

Arraigo a la tierra y pregunta filosófica. Un intercambio fructífero entre Kusch y Scannone

Rootedness in the land and philosophical question. A fruitful intellectual exchange between Kusch and Scannone

Enraizamento na terra é questão filosófica. Um frutífero intercâmbio intelectual entre Kusch e Scannone

Iván Ariel Fresia¹

Resumen

El encuentro entre Rodolfo Günter Kusch y Juan Carlos Scannone se produjo en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía de Alta Gracia (Córdoba) en 1971, junto a otros filósofos jóvenes argentinos. Kusch ya era reconocido por dos obras: El pensamiento indígena y popular en América y América Profunda. Ese intercambio entre ambos filósofos continuó hasta el fallecimiento de Kusch en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1979. Desarrollaré algunos conceptos, producto de ese intercambio intelectual, como “estar” y acontecer, “estar ahí” y “ahí sin el ser” como “puro ahí”, la categoría “instalación sapiencial” y nosotros ético histórico, la “lógica de la negación” y sabiduría popular, la concepción de la situacionalidad del pensar y la universalidad filosófica y, finalmente, sobre pueblo y símbolo.

Palabras clave: Kusch-Scannone, arraigo a la tierra, pensamiento filosófico, sabiduría popular

Abstract

The meeting between Rodolfo Günter Kusch and Juan Carlos Scannone took place at the Second National Congress of Philosophy in Alta Gracia (Córdoba) in 1971, along with other young Argentine philosophers. Kusch was already recognized for his

¹ Docente e investigador en FFyH-UCC. Doctor en Historia (Universidad Nacional de Cuyo) y Postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales (UBA, FFyL). Áreas de investigación: Pensamiento latinoamericano y Filosofía de la liberación. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9813-5020>. Contacto: afresia@donbosco.org.ar. Stromata Año LXXXII N°1 (2026) (128-138) DOI: [https://doi.org/10.22529/stromata.2025.82.1.\(8\)](https://doi.org/10.22529/stromata.2025.82.1.(8)) Recibido: 25/08/2025 - Aceptado: 21/03/2026. Facultad de Filosofía y Humanidades – Facultad de Teología - Universidad Católica de Córdoba, República Argentina.

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercialSinDerivar 4.0.

work. This exchange between the two philosophers continued until Kusch's death in Buenos Aires on September 30, 1979. I will develop some concepts resulting from this intellectual exchange, such as "being" and happening, "being there" and "there without being" as "pure there," the category of "wisdom installation" and the ethical-historical concept, the "logic of negation" and popular wisdom, the conception of the situatedness of thought and philosophical universality, and, finally, about people and symbol.

Keywords: Kusch-Scannone, rootedness in the land, philosophical thought, popular wisdom

Resumo

O encontro entre Rodolfo Günter Kusch e Juan Carlos Scannone ocorreu no Segundo Congresso Nacional de Filosofia em Alta Gracia (Córdoba), em 1971, juntamente com outros jovens filósofos argentinos. Kusch já era reconhecido por sua obra. Esse intercâmbio entre os dois filósofos continuou até a morte de Kusch em Buenos Aires, em 30 de setembro de 1979. Desenvolver alguns conceitos resultantes desse intercâmbio intelectual, como "ser" e acontecer, "estar lá" e "aí sem ser" como "aí puro", a categoria de "instalação de sabedoria" e o conceito ético-histórico, a "lógica da negação" e a sabedoria popular, a concepção da situacionalidade do pensamento e da universalidade filosófica e, finalmente, sobre pessoas e símbolo.

Palavras-chave: Kusch-Scannone, enraizamento na terra, pensamento filosófico, sabedoria popular.

Arraigo a la tierra y pregunta filosófica. Un intercambio fructífero entre Kusch y Scannone

El encuentro entre Rodolfo Günter Kusch (1922-1979) y Juan Carlos Scannone (1931-2019) se produjo en el Segundo Congreso Nacional de Filosofía de Alta Gracia (Córdoba), junto a otros jóvenes filósofos argentinos. Relación que se extendió hasta el fallecimiento de Kusch. El Congreso se realizó entre el 6 y el 12 de junio de 1971. Contó con cinco sesiones plenarias y diez simposios, uno de ellos "América como problema" puede considerarse el punto de partida de la filosofía de la liberación².

