qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg****vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

Fundamentos de un Itinerario Filosófico: **la Filosofía en movimiento.** **2015** **Juan Pedro Aragoneses Maroto**

TESIS DOCTORAL

****

AÑO 2015

TÍTULO DE LA TESIS:

Fundamentos de un Itinerario Filosófico:

la Filosofía en movimiento

AUTOR

Juan Pedro Aragoneses Maroto

TITULACIÓN DEL AUTOR

Máster en Filosofía Teórica y Práctica

CENTRO ACADÉMICO

UNED

FACULTAD DE FILOSOFÍA

DIRECTOR:

Francisco J. Martínez Martínez

A mi mujer, Adelina*.*

Todos los hombres por naturaleza desean saber

Aristóteles

ÍNDICE

Invitación ………………………………………………… 13

Título I. El itinerario como realidad metafísica ………… 19

Capítulo 1. El sujeto trascendental del itinerario: el *itinerante* como

el *ser-aquí-ahora* ………………………………………… 21 1. El *ser* de la itineraridad ………………………… 21

2. El *ser-aquí* como el espacio que cubre

el *ser* en la espacialidad ………………………… 26

3. El *ser-ahora* en cuanto el *ser* en la temporalidad … 30

Capítulo 2. El mundo de las cosas del itinerario: *in itinere* ……… 33

Capítulo 3. El *movimiento*: presentación metafísica de nuestra

disponibilidad ………………………………………............ 39

1. El pensamiento en el movimiento del itinerario … 43

2. El pensamiento del diálogo ……………………. 46

3. Las falacias del movimiento ……………………. 49

Título II.Descripción del itinerario como fenómeno ……… 51

Capitulo 1. Los datos empíricos del itinerario: ficha técnica ……… 53

1. El mapa intelectual ………………………………… 53

1.1. El caligrama …………………………… 60

1.2. Elementos de un mapa ………………… 61

2. Perfil y desnivel ………………………………… 61

3. La distancia y el tiempo: estructuras básicas del itinerario 63

3.1. La distancia: el espacio como *itinere* ………… 65

3.2. El tiempo: la adecuación temporal del itinerario … 67

4. Recomendaciones …………………………………… 70

5. Lugares de interés desde la itineraridad ……………… 71

5.1. Lugar de encuentro ………………………… 73

5.2. Lugar de salida y lugar de llegada: principio

y final del itinerario …………………… 73

5.3. Lugar de interpretación (punto de vista):

panorámica y perspectivismo ………… 75

Capítulo 2. El texto del itinerario: el pre-texto y el con-texto

en la itineraridad ………………………………………… 81

Capítulo 3. Otros elementos estructurales del itinerario filosófico … 86

1. La fotografía del itinerario: la memoria eidética ….… 86

2. Bibliografía y documentación utilizada: la dimensión ética 91

3. El nombre del itinerario filosófico …………….. 93

Título III.La motividad del Itinerario Filosófico: la experiencia

sensible fenomenológica …………..…………… 95

Capítulo 1. La motividad del Itinerario Filosófico ….……………. 97

Capítulo 2. La experiencia sensible fenomenológica como

resultado de la motividad …………………………………………… 99

1. El pensamiento del *itinerante* en el movimiento del itinerario … 99

2. Las dos dimensiones de la sensibilidad del itinerante:

el *proyectar-se* y el *abandonar-se* (*dejar-se decir*) ……… 103

2.1. *Proyectar-se,* primer principio …… … 104

2.2. *Abandonar-se* y *dejar-se decir …………………* 106

3. Descubrir (*desvelar*) ……………………………… 109

3.1. Alternativa a la cotidianidad ……… 111

3.2. La disposición: pre-disposición ……… 112

4. La finalidad sensible del itinerario: *eu-phoria* …… 113

Capítulo 3. La *invitación* en el Itinerario Filosófico …… 117

Título IV. El Itinerario Filosófico:

estructura básica, historia y proyecto ………………… 121

Capítulo 1. La Filosofía griega en el Itinerario Filosófico .… 124

1. Los manantiales del itinerario filosófico ………… 131

2. Aristóteles ………………………………………… 136

3. Conclusiones de la itineraridad: sin Aristóteles hay itinerario … 140

Capítulo 2. El *homo viator*: el peregrino y el viajero; un breve apunte

histórico desde la perspectiva de la itineraridad …………… 143

1. El Medievo y el peregrinaje ………………………… 146

2. La Modernidad y el viaje:

el peregrinaje como sucedáneo del viaje ……………… 151

3. Conclusión …………………………………………… 153

Capítulo 3. La filosofía española como basamento del itinerario

filosófico: un trabajo de arqueología filosófica ………………… 156

1. El pensamiento español del siglo XIX: el krausismo …… 158

2. El proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza …… 161

3. La sierra del Guadarrama: paseos y visitas

didácticas por la naturaleza ……………………………… 165

4. Paseos y visitas por Segovia:

un trabajo de arqueología filosófica 168

4.1. Paseos y visitas escolares por la ciudad

de Segovia y sus alrededores, de Félix Gila y Fidalgo …… 170

4.2. Itinerario sentimental por la ciudad de Segovia o un paseo

por sus calles en una noche de luna llena, de Julián María Otero … 172

4.3. Conclusión …………………………………………. 175

Capítulo 4. El Itinerario Filosófico como singularidad

propia de la Filosofía ………………………………………… 177

1. Justificación de la actualidad: una propuesta de futuro filosófico 177

2. El proyecto del itinerario filosófico: el deporte como juego y

la proyección didáctica …………………………………… 182

2.1. El itinerario como juego y deporte …………….………. 182

2.2. El Itinerario Filosófico como proyecto

didáctico para la Filosofía …………………………………… 183

Despedida ……………………………………………………… 187

Glosario ……………………………………………... 191

Bibliografía ……………………………………………… 197

Anexo I …………………………………………….. 203

Invitación

La presente investigación trae una nueva perspectiva para la Filosofía desde la invitación oportuna de recorrer un aspecto viejo y nuevo al mismo tiempo. El propósito es simple y modesto, nos proponemos hacer del paseo un motivo para la Filosofía. No pretendemos nuevos conocimientos sino recorrer los ya existentes. El peripato, el *paseo con miras a la salud* de Aristóteles, o aquellos paseos y visitas didácticas de principios de siglo XX de la Institución Libre de Enseñanza se perfilan como protagonistas. Aquí recuperamos el espacio abierto para la Filosofía, por el simple hecho de hacer un itinerario para conocer y para pensar, el paseo sencillo para el conocimiento y como didáctica donde se propone el diálogo. A todo en su conjunto lo hemos llamado ***Itinerario Filosófico****.*

El itinerario es movimiento simple, el Itinerario Filosófico es el movimiento del pensamiento, el movimiento del paseo mientras el pensamiento se mueve.

Es una invitación para recuperar la idea griega de *paideia,* la educación en el movimiento que acontece con el paseo. También, la invitación para recuperar a *physis* es hacer el itinerario en la naturaleza, siempre la misma siempre cambiante. Y como no, para recuperar también el *logos* griego en el diá-logo de la conversación. La suma de *physis*, *logos* y *paideia* o educación, naturaleza y diálogo constituyen los mimbres del Itinerario Filosófico.

Desde que nos dedicáramos a crear itinerarios decidimos establecer la costumbre de convertir la introducción en *invitación*, invitar a pasear y pensar al mismo tiempo, desde el humilde deseo de precipitar con palabras un recorrido filosófico. Nos ha parecido fundamental que un fenómeno como el itinerario comience con una invitación, pues de lo que se trata es de compartir, queremos que la obra sea movimiento para acometerse en la que el estudio sea recorrido con naturalidad, y por tanto, sea vivido. Un itinerario por sí mismo, es una invitación para asistir a un encuentro, bien con la naturaleza, bien con las personas, o como en nuestro caso con la Filosofía. Esto es, no sólo un acto de presentación sino un acto que implica el anhelo por compartir la experiencia, como hemos señalado en otra ocasión, la invitación se realiza no para repetir experiencias, sino para crear nuevas experiencias; no por decir sino por vivir, la invitación es para ir y ver, no sólo por sentir y vivir lo que otros han vivido, sino para sentir y vivir nuestras propias sensaciones.

El trabajo dedicado a la creación de itinerarios nos ha permitido forjar una experiencia y nos ha permitido desarrollar una forma diferente de pensar. En éste sentido, el trabajo que presentamos obedece a un proyecto que nos ha parecido apasionante y que nos ha permitido proyectar el pensamiento en el espacio abierto. Ahora situamos la invitación para volver sobre *physis*, para volver sobre el movimiento, sobre el cambio y la transformación, en itinerar una vez más lo griego como principio que es y fue en lo físico y en lo metafísico. Aristóteles forma nuestro punto de partida, el lugar filosófico desde el que comienza nuestra investigación. Lo hacemos porque estamos en deuda con la tradición griega, formamos parte de un itinerario filosófico muy particular que comenzó con la física jonia, del mismo movimiento propio de la Filosofía por querer saber dónde estamos y de dónde venimos. Desde el propio descubrir como reacción propia del asombro[[1]](#footnote-1) y admiración que nos causa el movimiento y con él, aquello que recorremos en el *itinere* o el simple sujeto ontológico acurrucado en el espacio que le marca la distancia en un tiempo singular.

Como paso previo a la propia invitación, se encuentra lo que representa el simple hecho de presentarse ante estas líneas, pues supone un acto de apertura, en el que implica una actitud intencionada en *abandonar*-*se* a la suerte del texto para *dejar*-*se* decir algo distinto. Pero en esta ocasión la fundamentación elaborada implica el propio movimiento, el reconocimiento de que el movimiento que nos lleva este trabajo producirá una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista para tenerse en cuenta. A todo en su conjunto lo hemos llamado *itineraridad*.

El movimiento es observado por un sujeto que se encuentra en movimiento. No hablamos de las cosas, sino del movimiento como accidente, del *clavo en el barco*, o el cambio como *la barca varada en un río.* El movimiento ya no es observado por un sujeto pasivo, ahora el sujeto que ve golpear una pelota dentro de un tren se encuentra apresado del mismo movimiento y además del cambio imperceptible de sí mismo; en el itinerario el movimiento es movimiento del sujeto que pregunta, observa y mira el movimiento de la pelota, de tal manera que de lo que tratamos es del movimiento del pensamiento tanto en el propio movimiento del cambio de conocimiento como en el cambio de lugar del sujeto que piensa. Al sujeto consciente del propio movimiento lo hemos denominado *itinerante*, *el ser-aquí-ahora*.

Aristóteles en la *Física* nos presentaba la ciencia de los principios generales para el estudio de *physis*, la naturaleza en sus más diversas manifestaciones, el estudio de las causas del movimiento[[2]](#footnote-2), razón ésta por la que optamos a elegir la obra como punto de encuentro y de partida de nuestro particular itinerario. En esta misma línea, hemos establecido para el itinerario los elementos necesarios para realizar el estudio de la naturaleza desde la consideración más propia como es hacer el estudio en movimiento. Lo que nos ocupa fundamentar es el itinerario como el primer contacto con las cosas, el recorrido por la naturaleza desde el propio pensamiento en movimiento. Hay que señalar que la naturaleza que itineramos es idéntica a la que se enfrentaba el hombre griego pero distinta en su concepto. El cambio producido lo ha sufrido el hombre. *Physis* ha sido desgranada en muchas disciplinas como son las dedicadas a *gaia*, *bios* o *kosmos*, y han dejado de ser cambio y movimiento.

El itinerario es una vuelta a *physis*, para considerar la naturaleza en su conjunto y no en parcelas, a pensar el movimiento y el cambio como su idiosincrasia. A partir de esto, decimos que el itinerario es el primer estadio del conocer, lo proponemos como la base experimental para sentir la realidad, desde las cosas como fenómenos, ya sea como percepciones, ya sea como afectos. El movimiento lo percibimos en las cosas como parte implicada del propio movimiento. El itinerario es la filosofía en movimiento, el contacto con las cosas. Sin embargo, el itinerario no se queda en mera experiencia sino que construye un cuerpo con la Filosofía, así pues, el Itinerario Filosófico se estructura en la itineraridad, el itinerante y el *itinere*, en los que la distancia, el tiempo y el mapa son propiedades fundamentales.

En *Fundamentos de un Itinerario filosófico,* abrimos una línea de investigación nueva pero vieja al mismo tiempo, en la que el ejercicio intelectual se apropia de la *Filosofía en movimiento*, en la que un nuevo peripato adquiere todo el protagonismo. La filosofía del itinerario arranca con los elementos fundamentales que dan sentido al itinerario y que se analizan en el primer título dedicado a la ontología. El itinerante, el *itinere* y el movimiento forman la parte ontológica del estudio, en el que el *ser* del itinerante se ajusta a un espacio y a un tiempo determinados en el *ser-aquí-ahora*. El segundo de los títulos recoge cada una de las definiciones que construyen el itinerario, estos son el mapa, la distancia y el tiempo como postulados mínimos a los que se añaden los lugares de interés, las panorámicas y perspectivas que forman los distintos puntos de vista, así como otros aspectos interesantes como puedan ser la fotografía o la dificultad a la que nos enfrentamos. El tercero de los títulos se dedica a la experiencia sensible del itinerario como producto afectivo del sujeto que itinera. Los elementos analizados tienen que ver con el motivo que nos lleva a descubrir nuevos espacios como proyectos de itinerario en el que *abandonar-se* significa la condición fenomenológica como paso previo al *dejar-se* *decir,* y todo ello provocando un efecto que hemos denominado *eu-phoria,* como una alternativa a la cotidianidad. El cuarto de los títulos describe la propuesta del itinerario filosófico a partir de la historia del pensamiento: desde el *topos* griego a nuestro contexto actual; comparamos al itinerante con el *homo* *viator* y con el peregrino; presentamos un trabajo de campo para la Filosofía en el que proyectamos las primeras palabras de Aristóteles de su *Metafísica*[[3]](#footnote-3), el itinerario se hace porque el hombre todavía quiere saber, y quiere que le cuenten cómo es una ciudad, le gusta que le expliquen una obra de arte y desea que le interpreten el gran libro de la naturaleza, y todo ello andando, un paseo tan necesario para la salud, tan necesario para el pensamiento: mente sana en cuerpo sano.

El final del periplo se hace con la Despedida resumiendo todo lo recorrido. El cierre de la investigación se hace con el Glosario oportuno de los términos empleados que no son otros que el lenguaje que hemos creado para esta fundamentación y que se hace imprescindible para entender nuestra propuesta. Por último, un itinerario por la Bibliografía consultada que hacemos a modo de recomendación.

Del mismo modo, el Itinerario Filosófico de esta tesis es nada más y nada menos que una reflexión sobre un fenómeno actual como es el itinerario contemporáneo. El Itinerario Filosófico no formula ninguna doctrina para la Filosofía, sin embargo, trata de poner la base sobre una fórmula nueva para el pensamiento. Por tanto, ofrece al itinerante un *itinere* para pensar el pensamiento y hacerse cargo de que moverse a la vez que se mueve, el objeto y el sujeto es propio del movimiento, el *movimiento en sí*. En este sentido, desde el pensamiento los motivos de un Itinerario Filosófico son para una investigación ontológica concretados en tres cuestiones: la primera, analizar el itinerario como realidad metafísica, en segundo lugar, describir el itinerario como fenómeno y por último, analizar la experiencia sensible que provoca.

Título I.

El itinerario como realidad metafísica.

****

Panorámica*: aire, tierra, agua, en la meseta castellana.*

Conceptos:

Itinerante (*ser-aquí-ahora*), *in itinere*, movimiento, pensamiento, diálogo.

La realidad metafísica se fundamenta en la existencia de un yo, de un sujeto consciente de lo que hay, un yo trascendental, un cogito pensante. La realidad metafísica de un Itinerario Filosófico se fundamenta en un sujeto que itinera, y que hemos definido en el itinerante, aquel que funda la propia realidad fenomenológica del itinerario como tal, en el que se nos indica el camino ontológico de nuestra realidad metafísica. En la filosofía cartesiana el yo es pensamiento; en el idealismo trascendental el yo es sujeto trascendental. En el itinerario filosófico, el yo es un *itinerante*, un sujeto que se estructura definido en el *ser-aquí-ahora* formulado en un *itinere* confiado y confinado en el *movimiento*. El itinerario es así, fenómeno ontológico existencial que nos ocupa recorrer a sabiendas de que lo que inicia es, precisamente un itinerario propio que recorre los mismos fundamentos que lo sustentan. Volvemos al pensamiento griego, a nuestras raíces, volvemos a pensar el espacio, volvemos a pensar el tiempo, desde una nueva perspectiva de espacio y tiempo, desde la panorámica de la naturaleza.

Puede que se nos tache de pretenciosos por querer equipararnos con los grandes pensadores, o de ambiciosos por hacer un supuesto ontológico atrevido. La verdad es que si no lo intentamos no existirá una forma distinta de hacer Filosofía, nos perderemos una forma de pensar el mundo, en nuestro caso *in itinere*.

El fundamento del movimiento como la fenomenología existencial del ser en el *itinere* provoca fenómenos de la espacialidad y la temporalidad, lo que tratamos en el *ser-aquí* y en el *ser-ahora*, que de una manera óntica se distinguen en la distancia y el tiempo del itinerario que trataremos en el título II y de manera afectiva se nos muestra en la *eu*-*phoria* que tratamos en la última sección del título III.

Capítulo 1.

El sujeto trascendental del itinerario: el itinerante.

En el presente capítulo nos corresponde realizar un itinerario inductivo con el sujeto protagonista del itinerario. Desgranar sus elementos, las partes para que sean analizadas en el contexto de su estructura. Por tanto, el sujeto, el yo del itinerario es el ser como existencia, como ser que es en su condición de espacio, *ser-aquí,* y de tiempo, *ser-ahora*, que constituye el *ser-aquí-ahora en movimiento*. Este sujeto ontológico que itinera lo llamamos *itinerante*. De esta manera, se procede a lo que hemos dado en llamar fenomenología del tiempo y el espacio en la existencia, una propuesta ontológica que no trata de solucionar problemas metafísicos y ni mucho menos físicos. Lo que trata nuestro estudio es recorrer los elementos que han preocupado a la filosofía desde sus raíces y ponerlos en un con-texto acorde con lo que entendemos hoy se presenta una manera de filosofar: la itineraridad.

1. **El *ser* de la itineraridad.**

El tratamiento ontológico es central en el itinerario filosófico, es de suma importancia en tanto que el itinerario se estructura desde el *ser*. El *ser* es el primer paso en el que se fundamenta todo el andamiaje de la itineraridad. Siempre consideramos un principio y un final en el itinerario como apuntaremos a continuación, cuestión ésta que caracteriza una de las partes significativas dentro de nuestro tema. Por tanto, situamos en el *ser* el primero de los elementos que proyecta el itinerario. Una situación que la establecemos en el conjunto de los existentes del *ser* en cuanto existencia de las cosas, los entes del *itinere* y el *ser* en cuanto existencia particular del itinerante. Para ambos casos, el *ser* es conciencia de existencia de las mías y de las de los demás. El ser ontológico supone resaltar el ser como existencia misma.

El mero hecho de utilizar las palabras supone llevar a cabo la aplicación extensa del *logos,* con la sola pretensión de construir un espacio vital para la existencia. La tarea nos lleva a considerar la línea productiva de nuestra investigación, esto es, presentar el itinerario como un producto terminado y acabado. Sin embargo, la tarea productiva conlleva un componente técnico y un componente práctico. En el primero, el itinerario como técnica se presenta en el análisis metafísico, y en el segundo el itinerario como fenómeno, que nos lleva a una actuación en la que damos valor a una actividad por un lado, y damos valor a un aspecto concreto del itinerario.

El ser pone precio a la existencia, y viceversa. El acto de poner precio es lo mismo que hace el mundo de la economía, y sin embargo, el precio que ponemos al ser es el precio de la vida, el de la dignidad. El valor que demos al ser puede que sea muy etéreo y nada tangible por otro lado, pero hablamos del ser como aquello que posee valor incalculable del sujeto que itinera, valor inapreciable, sin cálculo ni precio. Ahora bien, el ejercicio de valorar es un ejercicio de la palabra, el vehículo ontológico sobre el que pivotamos. Así pues, en función del vocabulario podremos dar un sentido de valor al ser. De esta manera, ponemos el ser en el ente para extrapolar el ejercicio de puesta en valor a lo que de real tiene el itinerante, a lo que pueda ser valorable. Entramos así en la dualidad que ha marcado la Filosofía entre el ser y lo ente.

Una de las constantes ontológicas es distinguir entre el ser y el ente como paso previo antes de llegar a un punto de interés distinto. Otros autores ya se han ocupado de este asunto a lo largo de la historia del pensamiento, desde los primeros gramáticos hasta nuestra actualidad con Heidegger[[4]](#footnote-4). Para nosotros que itineramos, la distinción entre ser y ente nos es suficiente con señalar que todo lo que es ente se corresponde con las cosas que hay en el mundo de la realidad y que se dice en el *logos* de varias maneras; pero además, señalamos que dicha diferencia se apoya en que el ser es la toma consciente del propio ser y de lo ente. En nuestro modo de pensar la itineraridad, la diferencia es importante con el ser por cuanto el *ser-aquí* lo dejamos fuera de los objetos a itinerar pero analizados desde la consideración de *coseidad*[[5]](#footnote-5), pues considerarlo de otra manera como ente estaría fuera del proyecto. Convendría pues, distinguir entre cosas animadas y cosas inanimadas, o por el contrario considerar que todas las cosas, sin ser animales ni plantas obedecen a un movimiento, forman parte del movimiento, recorren un *itinere* esencial para ellos con un propio principio y final, sin ser sempiterno desde el amparo de la condición universal.

Así pues, el ser ontológico que itinera se presenta distinto al ente; el itinerante es ser consciente *in itinere*, que contiene un mapa descrito por su fenotipo que lo ajusta a la realidad natural, desbordado en el *ser-aquí* y el *ser-ahora*, en la distancia espacial y en el tiempo fenomenológico. Mas tiene una perspectiva propia de esa realidad mundana que contempla a partir de su intencionalidad como sujeto ontológico, mientras tanto en el itinerante como ser, no es consciencia intencional sino motividad que describe una parte del perspectivismo humano. El itinerante describe una leyenda, una biografía, una historia con un motivo propio. El ser por ser es ser, por su propia existencia es movimiento que mueve vida y que mueve en la vida.

El ser es un catalizador de miradas, captador de sentidos y sentimientos. El ser del itinerario está circunscrito a un aquí y un ahora; al espacio y al tiempo en todo mapa del *itinere*. De esta manera, el ser se incorpora al espacio en el itinerario a partir del *ser-aquí;* pero no es suficiente, el ser se incorpora al tiempo en el itinerario a partir del *ser-ahora.* El espacio y la distancia, junto con el tiempo asumen sentido con el descubrimiento del modo de ser, es el molde de su en-torno. El ser es lo que da sentido ontológico al espacio y al tiempo. Para el itinerario, el espacio se traduce a la distancia que se ocupa o al lugar que se determina en el mapa del itinerario.

El ser del itinerario, el *ser-aquí-ahora*, tampoco se identifica con la *res extensa* ni con la *res cogitans*[[6]](#footnote-6). La mirada del ser se encuentra en el mapa que se circunscribe al movimiento. No es un plano de la consciencia ni del conocimiento, ni hermenéutica filosófica, sino movimiento en el *itinere* del ser. El ser está en la posición de inicio, abierto a todo cuanto le pueda acontecer. No es un ser pasivo porque encierra dinamismo, tampoco es conformista en todo lo que ve y oye, es dinámico, moldeador de realidades, constructor de mundos, forjador de itinerarios.

El desafío de definir el ser en el itinerario se diferencia del ente en cuanto el primero es aquello de lo que de ser tiene el que itinera en el *itinere* de los entes en cuanto cosas que conforman una realidad en su conjunto. El ser es lo que es y lo que no es no es, en verdad que lo apuntado es una vuelta a la filosofía antigua del eleata Parménides**[[7]](#footnote-7)**. No para negar el movimiento sino para afirmarle por el sólo hecho de considerar el movimiento como un fenómeno pensable. Sin embargo, no es nuestro motivo detenernos en esta cuestión, en la pregunta por el ser[[8]](#footnote-8), ni quedarnos con la pregunta por los entes ni preguntarnos por la esencia en definitiva del ser y de lo ente. El itinerario es movimiento precisamente del ser que es, de lo actual y concreto, no es parada en el sitio del no ser o de lo que puede ser y no es, o de aquello que puede llegar a ser. No, no hay cuestiones, hay un ser y unas existencias que por ser existencias se encuentran en movimiento. El sólo hecho de considerar el movimiento es una vuelta a pensar el ser desde los propios límites de la razón y los límites del ser. Pero vamos más allá, una nueva reflexión sobre el pensamiento eleata es romper con aquello que representaba dicho pensamiento para la filosofía de la Grecia Arcaica en la que la circunstancia del ser ha cambiado por completo. El cambio es movimiento y por eso podemos volver a pensar el ser pero no volver a pensar cómo lo pensaron los griegos antiguos[[9]](#footnote-9).

A lo largo de la Historia de la Filosofía no ha sido prolífica la búsqueda de la diferencia entre lo que es el ser y lo que es el ente teniendo en cuenta que partían de una misma raíz semántica. Desde Aristóteles a Heidegger se ha producido un vano por hallar la diferencia en la designación de lo que es el ser y aquello que designa lo ente. En ambos casos, el uso ha sido distinto pero los dos términos han participado de la existencia, de lo que es y de lo que designan. El primer punto, el *topos* de interés filosófico nos detiene en esta reflexión.

Tener conciencia de existencia no nos debería otorgar el arrojo ni la prepotencia de distinguirnos del ente y poner todo lo que es el ser en la existencia como pueda proponer Heidegger. Sólo el hecho de que el ser y lo ente, al margen de que coincidan en lo filológico, formen parte del movimiento, es suficiente para nuestro itinerario. Sin embargo, por qué insistimos en un ser consciente de su existencia y un ente ajeno a la consciencia. En principio, por dos razones fundamentales; una de ellas por la conciencia de itineraridad que posee el ser en lo que ya hemos apuntado: la capacidad del ser de disponer de un mapa aunque este pueda que sea mudo en una distancia y un tiempo por el que *dejar-se* *decir* y llevar en las distintas panorámicas que se nos ofrecen. La segunda porque potenciamos el *logos* de manera intrínseca y por ende, la consideración de posibilidades del mismo *logos*, el ser que nombra en lo que es ontología y el ser que piensa en lo que es epistemología; el ente forma parte del mapa, el ente no hace lenguaje, no define no significa, sino que el ser en su existir por ser como es, en sí mismo, hace lenguaje para interrogarse y preguntar, hace explicación y definición, hermenéutica, en definitiva, aquello que es ontología. Ahora bien, ese hacer en el ser y desde el ser, es movimiento circular y lineal, uniforme y discontinuo, caótico y ordenado.

