias del pensamiento, que permiten ver más allá de las de los límites disciplinarios. Este artículo, encontró ese relacionamiento conceptual, al abordar la problemática sobre la salud mental de las personas con ER, con ideas que se complementaban entre sí, de forma lógica, para tratar el tema de la afectación emocional por medio de la neuropsicología, la teoría de las inteligencias múltiples y la psicología musical. [56]

En primera instancia, la neuropsicología, delimita dos categorías sobre la afectación emocional, la primera que contempla las consecuencias psicológicas que conlleva recibir un diagnóstico de ER; el segundo, el diagnóstico diferencial, donde una ER, puede manifestarse con un trastorno adicional que puede comprometer el procesamiento emocional del cerebro. Luego, la teoría de las inteligencias múltiples, que emerge de visión constructivistas de la educación, evidencia que la inteligencia no es un privilegio de individuos regulares, más bien, demuestra que habilidades únicas de cada persona pueden ser reconocidas con la misma relevancia, trayendo a colación también la inclusión de personas ER y sus necesidades particulares, en este caso, a nivel emocional. A posteriori, la psicología musical pone encima de la mesa a la inteligencia musical y su cognición entendida como decodificación del contenido emocional, el cual varía dependiendo de la madurez emocional del individuo y puede verse relacionada con la somatización y percepción externa. [57]

Ahora bien, esas tres visiones, en colaboración, fueron usadas en función de una necesidad educativa de niños y jóvenes, por lo que integrar las mismas requería de una acción adicional que un producto llamativo, de allí la idea del show educativo, el cual cumplió con las expectativas planteadas. [58]

Se evidenció durante el show, que los participantes tienen dificultades para reconocer y gestionar las emociones básicas, en especial, carecen de estrategias para reaccionar a situaciones que desencadenan un impacto emocional, sea positivo o negativo. Es la razón por la cual, el show educativo fue un lugar que hizo propicio el aprendizaje emocional, ya que no son muchos los programas de inteligencia emocional que se presenten de forma creativa y participativa como este, donde cada actividad es contrastante y mantiene la atención de los niños y jóvenes; a eso habría que sumarle la mediación pedagógica con música, que integra un tipo de arte inherente al ser humano que genera profundidad a las actividades, debido a la cercanía con las emociones y sentimientos. [59]

Adaptar la audición musical a una consciencia superior de los fenómenos acústicos, tiene una incidencia directa en la percepción de los sentidos. Poder aumentar o disminuir la sensación de sonidos en las canciones, por ejemplo, prestando atención ejecutiva a ciertos instrumentos, demuestra que la sensibilidad a un estímulo es moldeable, controlable por el receptor, lo que puede extrapolarse en cómo se perciben factores adversos de las ER; físicos como el dolor, o mentales como la depresión. Por tanto, hacer esta relación, aumenta la Metacognición que se tiene sobre el funcionamiento del cuerpo, en especial del cerebro, el cual modula los estímulos sensoriales. [60]

Tanto las inteligencias múltiples, como las emociones principales son recursos útiles para construir material educativo, por sus categorías internas contrastantes, que motivan al estudiante a querer conocer las diferentes posibilidades de un núcleo temático. La exploración emocional requiere de ejercicios participativos, por eso cada actividad del show buscaba un énfasis constructivista. [61]

Desarrollar las emociones básicas desde personajes diferenciados de las inteligencias múltiples, permite asumir roles ante diferentes situaciones representadas en la cotidianidad, buscando una construcción además de sensoperceptiva, empática, esto ya que se concientiza al otro desde una ética del cuidado, es decir busca desde el autocuidado una responsabilidad hacia el otro. [62]

Finalmente, este artículo cumple con su objetivo principal, el cual era exponer las experiencias realizadas, pero, además, puede ser una guía para generadores de contenido educativo con fin social, psicopedagógico o de investigación. De allí que la convergencia entre Universidades y fundaciones se puede ver mejor articulada, si se proyectan intervenciones educativas desde la investigación y para la innovación. [63]