Rodolfo Kusch tenía una trayectoria importante y ya era reconocido por dos obras: *El pensamiento indígena y popular en América* y *América Profunda* y otros importantes textos. En el Segundo Congreso presentó la ponencia "El «estar siendo» como estructura existencial y como decisión cultural americana". Juan Carlos Scannone, jesuita formado en filosofía en Alemania con una tesis sobre Blondel -publicada en alemán en 1969-,

² Luciano Maddonni y Marcelo González, "El Segundo Congreso Nacional de Filosofía (1971) como espacio de encuentro y despunte del 'polo argentino' de la Filosofía de la liberación. Estudio Preliminar", *Cuadernos del CEL*, Vol. III, N° 5, (2018): 86.

hacia poco había regresado al país (a fines de 1967). Había publicado algunos textos en la Revista *Stromata* y ejercía la docencia en las Facultades jesuitas de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. En el Congreso presentó dos ponencias publicadas “El problema del ser en la filosofía actual” y “Ausencia y presencia de Dios en el pensar”³. El Congreso fue el inicio de una serie de encuentros durante los veranos en Calamuchita-Córdoba que se extendieron hasta las Jornadas Académicas de San Miguel (Buenos Aires) en 1975, interrumpidas por el golpe militar en marzo de 1976. Sin embargo, ambos filósofos pudieron sostener los encuentros intelectuales a raíz de la invitación que Scannone le hiciera a Kusch para participar del proyecto de investigación internacional “Religión, lenguaje y sabiduría popular” financiado por la Fundación Thyssen (Alemania).

El propósito del texto que presentamos consiste en desarrollar algunos conceptos, producto de ese intercambio intelectual enriquecedor para ambos filósofos, como “estar” y acontecer, “estar ahí” y “ahí sin el ser” como “puro ahí”, la categoría “instalación sapiencial” y “nosotros ético histórico”, la “lógica de la negación” y sabiduría popular, la concepción de la situacionalidad del pensar y universalidad filosófica y, finalmente, sobre los términos pueblo y símbolo. La metodología empleada es el análisis textual de algunos textos publicados por ambos filósofos y la interpretación a partir de bibliografía secundaria.

1. Estar y acontecer

Kusch identificó lo propio americano como “estar” y lo otro, o lo extranjero, como “ser”. En *América profunda*, el autor polariza la tensión entre “estar” y ser como dos modalidades de la cultura. El “estar” es proto ontológico y, a la vez, pre ontológico, en relación al ser. En este sentido, el estar sería simultáneo en relación al acontecer. Podría entenderse de dos maneras el “mero estar dado” de Kusch: 1- “mero estar dado” de Kusch como proto ontológico: dador de sentido (prioridad) y 2- el estar como acontecimiento, advenimiento e irrupción del sentido en carácter de absoluta gratuidad (Se da-*Es gibt*). Escribe Kusch a Cullen:

Creo que habría que profundizar el concepto de *Ereignis* como punto de vinculación entre estar y ser, en tanto el ser es una mera instalación. Y el concepto de saber absoluto ya no como propuesta de una fenomenología del espíritu sino como lo dado antes de iniciar un pensamiento reflexivo. Es lo que sugiere el pensamiento popular⁴.

³ Juan Carlos Scannone, “Ausencia y presencia de Dios en el pensar”, en *II Congreso Nacional de Filosofía. Actas., Tomo I. Sesiones plenarias*, (Buenos Aires: Sudamericana, 1973), 662-668; Juan Carlos Scannone, “El problema del ser en la filosofía actual”, en: *Actas. Tomo II, Simposios* (Buenos Aires: Sudamericana, 1973), 9-12 y Rodolfo Kusch, “El «estar siendo» como estructura existencial y como decisión cultural americana”, en: *Actas. Tomo II, Simposios* (Buenos Aires: Sudamericana, 1973), 575-579.