Uno de los miradores que establecemos en este asunto es la propia pluralidad de sentidos del ser como lo auténticamente primero que apunta el padre del peripato[[10]](#footnote-10), en contra de lo apuntado por la tradición eleata: primero viene el principio y después se aplica al concepto del ser.

El ser es posibilidad de itinerarios, por tanto, la fundamentación de un Itinerario Filosófico ha de contemplar previamente su aspecto ontológico. Es por ello que definimos en la analítica existencial el ser en cuanto a su propio condicionante de itineraridad y nos vemos conducidos a ponerlo en el sujeto que itinera: el *ser-aquí-ahora* del itinerante. Primeramente la consideración del ser pero en dos tareas necesarias: la del ser en la distancia como categoría del espacio, el *ser-aquí*, y en segundo lugar el ser en el tiempo, el *ser-ahora*. Esta tarea es la que nos ocupa desde una interpretación que toma como horizonte la construcción del itinerario como fenómeno. La tarea encomendada es comprender el ser desde dos estructuras contemporáneas del itinerario: el espacio y el tiempo. El primero, el *ser-aquí*como el espacio que cubre el ser en la espacialidad y el segundo, el*ser-ahora* en cuanto el ser en la temporalidad.

1. **El *ser-aquí* como el espacio que cubre el *ser* en la espacialidad.**

Aquí, adverbio de lugar, adverbio que complementa el verbo, el *ser-aquí* que en nuestro caso, no sólo complementa el verbo sino que complementa la existencia. La existencia es el ser en el espacio, en una realidad que como veremos en su momento, itineramos en un entorno que nos circunda. El *aquí* es adverbio de lugar, el lugar aristotélico que nos sitúa en el espacio tanto en la dimensión del ser corporal o ente de la cosa como fenómeno natural, y como la dimensión de la distancia que se asume frente a los fenómenos de la naturaleza. El *aquí* que condiciona el ser por ser y existir, por ser y estar, en un lugar en lo que es la espacialidad; entendemos por espacialidad la condición de todo espacio que conlleva un lugar y una distancia entre entes para sí mismo y para fuera de sí. A partir de lo cual el ser es una tarea del *ser-aquí* que da un carácter ontológico a la vertiente espacial.

A la pregunta por el dónde, se encuentra la respuesta necesaria del *aquí*. Cualquier interrogante por saber dónde está el ser o dónde está lo ente, la respuesta es siempre la misma: aquí; entre otras cosas, porque el ser que dice de un lugar, siempre ocupando el aquí, el ser no está arrojado[[11]](#footnote-11), ni tampoco el ser se haya más allá en un mundo de formas[[12]](#footnote-12), el aquí del ser es un continuo apresado por la espacialidad, por el espacio del ser.

Además, el aquí supone que el ser asume su lugar en el mundo, en la naturaleza. El *ser-aquí* es consciencia de espacio, toma de apropiación dentro y fuera del ser. Para el itinerario es fundamental que se tome conciencia del espacio que hay que recorrer pero también es importante ser conscientes de una condición física adecuada y determinada a las circunstancias.

El ser ocupa un lugar en el espacio –espacialidad del ser-, en dos movimientos: distancia a los entes, en el mundo, su lugar en la naturaleza por un lado, y por otro, esa misma naturaleza que por ser movimiento se halla en el movimiento, el ser movimiento. El *ser-aquí* por tanto como ser biológico y como ser físico, constriñe dos propiedades de la espacialidad. El *ser-aquí* es el espacio *en sí*. El fenotipo condicionado por una genética marcan el espacio biológico del *ser-aquí*. El punto de partida acontece con el nacimiento, el punto de llegada con la muerte y en ese itinerario marcan un mapa cargado de elementos. En ese itinerario aumenta y disminuye su espacio, su lugar vital en el espacio. El movimiento de la vida constriñe su *itinere*; es el primer *itinere* al que se enfrenta el *itinerante*, aquel que lo condiciona de manera tal que puede determinar el final del recorrido al margen del entorno. La genética es lenta, señalan los neurólogos que se dedican a su investigación, la ética también, dice el filósofo práctico. Mas ¿hay necesidad de más deprisa o más despacio? En cualquier caso, lo rápido o lo lento se dicen del movimiento, la genética o la ética forman parte del movimiento, en sí mismas están dentro del movimiento y tienen movimiento, no podía ser de otra manera. La genética va lenta para conocer las nuevas patologías, va despacio porque hay un itinerante que tiene prisa, prisa por vivir, y ninguna prisa por morir.

En todo momento del itinerario el ser es un *ser-aquí*, en un lugar, en un espacio, en movimiento siempre. La física ha tomado la distancia entre a y b en un plano cualquiera y ha definido la velocidad y la aceleración, el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. En este sentido son condiciones necesarias que no son obviadas, ¿el itinerante es o no es consciente de ello? Cuando el movimiento es movimiento, es en movimiento, la atención se dispersa, ahora por mor del aire que nos da en la cara, ahora por mor de lo interesante que ha sido la presentación, ahora por mor a la mirada que observa atenta el cambio.

En este sentido, la distancia que tomamos se hace en la espacialidad que se ocupa la itineraridad propia del *itinere*. Lo fundamental es que somos movimiento en la distancia y en el espacio. El itinerante comprende su *aquí*, su espacio. La prueba está en lo físico ensamblado en lo ontológico.

En la itineraridad el itinerario, desde y para la filosofía, vuelve a pensar el espacio del mismo modo que lo hicieron los primeros físicos, el mismo espacio que la filosofía dejó abandonada a la práctica científica. La condición de espacialidad del ser que habita desde la ontología ese preciso espacio que por un movimiento incierto había sido abandonada. La ontología recupera de *facto* el espacio. Así marcamos el espacio de manera instintiva pero desde la intuición como práctica que no habremos de abandonar y que nos acompaña en todo nuestro itinerario.

El *ser-aquí* está circunscrito a sus sentidos, a un intelecto propio: sus experiencias, los sentimientos, la capacidad volitiva, las ansias de libertad, se confunden en un mapa como elementos de interés. Ahora nuestro espacio está determinado por la genética, un espacio que como consecuencia de la conquista de *physis* podemos llegar a conocer. El código genético en un espacio interior conforma un espacio exterior que ha ido moviéndose de generación en generación. La genética da lugar a un *ser-aquí* en un contexto humano proclive a lo que le condiciona como animal, pero que conoce como racional y que busca constreñir. El *ser-aquí* desde la genética acomete la espacialidad, se abre al mundo de *physis* pero no es suficiente, pues el *ser-aquí* no es tratamiento corpóreo, no es una condición interna que por sí sola agote al itinerante. El *ser*-*aquí* es condición externa también. En nuestra investigación el aquí es el lugar en el que se desplaza el ser, es el *topos* griego que encontramos en Aristóteles[[13]](#footnote-13); desde su condición de adverbio de lugar es sobre todo en un lugar que se identifica desde varias coordenadas, que a su vez contempla un observador y no se identifica con un juicio ni enunciado, ni mucho menos con una circunstancia de extrañeza, ni como de un ser arrojado, alejado, echado ahí mismo que parece desprenderse en Heidegger. Tampoco es un *ser-fuera-de-sí* como encontramos en Hegel[[14]](#footnote-14), todo lo contrario es un ser interiorizado y a su vez externalizado. Provoca dos movimientos implícitos, el de lugar desplazándose en uno y otro medio, sea andando o en bicicleta, a la vez que mi mapa celular sigue su curso, las tripas se mueven si hay hambre, la sangre fluye con más rapidez si muevo las piernas. En todo este movimiento que contiene el mismo movimiento, el pensamiento sigue también su propio mapa epistemológico: teoriza, observa, experimenta y también descansa. Por esto mismo, el *aquí del ser* es proximidad, supera el idealismo trascendental del sujeto en cuanto lo da contenido, lo concreta y lo define[[15]](#footnote-15). De igual modo, lo determina en contra del allí que queda indefinido. Comprende la corporeidad material que deja de ser cuestión de extensión sino movimiento en el cual el *aquí* del ser es parte activa, dinámica implicada con el tiempo; Descartes solicitaba movimiento y extensión, no era necesario pues el movimiento ya está dado. Por último, el aquí del ser es el mundo de vida que desde la fenomenología contiene el dinamismo propuesto.

Hemos demostrado que el *ser-aquí* es el culpable de hacer que el desplazamiento haga consciente el espacio, salvando distancias entre los puntos de interés que nos encontramos en el recorrido. El *ser aquí* es el movimiento en el lugar que ocupa, el espacio que ocupa el espacio, pero también, es movimiento de cambio, el cambio que se produce en su fisonomía siguiendo un mapa genético, incluso en su conocimiento tanto de teorías como de experiencias pero también el cambio de las panorámicas y perspectivas. Nos encontramos por tanto, que el movimiento muestra sus dos vertientes ónticas: la del movimiento de lugar y el movimiento como cambio, el que pudo ser *physis* para el griego antiguo. Demostramos así, la vuelta a una teoría elemental, el lugar de la ontología, el sitio de la Filosofía. Además, hemos definido el *ser-aquí* como el *aquí del ser*, y se ha hecho desde el espacio ontológico, a la vez que lo hemos contrastado brevemente con un itinerario desde la distancia de la historia del pensamiento.

1. **El *ser-ahora* en cuanto el *ser* en la temporalidad.**

Ahora, adverbio de tiempo, *ahora* como el presente, concepto apegado a la vida; el tiempo se atomiza en el presente como átomo del ahora que está formado por neutrones y electrones, que son los momentos y los instantes. El *ahora* es la temporalidad del *ser* que constituye el *ser*, el *ahora* del *ser* como estructura de la existencia. Desde la fenomenología, el tiempo objetivo distinto al tiempo subjetivo con carácter numérico. En ambos, el tiempo desde la existencia ontológica y el tiempo desde la fenomenología son partícipes del movimiento; con los griegos el tiempo fue base del movimiento de los cuerpos celestes, para nuestro itinerario el tiempo es una de las bases del ser que se encuentra en movimiento.

El *ahora* recorre la pregunta por el cuándo; dado que siempre se pregunta por el cuándo del ser, la respuesta es la misma: *ahora;* el *ser* es conciencia de *ser-ahora.* La respuesta nunca puede ser en pasado ni en futuro, ni desde el antes ni el después, en la respuesta el ser siempre es ahora; *hoy es siempre todavía* dejó dicho el poeta contestando al filósofo[[16]](#footnote-16).

El *ser* toma conciencia del tiempo en el ahora; el *ser-ahora* es consciencia de temporalidad. El itinerante no es un sujeto atemporal ni fuera de su historia, el itinerante en el itinerario es el cúmulo de instantes, de momentos vitales, que se atomizan en el *ahora*. El tiempo es fundamental en nuestro estudio por cuanto recorrerlo nos lleva un tiempo que muchas veces tenemos que sacar de nuestra cotidianidad si no hemos llegado a convertir lo cotidiano de la vida en un itinerario filosófico. En la itineraridad el tiempo es el *ser-ahora* consciente de un movimiento por el *itinere*.

La temporalidad del ser la entendemos en tanto en cuanto el ser es el ser del ahora que se manifiesta en cuanto fenomenología del tiempo. La división del tiempo se hace en el instante y en cada momento de los ahoras que constituyen el ser por el sólo hecho de existir. El tiempo es propio del movimiento, y por este sólo hecho deja la vulgaridad del futuro en manos de lo porvenir y por el sólo hecho de pensarlo, suficiente para que sea estudiado, y por tanto, ser conscientes de sus posibilidades.

El tiempo en el *ser-ahora* del itinerario es fenómeno ontológico en la que no sólo pueda parecer como elemento de una condición externa sino que también es una condición interna. En nuestra investigación el ahora es el tiempo en el que se mueve el ser, parte de la vida, de *physis*, se haya tan cerca el movimiento del tiempo que cuesta reconocer, el ahora es distinta a *la medida del tiempo* de Aristóteles, es medida numérica en cuanto descripción fenomenológica entre un antes y un después, el principio y el fin del itinerario. El ahora se nos muestra existencial, en el plano ontológico se produce un cisma con la filosofía tradicional pues se desgarra del movimiento, del cambio de *physis*. El cisma producido por la física aristotélica convierte el ahora en fenomenología. Tiene su continuidad en la filosofía de los viejos estoicos[[17]](#footnote-17) al considerar la atomización del tiempo presente en partículas indivisibles, más propio del atomismo contemporáneo que del estagirita; el ahora, el instante, el momento son los conceptos que pertenecen al movimiento.

El ahora no desvela el pasado ni el futuro; la compleja temporalidad se construye y se destruye a partir del ahora, y de los ahoras. La fundamentación no se sustenta en juegos de palabras, o fórmulas de la filología ni tampoco en aporías como las de Zenón de Elea. El ahora del ser mantiene la diferencia con la tesis propuesta por Plotino que señala que el tiempo tiene que tener una realidad propia en relación al movimiento[[18]](#footnote-18). Pero al igual que Platón su idea de tiempo adolece del propio idealismo en la que el tiempo está abandonado a lo intangible[[19]](#footnote-19). El ahora del ser, la temporalidad es existencial y fenomenológica para lo que hay que seguir recorriendo un itinerario preciso sobre el ahora en que se fundamenta el tiempo. En el idealismo platónico y lo paradójico del tiempo aristotélico no hay lugar para el tiempo como realidad. Sin embargo, para la existencia del ahora como realidad queda acudir a la crítica kantiana en la que entiende que el tiempo es condición *a priori*[[20]](#footnote-20). Por tanto, el movimiento producido se corresponde con una evolución, se pasa de tener al tiempo como forma de movimiento e incluso como incipiente fenómeno que percibo en el interior, a ser una de las estructuras del pensamiento, en la que se muestra como un *a priori* de la intuición, una idea del tiempo como catalizador de fenómenos.

En Hegel encontramos una idea abstracta negativa del tiempo, que dicho sea de paso, nos sobrecoge: el tiempo es el ser-fuera-de-si[[21]](#footnote-21); cierto que buscamos un tiempo en el afuera, en el exterior, pero no es menos cierto que implicado con un tiempo interior en la misma conciencia de tiempo más concreto. En nuestro estudio nos alejamos de ontologías que sitúan al ser como fuera-de-si o como el ahí arrojado, nuestro estudio tiende a un ser en lo introspectivo, conjugando la diversidad de lo extrovertido. Digamos pues, que hay dos fórmulas de la temporalidad del ahora: una introspectiva y otra extrovertida. Sin embargo, estamos convencidos de que el *ser-ahora* provoca dos movimientos implícitos, el tiempo que me queda por vivir y el tiempo que me queda fuera de la cotidianidad, y en ambos casos abrigados por una libertad constreñida.

Capítulo 2.

El mundo de las cosas del itinerario: *in itinere*.

Para la definición del *itinere* partimos de la consideración del mundo de las cosas en tanto en cuanto se trata de una realidad que se encuentra en movimiento. Un mundo que ha sido definido desde el conjunto de cosas con un sentido general, o definido como la totalidad de los entes[[22]](#footnote-22); también ha sido definido como una idea cosmológica (universo o cosmos); también, la que identifica el mundo con la naturaleza[[23]](#footnote-23); y aquella que define el mundo como una zona geográfica que para nosotros es lo que recorre el itinerante en el itinerario como fenómeno y que presentaremos en el título II.

El conjunto de entes que conforman un mundo puede ser tan real como la experiencia nos muestre *physis* y tan ideal como el *logos* de la razón quiera enseñarnos. En el itinerario como Filosofía, el mundo de las cosas es aquella realidad que itineramos, y esa realidad que recorremos que se encuentra en movimiento y que lo hemos denominado *in* *itinere*. El concepto *itinere* obedece al ámbito laboral, un concepto que se extrae de lo cotidiano y que se identifica con el camino, con las cosas que se encuentran en el recorrido que hace el sujeto que itinera a lo largo de su trayecto entre las cotidianidades laborales y familiares; en el *itinere* acontece un suceso que trasciende lo laboral y se incrusta en la cotidianidad, tiene de particular aquel en el que el itinerante se ve afectado por un accidente.

En el Itinerario Filosófico, proyectamos toda la carga que posee el mundo para trasladarla en el *itinere* con el particular añadido de que éste se encuentra encerrado en el movimiento y que es un lugar que se recorre. Un *itinere* es itinerado, el camino construido desde lo que hemos dado en llamar un micro-itinerario. En la fundamentación del itinerario como filosofía, el *itinere* se percibe como la segunda piel del itinerante al que hay que añadir el conjunto de itinerantes que como otros sujetos se muestran en el mundo que se itinera. Por tanto, el itinerante del Itinerario Filosófico se mueve en el *itinere* en el que el mismo se encuentra en movimiento, el mundo que recorremos y que hemos identificado. El *itinere* no es un estar sino un recorrer, un desplazarse y un deslizarse por un accidente intelectual.

El *itinere* es la circunstancia ortegiana[[24]](#footnote-24), el *mundo circundante* heideggeriano[[25]](#footnote-25), pero fundamentalmente, para tener consciencia del *itinere* tenemos que llegar a la identificación de un tiempo y de un espacio determinado. Todo en su conjunto adquiere sentido para el itinerante, para el *ser-aquí-ahora*. Cuando esto se produce tomamos conciencia del *itinere.* El *itinere* es el mundo recorrido y el mundo que queda por recorrer en una distancia espacial y en un tiempo dado. Es la muestra de la experiencia y del conocimiento vivido, para releer, reflexionar, volver a conocer, para aprender.

No hay pregunta por la existencia, no se cuestiona la realidad, la realidad de *physis* es incontestable. En la itineraridad el mundo de las cosas es la naturaleza que es recorrida por el itinerante en un espacio y un tiempo determinado. La realidad es aquella que recorre el itinerante. El itinerante propone el dónde y el cuándo, el cómo y el qué del *itinere*. El mundo está abierto no se cierra nunca, fue un mundo por descubrir y ahora es un mundo que queda por recorrer. El *ser-aquí-ahora* proyecta en el mundo el itinerario imaginario que desea itinerar.

La misma fundamentación que realizábamos al sujeto itinerante la aplicamos al objeto que itinera en el *itinere*. Éste no necesita demostración porque el propio espacio, la misma distancia y tiempo que habilitamos al ser lo hacemos al mundo, de manera complementaria con el movimiento. El *itinere* como mundo no se nos muestra como un problema, ni como una falta de interpretación o comprensión; en ningún caso el *itinere* es una cuestión inconveniente[[26]](#footnote-26).

En el orden ontológico la realidad abarca lo introspectivo y lo extrovertido, no como problema sino como realidad natural que debemos recorrer. El análisis de la realidad, de lo real, sólo es posible accediendo, yendo y recorriendo la realidad, dejándose llevar por el movimiento. El recorrido de la realidad lo hacemos de manera sentida e intuitiva; los sentidos son un ordenador que recibe información y que es procesada por la razón. Todo en su conjunto nos *afecta*. Hay que establecer un modelo primario, muy básico, a partir de un conjunto de datos percibidos no sólo por los sentidos sino en un sentido básico, aquella que centra la percepción.

La toma de conciencia del mundo nos arrastra a la mundanidad. En el *itinere* lo real es aquello que tiene existencia verdadera y efectiva, la realidad. El *itinere* es el mundo cuando hace referencia a sus dos particulares acepciones: el conjunto de las cosas y aquel planeta donde habitamos. Lo podemos hacer desde la ontología y desde la fenomenología. En cuanto a lo fenomenológico, el *itinere* es el microcosmos que destacamos y que elegimos de manera determinada en el movimiento vitalista. La base de fundamentar un Itinerario Filosófico pasa previamente por una aceptación ontológica de la realidad, lo que es es, y lo que existe existe. No vamos a cuestionar aquello que no es, o que no existe, ni tampoco en lo que puede ser y no ser, lo que puede llegar a ser[[27]](#footnote-27). El itinerario está fundado en la realidad tal y como es, tal y como la percibimos ahora[[28]](#footnote-28). La determinación de lo real, del mundo ontológico, es aquella que se hace realidad en su recorrido, en su concreción de dibujar un mapa, señalizar una ruta, en el que se nos permite marcar una distancia y un tiempo.

El mundo de las cosas en un itinerario se convierte en ontología, en la medida en que es accesible en su recorrido. La analítica existencial no ha dejado de parar desde que la Filosofía es Filosofía. Por tanto, la esencia de existir, la encontramos en el *itinere*. Todo acceso a los entes comienza por nosotros mismos, se funda ontológicamente en el *itinere* del *ser-aquí-ahora*. El *itinere* tiene la constitución del ser de la mundanidad, del ente intramundano.

La Historia de la Filosofía ha dado muestras de las controversias entre lo real y lo ideal, entre el realismo y el idealismo. A esta circunstancia se enfrenta la itineraridad empezando por reconocer la complejidad que encierra el *itinere* tanto para la condición idealista por un lado, como para una consideración desde el realismo. Se hace compleja la propia demostrabilidad del mundo de las cosas. Dicha dificultad, el Itinerario Filosófico la supera a partir de la constatación del propio movimiento. La demostrabilidad del mundo de las cosas sólo nos cabe recorrerla, es la itineraridad existencial básica. En el Itinerario Filosófico sólo nos cabe preguntarnos si la realidad la podemos andar, si la podemos recorrer, ¿la realidad se puede itinerar? Si las respuestas son afirmativas, entonces podemos decir que la realidad tiene movimiento, y por tanto, es objeto ontológico por sí mima. En cuanto al idealismo nos cabe la misma pregunta de si las ideas pueden leerse, las podemos interpretar, se pueden recorrer, tienen un espacio y un tiempo, ¿una ideología se puede itinerar? Si la respuesta es afirmativa, podemos decir que el idealismo tiene movimiento y por tanto, es objeto ontológico por sí mismo. Después de todo, si las respuestas son afirmativas significa que el itinerario es posible tanto en lo ideológico como en la realidad, tanto en lo cognoscible como en lo empírico.

No hay necesidad de pruebas irrefutables, de modelos empíricos complejos. El itinerario crea el fenómeno de la realidad, y en ese itinerario se van recorriendo otros posibles. El itinerario es componente idealista desde la propia fenomenología que va recorriendo otros posibles itinerarios ideales. Desde el idealismo al realismo y vuelta a empezar desde la existencia ontológica del sujeto que itinera en lo físico y en lo consciente. Heidegger[[29]](#footnote-29) lo ve como un problema, además de como una carencia ontológica en el planteamiento. Él lo llama el *“escándalo de la filosofía”.* Sin embargo, nuestra fundamentación no nos lleva a plantear la pregunta sino a proponer recorrer nuevamente la Filosofía, realizar el Itinerario Filosófico preciso de *physis*, del mundo que se encuentra en movimiento, el cambio y la trasnformación, el *itinere*. De lo que se trata, obedece a la superación de la pregunta por la existencia.

En nuestra investigación se advierte expresamente que hacemos el mundo en el movimiento que nos determina, que nos proyecta y proyectamos. Lo que llena de contenido precisamente mi conciencia es el mundo, es el que me invita a recorrer lo geológico, lo botánico o aquello que pertenece a lo cultural, político o histórico. El mundo es el condicionante fundamental de la toma de conciencia de algo, el *ser-aquí-ahora* es consciente de su existencia en cuanto que está determinado por un tiempo y un espacio al que pertenece ese mundo, *physis*. La percepción de éste es posible gracias a las cosas que se me muestran y me afectan como *itinere*, no como idealidades supuestas. La representación será identificación y nombre de las cosas que hay por itinerar. El itinerario de *physis*, por tanto, determina el itinerario de la Filosofía. Sin embargo, cada uno de manera implícita sigue sus propios recorridos, el de la Filosofía por recorrer los pasos del conocimiento, de la itineraridad del entendimiento. Pero sólo es eso, un recorrido que hay que recorrer: la itineraridad. Hemos comenzado con la mundanidad correspondiente a un mundo y hemos dado paso a la condición de itineraridad que corresponde al *itinere*.

No hay objeción al idealismo ni tampoco al realismo, no hay en estas líneas ni refutación ni aprobación porque como tal, hacen cada uno su propio itinerario. Lo importante es *dejar-se llevar* por el movimiento. No dar ni quitar razones. Por eso, al margen de escepticismos, de confusiones o dificultades propias de fundar un Itinerario Filosófico, lo que sí es cierto, es que el itinerario fácticamente se recorre en el *itinere*. Bien es cierto que el conducirse en el mundo exterior nos puede llevar a modelos diferentes a cómo pueda conducirse un mundo interior. La demostración podrá variar algo, pero no en lo fundamental, el *itinere* de un Itinerario Filosófico lleva implícito un mapa, un tiempo y un espacio, unos lugares de interés, unas coordenadas y su dificultad.

Ha quedado demostrado que la realidad no es un problema sino algo que hay que recorrer; también hemos demostrado que la realidad y el idealismo se pueden complementar desde la itineraridad. El *itinere* es nuestro mundo de *physis* que se encuentra en movimiento, y por tanto, no lo confundimos con el devenir de Heráclito en cuanto que *todo fluye, nada permanece*[[30]](#footnote-30), por cuanto somos testigos del movimiento, protagonistas del devenir al encontramos en movimiento, éste lo distinguimos del tiempo. Advertimos la facilidad que hay y ha habido por vincular el movimiento con sus elementos circunstanciales: tiempo, espacio, *itinere*.

Capítulo 3.

El *movimiento*: presentación metafísica de nuestra disponibilidad.

Llegados a este punto, hemos definido el ser del itinerante en el movimiento del *itinere*. Hemos dado los dos sentidos ontológicos de la espacialidad y la temporalidad. Hemos tratado de los condicionantes ontológicos básicos del itinerante: el ser de un aquí y un ahora, dominio de la distancia y del tiempo. Se han trasladado las dos circunstancias fenomenológicas de las que adolece la existencia del ser, las del tiempo y el espacio, del mismo modo a como lo fuera Gea y Urano en el movimiento de Caos[[31]](#footnote-31). Ahora nos compete ponerlas en movimiento, en el movimiento propio al que pertenecen. Lo entendemos por tanto, como estructuras dinámicas y activas.