Referencias

- ARR. (s.f.). Investigación-Acción. Universidad de Colima. Recuperado en mayo de 2022, de: https://recursos.ucol.mx/tesis/investigacion_accion.php#:~:text=Este%20tipo%20de%20metodolog%C3%ADa%20se,%2C%20asociaci%C3%B3n%2C%20escuela%20o%20empresa.
- Asociación Colombiana de Pacientes con enfermedades de depósito lisosomal. (2017). *Caracterización psicosocial de pacientes con enfermedades de depósito lisosomal en el territorio nacional*. Recuperado en junio de 2022, de: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PENT/Paginas/enfermedades-huerfanas.aspx>
- Campayo, E., Cabedo, A. (2018). Investigación-acción como recurso para la innovación y mejora de la práctica educativa en conservatorios: una experiencia en las enseñanzas elementales de música en España. *Psychology, Society, & Education*, 10(1), 15-36. Doi 10.25115/psye.v10i1.1767
- Creswell, J. (2005). *Educational research. Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research*. Nebraska: Pearson.
- Dravet, F. et al. (2020). *Transdisciplinariedad y educación del futuro*. Brasíla: Universidad Católica de Brasíla.
- Europa Press. (2016). *Los niños con enfermedades raras suelen padecer trastornos neurológicos, metabólicos, depresión y ansiedad*. Recuperado en junio de 2022, de: <https://www.heraldo.es/noticias/salud/2016/02/29/los-ninos-con-enfermedades-raras-suelen-padecer-trastornos-neurologicos-metabolicos-depresion-ansiedad-791186-2261131.html>
- Guzmán, I., Setteti, A. y Marín, R. (2019). Transdisciplinariedad y transversalidad: una experiencia para religar la práctica educativa. *Cultura, Educación y Sociedad*, 10(1) 73-84. DOI: <http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.10.2.2019.06>
- Gaite, L., García, M., Gonzales, D., Â & Alvarez, J. L. (2008). Necesidades en las enfermedades raras durante la edad pediátrica. *Anales Sis San Navarra*. 31(2), 165-175. ISSN 1137-6627.
- Llorente, F. S. (2020). *La inteligencia emocional a través de la música, una propuesta didáctica*. (Tesis de pregrado). Facultad universitaria de educación “María Zambrano”. Segovia: Colombia. Recuperado de: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/41562/TFG-B.%201531.pdf;jsessionid=BB08DDEF4DA7DF387DEC864BB2C54DB2?sequence=1>
- Cortés, F. (2015). Las enfermedades raras. *Revista médica clínica Condes*, 26 (4), 425-431. DOI:[10.1016/j.rmclc.2015.06.020](https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.06.020)

- Gardner, H. (2001) *La inteligencia reformulada: las inteligencias múltiples en el siglo XXI*. Barcelona: Paidós.
- Gomila, A. (2010). Música y emoción: el problema de la expresión y la perspectiva de segunda persona. *Ensayos sobre filosofía de la música*. 193-216. ISBN 978-84-7774-696-6
- Gobierno de México. (2019). ¿Qué son las enfermedades raras? Recuperado el 10 de marzo de 2023, de: <https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras-193280#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Organizaci%C3%B3n,m%C3%A1s%20de%20siete%20mil%20enfermedades>
- Heinrich, N. (2019). *Music as a refuge: Music as a cultural escape mechanism in a late-modern reality*. (Tesis de maestría). Aalborg Universitet. Aalborg: Dinamarca. Recuperado de: [https://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/musik-som-refugium-musik-som-kulturel-flugtmekanisme-i-en-senmoderne-realitet\(0ec84eb4-2acb-4a88-8423-ba2ef5baba8a\).html](https://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/musik-som-refugium-musik-som-kulturel-flugtmekanisme-i-en-senmoderne-realitet(0ec84eb4-2acb-4a88-8423-ba2ef5baba8a).html)
- Hidalgo, C. E. (2021). Reflexiones sobre la percepción musical: El cuerpo artificial y la empatía. *Ricercare*, (14), 1–28. <https://doi.org/10.17230/ricercare.2021.14.1>
- Inteligencias múltiples en el aula y educación emocional* (s.f.). Recuperado en marzo de 2021. Mundo asperger. Recuperado de: <https://mundoasperger.com/inteligencias-multiples-en-el-aula-y/#:%7E:text=Un%20modelo%20de%20ense%C3%B1anza%20basado,alumnos%20con%20necesidades%20educativas%20especiales>
- Jessop, E. (2019). Resilience in rare disease networks. *Annali dell'Istituto superiore di sanita*, 55(3), 292–295. https://doi.org/10.4415/ANN_19_03_16
- Langer, S. K. (1953). *Feeling and Form: A Theory of Art*. New York: Macmillan PubCo.
- López, C. L. (2019). Promoción de la salud de las personas con enfermedades raras y sus familias: experiencia de abordaje psicosocial. *Clínica Contemporánea*, 10(1). <https://doi.org/10.5093/cc2019a6>
- Mancera, C., Seguanes, C., y Lerma, Y. (2021) Acceso a los servicios de salud de personas diagnosticadas con enfermedades huérfanas en Colombia. *Revista CIES*, 12 (2), 23-33. Recuperado de: <http://revista.escolme.edu.co/index.php/cies/article/view/350>
- Minsalud. (2022). *Colombia asume el reto de la atención integral para enfermedades huérfanas*. Recuperado en junio de 2022, de: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-asume-el-reto-de-la-atencion-integral-para-enfermedades-huerfanas.aspx>
- Minsalud. (2021). *58.564 pacientes se encuentran en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas*. Recuperado en marzo de 2022, de: <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/58.564-pacientes-se-encuentran-en-el-Registro-Nacional-de-Enfermedades-Hu%C3%A9rfanas-.aspx>
- Millán, A. (2016). *Proyectos de innovación metodológica basados en la Teoría de las Inteligencias Múltiples con los alumnos de las aulas de apoyo a la integración* (Tesis

de doctorado), Universidad de Sevilla. Sevilla: España. Recuperado de: <https://idus.us.es/handle/11441/39146>

Mikel, J. M. (2019). *Relación entre resiliencia e inteligencia emocional*. BLOG Noticias Oposiciones y bolsas Trabajo Interinos. Recuperado en mayo de 2022, de: <https://www.campuseducacion.com/blog/revista-digital-docente/relacion-resiliencia-e-inteligencia-emocional/#:~:text=La%20resiliencia%20y%20la%20inteligencia,e%2C%20incluso%2C%20la%20felicidad>.