⁴ Archivo y Biblioteca “Rodolfo Kusch”. Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF): Carta de Rodolfo Kusch a Carlos Cullen, Maimará 7 de noviembre de 1977. El epistolario está compuesto por 29 cartas (25 de Kusch a Cullen, todas escritas desde Maimará; y 4 de Cullen a Kusch, desde Buenos Aires y desde Córdoba), entre diciembre de 1976 y julio de 1979. El material fue compartido por Carlos Cullen el 26/07/2022 a José Tasat y Ariel Fresia.

En Kusch encontramos una dualidad ontológica que invierte la primacía del ser, porque lo fundado está en lo dado que es ajeno y anterior al ser. En Heidegger, el acontecimiento (*Ereignis*) muestra la relación entre el ser y los entes. En Marion, en cambio, el acontecimiento “da” sentido en el “ahí” “sin el ser”⁵. La autodonación de sentido en el “estar” de Kusch como fundación de una ontología americana cambiaría radicalmente la forma de comprender el “acontecer”: no sería ni proto ni pre ontológico referido al “ser” y al ente sino simultáneamente estar/acontecer. En Kusch encontramos una dualidad ontológica que invierte la voluntad de ser, porque lo fundado está en lo dado que es ajeno y anterior al ser. En Heidegger el acontecimiento (*Ereignis*) muestra la relación entre el ser y los entes.

El “mero estar” de Kusch “acontece” y “da” sentido. Por eso, es necesario ir más allá del ser, del ente y del “ser-ahí” heideggeriano para re-comprender el “estar”. Scannone propone -en la lectura cruzada que realiza entre Kusch y Marion-⁶ que el “estar” aparece como don y acontecimiento originario.

2. Estar ahí y ahí sin el ser: puro ahí

El “estar” en el pensamiento de Kusch será prioritario y ya no el “ser” como lo fue para toda la filosofía de occidente. La influencia del pensamiento heideggeriano en Kusch no implica dependencia teórica sino el necesario contraste de horizontes existenciales. Esta anterioridad no es temporal ni espacial, sino ontológica. Se trata de una preeminencia del estar sobre el ser, es decir, el estar precede al ser: “El estar cae fuera del ser, se da antes y entra más en el sentir que en el ver”⁷. La comprensión del “estar” está más cerca de “las cosas mismas” de Husserl -en la búsqueda de una unidad originaria- que del “ser-ahí” de Heidegger. En este sentido, el mismo Kusch afirmó que el estar “está dado sin más, que responde al ‘no más que vivir’ y al puro ‘ahí’ pendido a un suelo que se da como inalienable”⁸.

El darse “muy por debajo” muestra la búsqueda de Kusch por el origen más originario. Una salida ontológica sería prever eso más originario como el ser. Pero “muy por debajo” o más allá del ser se encuentra lo más originario, el “ahí puro” o en términos de Marion, el “ahí sin el ser”: “Por eso, para hacer notar el ámbito propio del “estar”, será preciso explorar aspectos del existir que se dan muy por debajo, por ejemplo, de la temática de la caída, como ser el *Verfallen* o la *Geworfenheit*. Que Heidegger toma en cuenta esto último, se comprende, porque el filosofar occidental sólo se ha concretado a analizar todo lo referente al ser, pero sólo hasta los límites del no-ser (...) Quizá sea Heidegger, quien agrega al esfuerzo de Hegel, la aventura de saber qué pasa con el no-ser, pero sólo

⁵ Jean Luc Marion, *Dios sin el ser* (Pontevedra: Ellago Ediciones, 2010).

⁶ Juan Carlos Scannone, “El ‘estar’ en Kusch y el ‘ahí’ (là) sin el ser según Marion. Convergencias y divergencias”, *Stromata* 69 (2013).

⁷ Rodolfo Kusch, *Esbozo de una antropología filosófica americana* (Buenos Aires: Castañeda, 1978), 160.

⁸ Rodolfo Kusch, *Geocultura del hombre americano* (Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1976), 157.

en la forma del “ahí”, o *Da*, pero del ser. Falta en Heidegger un examen del “estar” como horizonte autónomo. Para ello habrá que profundizar el ‘ahí’ de Heidegger, pero sin la implicación de un ser, casi como si se tratara de un ‘ahí’ puro”⁹.