El itinerante se inserta en el *itinere* por medio del movimiento. Definimos el movimiento en tres sentidos: devenir, cambio y traslación[[32]](#footnote-32). El primero, el movimiento en cuanto devenir y que lo calificamos como el proceso del ser, un proceso del ir siendo, desde el componente ontológico al que forma parte pues el devenir en el sentido propio de la filosofía; el segundo sentido obedece a la filosofía del itinerante en tanto que produce y comporta un cambio en el *ser-aquí*, como aquello que es lo sustancial; el tercer sentido, el movimiento en cuanto traslación, movimiento de lugar o cambio de lugar, en el que se hace referencia al desplazamiento de una distancia en un espacio durante un tiempo.

La definición del movimiento en cuanto devenir la realizamos en cuanto a la ontología, las dos restantes se ven afectadas en cuanto a lo biológico. El cambio que se produce en la vida y en el lenguaje, y que podemos concretarlo en el pensamiento[[33]](#footnote-33). Podemos decir que damos un tratamiento holístico al movimiento del itinerario, pues no en balde el movimiento del Itinerario Filosófico comporta en primer lugar un movimiento de lugar en el traslado por medio del paseo, que a su vez se nos va diciendo algo nuevo, distinto o diferente a lo que sabemos y que es identidad del itinerario y que produce un movimiento intelectual para el que itinera, distinto al que poseía antes de comenzar en el *itinere*. Pero además, esta circunstancia se hace en un movimiento de lo biológico, en el que el ejercicio nos aporta salud: sudamos, respiramos y quedamos a la inclemencia del tiempo. Destaquemos que el distinto trato que ha recibido el movimiento a lo largo de la historia ha provocado los distintos itinerarios de la ciencia en sus distintas disciplinas. El movimiento en su sentido de traslación ha dado lugar a la Física tal y como la conocemos en la actualidad, la Biología ha dado lugar a partir del movimiento de las células, del movimiento cognitivo se ha ocupado la Psicología, del movimiento de la salud, la Medicina, y el movimiento del ser se ocupa la Metafísica.

Así pues, hemos señalado en la definición del movimiento el medio por el cual el itinerante se inserta en el *itinere*. Un Itinerario Filosófico tiene que aceptar los tres modelos de movimiento, el de lugar, el de cambio substancial y el mismo devenir. En todos ellos juega un papel fundamental el espacio y el tiempo. Por ejemplo, no nos desplazamos mejor de viejos que cuando somos jóvenes, nuestra sangre va más deprisa cuando niños, y el proceso de aprendizaje a lo largo de nuestra existencia es notable. Al hilo de lo dicho, el itinerario es un producto añadido al proceso de aprender algo nuevo mediante la experiencia dentro de la Filosofía; un cambio que produce una modificación, o la consideración de un punto de vista distinto desde el pensamiento. El movimiento es de lugar a partir del paseo o camino señalado, mientras la conversación adquiere derroteros por los significados del itinerario a la misma vez que se produce el movimiento celular que produce los distintos biorritmos[[34]](#footnote-34) del sujeto itinerante.

El itinerante se inserta en el *itinere* por medio del movimiento. Lo que de ser tiene el itinerante se proyecta en el devenir, en el movimiento y el *ser-aquí-ahora* que itinera en movimiento, proyecta la dicotomía filosófica entre el ser y el devenir para hacerla más cercana, más próxima. Primero en cuanto que el ser es devenir, y segundo en cuanto que el devenir se halla en el ser. El proyectarse consiste en ir del ser en la distancia y el tiempo, al movimiento en cuanto devenir, esto es, cambio y traslación. Asumir este particular, es hacerse consciente del movimiento. La toma de conciencia de haber superado la pregunta por el ser, abre la posibilidad del ser recorrido.

En Heidegger se encuentra la preocupación por la elaboración de la pregunta por el ser porque no había sido abordada desde que lo hiciera Aristóteles. En su itinerario nos encontramos con lo que es la especificidad del tiempo. En el Itinerario Filosófico, lo que hay es hacer del movimiento razón fundamental del ser, dejar-se abandonado en el *itinere* con firmeza de llegar a decirnos algo a lo largo del ser en movimiento, un hecho singular o la singularidad de un pensamiento determinado. La existencia está en movimiento, ésta misma fundamentación se encuentra en movimiento, hemos comenzado con los elementos del itinerante empezando por el ser y hemos acabado con la esencia de la investigación: el movimiento. A diferencia de los demás, el movimiento suponía el arranque, el punto de salida para llegar al ser, ahora nosotros comenzamos la andadura con el ser y llegamos al movimiento. El tiempo y el lugar son para el movimiento, en tanto en cuanto, forman la motividad necesaria en tanto en cuanto que su carácter es el motivo, aquello que mueve. Para el itinerante que itinera en el *itinere* la motividad viene de la mano del asombro y admiración que produce el propio movimiento. Es el mismo asombro que nos lleva a querer saber, al deseo de conocer. Pero de la misma manera que lo hiciera el griego antiguo, el motivo del Itinerario Filosófico se encuentra en los elementos naturales: tierra, agua, aire y fuego, buscando lo que somos como algo que sigue un rastro, algo que puede parecer muy pueril, pero que nos parece más justo.

La Filosofía Griega desde la antigua jonia hasta la clásica ática, ha querido dar una explicación del cambio, ha buscado entender el movimiento. La búsqueda llevó a identificar el movimiento y el cambio como *physis*. El primer intento se basó en buscar un elemento natural como el principio de todas las cosas que tendían a unirse y separarse, unos como semillas otro como fuerzas[[35]](#footnote-35). Aristóteles quería conocer todas las propuestas existentes de la naturaleza como paso previo para el conocimiento teniendo en cuenta la tarea enciclopédica que llevó a cabo y que abarcaba la zoología, la botánica, la política, la ética o la historia, entre otros. Los distintos intérpretes de los filósofos antiguos nos muestran preocupaciones de ayer con un lenguaje de hoy, un lenguaje que se encuentra lejos de sus autores[[36]](#footnote-36). Sin embargo, las preocupaciones de la Filosofía se han mantenido como clásicos. Ahora, no nos ocupa explicar ni llegar a entender el movimiento *fuera de* las cosas existentes, sino *con* las cosas existentes, en el ser y el devenir, la existencia y el movimiento, forman un conjunto que se mueve. El itinerario es la conversación en movimiento de la Filosofía del peripato, lo que nos lleva a defender el itinerario como filosofía que implica el movimiento con la justificación pertinente.

Nuestra Filosofía se hace en el movimiento y desde el movimiento, lo hacemos junto con la materia u objetos que conforman la realidad que definimos y que llamamos mundo. Los itinerarios acotan recorridos proponen un principio y un final desde la *itineraridad*, la Física que se desprendió de la Filosofía Antigua, y que en los jonios advertimos el principio y el final como punto de salida y punto de llegada de nuestro itinerario, como fenómenos que determinan una parcela del movimiento. La Física como la Filosofía comenzó su propio itinerario entre la técnica y la mitología. En ese recorrido filosófico, la metafísica del itinerante se ocupa del principio y del fin desde lo ontológico.

Tanto la Filosofía como la Física comparten un método, un lenguaje y una ciencia para el movimiento, sin embargo la dialéctica es del todo distinta. Los físicos jonios se ocuparon de la cosa, del principio del mundo, equipararon a *physis* con el movimiento. La moderna filosofía cartesiana dejó el mundo investigando el movimiento desde el *yo pienso*[[37]](#footnote-37). El movimiento es del mundo al sujeto y del sujeto al mundo, en el primero hacemos ciencia, en el segundo hacemos tecnología y en ambos damos al conocimiento un impulso inusitado. Se mueve la tierra y yo con ella, el dónde me muevo y dónde se mueve ella no es lo que nos ocupa, pues no es el dónde sino investigar mi investigación movida.

1. **El pensamiento en el movimiento del itinerario.**

No hay pensamiento sin itinerario ni itinerario sin pensamiento. Descartes pedía un poco de materia para crear el mundo, pues sólo con el movimiento era suficiente para crear el mundo[[38]](#footnote-38), es el mismo movimiento que tuviera que darse para que hubiera un *itinere* y un itinerante. El itinerante es movimiento, movimiento del movimiento, del primer motor para el Estagirita. Hay dos losas importantes en la Filosofía: el principio y el fin. Por el sólo hecho que, como itinerarios tuvimos un principio del que no supimos y tendremos un final del que nos espera saber, la historia del hombre se ha ceñido en esa búsqueda cosmológica incesante. El itinerante es el resultado del movimiento, es movimiento y se encuentra en movimiento. En la itineraridad ontológica, el itinerante es la existencia del ser en la espacialidad y la distancia en un tiempo que hemos definido en la estructura del ser en tanto que existencia que tiene un espacio y una distancia en un tiempo determinado. El itinerante es lo que somos, no podemos desprendernos de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Nadie puede negar que somos hijos de una historia, hijos de *topos*, entre otras cosas porque no es lo mismo nacer y vivir en la gran manzana que hacerlo en un pueblo castellano; ni tampoco lo que somos se corresponde con lo que fue el hombre del Medievo. A partir de lo dicho queda al itinerante correr al encuentro de las cosas, del mundo y de la realidad que le quedan delante y que corresponde apropiarse. El itinerante no comienza ningún movimiento porque se encuentra en el movimiento. El itinerante crea el itinerario y vive el itinerario en tanto en cuanto hace recorrido racional y posteriormente, un recorrido vivido.

Aristóteles señalaba que *el conocimiento se da cuando descubrimos el principio del movimiento*[[39]](#footnote-39). Nuestra demostración va en cuanto que el conocimiento es el propio principio de movimiento, no como movimiento. Nos dirigimos a la movilidad voluntaria del itinerante. No mueve y es movido, sino que se mueve en el pensamiento que conoce, en el conocimiento que ejercita el pensamiento. Ahora nos dejamos de estáticos entes o seres quietos, y abordamos seres inquietos con entes dinámicos.

Los capítulos anteriores se han ocupado de la analítica existencial del itinerante como el sujeto que además de ser posee dos condicionantes fundamentales: la espacialidad y la temporalidad. El itinerante es un sujeto que difiere de la cotidianidad, el sujeto que itinera abandona su mundo de vida para construir y recorrer un mundo fenomenológico. La fenomenología del itinerante, del *ser-aquí-ahora* es movimiento en el que se presta toda la atención a la elaboración del ejercicio interpretativo de experiencias vividas. A partir de todo lo dicho, nos ocupa abordar el pensamiento de modo distinto al sentido romántico en el que se identifica el movimiento con el pensamiento. Pensar el movimiento en el conjunto de posibilidades que hemos definido con anterioridad; pensando mientras nos desplazamos en el paseo, pensando por el lugar que vamos, pensando en lo que tenemos que decir, pensando en lo que somos. El itinerario nos exige poner en valor un lugar correspondiente a un tiempo determinado buscando las palabras adecuadas, y nos exige salir fuera de nuestro mundo de vida, de nuestra cotidianidad, para recorrer y pasear un mundo de vida distinto, diferente y nuevo. En este aspecto del mundo fenomenológico los sentidos juegan un papel fundamental. La mirada, la vista como expresión más simple pero no por ello menos importante, ha sido considerada desde un principio baluarte del pensamiento. La escucha, *dejar-se decir* como impresión en el mapa intelectual. En Platón, la mirada como el propio concepto de idea que se formulaba en ese ojo que miraba en el *logos* y en el diálogo del ágora con Sócrates.Los sentidos despiertan la información que el itinerante lleva dentro como producto de su aprendizaje o culturización y además despiertan el asombro y la curiosidad por cuanto de nuevo pueda encontrar o le puedan contar. Cada itinerante tiene su propio espacio, su propia motividad, su propio *itinere*, cae en el *eidos*, en la mirada que se hace sobre *physis,* y en su escucha a partir del oído atento. El *ser-aquí-ahora* está a un paso de la cárcava, a un instante del barranco, lejos del agua de escorrentía.

El *ser-aquí-ahora* no es un ser arrojado y sin raíces, el itinerante es un sujeto arraigado a su mundo, inmerso en su naturaleza, en su costumbre. Incluso está apegado a su cotidianidad a pesar de ser consciente de ella, la deja y abandona para *dejar-se decir*, para abrir un espacio diferente y distinto. El itinerante tiene un componente descubridor, se proyecta en un algo que no tiene, en sumar a lo que tiene un condicionante positivo dentro de su mapa intelectual, de conceptos e ideas, aporta un añadido que suma experiencia. El itinerario tiene de positivo producir efectos, afecciones en aquel que los recorre.

1. **El pensamiento del diálogo**

La tarea del pensamiento es formar un sistema con sentido a lo largo del itinerario. El pensamiento de un Itinerario Filosófico se hace presencia en el paseo, en el camino que se recorre a través del *logos*. La conversación produce un diá-logo, palabras entre dos o más itinerantes que se han dado cita en un punto de encuentro determinado. El paseo es causa de salud, la salud es causa de felicidad, recomendaciones hechas por los galenos que como ya hemos señalado, fueron apuntadas por Aristóteles[[40]](#footnote-40). Sin embargo, el sólo paseo no nos dice nada más allá de lo saludable. Un paseo con una conversación va más allá de la meramente salud física, además nos aporta una salud mental óptima. En la fundamentación del Itinerario Filosófico, el *ser-aquí-ahora* es un estar en el cambio del mismo movimiento con una multiplicidad de representaciones y ávido de otras tantas en el foro interno. Las representaciones son en el tiempo y en el espacio que se encuentran ellas mismas en movimiento y cambio. Asumir la estructura señalada es competencia del pensamiento que ha tenido en el *logos* su discurso teórico. En el *logos* se dan las definiciones como palabra, razón, lógica. En esta ocasión el *logos* es la capacidad de crear un lenguaje a partir de la experiencia sensible en el *itinere*. El pensamiento se ejerce sobre la naturaleza y en la naturaleza, en *physis* a partir de la palabra. La razón construye unos itinerarios fenomenológicos con el material conceptual y además es moneda de cambio mediante el diálogo. La **Dialéctica** se muestra como método de la itineraridad en el lenguaje propio del itinerario.

Señalamos un pensamiento en consonancia con el *logos* pero también es un instrumento de adaptación al *itinere*. El pensamiento como adaptación al medio definido en un espacio y un tiempo determinado por el cual nos acoplamos a la naturaleza con capacidad de transformarla. En este sentido, la razón se nos presenta como catalizador de los sentidos, en el que toma consciencia de todo lo que circunda. Nosotros somos movimiento, y queremos recorrer el ser y los seres, una nueva observación aplicamos como una vuelta a la dialéctica[[41]](#footnote-41), al diá-logos*,* hacer de la conversación en movimiento el momento del peripato poniendo el pensamiento en relación con el *itinere*.

La racionalidad, el entendimiento, el conocimiento lo entendemos en movimiento, en contacto con los existenciales, con los entes, con las cosas, y en ese complemento formar un mundo, una realidad, un itinerario. Pero damos un paso más, no entendemos el itinerario de una manera logicista. El itinerante se acomoda a la realidad que toma conciencia de abrirse, abandonado de una manera intencionada con un motivo. Una vuelta a lo mitológico, al cuento y a la poesía, en tanto que movimiento, y también nos apuntamos a la adecuación del logos en el devenir, a la propia palabra, a la razón. Desde el postulado de que la capacidad de razonamiento es movimiento; la intuición sensible tiene un punto de partida que lleva a inferir, a deducir, a pasar de unas verdades a otras, de mantener unas u otras aporías. El conocimiento es eminentemente dinámico. Las dificultades las encontramos en adecuar el mundo inteligible que hemos descrito con el mundo sensible y sus relaciones porque los dos mundos descritos se ofrecen como separados, en vez de presentarlos como parte de una misma causa, de un mismo principio: el movimiento.

Nuestro planteamiento busca una disciplina propia para el Itinerario Filosófico en el que aspiramos a presentar un articulado lógico y con sentido para presentarlo como un sistema abierto. El sentido se adquiere en el espacio abierto, el ejercicio del pensamiento se hace en el campo, en la naturaleza; la reflexión se hace en la calle. En el itinerario surge el pensamiento a través del diálogo, la conversación que va paralela al desplazamiento se suele decir que está viva para significar que una conversación posee movimiento por sí misma, una vez iniciada, una conversación puede llevarse por derroteros imprevistos. El diálogo entre itinerantes se produce en el evento al aire libre que da lugar a distintas opiniones (*doxa*) y al intercambio de muy distintos conocimientos científicos (*episteme*). Un itinerario geológico, dedicado a las ciencias de la vida, en el que es importante la participación de un especialista en la materia para que nos abra la conversación con una interpretación del paisaje, por ejemplo. El itinerar del itinerario entre itinerantes dará lugar durante el tiempo que lleve recorrer los determinados lugares de interpretación, dialogar sobre lo dicho, reflexionar, preguntar, o interpretar otros posibles aspectos del itinerario. Evidentemente, nuestra propuesta es filosófica, y por tanto, nuestro filósofo habrá de buscar el diálogo, la reflexión, en definitiva, el movimiento del pensamiento en los espacios abiertos, de la misma manera que hicieron aquellos hombres que tuvieron ocasión en el mundo griego, en el ágora y en el gimnasio. Nos ocupa poner en valor el movimiento filosófico en aquellas ocasiones que tengamos lugar y tiempo. El componente actual se deriva en los espacios abiertos de los centros históricos de las ciudades, en los alrededores de las ciudades, en las sendas de los parques naturales, inclusive en el mismo campo a partir del agua, el aire o el fuego. La Filosofía se puede practicar fuera de los centros educativos, fuera de los congresos y fuera de los libros. El Itinerario Filosófico señala un nuevo itinerario para la Filosofía. Construir itinerarios fenomenológicos a partir de una figura de la generación del 98 como fue Blas J. Zambrano es una realidad tanto en el esquema y mapa escrito como en el diálogo y la palabra de su recorrido[[42]](#footnote-42).

1. **Las falacias del movimiento.**

Damos paso al siguiente punto cerrando el presente título, con la mención de la superación de las falacias del movimiento a partir del Itinerario Filosófico. Es frecuente errar en la identificación del movimiento, para unos el movimiento es comparado con el espacio, para otros el movimiento es lo mismo que el tiempo, además, el movimiento se ha comparado con la existencia y con el pensamiento. De los dos primeros errores, la Historia de la Filosofía ha dado cuenta de ello mientras que la ciencia proponía conocer el movimiento a partir del espacio que recorre un móvil en un tiempo determinado, lo que llevo a la velocidad de los móviles, que sin ser suficiente el hombre de ciencia llegó a la aceleración, a la fuerza y desde la teoría de la gravedad a la teoría de la relatividad.

Pues bien, en nuestra itineraridad los distintos errores del movimiento se deshacen en lo ontológico como realidades individuales que forman parte de las características del itinerario. Por esta razón, cuando decimos que el pensamiento es itinerario y que no puede haber uno sin el otro, no estamos diciendo que el pensamiento es sólo movimiento, lo que estamos queriendo decir es que el pensamiento posee un tiempo y un espacio en un mapa propio con unos intereses particulares que hacen el motivo del movimiento. Ahora bien, la argumentación tal y como la hemos mostrado la damos la vuelta para hacer del movimiento dialogado durante un tiempo concreto en una distancia que recorremos por un camino o senda marcada en el mapa de nuestro itinerante que piensa y reflexiona.

Cada uno de los elementos propuestos, ha marcado en su conjunto, la historia del pensamiento humano, y con toda seguridad seguirán marcando la dirección del pensamiento del hombre. Como en cada una de las partes de la historia del pensamiento a nosotros nos ha tocado vivir la nuestra, itinerar nuestra época. En principio, nos toca itinerarla, tenemos el deber de andar el camino, es el primer requisito.

En lo que concierne a la cotidianidad, el Itinerario Filosófico tiene que abrirse a un espacio nuevo buscando otros lugares de interés bien para quedarse bien para volver, pero en cualquier caso, recorrer, itinerar, y con sólo este hecho hacer itinerable el mundo. Lo fundamental del itinerante no sólo está en su capacidad de ser, sino que su existencia sea propia y apropiada a un itinerario. El aquí y el ahora no son nada por si solos, ni tampoco lo es el ser; la grandeza del itinerario es construir una fundamentación ontológica basada en la *empiria* desde la toma de consciencia de la existencia del ser y de lo ente.

Título II.

Descripción del Itinerario Filosófico como fenómeno.

Foto: *Cerros testigos de los Calocos de El Espinar (Segovia) en la sierra del Guadarrama.*

Conceptos:

Mapa, espacio, tiempo, lugar de interés, lugar de salida y lugar de llegada, perspectiva y panorámica.

Después de haber estructurado el itinerario en cada uno de los elementos que conforman la realidad metafísica nos ocupamos en este apartado de señalar cada uno de los elementos que construyen la lógica del itinerario como fenómeno. Por tanto, la fundamentación que ha comenzado con una ontología adecuada a la existencia del itinerante continúa con un proyecto fenomenológico en esta segunda parte.

Lo fundamental del Itinerario Filosófico es que se ciñe a un *mundo* donde se habita, se debe a la realidad que le circunda, al entorno que toca, a lo concreto, a lo que hemos denominado e identificado como el *itinere*. La naturaleza en su extensión y dinamismo con sus condicionantes geológicos y botánicos, junto con la historia y lo cultural, cada una con su idiosincrasia, es la materia prima del itinerario. El Itinerario Filosófico no se presenta a modo de bloque monolítico, unidimensional, sino que se implican en él un conjunto de elementos y disciplinas que desde la génesis o la historia dan una visión de conjunto al pensamiento. El Itinerario Filosófico adquiere sentido y significado, y por tanto, queda definido en la relación dialéctica establecida entre todos los elementos participantes en el *itinere.*

El itinerario se estructura en dos vertientes: la primera parte consistente en los datos técnicos de carácter objetivo, y en un segundo término, la definición del itinerario que se desarrolla en el texto con un marcado componente subjetivo. En primer lugar, los datos técnicos de todo itinerario forman la estructura objetiva que realizamos desde la experiencia sensible. El mapa, la distancia y el tiempo, los puntos de interpretación, los lugares de interés, la dificultad, el lugar de encuentro donde se da inicio al itinerario, el lugar de llegada donde finaliza el recorrido o mismamente la fotografía como la memoria eidética, todo en su conjunto se presentan a continuación utilizando el mismo método que con anterioridad se ha procedido: definición del elemento desde la itineraridad. En segundo lugar, el texto del itinerario es la exposición teórica y práctica que encierra el recorrido. El texto filosófico se centra en una singularidad para el pensamiento, una idea relevante para el filósofo que desarrolla y proyecta el itinerario después de haberlo itinerado. El itinerante desde la filosofía o aquel itinerante de cualquier otra índole que le motiva un hecho destacado para el pensamiento.

La sencillez ha de estar presente en cada uno de los elementos señalados, además de incluir los motivos precisos para hacer del paseo propuesto una actividad interesante, que cumpla con unos objetivos didácticos y, sobre todo, que provoque el diálogo. En definitiva, poner en conjunto el preciso pensamiento en movimiento, tender la mirada a la localización de los condicionantes previos de un ejercicio de racionalizar con los conceptos e ideas, como aquello que se proyecta para ser recorrido en un espacio abierto.

Dediquemos la atención que se merecen cada uno de ellos procediendo a su definición pues en su conjunto podremos hacernos con la idea del Itinerario Filosófico, si bien, se pueden dar unos ítems mínimos como puedan ser el mapa, la distancia y el tiempo a partir de los cuales se añaden el resto de elementos.

Capítulo 1.

Los datos empíricos del itinerario: ficha técnica.

1. **El mapa intelectual.**

La carta de presentación de un itinerario es el mapa, y será como la invitación a moverse. En un itinerario definimos el mapa como la representación gráfica de una parte de la naturaleza en la que se encuentra información relevante para el itinerante; el mapa permite seguir de manera sencilla el recorrido propuesto. El mapa de un Itinerario Filosófico ha de ser un mapaintelectual en el que lo físico y lo conceptual se dan la mano; en concreto un mapa intelectual es la representación gráfica de la naturaleza en el que se da un conjunto de conceptos e ideas que incluyen un pensamiento; es una representación física del mundo en la que se incluye parte de una ciencia o disciplina por medio de conceptos. De lo dicho se desprenden dos tipos de mapas: al primero lo denominamos mapa físico[[43]](#footnote-43), al segundo de ellos lo llamamos mapa conceptual[[44]](#footnote-44). Por otra parte, decimos que los mapas conceptuales son una representación gráfica por medio de palabras, la suma del mapa conceptual y el mapa físico es el mapa intelectual. En el Itinerario Filosófico el mapa tiene que cumplir con la función de mostrar de manera detallada los lugares de interés y su relación con el pensamiento e ideas.

En el Itinerario Filosófico, el itinerante, el yo que itinera,encuentra en el mapa lo más representativo e importante del *itinere*, aquello que lo da sentido. El mapa debe recoger de manera resumida, los datos más significativos que se han de itinerar, la carga informativa que se recorre presentada de manera breve, utilizando símbolos gráficos –ideogramas- acorde con el tipo de mapa al que pertenece el itinerario. El mapa es un elemento sensible de lo empírico y como tal tiene en el sentido de la vista la experiencia sensible a la que se ajusta; el mapa se basa en el primer vistazo, de tal manera que lo que se va buscando es el impacto visual, con el propósito de mostrar el itinerario en la primera mirada, de manera rápida, en tan sólo una ojeada poder acercarnos a la idea que nos traslada, esto es, por dónde vamos a ir, qué lugares vamos a conocer y cómo vamos a itinerarlo, independientemente de si tratamos con un mapa físico o con un mapa conceptual. El mapa físico ofrece el añadido de una información geográfica, que por tratarse de un itinerario en la naturaleza, aquel que recorre el campo y las cuencas fluviales, se entiende que la orografía del terreno debe quedar plasmada a partir de líneas continuas, las distancias entre puntos de interpretación con números y el tiempo que se tarda en recorrer el itinerario mostrado con distintos dígitos. En definitiva, un mapa da lugar a posibles mediciones. El mapa del Itinerario Filosófico se completa con las palabras, con los conceptos necesarios para complementar el pensamiento a recorrer o aquellas vías de comunicación posibles.

Por otra parte, la Filosofía se inclina por la formación de mapas conceptuales a modo de esquemas que presentan los distintos posicionamientos ideológicos. Sin embargo, los mapas conceptuales ofrecen una mayor dificultad por la brevedad de los conceptos para la materia a tratar, el mapa es como un esquema que busca un resumen de toda una teoría, lo que implica enfrentarse a un reto muy significativo. Podemos decir que un mapa queda completo en su recorrido pues el mapa sólo es pre-texto para dialogar, para conocer y para aprender algo distinto en el itinerante.