Morales, R. (2019). *El respeto, el compañerismo, la empatía, la responsabilidad y la aceptación en la práctica musical colectiva, una experiencia pedagógica desde la escuela escenario academia de artes*. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: Colombia. Recuperado de: <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11584>

Muñoz, E. (2016). *Práctica musical, alexitimia y empatía*. (Tesis de pregrado). Universidad pontificias comillas. Madrid: España.

Quintanilla, L., Giménez, M., Sarmiento, R., & Lucas, B. (2022). La comprensión asincrónica de las emociones básicas: un estudio longitudinal con niños de 3 a 5 años. *Psicología Educativa*. 28(1), 71 - 79

Ozáez, M. T. (2015). Inteligencia emocional en educación primaria. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 1(3), 51-60. ISSN: 2603-9443. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=574661396005>

Pinzón, D., & Téllez, F. (2016). Herramientas Neuropedagógicas: Una Alternativa para el Mejoramiento en la competencia de resolución de problemas en matemáticas. *Actualidades pedagógicas*, 68, 15-41. <https://doi.org/10.19052/ap.4002>

Puente, A., Fernández, M., Alvarado, J & Jiménez, V. (2011). Síndrome Williams: una enfermedad rara con sintomatología contradictoria. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 43(2), 217-228. Recuperado en julio de 2022, de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342011000200002&lng=es&tlng=es.

Ríos, J., & Jiménez, P. (2016). Activación de las redes neuronales del arte y la creatividad en la rehabilitación neuropsicológica. *Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología*, 15(2), 47-60. <https://doi.org/10.18270/chps.v15i2.1913>

Ruiz, B. (2009). *Guía de apoyo psicológico de enfermedades raras*. Federación española de enfermedades raras. Recuperado en junio de 2022, de: <https://obser.enfermedades-raras.org/guia-de-apoyo-psicologico-para-er/#:~:text=La%20gu%C3%ADa%20de%20apoyo%20psicol%C3%B3gico,que%20puedan%20seguir%20todos%20los>

Soria, G., Duque, P., & García, J. (2011). Música y cerebro: fundamentos neurocientíficos y trastornos musicales. *Revista de neurología*, 52 (1), 45-55.
DOI: <https://doi.org/10.33588/rn.5201.2010578>

SISPRO. (2023). Boletín de Prensa No 53 de 2023. *Ministerio de Salud Nacional*.

Tizón, M. (2016). Investigación en música y emociones: problemas y métodos. *Música en clave*, 10(2). Recuperado de:
<http://www.musicaenclave.com/articlespdf/musicayemociones.pdf>

Uribe, A. (2018). Enfermedades huérfanas en Colombia: una panorámica a través de los errores innatos del metabolismo. *Revista Med*, 26(2), 5-6. Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-52562018000200005&lng=en&tlng=es.

Zarante, I., Becerra, M., & Sterling, C. (2023). Proyecto de colaboración: Ruta de enfermedades huérfanas en Colombia. *BioRedCol*.

Autores

1. Crhistian Esteban Hidalgo, docente, investigador y multi-instrumentista. Docente Universidad INCCA. Magíster en neuropsicología educativa. Magíster en Enseñanzas artísticas. Doctorando en Educación. Autor de: Reflexiones sobre la percepción musical: El cuerpo artificial y la empatía (RICERCARE-EAFIT); Implicaciones psicoanalíticas del autismo para el aprendizaje musical en la educación superior (Asociación psicoanalítica de Colombia).
cristian5334@gmail.com.
  2. Adriana Paola Díaz, Psicóloga educativa e investigadora. Integrante del grupo de investigación Huella musical de la Universidad INCCA de Colombia. Autora de: Implicaciones psicoanalíticas del autismo para el aprendizaje musical en la educación superior (Asociación psicoanalítica de Colombia).
apdiazs1@uincca.edu.co
- Margarita Suarez, Antropóloga de la Universidad Javeriana y estudiante de música de la Universidad INCCA de Colombia. Integrante del grupo de investigación Huella musical de la Universidad INCCA de Colombia.
3. mmsuarez@uincca.edu.co

Anexos

- videos de las sesiones de carácter público:

https://www.clubpompe.org/eventos/talleres-de-musica-multisensorial?fbclid=IwAR0hnGdm_RiRHJUuIVywuLj5wYpAIhLLkD_HG2v4FXXKSpUseb5yD4gwb0E#h.nxx0says0jxu