Según Scannone, efectivamente Kusch apunta a la pobreza ontológica del hombre americano que “está” y que apuesta al “acierto fundante” del “ahí puro” del “puro vivir”: “para el filósofo de Maimará no se trata ni de la reivindicación del ser en el fenómeno de la nada, ni de la pura forma del llamado -interpretado últimamente como de Dios (con mayúscula)-, sino de apostar al *acierto fundante* en espera del fruto -fecundo pero incierto- de cara a la ira o favor del dios (no necesariamente escrito con mayúscula)”¹⁰.

3. Instalación sapiencial y nosotros ético mítico

La idea de instalación en Kusch se refiere al ámbito existencial. Esa instalación es pre filosófica (anterior a la reflexión) y remite al símbolo:

En la gente de pueblo hay un sentimiento de estar de paso en todo, en tanto se asume constantemente el carácter de ser uno mismo instalado, igual que una montaña, a partir de algo que instala. No sé por qué, el hecho de usar ‘instalación’ en vez de existencia, podría dar una especie de meta-ontología, donde si bien corremos el riesgo de que todos los gatos sean pardos, sin embargo, podría intentarse una superación de la filosofía actual. En un momento dado pensé que en el fondo Kant y Hegel se esfuerzan inútilmente en recobrar ese margen de instalación a partir de algo que instala, (...)”¹¹.

Sin embargo, siendo la instalación una modalidad prefilosófica implica otro modo de reflexividad depositaria de una sabiduría antigua que recurre a los relatos míticos, al cancionero popular y a la tradición oral del pueblo, llamada “instalación sapiencial”¹² o racionalidad sapiencial, diría Scannone. En la raigambre al suelo (la Pacha Mama), sin oposición ni enfrentamientos, sin representaciones abstractas ni dialectización de conceptos, la racionalidad sapiencial encuentra ajustada al acontecer histórico, fuertemente marcada por símbolos que fortalecen la identificación y con pertenencia comunitaria es que aparece la instalación del “nosotros”: “Entonces cabe pensar que la negación no niega realmente, sino que afirma, ya que moviliza la instalación de la última afirmación que es la nuestra, hasta el punto de que trasciende el nivel del simple yo, y entra en lo profundo de uno, en tanto uno es lo que los otros también son. En el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros”¹³.

⁹ Rodolfo Kusch, *Geocultura*, 232-233.

¹⁰ Juan Carlos Scannone, “El ‘estar’ en Kusch”, 84.

¹¹ Carta de Rodolfo Kusch a Carlos Cullen, Maimará 4 de febrero de 1978.

¹² Carlos Cullen, “El mito como modo de instalación sapiencial en la cultura”, en *Reflexiones desde América. Ser y estar: el problema de la cultura*. (Rosario: Fundación Ross, 1986a), s. p.

¹³ Rodolfo Kusch, *La negación en el pensamiento popular* (Buenos Aires: Cimarrón, 1975), 89.

Scannone supo capitalizar el “nosotros estamos” de Kusch para plantear esa intuición desde categorías filosóficas proponiendo como “nosotros ético-histórico” y la categoría “arraigo” formulada en términos de situacionalidad y universalidad situada. En el arraigo a la tierra (realidad) y al misterio santo (sacralidad) se da tanto una religación con lo Santo como la pertenencia a una comunidad que se manifiesta y sustrae (simbolicidad) “en y por los símbolos, no reductibles ni a conceptos ni a meras relaciones éticas”¹⁴. El “nosotros ético e histórico”, no está centrado en la auto mediación del yo (Hegel) ni en el mero alter ego (Husserl) sino en la comunidad histórica de comunicación (Apel) entendida desde la alteridad y trascendencia éticas (Levinas), desde la situacionalidad histórica y el arraigo a la tierra (Kusch, Cullen, Casalla), desde la libertad e institucionalización de la justicia (Ricoeur) y desde la comunidad ética (Olivetti). Scannone propuso pasar del a priori de la comunidad ideal de comunicación (Apel) al nosotros ético-histórico, pues no es suficiente la síntesis trascendental (comunidad como sujeto ideal) sino que es necesaria la consideración de la realidad histórica (nosotros estamos arraigados en la tierra de Kusch). Y afirma que al tratarse “de comunidad y de comunicación *entre* sujetos, se presupone la *alteridad* y la *trascendencia éticas* del otro (del yo, del tú y del él, respectivamente, en cuanto mutuamente son “otro” unos de otros) en el seno del nos-otros”¹⁵.