El mapa implica la presentación en sociedad del itinerario como fenómeno, en la que el itinerante escudriña cada uno de sus apuntes y aquellos que se muestran como posibilidades de cara a satisfacer sus intereses. Por tanto, un mapa tiene que albergar de manera sencilla y ordenada los lugares o puntos de interés que hacen atractivo el itinerario. Ha de mostrar el *itinere* de una manera aproximada, veraz, con datos significativos, aquellos que deben ser visibles a la mirada atenta del que se dispone a estudiar. El mapa tiene que ser atractivo y debe procurar llamar la atención del que itinera, de aquel que está dispuesto a *dejar-se* llevar por un camino o una senda. En este sentido, un mapa debe marcar el recorrido, dirigir de manera precisa el recorrido que se propone, tendrá que señalar los miradores, aquellos lugares en los que nos ofrece una panorámica del paisaje en cuestión, ha de marcar las fuentes, los lugares donde avituallarse, ha de significar los lugares de refugio o indicar en la leyenda la idoneidad de la época del año en la que se aconseja la ruta. Asimismo, se buscará la orientación para saber por dónde puede dar el aire. Todo en su conjunto, nos pone en contacto con cada uno de los elementos de la naturaleza. Con el mapa nos acercamos a una idea de *physis* que no habremos de constatar y sentir hasta que no nos enfundemos en la itineraridad, en el propio itinerario. Así pues, todo lo apuntado obedece a la necesidad física de apropiarnos de una situación a partir de la indagación que realiza el *ser-aquí-ahora* en la intención de anotar y aprender cada una de las posibilidades que nos ofrece el itinerario.

El mapa del Itinerario Filosófico, aquel que hemos denominado mapa intelectual, añade al anterior los conceptos y palabras que nos puedan llevar por los datos biográficos, culturales o sociopolíticos, los conceptos relevantes de un pensamiento, para entrar a desarrollar con posterioridad en el texto.

Por otra parte, una circunstancia con la que se enfrenta el mapa es la de su comprensibilidad; comprender el mapa como acontecimiento ajeno en el que se precisa un lenguaje de signos, de colores, que nos indiquen su con-texto. Así pues, requerimos de una leyenda precisa que se hace previamente para una lectura por parte del itinerante. Se muestra un primer diálogo entre lo que el mapa nos ofrece y lo que el itinerante busca. Tanto en la construcción del itinerario como fenómeno como en el itinerario que se nos muestra en el mapa informativo, siempre buscamos comunicar y transmitir una información, nos encontramos ante un vehículo de comunicación. En cualquiera de los casos expuestos, el itinerario es siempre una parte de un todo, es algo que dice, que comunica, que se vierte en aquel que itinera. Sin embargo, los detalles físicos van desde lo geográfico a lo orográfico así como los detalles conceptuales, aquellos que nos ofrecen mediante palabras determinadas un estado o elemento del propio mapa, todos en su conjunto posibilitan un mapa completo que a la vez es sencillo en la información aportada al itinerario y por ende, al itinerante. La comunicación que se hace de manera significativa utiliza lo que se conoce con el nombre de ideograma. En este sentido decimos que todo mapa requiere un conjunto de ideogramasque forman la leyenda no conceptual de ese mapa que mediante símbolos señalan, en primer lugar, aquello que queremos espacializar, en segundo lugar, aquello que buscamos transmitir; por ejemplo, un símbolo punteado con línea discontinua nos indica los límites de provincia, un ojo nos señala un mirador, etc. El ideograma es el *eidos* del *itinere*, construyen la leyenda necesaria que se acompaña en el mapa para ser leído e interpretado.

El ideograma ha de ser una imagen o símbolo convencional que posibilite su rápida identificación. El conjunto de ideogramas también llamado leyenda, ha de ser el lenguaje que se incorpora al itinerante. Aquel que necesita para itinerar como si de una primera representación se tratara. La leyenda es el diccionario no escrito del lenguaje del itinerario. Éste necesita un ideograma por cada símbolo utilizado. Así, por ejemplo, trazos para sendas o caminos, calles o carreteras, de colores o de un grosor determinado, edificio que representa una ermita, y así un etcétera tan extenso como ideogramas queramos incorporar al mapa. La leyenda tiene que figurar en un sitio visible.

Ahora bien, la leyenda del mapa de un itinerario ha de buscar símbolos convencionales, esto es, ha de buscarse un lenguaje aceptado por todos los interlocutores con la finalidad de que el mapa sea comprensible para poder hacernos conscientes del itinerario en cuestión. Por tanto, la comprensibilidad del *itinere* es asumida dentro del marco de una intencionalidad del *ser-aquí-ahora*, en la que es ya de por sí, movimiento. Aunque ciertamente, el movimiento sea consciente en la ejecución de *itinere*, no se es consciente de que el sólo hecho de un estudio, una mirada al mapa del itinerario, ya es un hecho que nos ha transformado, que algo ha cambiado en el itinerante, hay un movimiento incipiente, el cambio de aquello que no sabía a aquello que sabiendo se puede recorrer. Aquello que le puede llevar a aceptarlo o rechazarlo. Ahora no sólo es cuestión de aprender, de conocer, sino de que el mapa nos apunte una posibilidad real, una itineraridad que se nos presenta fuera de las palabras, lejos de los signos, y por si fuera poco, tenemos la capacidad de modificar la dirección por nuestro propio interés. En este sentido, un mapa nos ofrece un determinado camino para recorrer, pero nos abre otros ramales, otras posibilidades que apunten a intereses determinados, bien epistemológicos, bien históricos, bien geológicos. En aquellos que se ofrezca un valor añadido a la propuesta inicial.

La elaboración de un mapa siempre tiende a ofrecer un producto cerrado y concreto, determinado por aquello que se quiere mostrar; el mapa nos dice en primer lugar, lo que tiene de interesante aquel que elabora el *itinere*, una estructura con sus elementos que se concretan en un asunto, ya sea botánico, geológico, o sobre la fauna de un determinado lugar. Evidentemente, si queremos ver buitres leonados tendremos que ir al lugar o zonas de nidificación, lo cual, se da en parajes concretos. Por otra parte, si queremos mostrar un paseo para hablar sobre la filosofía práctica o la fundamentación ética, podremos ofrecer una historia de la ética con las fuentes bibliográficas que puedan sustentar la presentación, podremos poner el punto de encuentro para iniciar el recorrido en la *Ética a Nicómaco* de Aristóteles, por ejemplo. En este caso, al tratarse de una obra de ética que versa sobre ética, el itinerario que elaboremos tendrá un mapa conceptual, y tendremos que actuar conforme a la misma línea que hemos seguido para el mapa físico: habremos de tener una leyenda que nos identifique con el lenguaje aristotélico, en la que habremos de presentar como invitación los motivos de los temas de que se tratan, por seguir con el ejemplo propuesto serán la felicidad como el fin último, el cultivo de la razón, la ética de las virtudes, y así sucesivamente. Para la presentación de una cuestión como la que hemos señalado es preciso albergar un diseño que dirija un Itinerario Filosófico propio para aquel itinerante de la filosofía que *itinere* el pensamiento. De esta manera será un proceso idéntico, procurando dar en un vistazo, y lo mismo habrá de ser el lenguaje que nos muestre ese itinerario, aquel que nos condicione cada uno de los elementos de interés.

Ahora bien, ¿cómo hacemos para convertir un itinerario en la naturaleza en un Itinerario Filosófico? ¿Cómo presentamos y exponemos la filosofía en mitad del campo? Desde luego no será tarea fácil, sin embargo, ¿esto no es lo mismo que hacía Sócrates sin salir del ágora? En primer lugar habrá de empezar por pensar y buscar una estrategia en la que se incluyan los motivos suficientes y necesarios. El reto del Itinerario Filosófico es mostrar un mapa físico capaz de mostrar la ética aristotélica, determinar los puntos de interpretación que nos pongan en contacto con la filosofía práctica eligiendo el lugar adecuado y preciso. En todo caso, el itinerario en sí, por el sólo hecho de ser un recorrido en el camino que se hace paseando implica señalar el interés que Aristóteles mostraba sobre la salud en sus citas, y como la salud representa un motivo para llegar a la felicidad; en esta ocasión sería una buena y adecuada manera de introducirnos en la ética, un tema como el propuesto. De la misma manera que una calle estrecha en la que se haya una única puerta puede que no nos diga nada, por lo contrario, si esa calle se llama MaríaZambrano y en ella se haya la puerta de acceso a los Hermanos de la Cruz Blanca dedicados a personas con deficiencias mentales, entonces podremos ensanchar la calle todo lo que queramos, podremos hablar de palabras a secas o de razón poética, también podremos dialogar sobre los sueños y de los sueños rotos[[45]](#footnote-45).

En el comienzo de nuestra investigación hicimos del índice un primer mapa en el que se mostraba en la primera vista el recorrido que tiende a fundamentar una disciplina como la dedicada al itinerario desde la Filosofía. La investigación se estructuraba en varios puntos de interpretación, aquellos que nos ocupa en este preciso momento, aquí y ahora, es precisamente dilucidar el índice como mapa conceptual de una investigación. En este sentido, convertir este mismo estudio en itinerario implica elegir los puntos de interpretación o los lugares de interés de la disciplina; los vértices geodésicos[[46]](#footnote-46) que nos ofrecen una determinada perspectiva de una fundamentación concreta; aquello que es una panorámica con todos sus elementos, lo es en el perspectivismo desde las perspectivas que lo forman. El conjunto de puntos o lugares de interpretación da lugar a los gráficos que se encuentran en un itinerario y que en muchas ocasiones dibujan los desniveles que a su vez muestran un gráfico a parte, a esto llamamos desnivel o perfil del itinerario.

Si bien, nos podemos encontrar con numerosos tipos de mapas tenemos que centrar el mapa del itinerario en un mapa físico que concrete un espacio pequeño e incluya aquellos datos tanto orográficos como conceptuales que nos permita poder orientarnos para seguir de manera sencilla la ruta propuesta. Así pues, los mapas de tipo geopolítico o histórico, muestran un tema en concreto, sin dejar de reconocer el aspecto pedagógico y didáctico que pueden encerrar. El mapa en cualquiera de sus manifestaciones o tipos, tiene el particular de enseñar una pequeña parte del *itinere*, es la representación gráfica del microcosmos. Por tanto, el mapa enseña el recorrido que hay que pasear, y se aprende para no perderse.

* 1. **El caligrama**

Como elemento diferenciador del mapa del Itinerario Filosófico nos encontramos el caligrama. El caligrama es una posibilidad real para el mapa del Itinerario Filosófico no ya con conceptos sino con palabras estructuradas en lo poético. Los caligramas son mapas de palabras que sin llegar a ser conceptuales ni físicos, dibujan el recorrido del itinerario, de tal manera que los pasos son realizados sobre la poesía. El caligrama tiene un componente poético en el que la poesía entra por los ojos en el primer contacto. Sin poder llegar a leer las letras podemos llegar a saber del poema gracias al dibujo que diseñan. El dibujo es la hoja de ruta que describe y forma el mapa.

En este breve recorrido, empezamos por definir el mapa a la luz del Itinerario Filosófico empezando por el propio mapa como elemento de un itinerario, al querer definir el itinerario desde la filosofía es preciso un itinerante y un pensamiento a itinerar, primero desde la naturaleza como la basa fundamental que sustenta el conocimiento. Como cierre a modo de conclusión, un mapa tiene que reflejar todo el *itinere* para que nuestros sentidos se ejerciten con la definición y utilizando la información de que se precise poder llevar a cabo el itinerario. No sin antes de reconocer que la recogida de toda la información importante en un itinerario además de ser un ejercicio de concreción arduo, ha de dejar abiertos líneas o trazos para que existan otras posibilidades que puedan ser descubiertas por aquel que itinera.

* 1. **Elementos de un mapa**

El itinerario debe incluir una leyenda o ficha técnica que ha de comenzar con el mapa que ha de incluir todos los datos objetivos posibles, así como el texto de por donde tenemos que movernos, incluyendo los datos que hagan interesante para el pensamiento. De manera específica debemos tener en cuenta lo siguiente:

- En el mapa el punto equivale al lugar o zona del espacio; el trazo de diferentes tipos y colores corresponden a varios aspectos: el trazo correspondiente a una línea continua que destaca por su color y grosor es aquel que corresponde el itinerario, el lugar por donde debemos ir para realizar el itinerario apoyado por flechas que indiquen la dirección a seguir.

- Tendrá que incluir los números correspondientes a la distancia y el tiempo, bien en su interior o en un anexo.

- Debe figurar tantos puntos como lugares de interés y de interpretación queramos apuntar, teniendo en cuenta el objeto o motivo del itinerario, es decir, el elemento destacable, o el pensamiento a enseñar, con aquel que arranca el diálogo y sobre el que pivota la conversación; por ejemplo, si nuestro elemento a valorar es la minería romana tendremos que utilizar los conceptos propios: bocaminas, escoriales, mineral, lingoteras, hornos, etc.; damos por supuesto, que para este ejemplo hemos elegido un espacio abierto donde se encuentra una zona minera propia del antiguo imperio romano[[47]](#footnote-47).

1. **Perfil y desnivel.**

Otro de los elementos que se nos presentan en un mapa es la posibilidad de incluir un perfil del terreno representado con el objeto de conocer el desnivel a salvar y saber la dificultad del itinerario. Definimos el desnivel como la diferencia de altura entre los caminos que bajan y los caminos que suben; la medida se hace en metros y la referencia es el nivel del mar. La existencia de tecnología punta con altímetros o programas específicos nos permiten obtener con suma precisión los datos que dotan de información al itinerario, datos que por otra parte, conforman el perfil del itinerario y que añadimos junto al mapa.

El perfil es la representación gráfica del terreno por el que itineramos que recoge los rasgos más peculiares que caracterizan el espacio y la distancia del itinerario. El perfil da lugar a clasificar el itinerario en función de su dificultad, y que por lo general utiliza los ítems como son dificultad baja, media o alta.

La representación grafica consiste en dibujar una línea continua uniendo las mismas alturas dando lugar a lo que se denomina línea o curva de nivel y que representa la orografía del terreno en planta. Un corte imaginario transversal, como si cortáramos una tarta, nos da el perfil del itinerario. Todo ello es información propia del itinerario, toda la información que se requiere para conocer una objetividad sensible.

En todos y cada uno de los escenarios descritos, juega un papel fundamental la tecnología. En un primer escenario posible podemos guiarnos de nuestro sentido de la orientación, del ciclo biológico; los ciclos biológicos obedecen a los fenómenos fisiológicos que dan lugar a los sentimientos, actitudes o estado de ánimo; los también llamado biorritmos; el GPS biológico. Sin embargo, el segundo de los escenarios queda lejos de subjetivismos, y se centra en lo puramente objetivo, el sentido de la orientación viene dado por las nuevas tecnologías; hace pocos meses se lanzó, con la colaboración de científicos de la UNED, el satélite Gaia, equipado con el GPS más preciso hasta la fecha, cuyo objetivo, no será medir las distancias de la tierra sino la de medir las distancias y movimientos de unos mil millones de estrellas de la Vía Láctea, un proyecto sin precedentes que lleva a cabo la Agencia Espacial Europea[[48]](#footnote-48).

El perfil de un mapa intelectual lo encontramos en el oportuno glosario que defina los términos utilizados para conocer la dificultad del Itinerario Filosófico; su conocimiento será fundamental para facilitar su recorrido.

1. **La distancia y el tiempo: estructuras del itinerario.**

En toda itineraridad se dan unos mínimos aceptables como estructuras ajustadas, estos son, el mapa, la distancia y el tiempo. El itinerante define el itinerario a partir de tres cuestiones: a dónde voy, qué distancia hay que recorrer y cuánto tiempo voy a tardar. Entre otras razones porque el itinerante es un sujeto que se encuentra aferrado a su espacio y a su tiempo que le ha tocado vivir, y en concreto, el itinerante se encuentra inmerso en su cotidianidad de la que quiere ausentarse. El Itinerario Filosófico es un cierto abandono temporal dentro del espacio de su existencia. Una existencia que queda marcada por el lugar en el que se nace y el tiempo en el que se vive. Es decir, no es lo mismo nacer en un pueblo castellano que nacer en la gran manzana, si alzamos la mirada en castilla el cielo está así de alto porque no ha dejado de mirarlo el castellano a pesar de que a la mano queda[[49]](#footnote-49), para buscarlo en la gran manzana el cielo se descubre como final de un bosque de hormigón. No escogemos el lugar donde nacemos, el tiempo para vivir, sin embargo, el *ser-aquí-ahora* se muestra capacitado de elegir el itinerario, en los campos de Castilla o en la gran manzana neoyorkina. A diferencia de nuestros antípodas, el pueblo griego cuando levantaba la cabeza extendían la miraba al *cosmos* pensando en *physis*. El hombre vive un tiempo siempre diferente, una distancia marcada por la apropiación del lenguaje que impera en la época que vive.

En la preparación del itinerario se considera el ejemplo del lenguaje coloquial que dice *dame tiempo* dentro de la intersubjetividad que proyecta y posibilita el *itinere*. Dame tiempo, desde los dos elementos, dame distancia en el tiempo, o voy a tomar distancia, voy a tomar el tiempo, se nos muestran partícipes de una misma característica del itinerario. En concreto, el itinerario nos obliga a significar un recorrido, una distancia determinada, y hay que programarlo en un tiempo adecuado. En todo momento, la distancia y el tiempo en función del sujeto que itinera, del yo itinerante. Hemos dicho que el sujeto itinerante rompe con la cotidianidad y tiene que volver a ella, el itinerario es una ruptura con lo cotidiano y se precisa concretar tanto el espacio como el tiempo que hay que dedicar. No tenemos todo el tiempo del mundo, entre otras cosas porque tenemos que hacer otras cosas, recorrer otros itinerarios, aunque estos sean encerrados en la piel del itinerario, por tanto, hay que cuantificar numéricamente los ítems como la distancia dentro de un espacio y el tiempo determinado.

A continuación, el estudio lo centramos en la definición de la distancia y el tiempo desde la empírica como fenómenos. En el análisis metafísico se apuntaba el sentido de la distancia y el tiempo vivido, sentido, desde la ontología, desde lo cualitativo. En la realidad fenomenológica el sentido es cuantificable, en el sentido de que la distancia y el tiempo obedecen al movimiento, a la medida del itinerario. Así pues, el estudio de la distancia y el tiempo se completa con el análisis empírico después de haber realizado el análisis desde la ontología. El espacio y el tiempo son ahora los numerales que miden desde la matemática a *topos* y *cronos*. Es un estudio con un trato distinto al que se expuso en la primera parte. Para esta ocasión, la distancia como el espacio a itinerar, y el tiempo que tardamos en recorrer el itinerario, se presentan desde lo óntico como elementos estructurales básicos que contiene el itinerario. En el primer título, lo planteamos como análisis ontológico en el que se mostraban estructurados en un sujeto que itinera, en esta ocasión como experiencia sensible cuantificada.

* 1. **La distancia: el espacio como *itinere*.**

La unidad que mide el paseo es el paso, el paso que damos con los píes. En este sentido, para cuantificar una distancia se ha utilizado la medida por píes y por pasos teniendo en cuenta que un paso equivale a un metro. Sin embargo, para nuestro itinerario se requiere medidas establecidas y aceptadas por todos. Por ejemplo, la medida para determinar la distancia de un itinerario es el kilómetro y para medir las alturas en el perfil del mapa, el metro.

Para determinar el principio y final se utilizan puntos que corresponden con el lugar o zona de salida y de llegada. Ambos puntos determinan la distancia cuando se unen por un trazo de color que nos identifica el itinerario. Dividiremos el espacio en tantos puntos como lugares de interpretación establezcamos y señalaremos los datos significativos que lo rodean.

El itinerario posee una parcela del macrocosmos en la que establecemos un principio y un final, el principio en el punto de partida que nos sirve para introducir e invitar a la realización del itinerario y que corresponde con el kilómetro 0, el principio es un punto en el mapa como un lugar en el espacio muchas veces aleatorio otras veces predeterminado. El final del itinerario corresponde con el interés propio del itinerario y se ofrecen dos tipos de finales; aquel que coincide con el punto de partida y que obedece a un itinerario circular, en otros casos, el final es distinto al punto de partida y obedece a un itinerario lineal. Desde dos supuestos previos, uno de ellos tiene que ver con el que crea el fenómeno de itinerario a partir de los datos empíricos previamente conseguidos por la observación practica, en otro supuesto el determinado en el propio itinerario para aquel consumidor de itinerarios. El primero es abierto el segundo es cerrado. Abandonamos el mundo para volver al mundo, abandonamos el espacio artificial y nos trasladamos al espacio natural; también podemos desplazarnos a un espacio histórico, o a un espacio literario. Podemos combinar ambos: explicar el primero a partir del segundo, definir el segundo a partir del primero.

La distancia es el *topos*, el lugar en el espacio que se apropia el itinerario. La distancia numérica que nos dice y nos informa de los metros o kilómetros a recorrer, la capacidad numeraría que posee el itinerario y que se hace consciente por el itinerante. Así, la matemática aparece en el itinerario como una de las medidas del movimiento.

En el itinerario se dan otros datos espaciales que conforma la distancia. La tecnología actual nos ofrece la posibilidad de afinar las distancias con excesiva precisión, sobre todo gracias a la utilización de satélites que tienen capacidad de fotografiar nuestro planeta tierra con suma exactitud. Lejos queda el primer mapa realizado por Anaximandro que dibujaba la costa mediterránea según su sentido de orientación[[50]](#footnote-50). Hoy en día podemos establecer e indicar las Coordenadas terrestres, o la utilización de los medios técnicos como los GPS y que dejan lejos el uso de la brújula o los podómetros que miden la distancia itinerada. La nueva tecnología anula las posibilidades de perderse en un recorrido, lo que por una parte nos frustra el proyecto de descubrir, aquel que aludimos como una elección posible del que itinera.

Para determinar una distancia para nuestro itinerario acorde a la sencillez manifestada desde un principio, el filósofo tendrá que ajustarse a la distancia entre los elementos singulares necesarios para el desarrollo de un Itinerario Filosófico. Por ejemplo, para un itinerario sobre la Filosofía de la Religión tendremos que ajustarnos a las distancias entre templos de distintas confesiones como son la sinagoga o la iglesia dentro de una pequeña ciudad histórica en cuyo casco antiguo han formado los distintos barrios antiguos de judíos, árabes o cristianos; entre sus calles estrechas se puede presentar un Itinerario Filosófico en torno a la Filosofía de la Religión[[51]](#footnote-51). Corresponde al filósofo no sólo su planteamiento interpretativo desde lo filosófico sino el diseño técnico capaz de facilitar en una breve distancia lo que de singular tiene la religión como pensamiento filosófico: un primer punto de partida puede ser recuperar los antiguos filósofos árabes y musulmanes, Avicena, Averroes, Maimónides entre otros.

En nuestros trabajos hemos elegido la distancia que se ajustaba al terreno y que tiene un paralelismo con la distancia que utilizó el imperio romano en la ocupación de nuestra tierra castellana. Nuestros pueblos se distancian en torno a seis kilómetros, aquella distancia que permitía explotar la tierra de labor.

Pueden darse distancias menores que pueden ofrecer elementos singulares dignos de actualizar: las vegas de los ríos, los cascos antiguos de las ciudades, etc. También pueden darse distancias mayores de los seis kilómetros pero en cualquier caso, han de ser valoradas en función del itinerante al que van dirigidas y de los lugares de interés existentes. Una distancia como es la de seis kilómetros además de ser orientativa, es un referente para tenerla presente. El Itinerario Filosófico es una propuesta concreta, asumible en una distancia y en un tiempo de una jornada ya sea matutina ya sea nocturna.

Recordar lo apuntado en la introducción de este Título, y no es otro que la importancia de destacar los distintos elementos que intervienen en un itinerario y la relación que se establece entre ellos para la Filosofía.

* 1. **El tiempo: la adecuación temporal del itinerario.**

Nuestro tiempo se divide en segundos, minutos y horas; así como en días, meses y años. En nuestro itinerario utilizamos las horas y los minutos para medir el tiempo; el tiempo como fenómeno medible, cuantificable. En concreto, tenemos también un principio y un final que nos lo indica la división horaria; el instante es al tiempo lo que el punto al espacio. De lo que tratamos es de establecer la duración del tiempo itinerado y no, como hemos dejado dicho, del ahora y del instante ontológico. El tiempo es número del movimiento según el antes y el después[[52]](#footnote-52); el tiempo de la itineraridad corresponde a la descripción del tiempo itinerado en el *itinere*. La duración del itinerario es tomada por el itinerante como una referencia ajustada a su propia vida.

En todo itinerario se precisa determinar el tiempo, es preciso señalar una duración aproximada que nos lleve a recorrer la propuesta itinerante. No existe una correlación entre el espacio y el tiempo, a día de hoy no medimos el itinerario por la distancia sino por el tiempo que tardamos en recorrerlo. Por tanto, el tiempo que nos ocupa es un fenómeno acotado por una numeración, el ahora del tiempo ontológico es aquí fenomenología determinada por un antes y un después, por un principio y un final. El tiempo es una parcela que abarca un conjunto de momentos, de manera concreta, de tal modo que podamos quedar a las diez y terminar a la una: un itinerario debe durar tres horas.

El tiempo de un itinerario es aproximado, se sugiere una propuesta de tiempo que conlleva el itinerar el espacio propuesto. El tiempo queda abierto al tiempo fenomenológico concretado por la conversación, en la que preguntas y respuestas obedecen a inquietudes que surgen durante el *itinere*, se abre a otros lugares de interés por pura curiosidad; también queda abierto al propio tiempo climatológico.

A día de hoy, no podemos prescindir del reloj, convivimos con él de tal manera que muchas veces no somos conscientes de ello. Para un recorrido ponemos el reloj en su opción de cronó-metro, se da al inicio cuando comenzamos la ruta y lo paramos cuando terminamos. El resultado será el tiempo que tardamos en realizar el itinerario *per se*. Sin embargo, es la matemática que aporta medida al tiempo del itinerario. Los numerables son la divisibilidad del día o de la noche, el tiempo del movimiento fenomenológico

La importancia de ofrecer una aproximación de la duración en la realización del itinerario se debe a que nos hayamos inmersos en una acotación del día en la que el itinerante sale de la cotidianidad para andar, en el que poder conocer un elemento particular para el pensamiento que nos ofrece el recorrido propuesto; después, una vez concluido, poder volver a la vida cotidiana. Así pues, necesitamos poner el tiempo en el reloj y marcar la duración porque hay un antes y un después, antes de comer nos damos un paseo y después de hacer las tareas recorrer con un paseo ligero la Cañada.

Los instantes del itinerario son los pasos del minutero. El tiempo se proyecta en el cronómetro numerado para informarnos de cómo vamos sobre el tiempo aproximado que posee el itinerario. El tiempo que precisamos dentro de un tiempo cotidiano, dentro de un tiempo determinado, un tiempo de vida y de historia.

El tratamiento del tiempo es empirista, tiene un principio y tiene un final, la distancia también, por esta razón el itinerario lo convierte en filosofía del movimiento, en ciencia desde la itineraridad. El itinerario se construye desde la atomización de los segundos y ofrece una posibilidad para un tiempo distinto.

El tiempo del itinerario se muestra en horas y minutos, teniendo en cuenta si es un itinerario a píe o en bicicleta, en silla de ruedas o en coche. El tiempo del itinerario se calcula en función de varias cuestiones: la velocidad que se lleve, la parada en los lugares de avituallamiento, se suma un tiempo establecido para los puntos intermedios, imprescindible para establecer puntos o lugares de parada de observación interesantes del itinerario, entre otros.

En definitiva, buscamos brevedad en el tiempo del itinerario igual que sencillez en la confección del mapa y una distancia corta que sea asumible por el que itinera. Los itinerarios largos y complejos pueden llegar a ser tediosos, engorrosos y perjudican la atención en el mismo. Así pues, siempre se tiene que tener en cuenta plantear itinerarios sencillos, cortos, un itinerario que se adapte a todo el mundo y que tenga un sentido familiar. Un tiempo que no nos agote, que no sea desagradable, pero el tiempo suficiente para itinerar los lugares interesantes que se ofrece en el itinerario, entre otras cosas porque de lo que se trata es de vivir el tiempo. Cuando se concreta el tiempo como dato objetivo en un itinerario, y en todo caso, será siempre orientativo y aproximado difícil de cumplir. Lo importante es lo que hay que decir desde la singularidad en el particular del itinerario elegido.

1. **Recomendaciones.**

Una de las opciones que se dan en el itinerario es el aspecto de las recomendaciones tanto para las distancias como para el tiempo. Las recomendaciones atienden a otro aspecto del espacio y de tiempo. En el primero, la recomendación de la distancia se hace pensando en llegar a todo tipo de público y tiene que ver con la idoneidad de la puesta en valor del elemento elegido para el itinerario. En el segundo, la recomendación del tiempo obedece a la elección de la estación del año más adecuada, en el que el tiempo climático juega un papel importante. Por ejemplo, si queremos destacar un itinerario botánico sobre la familia del *quercus*, recomendaremos un itinerario por un espacio boscoso formado por robles en el otoño, también podemos recomendar un bosque de quejigos que conviven con las encinas durante el otoño porque en esta temporada del año tanto el roble como el quejigo adquieren un color ocre que define el paisaje. Por otra parte, si queremos realizar un Itinerario Filosófico sobre la Filosofía Medieval del siglo XII recomendaremos un espacio donde exista un templo cisterciense, y si tomamos una distancia de unos pocos kilómetros a una población cercana donde encontramos un modesto templo cristiano, podremos exponer la Filosofía Escolástica, sus autores relevantes, los problemas a los que se enfrentaban, los conceptos más importantes, contextualizar los templos, destacando la mística sin dejar de presentar a Bernardo de Caraval[[53]](#footnote-53).

Por tanto, en un itinerario podemos encontrar las oportunas recomendaciones para ajustar su recorrido a una temporada de año determinada. En este sentido, las estaciones del año según el clima es tratar el tiempo desde la fenomenología. El tiempo climático en el que la meteorología es ciencia de la intimidad con la que recuperamos el *kosmos* griego. Hablar del tiempo es hablar de la otra piel otrora olvidada. La naturaleza como la segunda piel del hombre, del sujeto que itinera del itinerante.

Por último, las recomendaciones pueden orientarse en llevar el calzado adecuado, el agua y las viandas, ropa acorde al tiempo meteorológico, y otras cuestiones de índole menor. También, podremos recomendar llevar un pequeño bloc de notas, un lápiz o un bolígrafo, incluso un libro, bien el que describa el itinerario bien el que describa un aspecto filosófico elegido para la Filosofía.

1. **Lugares de Interés desde la itineraridad.**

En el mapa señalamos con un punto el Lugar de Interés que se corresponde con una determinada zona que nos parece interesante para la interpretación del itinerario y que suele corresponderse con un elemento importante, objeto del itinerario. El punto de interés es la representación gráfica en el mapa del lugar de interés que pretende dar una explicación de un aspecto del itinerario y que corresponde con una zona de interpretación del itinerario donde el itinerante encuentra un motivo para detenerse por un momento y pensar lo que le dice el lugar. También, puede ser el lugar de interpretación donde un filósofo nos haga pensar; por ejemplo, si propusiéramos un Itinerario Filosófico por un barrio judío antiguo de una ciudad Patrimonio de la Humanidad como Segovia, un filósofo nos puede aportar la Filosofía Árabe, concretada en sus temas y autores, en un tiempo y un espacio para la Historia del Pensamiento, y marcar la distancia con la Filosofía Escolástica.

Desde la itineraridad se nos muestra la tarea necesaria de considerar todos aquellos lugares con valor para el que itinera. Aquellos que se nos presentan como puntos espaciales significados en el mapa, son los puntos de vista del itinerario. Esta circunstancia como tarea del pensamiento, comienza con el conocimiento amplio de los espacios, de los tiempos, de una determinada zona, al que se añade un conocimiento básico de historia, de patrimonio, y sobre todo un conocimiento amplio de Filosofía, en la que tiene cabida de manera importante la Historia del Pensamiento. A partir de lo dicho, se para a señalar en el mapa la representación gráfica que ha de convertirse en un lugar de interpretación. El lugar de interés destaca por su importancia para el sujeto que itinera. Lugar y punto tienen la misma carga significativa en la fundamentación del itinerario.

El lugar de interés nos acerca a los elementos destacables que nos pone en contacto con el *itinere*. El lugar de interés da sentido a las inquietudes del itinerante en el espacio abierto. El Itinerario Filosófico, como hemos apuntado, tiene en sí un conjunto de lugares interesantes que dan sentido al mismo itinerario, que enriquecen un simple itinerario, y que de manera ordenada se van presentando adecuadamente siguiendo un orden para un idóneo conocimiento; se procede de la misma manera que en el pensamiento: ordenando ideas, definiendo conceptos.

No existe un único lugar de interés dentro de un Itinerario Filosófico: el mismo punto o lugar de inicio nos introduce en el propio Itinerario Filosófico a partir de la presentación oportuna. El lugar de interés en la filosofía del itinerario sirve para especificar cada una de las categorías en las que se distingue y que designa las determinadas zonas de especial interés desde *physis*. Nos sirve para señalar un espacio natural, un paisaje natural, un ambiente natural, o cualquier otra parte del territorio de la tierra que nos ayuda en la interpretación y significado del propio itinerario. Aquí no se corresponden con las figuras de protección que establece la legislación en cuanto que son espacios que se encuentran vírgenes, sin sufrir modificación alguna por la acción del hombre y que merecen ser protegidos. El término lo empleamos de manera más específica, para designar cada una de las categorías que establecemos y se corresponde con el mapa en el punto que señalamos para una rápida identificación.

El lugar nos sirve de interpretación, el propio lugar comunica algo al itinerante. Para nuestro estudio distinguimos varios lugares de interés: lugar de encuentro, punto de salida y punto de llegada (principio y final de un itinerario), lugar de interpretación que posee un interés específico, y lugar panorámico (vértice geodésico).

El paseo deja de ser andado y el pensamiento deja de ser pensado gracias a que el movimiento convierte el andar y el pensar en el Itinerario Filosófico.

* 1. **Lugar de encuentro**

Establecemos un punto de encuentro como el lugar de presentación del itinerario; el punto o lugar que se define como el dónde o el sitio de reunión, que puede ser muy genérico, abarcando un espacio no tan concreto. Por ejemplo, el punto de encuentro en una ciudad corresponde con esa misma ciudad si el itinerante no es de esa misma ciudad o pueblo, pero que tiene la posibilidad de concretar el lugar de salida en una calle o plaza. Muchas veces el lugar de encuentro corresponde con el centro de interpretación del itinerario propuesto en el que se da la explicación oportuna para poder introducirnos en el itinerario. Por ejemplo, si queremos realizar un itinerario sobre el Paleolítico superior, el punto de encuentro lo estableceremos en el centro de interpretación existente para tal fin aunque el lugar destacado no se encuentre en el mismo sitio[[54]](#footnote-54).

* 1. **Lugar de salida y lugar de llegada: principio y final del itinerario.**

Tanto el principio como el fin han dado lugar a muchas reflexiones a lo largo de la historia, a escribir y pensar sobre si ha habido un principio y si aquello sobre lo que estamos asentados tendrá final. No entra dentro de nuestros planes reflexionar sobre el principio del mundo o el principio de la vida, o de su final. Para nuestro propósito, atendemos al principio como comienzo de un itinerario y al final como la meta de dicho itinerario. En nuestro Itinerario Filosófico partimos de la consideración de que el movimiento no tiene ni principio ni fin, pero que estamos obligados a delimitar y a establecer un corte en el movimiento, en la realidad y en el itinerante para establecer el itinerario. Definimos el principio y el final como el comienzo y el término del itinerario, ubicados en un lugar y una zona concreta. Determinamos una parcela de la realidad, un segmento correspondiente a una distancia entre el lugar de salida y el lugar de llegada para definir el lugar desde donde salimos y a donde llegamos. Podemos encontrarnos dos tipos de itinerarios, aquel en que el lugar de salida coincide con el lugar de llegada, que se corresponde con un itinerario circular; por otro lado, aquel itinerario en el que el lugar de salida y el lugar de llegada son distintos, esto es un itinerario lineal. La propuesta de un itinerario u otro, circular o lineal, puede dar lugar a distintas interpretaciones del tiempo a lo largo de la historia del pensamiento: itinerario circular como el itinerario propio del hombre griego; el itinerario lineal adecuado a un pensamiento propio del hombre occidental derivado de siglos de cristianismo.

En cuanto a la itineraridad que nos ocupa, tenemos que señalar que la discrecionalidad en la definición de lugar a diferencia de la definición de punto, supone una continuidad por la espacialidad y no por la matemática; si bien pueden encontrarse en la misma condición. Por ejemplo, la obra *Física* de Aristóteles es un itinerario que da las claves y los elementos para una fundamentación de la itineraridad, en el que un lugar de interpretación lo encontramos en su libro IV, donde se define el espacio, el tiempo, los puntos de comienzo y fin, así como el sustrato del ser en el ahora[[55]](#footnote-55).

El lugar de salida es el punto de partida que hemos identificado en el mapa del itinerario, es el lugar donde se inicia el *itinere*, razón por la cual es un principio, un comienzo. Para el itinerante es el principio espacial y numeral, un numeral que corresponde con el kilómetro cero, un lugar en la nada, un lugar en ninguna parte, y eso es una contradicción en la que no reparamos ni reflexionamos sino que pasamos, itineramos y lo dejamos en manos de la matemática determinar la esencia de ese número; tan sólo para la metafísica del itinerario nos interesa establecer el principio como esencia móvil, en cualquier itinerario acotamos una parcela de la realidad, un principio y un final. Pero a nosotros nos toca establecer el punto de encuentro primero en el lugar de inicio, un espacio que sea fácilmente distinguible por el itinerante. Ahora bien, esa facilidad debe constar en el contenido descriptivo, en el contenido trascendental del itinerario en el que el cero es espacio, encuentro con algo y alguien.

El principio para recorrer, para conocer, para moverse, puede ser lo primero de un principio. El principio se desvanece en cuanto se inicia el itinerario, en cuanto se comienza o se da continuidad al movimiento.

El lugar de llegada es el fin del itinerario, no es un fin absoluto, no concluye nada con llegar al término, puede ser el comienzo de otra actividad, de otro itinerario, es continuación de movimiento. El itinerario tiene fin en un sentido parcial de una realidad. El *telos* se desdibuja con *topos* como consecuencia de comenzar algo, y el objeto del itinerario en sí mismo, una forma de conocer, un estilo de vida, una manera de literatura, geología, historia, o cualquier otro uso racional que se nos proponga. El lugar de encuentro, así como el de salida y llegada, no son aleatorios, se eligen en función del interés del itinerario propuesto, en nuestro caso, los lugares señalados son itinerarios de Filosofía. La Filosofía establece tantos itinerarios filosóficos como disciplinas se ocupa: ontología, fenomenología, ética o política, ciencia, historia llenas de ideas, o figuras de pensadores que nos ocupe destacar por un interés especial. El Itinerario Filosófico atrae la atención por hacer la Filosofía en movimiento, andando y pensado en un espacio y en un tiempo para la conversación.

* 1. **Lugar de interpretación (punto de vista): panorámica y perspectivismo.**

El lugar de interpretación se corresponde con el punto establecido en el mapa para destacar un interés particular que identifica al propio itinerario. Al lugar de interpretación también lo denominamos lugar de interés y con ello queremos definir el espacio o zona más importante para el itinerario, puede ser un solo punto o varios. El lugar de interpretación se establece en un tiempo determinado del itinerario. Es decir, el punto de interés es la representación gráfica realizada en el mapa que corresponde con un lugar interesante para el contenido del itinerario que se establece a una distancia determinada dentro de un tiempo acordado.

Dada la itineraridad, del lugar de interés o lugar de interpretación, se dice que es la razón clave que da sentido al itinerario. Esta itineraridad se apoya en otros elementos distintos a los filosóficos y que buscan provocar el pensamiento. Hemos dicho que buscamos sencillez y brevedad en el diseño de un itinerario, pues bien, en la cabecera de un río nos podemos encontrar en un par de kilómetros varios molinos, un batán, un martinete y una presa, nos servirá para explicar el elemento del agua que fue para Tales de Mileto el elemento que explicaba la vida, como pensamiento de arranque sin dejar de constatar lo que tuvo que usar el pensamiento el hombre para crear toda la industria a las orillas de un río con el objeto de aprovechar su fuerza para transformarla en energía. Los elementos patrimoniales serán como una espuela para diseñar un Itinerario Filosófico centrado en el elemento natural del agua para explicar desde la mitología de Ponto al atomismo de Demócrito, por poner un ejemplo[[56]](#footnote-56).

Un lugar de interés puede tener varios componentes: una buena vista, un lugar aireado y soleado, o darnos una panorámica excelente. En este sentido querríamos diferenciar entre panorámica y perspectiva, la primera centrada en la naturaleza de *physis*, la segunda pivotando en torno a la palabra del *logos*. Definimos lugar panorámico como el sitio o zona de terreno desde el que podemos observar un paisaje muy dilatado que invita a la interpretación. Difiere de lo que distinguimos como paisaje y que dice que es una extensión de terreno que se ve desde un sitio. El panorama a diferencia del paisaje incorpora aspectos distintos a la naturaleza dentro de la naturaleza del paisaje. La perspectiva es la representación de un conjunto de objetos, o de cosas del *itínere*, que se presentan ante el itinerante. En el panorama, el itinerante ha ido en su búsqueda, el itinerante se dirige a la panorámica, mientras que en la perspectiva se analiza un asunto, una doctrina, la perspectiva se crea a partir de un modelo dado. En este sentido, podemos decir que el panorama o panorámica se ajusta más a *physis* y la perspectiva a *logos.* En ambos casos, a lo largo de un itinerario se busca dar distintos puntos de vista que definan un aspecto filosófico. Así pues, en tanto en cuanto la itineraridad propone lo panorámico frente a la perspectiva nos sume en una experiencia sensible, nuevamente decantada por la mirada. El mirador, el vértice geodésico o el otero, proponen lo panorámico para presentar una disciplina filosófica o una ciencia determinada en su conjunto. Un índice, un *abstrat* y unos conceptos nos proponen una perspectiva del pensamiento que nos determinan a recorrer en su conjunto. En lo panorámico el itinerario nos permite presentar una disciplina o una ciencia desde su conjunto, para tener una idea general del tema que se trata. El Itinerario Filosófico nos muestra una perspectiva de aquel pensamiento que en su conjunto nos dan a conocer.

En ambos casos estamos hablando de la doctrina del perspectivismo, considerar la realidad, el *itinere*, desde varios puntos de vista, desde distintas panorámicas. Aquí nos encontramos con varias posibilidades: la primera, la RAE define el perspectivismo desde un único punto en el que se tienen distintas vistas, y una segunda, desde la Filosofía que define el perspectivismo desde varios puntos de vista. El claro exponente del perspectivismo lo encontramos en Ortega y Gasset que plantea el perspectivismo desde varios puntos de vista y no en cuanto a considerar una única doctrina desde un único punto de vista. El perspectivismo para el Itinerario Filosófico tiene en Ortega su máximo exponente[[57]](#footnote-57). Una ciudad se muestra diferente según el mirador desde la que se contemple, el conjunto de miradores nos da lugar a distintas panorámicas; por otra parte, si estos puntos de vista tienen que ver con su historia, su arte o su arquitectura, nos da lugar a distintas perspectivas de la ciudad. De la misma manera, en la Filosofía nos pueden mostrar distintas perspectivas en función del Itinerario Filosófico o del filósofo que interprete la realidad, el pensamiento o ideología a la que se prepara para itinerar. En este sentido, volveremos más adelante sobre este asunto, un único itinerario no nos da la medida de una ciudad, ni un itinerario filosófico nos completa un pensamiento. Mientras que diversos filósofos pueden llegar a plantear distintos puntos de vista que nos hagan con un todo de una doctrina o temática. La proliferación de distintos itinerarios por una ciudad, ya sean geológicos, literarios, históricos o cinematográficos, nos muestran una ciudad completa en su conocimiento, versátil en su perspectivismo. Construimos así, desde la itineraridad una ciudad completa en lo que ha sido y en lo que es, en el proyecto que fue y en las posibilidades que tiene. Cada una de sus aportaciones por cada uno de sus ciudadanos nos dará su punto de vista de una plaza, de una calle o de una ciudad en su conjunto. Por ejemplo, habremos de pasar cien veces por la misma plazuela sin darnos cuenta de su riqueza heráldica hasta que hemos tenido la suerte de contar con un especialista en la materia que nos dirija la mirada sobre este particular.

Podemos tachar al Itinerario Filosófico de relativista por ofrecernos una o varias panorámicas de un todo como es la realidad en su conjunto, aquella que conforma el propio itinerario. Evidentemente, el Itinerario Filosófico se aleja de posicionamientos absolutistas y de marcas totalitarias; sólo pretende dar a itinerar un lugar natural, un espacio urbano para ver las distintas panorámicas, las distintas perspectivas, la riqueza policromada en el que se dibuja un itinerario siempre el mismo, siempre diferente. Trabajar de esta manera el perspectivismo filosófico del que hemos advertido en otra ocasión como el carácter micro del itinerario, señalando que un macro itinerario es el conjunto de los itinerarios posibles.

Así pues, se ha definido el punto de vista como el punto de interés el lugar donde podemos realizar una interpretación del itinerario. El punto se corresponde con el lugar de interpretación que lo establecemos cuando queremos identificar un elemento determinado bien del paisaje bien de lo psicológico. El lugar de interpretación puede corresponderse con un punto de vista significativo porque el itinerario nos invita a desarrollar un determinado punto de vista. Pudiera ser que este punto de vista sólo se sume en una opinión del itinerante, una sugerencia que ha percibido el sujeto en el periplo, en el movimiento del pensamiento en el *itínere*; hay que considerar lo que pudiera ser una mera opinión tipográfica a una demostración de una cuestión científica. Por ejemplo, en el transcurso de un río nos podremos encontrar elementos científicos suficientes para identificar dentro de una disciplina como las Ciencias de la Tierra, y que puedan ser el cauce, los derrubios, o las confluencias, otros elementos patrimoniales que sin tener carácter científico dan una perspectiva que complementan, como puedan ser los molinos, las presas, abrevaderos o pozos artesianos, o mismamente puentes para vadear el río.

El itinerario en el ejemplo propuesto nos ofrece un conjunto de posibilidades que enriquecen al sujeto itinerante desde muy distintos puntos de interpretación. El perspectivismo del itinerario encierra numerosas perspectivas. Estas perspectivas son los puntos o lugares de interpretación, la perspectiva la definimos como la significación estructurada de una disciplina que nos ofrece un determinado lugar. Diferenciamos perspectiva y panorámica en cuanto que la perspectiva dice algo al itinerante desde la consideración de que ofrece al que itinera una consideración científica; una estructura realizada desde el conocimiento que elabora el pensamiento del itinerante. El sujeto, el yo itinerante hace buena la puesta en valor de su aprendizaje, pone en frente suya, de una manera práctica, lo conocido, ahora se encuentra en la sencilla forma del experimento de *physis*. La observación y el experimento como característica de una disciplina propia del itinerario. La puesta en valor como la tarea asignada al itinerario requiere comenzar con la experiencia sensible y una vez situados en el lugar de interés proceder al trabajo del conocimiento lógico.

Pues bien, la perspectiva queda claramente definida como punto de vista interpretativo propio de la epistemología. Por el contrario, una panorámica nos ofrece un paisaje abierto, en una panorámica nos atrae por el conjunto de elementos que nos ofrece. La panorámica debe contener todos los elementos posibles y cuantos más mejor, pero la panorámica es para contemplar, para identificar lugares desde la distancia, todo lo contrario que hace el punto o lugar de interpretación de ese mismo lugar que se apropia de un espacio en un tiempo determinado. La panorámica deja la representación gráfica del mapa y pone en situación la itineraridad.

La existencia de una doctrina del punto de vista se debe a Ortega y Gasset en la que la perspectiva se muestra como el ser definitivo del mundo, partes de un todo[[58]](#footnote-58). El punto de vista se muestra como una esencia del itinerario. *La perspectiva es el orden y forma que la realidad toma para el que la contempla*[[59]](#footnote-59)*,* en el itinerario como realidad el punto de vista, el lugar de interpretación, se toma no como contemplación sino como comunicación, como movimiento del pensamiento que nos dice. Si el vitalismo de Ortega defiende que el yo se tiene que entender con lo que le circunda –*yo soy yo y mi circunstancia*[[60]](#footnote-60)-, y aplicar su intelecto supeditado a lo biológico ante su realidad más cercana, el Itinerario Filosófico nos muestra el recorrido que en torno al yo itinerante, al sujeto del *ser-aquí-ahora*, se produce desde el propio movimiento del pensamiento, en el que no es exclusiva la capacidad racional sino en la que intervienen la observación, la experiencia y la palabra de aquello que nos ha dejado dicho en los sentimientos. El itinerario no deja de ser vitalista, la vida es movimiento, el itinerario además es *sentido y sentimiento*.

El perspectivismo tiene su actualidad en las mesas redondas que nos ofrecen por doquier las múltiples actividades culturales, ya sean pedagógicas, ya sean informales. Los invitados a una mesa redonda después de presentar un recorrido de sus ideas o de la disciplina en cuestión que se hacen eco como especialista, realizan una puesta en común de cada uno de sus puntos de vista. La perspectiva individual entra en liza en el contraste del conjunto de ponentes. El ejercicio dialéctico nos mostrará una determinada situación, pero el método propio obedece a la exposición elemental del perspectivismo. El perspectivismo responde a los lugares de interés de cada uno de los establecidos en un Itinerario Filosófico.

Para terminar volvemos al comienzo para decir que los lugares de interés, aquellos que dan sentido y definen el itinerario, deben reflejarse en la ficha técnica. En el mismo sentido, deben de añadirse a continuación los motivos secundarios, otros elementos que complementan al itinerario y que tienen que ver con los aspectos botánicos, geológicos, culturales o patrimoniales. Todo en su conjunto añade valor al Itinerario Filosófico de tal manera que no sean suficientes los conceptos o ideas que lo caracterizan. Nosotros lo definimos como aquello que se tiene que saber del itinerario y que tiene que tener en cuenta el itinerante, porque como hemos dicho añaden significado al *itinere*.

Capítulo 2.

El texto del itinerario: el *pre-texto* y el *con-texto* en la itineraridad

En cuanto a la justificación de dar sentido a un fenómeno como el Itinerario Filosófico, existe el texto como exposición y explicación en cada uno de sus detalles. Después de los datos objetivos, aquellos que se nos muestran de manera técnica, y que forman la estructura de *tekne* en la itineraridad, se presentan los datos subjetivos, aquellos que están sujetos a la experiencia sensible. El texto contiene la descripción del Itinerario Filosófico, la singularidad para la Filosofía, hace una interpretación detallada que responde a la necesidad de saber y por la obligación de justificar un Itinerario Filosófico determinado. En esta parte se desarrolla, con las exposiciones oportunas, cada uno de los lugares de interés especificados, los lugares de salida y llegada, no sólo por dónde se va, derecha o izquierda, necesarios para guiar el itinerario sino como fundamentación de la itineraridad.

El texto contiene el itinerario, también podemos llamarlo leyenda del itinerario distinguiéndola de la leyenda del mapa, ésta más precisa queriendo identificar con ideogramas los lugares relevantes y que se corresponde con la representación gráfica, por lo general, del punto. La leyenda del mapa deberá de tener la extensión adecuada de lo que puede interesar y buscar la motivación que se pretende en el Itinerario Filosófico. Éste podrá llevar un pequeño resumen formado por ideas o temas acordes al *itinere*, junto con una relación de conceptos. En el Itinerario Filosófico sucede que estas dos circunstancias pueden presentarse como un mapa conceptual, aquello que es contingente y necesario. Por poner un ejemplo, para la elaboración de un Itinerario Filosófico dedicado a la razón poética como disciplina filosófica de principios de siglo XX en España, lo primero que habremos de construir es un mapa intelectual cargado de palabras e ideas capaz de motivar al auditorio como invitación al itinerario para realizar por aquellas calles en las que han transitado sus protagonistas, y nos veremos obligados a presentar una comparativa con la razón vital con la que se dio cita en un edificio emblemático como fue la Universidad Central de Madrid[[61]](#footnote-61).

Asimismo, habiendo destacado que todo itinerario posee su texto, hemos de significar lo que ya hemos dejado apuntado en otra ocasión: los *pre-textos* como los motivos para un itinerario y los *con-textos* como el sentido del itinerario, apuntando a la itineraridad que lo globaliza.