4. Lógica de la negación y sabiduría popular

El “estar” y la “lógica de la negación” de Kusch asumen una nueva conceptualización -en el contexto de la hermenéutica del símbolo propiciada por Ricoeur- a raíz de las lecturas realizadas en el marco del proyecto financiado por la Fundación Thyssen.¹⁶ Lo arcaico presiona en lo cotidiano, se infiltran los dioses e irrumpen en el ritual¹⁷. Lo remoto y los dioses, lo absoluto, el pasado y lo mágico irrumpen simbólicamente y “se prolonga en el gesto o en la ceremonia del rito, o se reitera en la costumbre”¹⁸.

El símbolo es la forma de la habitualidad y no el concepto, lo impensado y en lugar de lo definido, lo numinoso y tremendo en lugar de lo claro y distinto. Pero ciertamente las afecciones, el olfato y lo emocional no implica irracionalidad o sólo un aspecto folklórico en oposición a la estructura racional como podría suponerse desde la antropología clásica. El pueblo intuye, siente y sabe simbólicamente. Porque justamente el símbolo inaugura una forma de racionalidad diferente “constituye alguna forma de habitualidad, pero es la trampa por donde se infiltra lo impensable que presiona con el sentido. Y es trampa porque impone un sentido numinoso”¹⁹.

¹⁴ Juan Carlos Scannone, “Estar-ser-acontecer. El horizonte tridimensional en el pensar filosófico latinoamericano”, en: Eduardo Azcuy, ed, *Kusch y el pensar desde América* (Buenos Aires: García Cambeiro, 1989), 74.

¹⁵ Juan Carlos Scannone, “Filosofía primera e intersubjetividad. El a priori de la comunidad de comunicación y el nosotros ético-histórico”, *Stromata* 42 (1986): 378.

¹⁶ Iván Ariel Fresia, *Estar con lo sagrado. Kusch y Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y religión*. (Buenos Aires: Ciccus, 2020)

¹⁷ Rodolfo Kusch, *Esbozo*, 55.

¹⁸ Rodolfo Kusch, *Esbozo*, 8.

¹⁹ Rodolfo Kusch, *Esbozo*, 95.

En la terminología de Scannone, ese “sentido numinoso” es el logos de la sabiduría popular, que aunque logos pre-reflexivo y sapiencial, se convierte en mediación para una filosofía inculturada desde la sabiduría popular y también en logos para una teología desde la fe del pueblo:

Por tanto la sabiduría popular (...) implica un ‘logos’ o inteligencia pre reflexiva del sentido del mundo, del hombre y de Dios, que puede cumplir para la inteligencia de la fe una función mediadora semejante a la que cumple una filosofía reflexivamente elaborada²⁰.

5. Situacionalidad del pensar y universalidad situada

Desde aquí es posible comprender la prioridad ontológica del “estar” en el marco del pensamiento de occidente y resituar la producción de Kusch entre la investigación antropológica de campo, la antropología filosófica y la filosofía de la cultura, por un lado; y, por otro lado, en el marco de la constitución del campo ontológico-simbólico del estar: “Desde que comencé estos trabajos hace treinta años me llevaba la seguridad de que en América se da un pensamiento implícito, y que había que agotar todas las posibilidades para ponerlo en evidencia. En el libro que estoy terminando vislumbro una antropología filosófica americana, pero también estoy perdiendo paulatinamente la fe en la filosofía para recobrar en cambio un pensar, con todas las consecuencias que ello trae como lo advierte Heidegger”²¹. Cullen sigue la intuición formulada por Kusch que sostiene que el “pensamiento pesa”: “Y ese suelo así enunciado, que no es ni cosa, ni se toca, pero que pesa, es la única respuesta cuando uno se hace la pregunta por la cultura”²². La “gravidad del suelo” según la expresión de Cullen, comprende la universalidad como el “encuentro de proyectos universales situados y diferenciados”²³.

En el mismo contexto, Kusch afirmó que no había otra universalidad que la “condición de estar caído”: “Uno piensa entonces qué sentido tiene toda esa pretendida universalidad enunciada por los que no entienden el problema. No hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o de la selva”²⁴. A partir de la universalidad de la condición de “estar caído en el suelo”, Mario Casalla avanzó proponiendo el concepto “universalidad situada”²⁵. Y, Scannone a partir de la relectura desde la analogía, fue más allá de la formulación inicial de Mario Casalla, para proponer la misma categoría pero con variaciones: “validez universal, aunque situada his-

²⁰ Juan Carlos Scannone, “Sabiduría popular y teología inculturada”, *Stromata* 35 (1979): 4.

²¹ Carta de Rodolfo Kusch a Carlos Cullen, Maimará, 17 de octubre de 1977.

²² Rodolfo Kusch, *Geocultura*, 110.

²³ Carlos Cullen, “Sabiduría popular y cultura en América”, en *Reflexiones desde América. Ser y estar: el problema de la cultura*. (Rosario: Fundación Ross, 1986b), s. p.

²⁴ Rodolfo Kusch, *Geocultura*, 110.

²⁵ Mario Casalla, “Filosofía y cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea”, en: Osvaldo Ardiles, ed., *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*. (Buenos Aires, Editorial Bonum, 1073), 7.

tórica y geoculturalmente”;²⁶ también, “*situada* (tanto histórica como geoculturalmente) y *analógica*”;²⁷ y, finalmente, “universalidad situada y analógica”²⁸.

6. Pueblo y símbolo

Rodolfo Kusch había expresado que “con referencia al pueblo (...) cabe pensar que también y ante todo es un símbolo”²⁹. Precisamente Scannone comprende “pueblo” como “categoría cultural-símbolo”³⁰ por su carga de ambigüedad y sobreterminación y como alternativa a la identificación con el concepto de clase social, ligada al proletariado y el campesinado latinoamericanos. La preferencia por el uso de la categoría pueblo en tensión dialéctica con el antipueblo (elite) -en la particular perspectiva de Scannone y en la teología argentina del pueblo- a la noción de clase social, remite a la experiencia del peronismo en la génesis del concepto y el carácter histórico de su formación. No se trata de un sector, clase, subgrupo o fracción social, sino que es un sujeto colectivo de un “ethos cultural”³¹. El recurso a la mediación histórico-cultural (además de la mediación socio-analítica) y, particularmente, el recurso a la concepción de popular y praxis popular (como alternativa a la noción de “pueblo-clase” y praxis revolucionaria), remarca el acento filosófico y teológico propio de la vertiente argentina dentro de la corriente principal de la Teología de la Liberación latinoamericana aunque, también, de un sector del movimiento de la Filosofía de la Liberación en los setenta. Pueblo, asumiendo la tradición del pensamiento popular argentino, será comprendido como un sujeto colectivo con una historia común, una cultura y un proyecto histórico comunes.

En las conversaciones del Papa Francisco que mantuvo con Dominique Wolton afirmó: “Hay un pensador que usted debería leer: Rodolfo Kusch, un alemán que vivía en el noroeste de Argentina, un excelente filósofo antropólogo muy bueno. Él fue quien me hizo comprender una cosa: la palabra ‘pueblo’ no es una palabra lógica. Es una palabra mítica”³². Bergoglio ya había mencionado en 2010 que pueblo no era meramente un concepto racional sino una categoría “histórico-mítica”. De esa manera, clarificar el concepto de pueblo evitaba malentendidos de cualquier tipo. En una entrevista a Cullen, manifestó: “Bergoglio escuchó sobre Kusch en San Miguel, se interesa sobre su pensamiento y escucha a los jesuitas que participábamos en el equipo hablar sobre él. Es probable que haya leído algo. No recuerdo si alguna vez que Kusch estuvo en San Miguel coincidió con la

²⁶ Juan Carlos Scannone, “Religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos. Aportes filosóficos a la problemática”, *Stromata* 34 (1978): 30

²⁷ Juan Carlos Scannone, “Las víctimas históricas como lugar universal humano inculturado y de una filosofía intercultural”, *Stromata* 63 (2007): 205

²⁸ Juan Carlos Scannone, “Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica”, *Stromata* 68 (2012): 42.