En esta ocasión, ambos conceptos se ven supeditados al espacio abierto por el que transcurre el itinerario. Así nos acercamos a la historia natural de la mano de *bios* y *gea* para interpretar el paisaje del *itinere* desde las ciencias de la naturaleza, la descripción del terreno por donde se van dando los pasos. Dicho terreno da lugar a un tipo determinado de vegetación y de fauna, como la razón del existir de aquello que forma parte del *itinere* en el que se impregna el itinerante. Por ejemplo, un itinerario dedicado a *gea* implica identificar los lugares de interés geológico que encierra; estos lugares han ocupado un estudio preliminar al titular de las Ciencias de la Tierra interpretando los datos empíricos de interés geológico hallados en el *itinere*. La Filosofía y la Ciencia se dan la mano en este estudio de la itineraridad. El pensamiento en cuanto recorre un espacio significado e investigado a lo largo de la Historia de la Ciencia. Siguiendo con el mismo ejemplo de *gea*, el Itinerario Filosófico podrá tener el comienzo en Jenófanes de Colofón para continuar con la idea aristotélica de *cosmos*, el heliocentrismo de Aristarco, las observaciones de Hipatia, hasta concluir con los científicos filósofos como Galileo, o mismamente terminar con los filósofos científicos como Descartes[[62]](#footnote-62). Al Geólogo como especialista le compete la Ciencia de la Tierra, al Filósofo como especialista le compete la Historia del Pensamiento. El Itinerario Filosófico tiene como objeto describir y completar una panorámica holística tal y como se desarrolló en un comienzo, de la mano Filosofía y Ciencia.

El riesgo que podemos correr es el de caer en manos del sofista, acumular datos científicos y trasladarlos por la conversación al contexto y texto del itinerario. Sin embargo, el itinerario que se apoya en las Ciencias de la Tierra, es precisamente un apoyo para conocer la realidad en su conjunto, para recorrer con el ser los seres de la existencia. La Ciencia se separó de la Filosofía en edad temprana a pesar de que ambas se preguntaban por lo mismo: el por qué del movimiento, cómo se produce el movimiento, es decir, qué era *physis*. Evidentemente, la sofística jamás reparó en tales preguntas dicho sea de paso entre otras cosas porque tendía más a la apariencia[[63]](#footnote-63), al discurso y a la persuasión del poder[[64]](#footnote-64). Ahora bien, el itinerario acepta recuperar las preguntas del por qué y del cómo para el movimiento, y las asume como propias para buscar y descubrir el dónde y el cuándo del movimiento, para hacerlas ellas mismas itinerario. Aquí y ahora, hay que itinerar como continuación de que un día nos preguntamos por el *itinere* de una tormenta y la respuesta estuvo en los mitos, y volvimos a preguntarnos y la respuesta la encontramos en la razón, la itineraridad propone recorrer nuevamente la tormenta, esta vez para mojarnos.

El dónde del itinerario es aquel que descubre un buen número de lugares de interés para el itinerante; el cuándo del itinerario es el momento oportuno, el tiempo adecuado, el instante preciso. En nuestra circunstancia natural, dispondremos de tantos elementos como pueda alcanzar nuestro interés.

Por tanto, la leyenda de un itinerario es el contenido científico necesario en un estudio sobre la naturaleza a partir de sus *itineres*. Por ejemplo, a partir de las colecciones y estudios de animales construimos un apartado dedicado a la fauna, a partir de la identificación y clasificación de las plantas, formamos una leyenda de taxonomía en la botánica; de ambos campos, tenemos en Aristóteles, una vez más, el pionero[[65]](#footnote-65). La leyenda es la razón identitaria del itinerario.

Asimismo, el contenido del itinerario debe recoger la descripción precisa para seguir la dirección marcada. El itinerario en el mapa nos propone una senda, un camino o una vereda; por lo general, los caminos no vienen solos, sino que se van tomando unos y otros, a derechas e izquierdas, de frente y detrás, es oportuno precisar los datos aportados en el mapa. El texto es una continuación del mapa, una explicación laxa del *itinere* para el itinerante. En donde se pone el significado a los símbolos, donde se detallan los lugares de interés del propio itinerario. Todo en su conjunto diríamos que evitaría que el que itinera se pierda, pero la verdad es que estamos tan determinados, tan limitados, que nos gusta precisar el recorrido pero que no nos va la vida en ello a conciencia de que el perderse en un itinerario es una oportunidad para descubrir otro espacio, otro tiempo no previsto. El determinismo del itinerario es necesario pero no obligado. Por ejemplo, si nos encontramos en tierra de pinares, y salimos del camino señalado del itinerario, podremos llegar a otros lugares no significados o identificados en el itinerario; en realidad podremos llegar a ver pegueras o casetas de resinero que se encuentran por doquier, y que a buen seguro habrán de ser diferentes unas de otras. Cierto es, perderse en un pinar puede llevar a una intranquilidad y desasosiego, pero es el riesgo que hay que correr. Cuando uno se hace una analítica buscando los marcadores prostáticos nos arriesgamos a que nos descubran el colesterol alto, la bilirrubina por los suelos o un hematocrito desastroso en una búsqueda en el mapa biológico en un lugar y tiempo determinado.

El texto es lo que hace presencia al sujeto en el itinerario; el itinerante se hace presente como individuo cargado de experiencias y sentimientos. El texto es presencia en el con-texto de cara a la itineraridad. El texto es por tanto, el comentario necesario que pone en situación, en la predisposición intencional del itinerante. La metodología para la construcción del texto es muy sencilla; sigue el mismo método que un comentario de texto filosófico; estos son:

* La idea central del Itinerario Filosófico; la puesta en acción de un pensamiento, filósofo, o la corriente filosófica a la que pertenece el Itinerario Filosófico, aquello que por su singularidad sea digno de mención; lo podemos encerrar en un fragmento a modo de resumen o mapa.
* La descripción dirigida del itinerario como tal; es decir, el recorrido por el que se itinera, y que precisa el itinerante
* La interpretación del contenido del itinerario: respondiendo a la puesta en valor filosófico.
* La contextualización del pensamiento en la corriente filosófica: epistemología, filosofía práctica, filosofía de la naturaleza, etc.
* La descripción comentada incluyendo controversias o afinidades dentro del pensamiento como si dibujáramos eses en las hojas, las que recorren meandros o simples sendas de descenso.
* También como anotaciones al Itinerario Filosófico pueden abrirse cuantos apartados sean necesarios para señalar un contexto histórico, los condicionantes botánicos o patrimoniales, por ejemplo; serán como bocadillos de avituallamiento para el itinerante; este epígrafe se centra en un contexto multidisciplinar que no debemos desdeñar.

El texto del itinerario encierra una intencionalidad, una motividad, un fundamento empírico para aquello que se muestra desde lo vitalista. La realidad del itinerario es abierta, sin corsés, repiensa el pensamiento, mueve su propio movimiento.

Capítulo 3.

Otros elementos estructurales del itinerario filosófico.

En éste capítulo se presentan varios elementos que añaden contenido al Itinerario Filosófico, y que pasamos a definir. Estos son: la fotografía, el nombre mismo del itinerario, la bibliografía y la documentación utilizada.

1. **La fotografía del itinerario: la memoria eidética.**

La fotografía en un itinerario es uno de los elementos fundamentales. La fotografía aporta información al itinerario. En el itinerario se da cita una representación de fotografías que al igual que el mapa, informan del tipo de itinerario. También, al igual que el mapa, nos señala el interés o la importancia que tiene el itinerario en una disciplina determinada o en un contexto establecido.

El vocablo fotografía deriva del griego que significa *escribir con la luz.* La fotografía necesita de la iluminación adecuada, del enfoque oportuno para comunicar una sensación que nos produce el paisaje en nuestro itinerario natural. La fotografía busca la luz en las personas para escribir con imágenes un instante que refleje lo mejor posible el acontecimiento, la situación del momento o el evento del instante. Por otra parte, la fotografía ha sido un soporte muy valioso para la ciencia. La precisión que aporta a todo tipo de circunstancias y estudios, la convierten en una herramienta imprescindible. La fotografía recoge cada uno de los registros de difícil observación. Para el itinerario como fenómeno la fotografía ha jugado un papel muy relevante tanto para la elaboración de mapas pues a día de hoy en día los satélites nos ofrecen unas fotos cargadas de detalles; además, la fotografía aporta al itinerario una primera cercanía con el *itinere*.

En nuestro estudio la fotografía adquiere un protagonismo metafísico. La fotografía en el Itinerario Filosófico tiene un componente ontológicomuy importante que merece ser destacado. En la fotografía del itinerario nos encontramos con uno de los elementos en el que se dan cita el aquí-ahora, en la que podemos encontrar la demostración palmaria del instante y del momento que fue, y que se hace instante con el ser como recuerdo. Nos presenta una continuación propia del movimiento en el espacio y en el tiempo. La fotografía es realizada por el itinerante, el *ser-aquí-ahora* en un instante determinado, el mismo en que nos situamos. Se corresponde con el momento ideal en el que no hace falta describir porque lo tenemos presente. La fotografía es el apoyo de la memoria eidética, la capacidad de recordar fielmente lo que se ha visto con un nivel de detalle perfecto. Es un auxiliar de la memoria siempre y cuando la memoria se encuentre en perfectas condiciones. La fotografía y por tanto, el conjunto de fotografías conforman la también llamada memoria fotográfica, una construcción eidética. El movimiento construye una fotografía sobre otra formando el fotograma que nos traslada a la polémica del mito de la escritura entre Theus y Thamus presentada por Platón[[66]](#footnote-66).

La fotografía es la razón principal, la demostración fidedigna del *ser-aquí-ahora* trasladando a otro momento que participa precisamente de ese carácter de actualización. El instante preciso de inmortalizar un paisaje, un detalle, o un elemento del itinerario es postergarlo a otro instante que comparte el aquí-ahora que ocupa al ser, al sujeto que itinera. La inmortalización consiste en trascender el *ser-aquí-ahora* a otro *ser-aquí-ahora*, que sin ser el mismo sujeto del *itinere*, sigue siendo el protagonista del itinerario. La fotografía inmortaliza seres y entes, personas y paisajes, rocas y pájaros, en un momento determinado, idéntico y distinto con el carácter de lo fundamental: el itinerante como el *ser-aquí-ahora*.

La fotografía del itinerario es para la Filosofía la prueba demostrativa del conocimiento del fenómeno, registra la realidad tal y como se plasma en un instante determinado; luz, exposición, distancia, objetivo, suponen elementos necesarios e imprescindibles. En Filosofía lo eidético hace referencia al conocimiento intuitivo de la esencia, sin embargo, la fotografía sólo nos aporta datos para un conocimiento del fenómeno en cuanto apariencia de la realidad de las cosas. Aquí no cabe ninguna discusión con la cosa en sí, ni con el noúmeno, porque al itinerario filosófico sólo le concierne el recorrido por la realidad de las cosas, es la parte del itinerario como fenómeno que aporta conocimiento a nuestra percepción de *physis*.

La fotografía, ya sea en su individualidad ya sea en su conjunto, estructuran el apoyo fundamental de una memoria eidética, entendiendo por memoria eidéticala capacidad de recordar cosas oídas y vistas con un nivel de detalle perfecto. Ahora el recuerdo es sencillo, fácil, cercano, desde el campo visual que nos ofrece, evitando así, el olvido. Los nuevos soportes tecnológicos nos pueden ayudar en esta tarea, no sólo en lo visual, en la mirada del paisaje, sino también en lo concerniente al sonido, a todo aquello que podemos palpar, y así, en cuanto a nuestro campo perceptible.

En Filosofía, el *eidos* griego es traducido por forma que para Aristóteles era una de las causas primeras; desde este aspecto la memoria adquiere presencia en la forma de fotografía, en un soporte de papel o digital que nos significa cada uno de los elementos citados en el texto. Como no podía ser de otra manera, nos lleva a sopesar el pre-texto y a con-textualizar el itinerario.

A lo largo de la Filosofía, lo eidético ha pasado a denominar el conocimiento intuitivo de la esencia. En cuanto a la fenomenología de Husserl, la reducción eidética es una operación mediante la cual se retiene solo las notas esenciales de una vivencia o de su objeto[[67]](#footnote-67). La fotografía supone un paso significativo en lo fenomenológico, como algo empírico que trasciende lo meramente racional. En cuanto a la filosofía positivista, el elemento imprescindible para probar empíricamente cada elemento de la naturaleza. Mientras que en Psicología, lo eidético se aplica a la tendencia de convertir los procesos mentales en imágenes, sin embargo, en nuestro estudio lo eidético presenta un aspecto subjetivo frente a la fotografía que representa el carácter objetivo, siempre desde la consciencia.

La fotografía pone al itinerario en un escenario del pensamiento muy significativo. La fotografía nos adelanta al escenario por donde transcurre el paseo, la conversación, el conocimiento; nos pone en situación frente al lugar de interés. El punto se convierte en lugar, la fotografía nos da una imagen del itinerario, un punto del mapa que se hace luz. Nos afecta con la mirada nuestra percepción sensible que al tener en el itinerario un referente visual, el impacto que pueda producir tanto el mapa como la fotografía, será de suma importancia para el éxito del itinerario. La imagen, la luz, la información, son elementos que encierra la fotografía. En este análisis, después de destacar cada elemento, en lo filosófico hacen la fenomenología y la ontología existencial, y el positivismo, así como en lo psicológico, la fotografía ha de cumplir una tarea que hemos dado en llamar memoria eidética, el vocablo técnico de la descripción del itinerario como fenómeno. La fotografía nos ofrece un aspecto, una imagen, una información de la realidad en cuanto constituida de cosas o de hechos, incluso un punto de vista extraído de los muchos puntos de vista que encierra el itinerario.

Hemos asignado lo eidético a la memoria en cuanto la fotografía nos posibilita dicha condición. También, hemos de considerar lo que de *eidos* tiene la fotografía, los aspectos de *photos*. Debemos distinguir en este apartado, la diferencia entre lo eidético y el *eidos* basándonos precisamente en las raíces de las palabras o rompiendo la diferencia asumiendo que un aspecto es lo mismo que una imagen de la naturaleza. Ambos vocablos tienen la raíz en la idea, y ambos términos nos ofrecen un constituyente de la realidad, el *eidos* como aspecto esencial de la realidad, lo eidético como imagen esencial de la naturaleza. En este sentido, podemos ofrecer una fotografía panorámica como una variante que contempla una perspectiva.

El mapa es el *eidos* del itinerario mientras que la fotografía es lo eidético del itinerario. En ambos casos se nos ofrece la realidad de la naturaleza, una porción de *physis*; sin embargo, el *eidos* nos ofrece además de la propia realidad, la aprehensión inteligible conceptual de esa misma realidad. La imagen de lo eidético se reserva para la fotografía. Tanto la fotografía como el mapa son constituyentes de la realidad, la diferencia estriba en que uno mira el mapa desde el *logos* y el otro mira desde *physis*. No dejan de ser una construcción natural que pueda funcionar desde la fenomenología.

La fotografía panorámica nos muestra la teoría del punto de vista, el perspectivismo en el conjunto de cada una de las perspectivas. Con anterioridad, destacábamos la importancia de la fotografía aérea para la construcción del mapa. Así, en lo fotográfico se dan cita lo filosófico en cuanto *eidético* y *eidos*, en cuanto perspectiva y perspectivismo; la definición y situación de cada uno de los elementos citados se ha centrado nuestro análisis. Lejos estamos de Anaximandro y su primer mapa del mundo griego conocido, cierto, pero no podemos olvidar las raíces del pensamiento en las que florece el Itinerario Filosófico.

En un itinerario se deben incluir las fotografías necesarias sin llegar a caer en su abuso. Una sola fotografía puede bastar para identificar el itinerario. En el Itinerario Filosófico una fotografía puede ser sencillamente la portada de un libro. Por ejemplo, en la obra de Emilio Lledó *El origen del diálogo y la ética* nos muestra el detalle de *El triunfo de la verdad*[[68]](#footnote-68)*,* de 1847, presentada como una fotografía perfecta que nos indica el motivo del libro, y por tanto el Itinerario Filosófico propuesto que encierra la obra.

La elección de la fotografía en el itinerario puede llevar su tiempo por la importancia que desempeña. Lo cual nos obliga a disponer de un buen número de instantáneas que nos obligan a crear un archivo que nos facilite por ejemplo, una interpretación del paisaje. El espacio, la orografía, el punto de vista, se transcienden en la fotografía mostrándonos una panorámica o perspectiva del itinerario. Todo ello en el componente educativo de la fotografía como medio de comunicación. En concreto, es con la fotografía científica como componente divulgador de un aspecto de la ciencia que llega al público en general. Del mismo modo la fotografía del Itinerario Filosófico busca una primera comunicación visual con el público en disposición de itinerar. De ahí la importancia de elegir una fotografía para el itinerario filosófico, como es la fotografía de portada para una presentación.

1. **Bibliografía y documentación utilizada: la dimensión ética.**

En la construcción y elaboración de un itinerario siempre hemos tenido por costumbre la de documentar todas las fuentes bibliográficas en donde hemos extraído la información, y de los lugares sobre los que hemos preguntado hemos querido dejar siempre una reseña. La cita de la documentación consultada en la investigación realizada, como son los documentos científicos, históricos o filosóficos, lo consideramos como un requisito necesario y obligado. Dar cuenta en un anexo bibliográfico de la utilización de obras publicadas y consultadas para la creación de un Itinerario Filosófico da honestidad al trabajo del filósofo y un reconocimiento de gratitud. La bibliografía por sí sola implica credibilidad, da base al trabajo realizado y fundamenta el Itinerario Filosófico.

En este sentido, la aportación de una bibliografía puede suponer un propio itinerario, aquel itinerario bibliográfico en el que se ofrece un recorrido distinto y diferente sobre los libros estudiados en mayor o menor medida. En todo caso, la bibliografía nos parece que ha de presentarse a modo de recomendación, para ampliar y facilitar la búsqueda del itinerante curioso.

El propio epígrafe de la bibliografía da una relación de los documentos, textos, artículos o diccionarios consultados para la realización del itinerario. La bibliografía esconde un itinerario en sí misma, en cuanto hace una propuesta ordenada de los textos consultados. No sólo la confección de un itinerario como fenómeno implica una bibliografía sino que este mismo estudio como fundamentación del itinerario conlleva su parte bibliográfica para su propio fundamento. Evidentemente, en ninguna obra nos hemos encontrado los resultados expuestos, así que el éxito o el fracaso de la materia expuesta lo asumimos como propia.

Volvemos a insistir sobre el aspecto de la bibliografía en cuanto a su consideración de honradez para con el trabajo realizado, pero también como deuda para con las autoridades del pensamiento que nos han precedido. Aristóteles ya lo apuntó, cada uno de nosotros decimos algo sobre la verdad, sobre el conocimiento, sobre el mundo, juntos construimos el pensamiento tal y como es[[69]](#footnote-69). Toda investigación debiera presentar su declaración de que el estudio llevado a cabo cumple con unos mínimos éticos: respeto a las fuentes, es decir, los pensadores anteriores que es de justicia reconocer; honradez en la presentación de las conclusiones como algo propio, reconociendo la influencia de la comunidad del pensamiento; y por último, la presentación de esta fundamentación a la comunidad del conocimiento con total sencillez.

Por estas razones, la bibliografía adquiere una dimensión ética; una dimensión que convergen con el deber de ser fieles a nuestro pensamiento, colaboradores con los nuevos filósofos y con la comunidad de la Filosofía.

1. **El nombre del Itinerario Filosófico**

Finalizamos este título con la búsqueda de un nombre para el itinerario; hubiera de ser éste el primer asunto del que debiéramos tratar. Sin embargo, una vez presentado todos los elementos, es cuando el itinerario goza de cuerpo y empezamos a buscar un nombre. Es como cuando tenemos un hijo, cuántos nombres barajamos, cuántas dudas nos surgen, si es niño o es niña; jugamos con muchas posibilidades con algunas recomendaciones para que al final acabemos en el registro civil una vez nacido para dar sentido del ser y en su apelación dar afección del *ser-aquí-ahora*.

Dar nombre a un itinerario tiene que ver con la identificación de la singularidad que deseamos incidir, ya sea un itinerario sobre la ciencia natural, ya sea un itinerario por la filosofía, o un Itinerario Filosófico que contemple y complementen ambos tipos de itinerarios. Por ejemplo, un itinerario sobre la Ciencia de la Tierra que comience bajo los arbotantes de un acueducto construido con piedra berroqueña y terminemos con las explotaciones a cielo abierto de la pizarra, podremos denominarlo *Itinerario de 600 millones de pasos: del granito a la pizarra.*

El título del Itinerario Filosófico deberá encerrar el interés filosófico que se quiera tratar, destacar o desarrollar aquel motivo que nos sirva para reflexionar y pensar. En nuestro caso, con el título de *Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas J. Zambrano*, buscábamos llamar la atención sobre la filosofía fenomenológica y la figura de Blas José Zambrano García de Carabante (1874-1938) porque lo consideramos relevante para el pensamiento español. El título lleva implícito el interés del itinerario en el que se da su razón fenomenológica.

Hay una sentencia china que dice *“no hay que desear vivir en otra tierra y otra época de aquella en la que estamos”*, y en verdad que un mismo lugar se nos presenta diferente en función de la hora del día, diferente en cada época del año, cada paisaje cambia en función de la luz; somos de la opinión que no es necesario hacer grandes viajes para descubrir lugares extraordinarios, los lugares extraordinarios los tenemos nada más salir de casa, en nuestro territorio más cercano. Por ejemplo, no hay que ir a Montserrat para ver el paisaje montserriano, nos basta recorrer una distancia corta para disfrutarlos[[70]](#footnote-70); no hay necesidad de volver al siglo XVII para pensar el cartesianismo, baste con dar una vuelta por una ciudad como Franeker o Egmond[[71]](#footnote-71). El itinerario como fenómeno es una constante trasformación pues lo que ahora se nos muestra en derredor no ha dejado de ser. En estas mismas letras va implícito el contenido del que trasciende el momento en el que se escriben, y cuando adquieren significado por cuanto se leen o se defienden, muestran una actualidad distinta. El propio itinerario es una invitación a registrar cada uno de los momentos, a crear un recorrido eidético a partir de su título.

Título III.

La motividad del Itinerario Filosófico: la experiencia sensible fenomenológica.

Foto: *el autor desde la sierra del Quintanar en la Sierra del Guadarrama, señalando los lugares de interés en la extraordinaria y estupenda panorámica.*

Conceptos:

Proyectar-se, abandonar-se, dejar-se decir, descubrir, desvelamiento, cotidianidad, pre-disposición, *eu-phoria*

Una vez identificado y definido el sujeto del itinerario a través de una filosofía analítica y presentado el itinerario como un fenómeno de carácter empírico a partir de sus elementos significativos, nos queda el análisis del itinerario desde la experiencia sensible, que no es otra que presentar el resultado de experimentar la realidad. Hemos identificado al itinerante como el *ser*-*aquí-ahora*, el sujeto itinerante que se encuentra en movimiento en el *itinere*. El recorrido del yo itinerante se hace desde el pensamiento en el que el *logos* no es un elemento estático sino que el mismo *nous* es movimiento, parte del movimiento que se encuentra en movimiento. Esta circunstancia está bien expresada en cuanto que dado un instante en el que el sujeto pensante se abre a una nueva experiencia en el que deja de ser sujeto pensante para abrirse a otro sujeto pensante, el mismo pero diferente en una cadena de instantes. En ese conjunto de imperceptibles momentos, en todos los instantes nos ocupa la motividad que caracteriza en las intenciones, como aquel motor invisible que mueve la intencionalidad.

En un análisis fenomenológico de la experiencia sensible que nos ocupa a continuación, lo primero es partir del análisis del espacio y del tiempo del sujeto que realiza el itinerario y del que dimos cumplida cuenta en el primer título y que definimos como itinerante. En esta ocasión, es preciso centrarse en la percepción y el campo percibido como paso previo para aquello que produce afecciones determinadas en el que se definen en cada uno de los contextos fenomenológicos. Nos ocupa describir la sensibilidad que provoca el itinerario a partir de los condicionantes ineludibles de la itineraridad.

La descripción de la percepción conlleva un estudio de las vivencias. La descripción es como el descubrimiento de nuevas formas de sentir la experiencia. Acercarse al mundo, al *itinere*, proyectar el itinerario provoca de por sí un determinado movimiento en la capacidad de sentir teniendo a la motividad como garante.

Capítulo 1.

La motividad del Itinerario Filosófico

El análisis que nos corresponde en el presente capítulo está sujeto a ir y ver la realidad para poder contarla, como aquella creación tanto intrínseca como extrovertida que nos acucia el itinerario como proyecto volitivo. El itinerario se impregna de la realidad para desarrollarse con la naturaleza y dado que desde la fenomenología representa un trozo de *itinere* nos lleva a experimentar en el itinerario. Entramos de lleno en la disposición del itinerante y cómo este despertar al itinerario filosófico tiene que ser activada, y cómo se debe dirigir la mirada al itinerario. En otras palabras, tratamos de los motivos del Itinerario Filosófico y todo lo que concierne a la motividad como la característica principal de aquello que produce un cambio, en concreto, un movimiento en la intención. El análisis realizado con anterioridad tenía un componente teórico en su primera parte y un carácter práctico en la segunda. En esta ocasión, las afecciones que produce el itinerario en el itinerante son el motivo que nos ocupa. Tanto sentir el calor y el frío, sentir el aire y saciar la sed bebiendo en los manantiales o disfrutar de la estación del año que elegimos, construyen un conjunto de sensaciones afectivas dignas de dedicación y análisis. Sin embargo, para el análisis fenomenológico no será de éstas de las que tratemos sino de aquellas que tienen que ver con las condiciones de disponibilidad afectiva del que itinera. Por tanto, debemos empezar por la condición fenomenológica de la intencionalidad del itinerante que itinera en el *itinere* en movimiento como motividad, el movimiento lo damos por hecho, pero en nuestra ocasión lo citamos como condición *sine qua non*.

En este contexto hablamos de los tipos de itinerario y de cómo reaccionamos ante ellos; esto es, en el abandono de la conversación y de la escucha en el *dejar-se decir*, buscando despertar el asombro y la admiración para el itinerario y los itinerantes. Aquello que de manera particular ponemos en liza para nosotros, tiene que ser transmitida a los demás con el doble objetivo de descubrir una nueva panorámica, o actualizar una determinada perspectiva, o enseñar un nuevo punto de vista y hacerlo todo ello motivando al público.

La motividad es la capacidad de mover a algo, el motivo por el cual buscamos hacer un Itinerario Filosófico. La motividad es la calidad de aquello que mueve, que tiene capacidad de mover a un sujeto, al itinerante, al *ser-aquí-ahora* ontológico. La motividad puede encerrar el arte de motivar, de hacer atractivo un itinerario, un recorrido para la Filosofía. En este capítulo hablamos de motividad como de la predisposición necesaria para proyectar un itinerario en el ser que se deja decir por medio de la palabra, en la escucha del filósofo que dice, aquello que aporta novedad al pensamiento, aquello que le obliga a pensar, aquello que produce un buen estado, una bienestar mental en la calidad de vida que tiene el itinerante y que hemos definido como *eu-foria*.