²⁹ Rodolfo Kusch, *Geocultura*, 5.

³⁰ Juan Carlos Scannone, *Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana* (Buenos Aires: Guadalupe, 1990), 179.

³¹ Juan Carlos Scannone, *Teología de la liberación y praxis popular*. (Salamanca: Sígueme, 1976), 70.

³² Francisco, *Política y sociedad, Conversaciones con Dominique Wolton* (Madrid: Editorial Encuentro, 2018), 38.

presencia de Bergoglio”³³. Y Scannone confirma lo dicho por Cullen: “En esas ocasiones, nos reunimos una jornada entera en el Colegio Máximo de San Miguel, donde vivía entonces Jorge Mario Bergoglio. Este, ahora como Papa, le ha confiado a Massimo Borghesi en sus entrevistas para su biografía intelectual, que leyó a Kusch y que inspiró el concepto de pueblo como “mítico”, o “histórico-mítico”, en términos de Scannone³⁴.

Aun así, algunos autores insisten que el sentido mítico del pueblo proviene de Guardini a partir de la lectura de Dostoevskij³⁵. Si bien es cierto que Papa Francisco fue un lector de Guardini, sobre quien escribía su tesis de doctorado, no hace referencia expresa a este autor cuando se refiere a pueblo, sino que la referencia es a Kusch:

(...) la palabra ‘pueblo’ no es una palabra lógica. Es una palabra mítica. No se puede hablar de pueblo lógicamente, porque eso sería limitarse a hacer una descripción. Para comprender un pueblo, comprender cuáles son los valores de ese pueblo, es preciso entrar en el espíritu, en el corazón, en el trabajo, en la historia y en el mito de su tradición. Este punto se encuentra verdaderamente en la base de la así llamada teología ‘del pueblo’. Es decir, ir con el pueblo, ver cómo se expresa. Esta distinción es importante. (...) El pueblo no es una categoría lógica, es una categoría mítica³⁶.

A modo de cierre

El Segundo Congreso Nacional de 1971 se convirtió en el punto de partida de encuentros posteriores en Calamuchita que se extendieron en las Jornadas Académicas de San Miguel (Buenos Aires) hasta 1975. Ambos filósofos sostuvieron encuentros intelectuales a raíz de la invitación que Scannone le hiciera a Kusch para participar del proyecto de investigación internacional.

Siguiendo la producción de textos de ambos filósofos pudimos mostrar las lecturas y relecturas recíprocas entre Kusch y Scannone. En algunos temas claves para la filosofía de la liberación en la corriente argentina se pudo constatar las influencias en la conceptualización y desarrollo de términos como “estar” y acontecer, “estar ahí” y “ahí sin el ser” como “puro ahí”, la categoría “instalación sapiencial”, entre otros. A lo largo de esos años de relación intelectual entre los filósofos se observa la influencia de Kusch en Scannone, como también la reelaboración de nuevas categorías por parte del jesuita a partir de algunos términos filosóficos de Kusch.

³³ Iván Ariel Fresia, entrevista a Carlos Cullen, Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 2022. Se refiere al equipo de investigación de filosofía de la religión financiado por la Fundación Thyssen, Colonia (Alemania) entre 1977 y 1979.

³⁴ Juan Carlos Scannone, «Palabras preliminares», en Iván Ariel Fresia, *Estar con lo sagrado. Kusch y Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y religión* (Buenos Aires: Ciccus, 2020), 17

³⁵ José Luis Narvaja, “Il concetto ‘mítico’ di Popolo. Papa Francesco lettore di Dostoevskij”, *La Civiltà Cattolica*, n° 4033, Vol. III, (2018).

³⁶ Francisco, *Política y sociedad*, 38.