La motividad comienza en la elección del proyecto y en la manera cómo se proyecta, pero también depende del itinerante que busca un discurso atractivo, una singularidad que le desvele una parte del mundo; sin olvidarnos que todo ello se hace desde el pensamiento en movimiento. Tal y como acabábamos el anterior título, es importante la elección del nombre del itinerario porque depende una parte importante de la motividad propia del itinerario.

La literatura de los ámbitos definidos para el itinerario tiene un desarrollo más extensivo y profundo dependiendo de la disciplina que se ocupe, especialmente en la Psicología. En nuestra exposición nos vemos abocados a exposiciones filosóficas sencillas y fáciles, concretadas en la línea ontológica como aquello que debe tratar la fundamentación del Itinerario Filosófico. Nuestro esquema expositivo sigue siempre un mismo mapa: definición del término o noción del concepto, respuesta al contexto en el que se inscribe, la toma de consciencia no sólo del propio movimiento en el que se inscribe la fundamentación sino la toma de conciencia de la profundidad del concepto para el itinerario, y por último, la carga que posee el elemento en cuestión para la itineraridad.

Capitulo 2.

La experiencia sensible fenomenológica como resultado de la motividad.

1. **El pensamientodel *itinerante* es el movimiento del itinerario.**

Desde el mundo sensible se contemplan dos tipos de itinerarios: uno formal y otro informal. El primero, el itinerario formal, es aquel que vamos y miramos para conformar un fenómeno itinerante, el itinerario formal lo encontramos en la fenomenología al crear el itinerario como fenómeno. En este tipo de itinerario se proyecta en un interlocutor que nos habilita el itinerario como un conjunto de posibilidades, en el que la sola posibilidad se hace en el conocimiento.

Por otra parte, el itinerario informal o itinerario material, es aquel que no está construido, siempre hay un principio y un final, un mapa consciente o no que recorremos por los lugares más significativos que no dejamos anotado, que no queremos construir. Cuando salimos de casa, desde la cotidianidad hasta lo asombroso por el deseo de salir y conocer, nos enfrentamos a un itinerario; el itinerario de la vida cotidiana, en la que lo laboral, familiar o social se dan al paso. Por el contrario, el itinerario que emprendemos cuando salimos de casa con la intención de aprender, por descubrir un nuevo escenario, se convierte en un Itinerario Filosófico.

El itinerario por sí sólo es un microcosmos de un gran itinerario formado por el conjunto de itinerarios que forman un todo. Por ejemplo, en un bosque cada uno de los caminos nos presenta un proyecto distinto de itinerario en el que cada camino o senda nos muestra una parte de ese bosque. El conjunto de caminos reflejados y construidos desde la fenomenología enseñan la identidad de ese determinado bosque; caminos que nos llevan a las fuentes, sendas que nos llevan a los nuevos semilleros, o arrastraderos que nos conducen a una tala controlada; los caminos de un bosque nos llevan a un lugar en concreto[[72]](#footnote-72). Pues bien, el conjunto de posibilidades itinerantes nos muestran un todo. Ha sido apuntado al comienzo de este trabajo, parafraseando a Aristóteles, en cada Itinerario Filosófico, el filósofo que itinera encuentra algo que decir sobre la naturaleza, sobre una idea o un pensamiento, entre otras cosas porque lo ha recorrido él mismo y tiene algo que decir. Para nosotros el Itinerario Filosófico actúa como la herramienta propia de la Filosofía en tanto en cuanto el contexto en el que nos encontramos, cada itinerario dice de la naturaleza, de una ciudad o de cualquier disciplina que se preste. Y hay tantos itinerarios como itinerantes puedan ofrecer sus distintas versiones de un todo.

Cualquier itinerario motiva en tanto en cuanto, transmite un significado, un contenido sobre la naturaleza. La sola definición, noción, significado o idea significada provoca la atención en el itinerante que lo encuentra como experiencia de la vivencia propia en un principio y sobre el que puede trabajar en su representación con posterioridad como una continuación del itinerario, y también, busca provocar al itinerante al que va dirigido. Ésta atención provocada nos lleva a ocuparnos de una segunda condición, la de tomar conciencia del itinerario provocada por aquella atenta mirada o escucha, es la disposición necesaria, en definitiva, lo que identificamos como *dejar-se decir*[[73]](#footnote-73). Un *dejar-se decir* por el itinerario, dejarse llevar por el *itinere* que nos invita al abandono para llenarse de conocimiento. El itinerario como la forma de conocer una parte de un todo que nos ofrecen; una totalidad no en el sentido absoluto sino en el sentido relativo de ofrecer múltiples verdades. Al itinerario no le ocupa formular la pregunta por el ser ni por la naturaleza, al itinerario compete itinerar la naturaleza desde la propia naturaleza. Al Itinerario Filosófico compete el recorrido del ser como estando ahí, tal y como se nos da para conocerlo de manera más completa[[74]](#footnote-74). Por tanto en el *dejar-se decir* viene implícito un cierto abandono, la intencionalidad del Itinerario Filosófico provoca una incipiente *epojé* fenomenológica husserliana, una puesta entre paréntesis no tanto de la realidad y lo que sobre ella sabemos sino un paréntesis en el mundo de vida[[75]](#footnote-75). Esto es, en el *dejar-se decir* supone una intención que se inscribe en la itineraridad no ya como duda sino que tratamos como una suspensión del juicio en el sentido de suspender aquello que conocemos, dejar lo que sabemos, romper con la cotidianidad mientras se itinera a lo largo del Itinerario Filosófico. La suspensión del conocimiento en el *dejar-se decir* significa poner entre paréntesis aquello que hemos dado en llamar la cotidianidad, es decir, el mundo cotidiano que hemos hecho coincidir con anterioridad, con el mundo de vida fenomenológico. Por tanto, la suspensión del conocimiento implica una aptitud y una toma de conciencia, de la disponibilidad a conocer una nueva perspectiva, que lo identificamos con el *abandonar-se*[[76]](#footnote-76). El simple hecho de presentarse a una convocatoria de itinerario en el lugar de encuentro propuesto en el tiempo estipulado supone *a priori,* la aceptación del Itinerario Filosófico en el que viene implícito el ejercicio de consentir en el abandono, en la disposición consciente de estar dispuesto a un nuevo conocimiento.

A partir de aquí entramos en el detalle de los nuevos conceptos empleados para conformar el mapa intelectual de este particular itinerario dedicado a los elementos que actúan como motivo en la teoría del itinerario, la motividad dentro de la itineraridad. Entre otras cosas porque al Itinerario Filosófico incide en un aspecto del itinerante que concierne con sus afecciones, por tanto, un análisis de los afectos como conjunto de sensaciones que comparte con *psyche* es oportuno y necesario. Como una continuación del tratamiento ontológico realizado, seguido por el tratamiento fenomenológico, ahora como el recorrido estético que mueve el itinerario.

La experiencia fenomenológica la estructuramos en los siguientes elementos ya adelantados: *proyectar-se, abandonar-se, dejar-se decir;* por este mismo orden, como pasos que se han de acometer en la motividad del itinerario. Entre otras cuestiones, como consecuencia de lo anterior, diremos de la intención de *descubrir* y de la *alternativa a la cotidianidad*. Por último, nos acercaremos a la *eu-foria*, como aquella afección que produce el itinerario en su finalización y todo ello desde la intencionalidad más elemental.

Dos apuntes antes de comenzar como si se tratara del lugar de salida y del lugar de llegada en el presente capítulo; no olvidemos que cada título, cada capítulo encierra en sí un itinerario que desarrolla en su conjunto un Itinerario Filosófico que ha de irse completando con este punto de encuentro. Por esta razón filosófica, los conceptos se utilizan en cursiva porque rompen con su significado cotidiano y se enmarcan en un vocabulario propio del Itinerario Filosófico, como aquel conjunto de conceptos elegidos del lenguaje común y extraídos de la comunidad científica para el vocabulario particular propio de una teoría que fundamenta la itineraridad, el estudio y análisis en el que nos encontramos. Con las cursivas de los términos griegos se busca el sentimiento y la profundidad de la definición que tuvo en su contexto.

La segunda anotación tiene que ver con la carga semántica que soporta la partícula *–se.* En cada uno de ellos se apunta el guión – y el sufijo *se* como la referencia ontológica que nos supone una continuidad del estudio ontológico y que es la línea diferenciadora de nuestra parcela en lo filosófico. Por tanto, se dice del verbo proyectar, dejar y abandonar con el particular ontológico del ser que se encuentra en movimiento confeccionando conceptos ontológicos. El sufijo –*se* representa de manera implícita su condición ontológica de la itineraridad en la que se ve encuadrada y a la que pertenece en su condición de itinerante en movimiento. Todos y cada uno de ellos, son movimiento, forman parte del movimiento, la motividad es la cuestión de la intencionalidad que está en constante cambio; siempre existe un motivo que sigue a otro motivo dentro de un itinerario para hacerse factible, habitable, pero sobre todo, itinerable.

2. Las dos dimensiones del itinerante: el *proyectar-se* y el *abandonar-se* (*dejar-se decir*).

La primera dimensión a la que se enfrenta el itinerante es la de crearse él mismo su propio itinerario, es el creador del itinerario como fenómeno, aquel que decide un tipo de itinerario elegido dentro del conjunto de itinerarios que realiza. Ajustándose a la ficha técnica crea el itinerario a partir de su experiencia diseñando caminos, representando puntos de vista en el que enmarcar un buen paisaje, una buena panorámica; esta primera dimensión es la del sujeto que se proyecta: *proyectar-se*. La segunda dimensión es la de aquel que acepta un itinerario por su interés, el sujeto que busca un itinerario en el que sea dirigido por un guía, en la necesidad de *abandonar-se* con la idea de que le cuenten. Todo ello en la itineraridad que supone para el filósofo como aquel que proyecta el itinerario y el que ejerce de guía del itinerario filosófico.

* 1. ***Proyectar-se,* primer principio.**

El concepto *proyectar-se* queda enmarcado en aquel itinerante que construye un itinerario, el que proyecta una idea que se encuentra encerrada en un recorrido. *Proyectar-se* implica el movimiento del sujeto que crea el fenómeno del itinerario a partir de su propio itinerar, a partir de su propio pensamiento y conocimiento. Puede proyectar arte, poesía o ciencia, en función del propio sujeto que itinera, entre otras cosas porque ha visto un proyecto en el itinerario, un proyecto que quiere y desea salir fuera, un itinerario que tiene capacidad de *proyectar-se*.

Proyectar-se lo entendemos como el proyecto de itinerario que se ajusta a un plan en el que el filosofo que itinera marca un recorrido sobre el pensamiento y lo proyecta fuera de él. El itinerante es el filósofo en el proyecto del Itinerario Filosófico. Por tanto, la proyección es doble, proyecto en la naturaleza y proyecto en la subjetividad. El proyecto de Itinerario Filosófico responde por norma general a una singularidad, aquella que el itinerante necesita ejercer ese proyecto de itinerario. En primer lugar, es la proyección de la cuestión particular que se engarza en una proyección de dimensión genérica.

El itinerante que filosofa es consciente de un proyecto para la filosofía que ha descubierto en su paseo por el *itinere*. El *proyectar-se* es como asumir conscientemente el ejercicio propio del proyecto; como por ejemplo, *proyectar*-*se* en la naturaleza, una de las dimensiones que hemos adoptado a lo largo de estas líneas como proyección del *bios*, de la bilogía y en concreto la botánica de un determinado espacio natural que pueda estar protegido por ley. En la proyección ontológica se trazan líneas para diseñar el itinerario bien a partir de líneas y dibujos, bien a partir de conceptos e ideas, siguiendo la ficha técnica descritas con anterioridad.

En la itineraridad tenemos el esquema fundamentado en el mapa, el espacio y el tiempo. Dados estos patrones estructurales podremos proyectar tantos itinerarios como seamos capaces de convertir en fenómeno. El proyecto es el itinerario como fenómeno, el *proyectar-se* es la praxis del itinerario. En todo caso tenemos que ser conscientes del proyecto que tenemos entre manos como primer paso del *proyectar-se*. Así pues, el proyecto es la intención de ejecutar un itinerario llevando a cabo su mapa, la distancia y el tiempo con la idea de proyectar un determinado itinerario. Lo cual significa un conjunto de posibilidades que se nos muestran en un proyecto como la acción de individualizar al itinerante, al *ser-aquí-ahora* como el acto de hacerse presencia. La necesidad de *proyectar-se* viene ligado a dos supuestos: la propia naturaleza, como el espacio abierto donde nos topamos con las cosas en nuestro movimiento y que tenemos que asumir la capacidad de ir itinerando en el *itinere* a la vez que nuestro pensamiento se encuentra en movimiento, y un segundo supuesto en el que la proyección se hace en los otros y con los otros, como otredad y alteridad, en el mismo espacio y tiempo que ha sido proyectado, tratamos de la proyección del itinerante en los demás desde la consideración de que los propios itinerantes se encuentran pensando en movimiento.

Así propuesto nos lleva a considerarlo en su conjunto como el mundo del Itinerario Filosófico. El mundo en su sentido ontológico es como un nuevo punto de interpretación que nos sale después de haber comenzado el itinerario por presupuestos particulares y desembocar en cuestiones generales. El mundo y por extensión la mundanidad como el modo de *ser* del mundo, contempla el conjunto de conceptos que forman la teoría de la itineraridad. No podía ser de otra manera, el espacio ontológico del que nos hemos apropiado abre un tiempo al itinerario que no debemos desaprovechar. Entendemos por tanto, el encuadre de la mundanidad en la capacidad de hacer un mundo habitable, en el cometido como paso previo de un espacio que ha de ser vivido. No sólo de manera física sino desde el pensamiento y el conocimiento, desde el paseo que conoce cada cosa que sale al paso. El dato histórico, el conocimiento científico, o de cualquier otro, en el constante moverse en la motivación del deseo de saber por naturaleza, tomado esto como lo más básico y fundamental del que hemos partido.

La *mundanidad* del mundo no es una característica común a todos los objetos del mundo, sino que es el modo de *ser* del mundo[[77]](#footnote-77). Ese modo de ser es el que buscamos en nuestra fundamentación del Itinerario Filosófico en el que ese proceso se realiza en movimiento, en el que concretamos mediante esquemas parciales. El modo de ser del mundo lo buscamos mediante proyectos, aquello que nos descubra la realidad, la que sabemos y la que no sabemos. El descubrir como el desvelamiento de la Filosofía. El proyecto es un descubrir, desvelar una parte del pensamiento en el movimiento de la filosofía, sin embargo, esta cuestión la dejamos para su momento.

* 1. ***Abandonar-se* y *dejar-se decir.***

El itinerario es un método para la fenomenología muy adecuado. En cuanto al Itinerario Filosófico es el fenómeno más peculiar que tiene la fenomenología como metodología, en la que se van engarzando todos sus elementos de manera sincronizada. En la fenomenología el sujeto trascendental se enfrenta al mundo de vida como el espacio natural donde adquiere distancia con las cosas de la cotidianidad y de aquellas que quedan fuera de lo cotidiano. Asimismo, se encuentra con el tiempo fenomenológico, el mismo que lo dedica al movimiento de la filosofía en el itinerario propuesto. El espacio y el tiempo desde la toma de conciencia particular.

En esta ocasión decimos del *abandonar-se* como la actitud o disposición del sujeto itinerante para realizar un Itinerario Filosófico; es la noción ontológica desde la itineraridad como lo es la noción de *epojé* para la fenomenología[[78]](#footnote-78). La definición implica una actitud propia de la vida humana pero que para esta ocasión, esta actitud adquiere un componente positivo como movimiento de la disponibilidad del sujeto que itinera. La actitud natural de la que se debe desmarcar el itinerante para iniciar el itinerario supone una ruptura con la vida cotidiana. Pero para producir el primer movimiento en la actitud se debe imprimir la intencionalidad como paso previo de la fenomenología, por otra parte, para ser conscientes de que estamos en un itinerario nos hace falta un motivo que mueva la actitud y que llamamos motividad[[79]](#footnote-79), la motividad precisa para hacer el itinerario que suma la intencionalidad y ser consientes de ello. La *epojé* husserliana aquí se muestra como la toma de conciencia de que para el recorrido propuesto abandonamos nuestro modo de vida, dejamos a un lado opiniones y creencias, ponemos entre paréntesis las creencias de la realidad, nuestros prejuicios del mundo. Mientras que *abandonar-se* en la itineraridad implica una actitud como de disposición a escuchar para dejarnos decir, donde lo que se pone en suspenso no es *doxa* sino las cuestiones tanto técnicas como científicas, y en el que se ha dado una motividad. Por ejemplo, en un itinerario literario nos abandonamos en la leyenda de tal manera que dejamos a un lado lo que somos, es decir, suspendemos nuestra disciplina ya sea médica, filosófica, derecho o de cualquier otra índole, con la atención puesta en la escucha, en la disposición de dejarnos enseñar.

En principio, con el abandono interrumpo ese modo de vida que me corresponde en la cotidianidad, como el abandono del lugar de mi vida social, laboral o familiar. *Abandonar-se* es como el paso previo de un segundo momento, el *dejar-se decir* para lo cual implica de alguna manera el *logos* que ya hemos definido con anterioridad. *Dejar-se decir* es el carácter ontológico-existencial de la escucha que implica una actitud de abandono, de suspensión del modo de vida[[80]](#footnote-80), del modo natural de cómo vivimos, aquello que se ha convertido en rutina y cotidianidad.

El itinerante deja decir-se porque es naturaleza, esto es, cambio y movimiento, y desea *abandonar-se* y descubrir, vivir en su movimiento porque ese movimiento es vida, es el motivo de sentirse vivo, la sensación que itinera para conocer porque participa del movimiento. El hombre desea saber porque el saber implica conocer, conocer el medio en el que vive –entorno, circunstancia-, saber qué hacer, cómo y cuándo manejar el hacha para calentarse. El saber por sí sólo es adaptación al medio, el ejercicio de la sabiduría es el movimiento del pensamiento. Por el momento, saber de las palabras en la ontología propia de la Filosofía, pero en otro momento, saber de la subsistencia, de la reproducción y del sobrevivir, cada una de las cosas van al paso. El intelecto aplicado al ensalzamiento de la razón, de aquello que el griego llamó *logos*, es herramienta y elemento del hombre frente al mundo. El mundo del itinerante es proyecto de movimiento en lo más profundo de cada una de las categorías que hemos establecido.

Sin embargo, nos enfrentamos a dos prejuicios en el *dejar-se decir* que podríamos identificar con la actitud del itinerante ignorante. El primero de ellos podríamos decir que es positivo, aquel que se identifica con el sentir socrático, la ignorancia positiva desea escuchar aun sabiendo el recorrido, consciente de la carga de conocimiento que encierra el itinerario, una humildad para el que participa en el itinerario. El segundo de los prejuicios lo hemos dado en calificar como perverso y mal-intencionado. La segunda de las ignorancias, la denominamos como ignorancia maliciente pues a sabiendas de lo que encierra de conocimiento un itinerario se muestra ambiguo y dubitativo. Aquel itinerante que se escuda en esta ignorancia suele ser con un doble sentido, que el itinerario no se dé a conocer, es decir que la singularidad que encierre el lugar se mantenga en el anonimato, inculcando la idea de que cuanto menos se sepa y cuantos menos lo sepan mejor, postura propia del inmovilismo. Por otra parte, la tapadera de la ignorancia puede encerrar al que sabiendo del recorrido espera el error del itinerante interlocutor, aquel que dice de la interpretación del itinerario para utilizarlo como arma arrojadiza bien provocada por la falta de formación bien por querer un protagonismo para el lucimiento ante la galería y alimentar de esta manera su ego particular.

En cualquiera de los casos, está de por medio la palabra, se pone en contexto la oralidad, es cuando la filosofía deja el texto, los libros, abandona el espacio cerrado y espera en el espacio abierto la palabra del mismo modo que el discípulo de Sócrates esperaba oír hablar al maestro en el *ágora*.

La relación que ha terminado con la oralidad de la palabra es la misma relación que acabó con el mundo desde el proyecto. Mundo y oralidad forman parte de una itineraridad ontológica del *proyectar-se* y el *abandonar-se* en el *dejar-se* *decir* como una forma de la existencia, una existencia singular y particular.

Dicho todo esto, a continuación podemos enfrentarnos al desvelamiento del Itinerario Filosófico como el descubrimiento de una parte del mundo, de la realidad ontológica, que se nos muestra por la palabra del itinerante, del filósofo que itinera.

3. Descubrir (*desvelar*).

El Itinerario Filosófico tiene en la itineraridad la capacidad de descubrir. La itineraridad por sí misma tiene la capacidad de establecer una estructura que pueda servir de guía para los textos, de la misma manera, el Itinerario Filosófico nos descubre una estructura amparada en la ficha técnica mostrada con anterioridad y que queda expuesta en el Anexo I de este trabajo, para servir de guía en el recorrido del paseo por la realidad, ya sea en su sentido de mundanidad ya lo sea en un sentido científico.

El descubrir se define como la manifestación de algo, hacer patente una cosa; para nuestro interés del pensamiento es cuando se muestra algo para el conocimiento, como lo contrario de lo que se ignora, bien porque no se sabía, bien porque no se recordaba. Para el itinerario este descubrimiento se hace en la naturaleza como la muestra de un espacio nuevo, desconocido hasta el momento, como la ciudad que deseamos conocer. Para el Itinerario Filosófico el descubrir se dice sumando el pensamiento a ese espacio natural, urbano o literario.

En el descubrir, la Filosofía lo hace como el desvelar, del mismo modo que cuando se quita el sueño en el que está sumido el pensamiento. La ignorancia que busca salvarlo de una parte del mundo como aquel ejercicio que tiene en la itineraridad la muestra del desvelamiento. En este sentido, el descubrir desde la estructura del itinerario nos desvela un proyecto de *itinere*. Nos muestra una perspectiva del ser que sin llegar a descubrir la verdad o el modo de ser, pueda tener la capacidad de recorrerle y reflexionar sobre el mismo. En nuestro contexto filosófico deberíamos utilizar el desvelamiento como una propuesta continuista del proyecto que deja desvelado una parte de la realidad, de nuestra realidad, de la realidad del itinerante. El descubrir entendiéndolo como el desvelar algo que está ahí presente y que quiere ser manifestado.

Desvelar para nosotros es poner en valor un aspecto peculiar que está desconocido para gran parte de público y que elige la estructura del Itinerario Filosófico como el método para llevar a cabo ese proyecto singular. La manifestación de un recorrido, de un paseo, el mismo paseo que a Tales le costó el hazme reír de la joven tracia; el paseo de Tales buscando descubrir en las estrellas algo que colmara su asombro por el *kosmos*, lo vio relegado en la historia a la risa de la doncella que ni corta ni perezosa lo advirtió de buscar en el cielo sin saber donde pisaba[[81]](#footnote-81). El propio descubrimiento no nos lleva a un conocimiento completo del *itinere* en el que vivimos sino que nos muestra una parte de él, sobre todo, en la medida de que el que itinera tiene la disposición al conocimiento. El itinerario es la fórmula mediante la cual estamos llamados a la mirada, a descubrir y no a la simpleza del ver. Descubrimos porque queremos saber, nos inquieta la admiración por las cosas que rodean el mundo, la realidad que itineramos. Pero al ir a descubrir lo que hacemos es desvelar una realidad, un proyecto de itinerario que nos muestra parte del mundo, y lo desvelamos para nosotros y nos mostramos ante esa parte como inocentes.

El descubrimiento o desvelamiento es un aspecto para salir fuera, hacerlo desde una actitud de itineraridad. El tiempo del itinerario es aquel que nos saca de lo cotidiano, de la cotidianidad en la que ejercemos la vida natural, el mundo de vida. El desvelamiento es una alternativa a la cotidianidad previa disposición, un desvelar que se hace en el movimiento de la propia filosofía.

3.1. Alternativa a la cotidianidad.

El Itinerario Filosófico es una alternativa a lo cotidiano, a la vida natural. Lo cotidiano es la reiteración de las costumbres que asumimos como seguridad de una vida y un mundo en constante cambio. La cotidianidad también es movimiento y cambio de difícil percepción, sobre todo porque el mismo sujeto en la que se ve inmerso no es consciente de ello. La rutina se apropia de la cotidianidad. La percepción y el mundo percibido se ven reducidos a los mismos espacios y los mismos tiempos, un día tras otro. La ruptura con la cotidianidad se hace difícil y es donde queda el reto a la itineraridad.

La cotidianidad es la cualidad de lo cotidiano, aquello que se hace con renuencia después de tanto tiempo. Lo cotidiano es lo reiterativo en el orden de las cosas y da lugar a una historia siempre igual, en la que el tiempo que transcurre entre el levantarse y el acostarse se estrecha sobremanera, un día tras otro, una semana y otro mes, y todos los años inmersos en ciclos cotidianos centrados en la tradición. Uno llega a la cotidianidad después de una itineraridad propia que abarca un mapa, un tiempo y un espacio, siempre el mismo que se repite constantemente. El reto del Itinerario Filosófico es romper con la cotidianidad, con la rutina enquistada. No significa que la rutina no conlleve conocimiento, es decir, la misma rutina tiene su propio pensamiento en movimiento pero de todas las características apuntadas ha desaparecido una de ellas: se carece de motividad, traducida en una falta de iniciativa, en la que no se cumple el descubrir un nuevo espacio y un nuevo tiempo. Aquel que viaja va buscando precisamente la ruptura con la rutina, con lo cotidiano, para unos días de descanso o un *cambio de aires*. Mientras que en el itinerario la ruptura con lo cotidiano y con la rutina se hace consciente del pensamiento en movimiento para proyectarse mediante la percepción del mundo en una nueva descripción con sentido, por ser éste uno de los particulares filosóficos destacables. Reseñable es la búsqueda de un pensamiento nuevo, el de un conocimiento por estrenar, el de un espacio nuevo por conocer rompiendo con el tiempo subjetivo para adentrase en un tiempo del itinerario de carácter objetivo, en definitiva, perder la noción de tiempo[[82]](#footnote-82). El itinerario a diferencia del viaje, rompe con la cotidianidad de manera activa, lo hace en la itineraridad como si cada itinerario encerrara pedacitos de *eu-foria* que el viaje no da.

El Itinerario Filosófico es una alternativa a la cotidianidad en la que se precisa una disposición previa, lo que se llama pre-disposición para acometer un ejercicio en el itinerario. Una pre-disposición de la experiencia sensible fenomenológica que moviliza en la deliberación hacia el itinerario. Por tanto, dicho que la cotidianidad es la costumbre de los hábitos, implica al itinerario una forma de desacostumbrarnos.