Bibliografía

- ARCHIVO Y BIBLIOTECA “RODOLFO KUSCH”, Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). *Epistolario Rodolfo Kusch–Carlos Cullen*, cartas fechadas entre diciembre de 1976 y julio de 1979.
- CASALLA, MARIO. “Filosofía y cultura nacional en la situación latinoamericana contemporánea”. En *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*, editado por Osvaldo Ardiles, 7-19. Buenos Aires: Editorial Bonum, 1973.
- CULLEN, CARLOS. “El mito como modo de instalación sapiencial en la cultura”. En *Reflexiones desde América. Ser y estar: el problema de la cultura*. Rosario: Fundación Ross, 1986a.
- CULLEN, CARLOS. “Sabiduría popular y cultura en América”. En *Reflexiones desde América. Ser y estar: el problema de la cultura*. Rosario: Fundación Ross, 1986b.
- FRANCISCO. *Política y sociedad. Conversaciones con Dominique Wolton*. Madrid: Editorial Encuentro, 2018.
- FRESIA, IVÁN ARIEL. *Estar con lo sagrado. Kusch y Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y religión*. Buenos Aires: Ciccus, 2020.
- FRESIA, IVÁN ARIEL. Entrevista a Carlos Cullen. Ciudad de Buenos Aires, 26 de julio de 2022.
- KUSCH, RODOLFO. “El ‘estar siendo’ como estructura existencial y como decisión cultural americana”. En *II Congreso Nacional de Filosofía. Actas*. Tomo II: *Simposios*, 575-579. Buenos Aires: Sudamericana, 1973.
- KUSCH, RODOLFO. *La negación en el pensamiento popular*. Buenos Aires: Cimarón, 1975.
- KUSCH, RODOLFO. *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro, 1976.
- KUSCH, RODOLFO. *Esbozo de una antropología filosófica americana*. Buenos Aires: Castañeda, 1978.
- MADDONNI, LUCIANO, Y MARCELO GONZÁLEZ. “El Segundo Congreso Nacional de Filosofía (1971) como espacio de encuentro y despunte del ‘polo argentino’ de la Filosofía de la liberación. Estudio preliminar”. *Cuadernos del CEL* III, n.º 5 (2018): 86-110.
- MARION, JEAN-LUC. *Dios sin el ser*. Pontevedra: Ellago Ediciones, 2010.
- NARVAJA, JOSÉ LUIS. “Il concetto “mítico” di Popolo. Papa Francesco lettore di Dostoevskij”. *La Civiltà Cattolica* 4033, vol. III (2018).
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Ausencia y presencia de Dios en el pensar”. En *II Congreso Nacional de Filosofía. Actas*. Tomo I: *Sesiones plenarias*, 662-668. Buenos Aires: Sudamericana, 1973.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “El problema del ser en la filosofía actual”. En *II Congreso Nacional de Filosofía. Actas*. Tomo II: *Simposios*, 9-12. Buenos Aires: Sudamericana, 1973.

- SCANNONE, JUAN CARLOS. *Teología de la liberación y praxis popular*. Salamanca: Sígueme, 1976.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Religión, lenguaje y sabiduría de los pueblos. Aportes filosóficos a la problemática”. *Stromata* 34 (1978): 21-45.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. «Sabiduría popular y teología inculturada». *Stromata* 35 (1979): 3-18.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Filosofía primera e intersubjetividad. El a priori de la comunidad de comunicación y el nosotros ético-histórico”. *Stromata* 42 (1986): 367-385.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Estar-ser-acontecer. El horizonte tridimensional en el pensar filosófico latinoamericano”. En Eduardo Azcuy, ed., *Kusch y el pensar desde América*, 73-89. Buenos Aires: García Cambeiro, 1989.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. *Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana*. Buenos Aires: Guadalupe, 1990.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Las víctimas históricas como lugar universal humano inculturado y de una filosofía intercultural”. *Stromata* 63 (2007): 199-223.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Nuevo pensamiento, analogía y anadialéctica”. *Stromata* 68 (2012): 29-51.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “El ‘estar’ en Kusch y el ‘ahí’ (là) sin el ser según Marion. Convergencias y divergencias”. *Stromata* 69 (2013): 79-96.
- SCANNONE, JUAN CARLOS. “Palabras preliminares”. En Iván Ariel Fresia, *Estar con lo sagrado. Kusch y Scannone en diálogo sobre pueblo, cultura y religión*, 15-19. Buenos Aires: Ciccus, 2020.