3.2. La disposición: pre-disposición.

El estudio que nos concierne no puede estar de espaldas a la disposición del itinerante, se requiere pre-disposición de aprender, de romper con lo cotidiano y *abandonar-se* en el conocimiento para *dejar-se decir*.

Una consecuencia de lo cotidiano es la deliberación para predisponer al itineario como el elemento capaz de romper la cotidianidad. La consecuencia del estudio que nos concierne no puede estar de espaldas al itinerante, ni a la predisposición de aprender, de romper con lo cotidiano y abandonarse en el conocimiento para *dejar-se decir*. Al igual que la cotidianidad, la disposición es un hábito, una situación que ha de hacer costumbre o a la que hay que acostumbrar, la tendencia a romper con la rutina; sin embargo, tenemos que ser conscientes de lo cotidiano al proyectar un itinerario porque requiere no sólo disponibilidad sino también el acto previo de la pre-disposición como la búsqueda de motivación capaz de preparar para el itinerario.

En este sentido hay una doble pre-disposición tanto para el ejercicio sencillo del paseo como del ejercicio del pensamiento. La disposición es el ejercicio del sentimiento para el Itinerario Filosófico en el sentido de ponerse en situación. En todo lo cual es importante hacer una buena carta de presentación, una invitación al itinerario.

4. La finalidad sensible del itinerario filosófico: *eu-phoria*.

La finalidad del Itinerario Filosófico desde la experiencia es un *bien-estar*, una nueva y buena energía. Distinta a la finalidad del Itinerario Filosófico para el pensamiento en la que se nos muestra como una posibilidad para desarrollar la Filosofía con mayúsculas, desde una nueva versión que como veremos más adelante, aúnan el *logos* de la palabra y la escucha con la *paideia* de enseñar la realidad que corresponde en el espacio abierto de *physis*.

Al término de este capítulo llegamos a la *eu-phoria*. Nos encontramos pues, con un concepto griego denostado por el uso de lo cotidiano; vinculado a una sensación fruto de las drogas, alineado con la salud mental; a la *euforia* la ocurre lo mismo que a la *hedoné* griega. Si para el epicúreo venía asociado al placer de la amistad[[83]](#footnote-83), al cultivo del pensamiento, lejos de una *hedoné* vinculada con el placer de los vicios más corrientes, la *euforia* nos trae un prejuicio que nos ocupa salvar. El ejercicio del paseo produce un movimiento en nuestro organismo, en el itinerario el movimiento se complementa con el movimiento del pensamiento. Activamos las endorfinas[[84]](#footnote-84), aquellas substancias que llevamos dentro, las que se encuentran en el *ser-aquí,* las mismas que bloquean el dolor y nos producen buenas sensaciones. Descansar del ejercicio tras un desgaste físico unido a un incremento en el conocimiento derivado de la atención en la escucha y por tanto, unido al aprendizaje realizado, bien por otra de las posibilidades como es la observación, la mirada atenta del *itinere* que realizamos. Nos conduce inevitablemente a una sensación de *bien-estar*, a una energía renovada. Muchas veces llevadas a compartir la experiencia vivida porque el itinerario ha sido capaz de mostrar, proyectar un valor peculiar o una singularidad digna de mención.

Dicho lo cual, nos compete seguir el mismo mapa que hemos establecido para el resto de conceptos. *Euforia* se define como la sensación de bienestar producida por la realización de un Itinerario Filosófico sin entrar en otras causas. La etimología del concepto, se desprende en dos términos griego, *eu* como lo bueno y *phoria* como sensación de fuerza o energía, la *euforia* es una sensación de felicidad, de alegría y gozo, para nosotros la causa que produce la *euforia* es el paseo que ejercemos en el itinerario que nos hemos propuesto, en nuestro Itinerario Filosófico como la satisfacción de haber colmado una parte de conocimiento, en este particular derivado de la admiración por el conocimiento de un determinado asunto que ha llamado la admiración y asombro del itinerante.

Distinguimos entre *euforia* como sustantivo y *eufórico* como adjetivo dado que en esta circunstancia nos vinculamos a definir y clasificar la sensación del itinerante. Una afección sensible que experimenta en la experiencia producida por el seguimiento del proyecto de itinerario. La *euforia* no es un desencadenante puntual de una situación repentina, sino que la *euforia* se alcanza con la derivada del itinerario desarrollado. Podremos vincularlo de manera sucinta a la felicidad pero no es el propósito sino la propensión del ánimo al optimismo. Una propensión que se entiende como movimiento de la sensación afectiva, derivada de la observación que nos provoca el itinerante, es la inclinación al Itinerario Filosófico la disposición a *dejar-se decir*, y en esta tesitura se hace consciente de una sensación, de un sentimiento agradable.

El itinerario se presenta como posibilidad de optimismo positivo frente a todo lo que suponga negatividad. El hombre tiende por naturaleza a quedarse con el pesimismo, se acostumbra fácilmente a lo negativo, se suele anclar y quedarse sólo con las malas noticias de tal manera que lo positivo que lleva el hombre siempre queda en un segundo plano, todo lo bueno que tenemos se deja a un lado, se considera en menor medida. Damos más importancia a lo que desintegra que a lo que une, nos anclamos en el odio y el rencor, no en vano nuestra historia reciente ha sembrado odio a mansalva, mientras tanto, el aspecto de optimismo de alegría y alborozo se reduce a pocos días del calendario usurpados por un calendario cristianizado. El amor empedocleo lo encontramos en el itinerario, es un proyecto de buena energía, de fuerza positiva, de *eu-phoria.* La *hedoné* del paseo con amigos, la *eudaimonía* de ver y conocer nuevas cosas, descubrir nuevos espacios, camuflarnos con *physis.* Porque *lo semejante conoce lo semejante,* el ojo que proyecta la mirada contiene el agua, nuestros ojos son agua; aprecian la tierra porque son polvo; atisbamos la luz, el fuego que proyecta los días de sol, y lo vemos en los trigales amarillos de los campos castellanos; y sentimos el aire que nos roba al resecarnos los ojos[[85]](#footnote-85).

Abolimos por tanto, el denostado término *euforia* y lo rehabilitamos para nuestro propósito con un vínculo a una actividad saludable como es el ejercicio físico que propone el paseo que activa una parte de nuestro organismo. El mismo Aristóteles ya apuntaba que el paseo es para la salud, la salud para la felicidad, la felicidad para otra cosa[[86]](#footnote-86)*.*

Desde la itineraridad, la *euforia* cierra el ciclo de la itineraridad en la experiencia fenomenológica. Entre otras cosas porque con la *euforia* se ve la admiración y asombro filosófico satisfecho, pero no como algo acabado, esto no nos cabe en nuestra propuesta de movimiento, de contemplar la filosofía como una propuesta en constante cambio. Así pues, la *euforia* como tránsito pasajero y una vez pasada la buena sensación, el itinerante busca una nueva inquietud, una nueva inclinación, un nuevo movimiento. El itinerante adquiere la condición de tal en cuanto que se inicia por un interés particular.

La *euforia* se inscribe en el carácter de una ontología regional como la capacidad de salvar la teoría y la práctica y llegar a la sensación de la palabra. El itinerario es un modelo de ontología regional[[87]](#footnote-87). En concreto el itinerario fenomenológico se circunscribe en la filosofía trascendental que muestra las distintas perspectivas del *itinere*. Así pues, la *euforia* es el tipo de felicidad efímera, la felicidad del instante, del *ser-ahora*, una felicidad que encontramos en el paseo, en el itinerario, en la Filosofía. Alejada de los tópicos que nos marcan en la sociedad contemporánea, aquellos de los que se desmarca la itinearidad.

La *euforia* es una respuesta al aburrimiento, al hastío resultante de la vulgaridad de la vida natural. La *euforia* se mueve precisamente en ese espacio de la repetición como salvavidas. La *euforia* no es una felicidad plena, puede que esta se vaya generando a partir de pequeños buenos momentos, de muchas *eu-forias*. Hay que señalar que la *eu*-*foria* se corresponde con la *hedoné* de los epicúreos que gustaban de la conversación con los amigos, la *hedoné* era el placer de cultivar la amistad, de disfrutar en el itinerario propuesto como el recorrido que se hace en compañía. El placer de los sentidos que nos aporta el itinerario como antesala del placer del conocimiento, del saber que hemos descubierto algo nuevo, en el que el itinerante ha conocido una nueva panorámica, una nueva perspectiva.

Es cierto que el pensamiento y las ciencias han fracasado en garantizar la felicidad al hombre, pero no cabe duda de que ha ayudado sobre manera. En un principio, al conseguir un bienestar que antes no existía y hacer bueno el dicho que vivimos en el mejor de los mundos posibles, quizás porque no conocemos otro, y porque siempre la historia nos muestra más desgracias que las de nuestra época. Desde nuestra teoría del itinerario sólo puede servir como un aliciente más para haber disfrutado durante unos momentos de una actividad interesante y atractiva.

El Itinerario Filosófico es una ocasión para buscar la *euforia* desde el pensamiento a partir de un ejercicio físico moderado.

Capítulo 3.

La *invitación* en el Itinerario Filosófico.

Al igual que en el título anterior, terminamos con un tema que bien pudiera ser el encabezamiento de éste título, pues advertimos con asiduidad en la intencionalidad de la invitación como la apertura del itinerario bien escrito bien hablado, como el ejercicio indispensable de todo acto volitivo a la hora de fundar un itinerario y de dirigir la mirada del itinerante.

Hemos señalado en más de una ocasión, las razones por las que empezamos todo trabajo con una invitación como si de una introducción se tratara, y así lo hacemos en cada una de las oportunidades que se nos brindan[[88]](#footnote-88). No obstante, pensamos que la invitación tiene sentido después del análisis de la experiencia realizada. La invitación como el acto de invitar, como la tarjeta o impreso con que se invita a alguien y que muchas veces corresponde con la introducción de cada una de las obras de texto o guías de exposición, y que en nuestro marco de la itineraridad nos corresponde sustituir por la invitación de manera más coherente.

La invitación se realiza desde un proyecto de itinerario que ha conseguido *proyectar-se* en un espacio y un tiempo dedicado al paréntesis en la cotidianidad que ha perfilado después de *abandonar-se* en un recorrido filosófico señalado y definido, que ha logrado muchas veces perderse en lo consciente, motivado por el Itinerario Filosófico propuesto[[89]](#footnote-89).

Sólo después de las experiencias fenomenológicas descritas desde la percepción del itinerante y del mundo percibido, desde la mirada y la escucha, se proyecta el sentimiento de compartir las experiencias. La invitación se produce al querer compartir una singularidad muy particular en lo filosófico. Sin embargo, la invitación debe estimular la participación, debe incitar al itinerante primeramente por el sólo hecho de recorrer el itinerario informal del que apuntamos, y por el hecho de que otros itineren el itinerario propuesto. La invitación es una declaración de buenas intenciones para el conocimiento en cuanto que el sujeto itinerante se suma al pensamiento en movimiento. La invitación es el acercamiento a la motivación del itinerario, como una actividad particular que se enmarca en lo genérico. De hecho una invitación recoge el motivo del itinerario además de la motividad, el espacio y el tiempo a desarrollar, así como, el mapa que describimos en pocas palabras que bien pudieran figurar a modo de cita[[90]](#footnote-90).

En la itineraridad la invitación sustituye a la introducción. Pongamos un ejemplo de Itinerario Filosófico tomando la fenomenología de Husserl propuesta en la obra del profesor San Martín ya citada[[91]](#footnote-91). Busquemos el marco idóneo, el espacio abierto oportuno donde itinerar el Itinerario Filosófico de la fenomenología para hacer de ésta una realidad de la razón; una vez encontrado el escenario oportuno, como itinerario en el espacio abierto que corresponda, habremos de hacer una invitación a la figura de su persona desde la biografía, el contexto cultural y sociopolítico realizado en las primeras páginas, para pasar a continuación, a entrar en el desarrollo de sus ideas en la que se encuentre descritas las distintas perspectivas que nos haga palpable el pensamiento de Husserl. La misma introducción es la invitación fenomenológica en la que su importancia nos abre un mundo de posibilidades, nos muestra una perspectiva fenomenológica desde Husserl como continuación de su maestro Brentano. La introducción se convierte en la invitación, de la misma manera que lo hace una tarjeta de invitación a un acto de presentación de un libro, de una exposición, o de cualquier otra índole, en la que podemos vernos sorprendidos por el acto en sí. La obra citada es una invitación a la fenomenología, hacerlo en el espacio abierto y en el tiempo oportuno, es competencia del itinerante, del filósofo que construye el fenómeno del itinerario donde dejamos reflejado una perspectiva de la realidad.

No descuidamos que la invitación es una primera proyección del que ha creado el itinerario; del filósofo que proyecta un pensamiento o una nueva perspectiva. La invitación es el *proyectar-se* del itinerante filosófico ante la comunidad, ante los amigos, ante los ciudadanos.

Por tanto, la invitación es un invitar a realizar el *itinere* propuesto como el ejercicio de realizar un proyecto atractivo. La invitación tiene una doble finalidad, primero en cuanto que todo aquel que se acerque al itinerario propuesto adquiera un conocimiento nuevo de un trozo de mundo o realidad desde el ejercicio que realiza el paseo. En segundo lugar, una activación de los sentidos que perciben una parte de ese mundo que nos lleva con la sola descripción de la experiencia del que itinera. La invitación es un ejercicio para ir y ver, no para decir lo que hay que vivir y aquello que debe ser vivido, se invita a sentir lo que cada uno puede sentir y vivir como sujeto con capacidad de experimentar, como sujeto que adquiere sentido a través de la mirada y de la escucha; se hace una invitación a la vida.

Título IV.

Estructura básica, historia y proyecto del Itinerario Filosófico.

Foto: *Acueducto romano en la plaza del Azoguejo con el fondo de la Sierra de Guadarrama (la Mujer Muerta y Sierra del Quintanar).*

Conceptos

Filosofía griega: peripato, *physis*, *logos*, *paideia.*

Filosofía Moderna: *homo viator,* peregrinaje, viaje.

Filosofía española: krausismo, Institución Libre de Enseñanza;

Naturaleza, pensamiento, educación.

Itinerario Filosófico.

En este bloque nos ocupa sentar las bases de lo que ha sido la investigación del itinerario, y por tanto, toca señalar cada uno de los manantiales donde hemos bebido para poner las bases de lo que hemos definido como Itinerario Filosófico. En primero lugar, nos compete empezar por la deuda griega, es decir, tenemos que señalar en el primer apartado la razón del paseo desde la consideración más sencilla de ser parte de un elemento del escenario griego clásico: el espacio abierto. Un espacio identificado con *physis* y que traducimos de manera simple con naturaleza, y en la que los primeros filósofos, los físicos jonios, pusieron toda su atención; *physis*, cambio, transformación, movimiento o naturaleza era el objeto de su estudio. La búsqueda del principio de *physis* fue el primer paso del largo Itinerario Filosófico, y sus manifestaciones más elementales fundaron una nueva disciplina. La filosofía se articulaba en la *paideia* griega, que tomaba su forma a partir de poemas didácticos, como los poemas hexamétricos de Jenófanes que entablaban controversia con los poemas homéricos. También, el itinerario para la filosofía se articulaba en el *logos* de la conversación de sus protagonistas, los itinerantes, gracias al *diá-logo*. El punto de encuentro del Itinerario Filosófico no podía ser otro que Aristóteles, y de manera concretamos en su tratado sobre la *Física*. No en vano, el paseo da nombre a su escuela de filosofía, el peripato; de todo ello damos cuenta en el primer capítulo.

En el capítulo segundo irrumpe el *homo viator* como un itinerante que se sale del Itinerario Filosófico propuesto pero que se corresponde con el eslabón necesario que nos enlaza de manera transitoria, la época griega con lo más cercano a nosotros. En el siglo XI adquiere un protagonismo el camino y como actividades resultantes surgen el peregrinaje y el viaje, dando una connotación totalmente diferente a andar por el peripato. Tan diferente en el espacio y el tiempo como lo son los *itineres* o sus sujetos Nos servirá para reforzar nuestro Itinerario Filosófico, nuestra itineraridad en contra de otros fenómenos que nos pueden distraer de nuestro objetivo. Motivo por el cual habremos de poner frente a frente al itinerante y al *homo viator*; de esta manera mostraremos todo lo que no es el ámbito de nuestra investigación.

Tras dicha exposición nos ocupa analizar el itinerario en el contexto contemporáneo español. Por tanto, en el tercero de los capítulos presentaremos una analítica del Itinerario Filosófico desde nuestra historia más cercana, dando cuenta de los primeros albores del paseo como itinerario en el que se volvía a recuperar la naturaleza, la educación y el dialogo, desde una perspectiva ontológica que se había perdido quedando eclipsada durante todo el periodo medieval y escolástico. La recuperación de *physis, logos y paideia* se hace en esta ocasión en el Itinerario Filosófico.

De manera especial destacamos el itinerario como algo singular que adoptó la Institución Libre de Enseñanza en cuanto que servía como herramienta pedagógica, no sólo para el desarrollo personal del individuo sino como el motor del desarrollo económico de un país empobrecido como lo fue la España del siglo XIX. En esta parte, nuestra investigación tiene un giro arqueológico, un modesto estudio centrado en la interpretación de los primeros libritos sobre itinerarios, o lo mismo que desempolvar los primeros itinerarios en la sierra del Guadarrama o mismamente en la ciudad de Segovia los paseos didácticos; ni que decir tiene que nos ha parecido un trabajo apasionante.

El cuarto y último de los capítulos se dedica a la actualidad del itinerario, al protagonismo que acontece a principios de siglo XXI en las ofertas sobre senderismo, guías de viaje o fórmulas similares. Hacemos una continuación de los Machado, Zambrano, entre otros. Se presenta el itinerario como deporte y juego que se actualiza en la itineraridad del Itinerario Filosófico, para terminar con la nueva propuesta para el filósofo, una propuesta continuista, como hemos apuntado, reiterando una vez más su esencia filosófica. La Filosofía ha de ocupar el espacio que la corresponde y un nuevo método lo encontramos en el Itinerario Filosófico, entre otras cosas, porque siempre es tiempo para el pensamiento, siempre hay curiosidad por las cosas y ganas de saber de ellas.

Capítulo 1.

La Filosofía griega en el Itinerario Filosófico.

En la filosofía griega encontramos los mimbres del Itinerario Filosófico, vimos en lo griego la base donde asirnos, como esos cabos que tirando del ovillo nos hubiera de descubrir la fundamentación que buscamos. En un principio, pusimos los agarres en un aspecto muy elemental, demasiado sencillo; fue el paseo, el primer paso, la primera pisada. El paseo lo arrancamos desde su significado griego “ambulante” o “itinerario” y lo alargamos como la cuerda imaginaria entre los elementos existentes entre espacios abiertos junto al gimnasio griego de los jóvenes atletas. El itinerario es el paseo en su sencillez pero el Itinerario Filosófico que proponemos es andar y pensar en movimiento, y encierra, además, unas connotaciones que lo hacen esencial y que descubrimos para esta breve Historia de la Filosofía.

En la larga cuerda de la historia, tuvimos en cuenta *el paso del mito al logos* que da título a un buen número de reflexiones para explicar la aparición de la ciencia en el pensamiento griego. Como si en Grecia durante el siglo VII a.n.e. se hubiera dejado de pensar en el mito para prestar toda la atención en la razón; diríamos pensar el pensamiento pero la redundancia es como el gabarro que te da en el ojo. El tópico asentado en la filosofía presocrática define y concreta los comienzos de la Filosofía como el cambio de pensamiento con una nueva perspectiva, como si en un escenario de teatro en el que un primer acto se queda centrado en el mito, y al acto siguiente, elevado el telón, no quedara rastro del mito y apareciera sólo el *logos*, la razón. Es decir, como si se abandonara la superstición y la explicación sobrenatural de *physis* y se creara un pensamiento nuevo basado en la lógica y en la observación. Ni lo uno ni lo otro, aunque lo único cierto es que se da un movimiento, un cambio en el pensamiento del hombre griego de los siglos VII y VI a.n.e., que tuvo la necesidad de comprender y explicar el mundo en el que habitaba. El mundo estaba reducido a *physis* pero abierto a la curiosidad del griego desde la admiración y el asombro de encontrarse en un espacio distinto. Lo que ocurrió es que se dieron dos formas distintas de explicar el cambio; una desde la mitología con los Hesiodo, Homero, Epiménides y Ferecides, otra desde el pensamiento racional de los jonios como Tales, Anaxímenes y Anaximandro, incluyendo a Heráclito y Jenófanes. Sin embargo, ni la mitología terminó con Hesiodo ni la ciencia comenzó con Tales. Pues bien, en este asidero lo único cierto es que tanto el mito como el logos, pertenecen al pensamiento en movimiento durante una época y en un lugar concreto, en los que poder trazar elementos de unión. No se acababa una situación con otra sino que conviven descritas en el movimiento, se dan al paso, no hay un andar determinante, y sin embargo, se da una nueva forma de pensamiento, antes ni siquiera había la fuerza por explicar la realidad, y ahora conviven dos formas muy distintas de explicar *physis*. La mitología fue anterior a la razón de la Filosofía pero ésta no acabó con aquella, y si no que se lo digan a Platón y el uso del mito en sus diálogos como forma didáctica[[92]](#footnote-92). La mitología seguirá presente en la poesía y a lo largo de todo el periodo griego. La razón o *logos* supuso una forma distinta de explicar el mundo en el que habitaba el hombre. A la postre, fueron dos formas de pensar, varias aplicaciones, distintas maneras de llevar a cabo el pensamiento humano.

En otro orden de cosas, nos aferramos en los indicios de movimiento percibidos en la reunión de filósofos de la obra de Rafael que encontramos en la portada de *Los orígenes del pensamiento griego* de Jean Pierre Vernant**,** *La escuela de Atenas*[[93]](#footnote-93). En la perspectiva del amplio pórtico centramos nuestra atención sobre los protagonistas Platón y Aristóteles**,** situados junto al borde de los escalones nos fijamos en sus píes, para darnos cuenta de que Aristóteles, el padre del peripato, tiene los píes bien plantados en el suelo y no se percibe el anhelado movimiento del paso y nos sume en una breve decepción.

Ni en la Grecia arcaica hubo un descubrimiento del pensamiento propiamente dicho ni el paseo es suficiente para poner la primera piedra del Itinerario Filosófico, ni tampoco sustentar el carácter filosófico de la itineraridad, tal y como la hemos planteado en nuestra analítica metafísica. Lo que si ocurrió fue que ese pensamiento cambio y el paseo dio lugar a una escuela, por lo que una vez desmontados los asideros de nuestra fundamentación, nos vemos obligados a centrarnos en los datos objetivos, en aquellos hechos que podemos constatar en la Historia de la Filosofía; son aquellos que sirven para estructurar y dar consistencia al itinerario desde la deuda adquirida con el pensamiento griego.

Así pues, centrándonos en los datos objetivos que poseemos y los hechos que nos encontramos en los textos documentados, nos atrevemos a argumentar lo siguiente. Sabemos que en el Liceo hubo un paseo, es decir, que dentro del recinto había un espacio abierto junto a los gimnasios que se utilizaba por maestros y discípulos a los que se llamó paseantes, esto es, los peripatéticos. Los hallazgos arqueológicos descubiertos en el año 1997 confirmaron entre otras cosas, la existencia de la escuela peripatética dentro de las murallas de Atenas[[94]](#footnote-94). También, constatamos como un hecho objetivo y documentado que Aristóteles en sus libros señale las bondades del paseo bien como búsqueda de la salud, y por tanto, de la felicidad dentro de un discurso teleológico.

Otro hecho documentado era el propio paseo pues se realizaba por maestro y discípulos en su escuela teniendo constancia de que durante los paseos se procediera a impartir lecciones; se sabe que había dos jornadas, la matinal para discípulos con pretensiones de sabio, las clases más difíciles para los más avanzados, y las de por la tarde, vespertinas, dedicadas a la tertulia con carácter mundano, más numerosas, menos intensas. De las primeras jornadas, nos quedan sus lecciones que han sido recogidas en libros y han dado lugar a clasificaciones según temática; sin ir más lejos, se desvela un itinerario de leyenda sobre la suerte que corrieron los libros de la biblioteca de Aristóteles. Otro particular itinerario que diseñan el conjunto de libros que se aglutinan bajo el nombre de *Metafísica,* obra cuyo nombre fue dado por el último director del Liceo, el escolarca Andrónico de Rodas habiendo reunido en un único volumen los libros que hablaban de la Filosofía Primera[[95]](#footnote-95).

El carácter empírico de la escuela también es un dato constatado sobre el que no nos detendremos lo merecido. Disparidad de criterios para llegar a la colección de animales y plantas, pero que reconocen que fue el primero en realizar trabajos sobre ciencias naturales desde la observación y los trabajos existentes; también llevó a cabo trabajos de disección y disecación en animales[[96]](#footnote-96). Todo ello supuso un empuje para la ciencia y por tanto, un referente a lo largo de la historia y más en concreto para nuestro Itinerario Filosófico en el que descubrimos desordenados todos los elementos estructurales que nos ocupa poner en relación. El Itinerario Filosófico tiene un componente aristotélico en la medida en que contempla un buen número de disciplinas, vislumbra el conjunto de la realidad desde lo concreto y no fuera de ella, además de asombrarse con lo que le rodea.

En nuestro propósito de dar sentido al itinerario nos parece insuficiente el simple paseo, la sola senda o el triste camino; el sólo hecho de andar no da sentido al itinerario, el itinerario se carga de razón de ser, de sentido, gracias sobre todo a la conversación que se abre en su trayecto, es decir, en el dialogo entre itinerantes. Además, se carga de sentido con las cosas del mundo y con las disciplinas a que se ha dado lugar, con el entorno de aquello que sabemos y que no sabemos, el ser del itinerario está en aquello que se recorre en el *itinere*. Aquí nos encontramos con otra de las estructuras de la filosofía, el *logos*. Esta no es otra que la demostración de una de las realidades objetivas del mundo griego en su máxima extensión, el *logos* como palabra. Cierto es que el significado de *logos* abarca varios significados, entre otras cosas porque nuestra disgregación semántica es totalmente divergente con la del hombre griego y de la que no llegamos a tener una idea certera del campo semántico que abarcaba el *logos* griego, razón por la cual, hemos procedido en toda la obra a poner en cursiva todos los términos griegos. Por tanto, en una aproximación semántica al término de *logos* lo hemos dado en calificar y definir como palabra, también se define como razón, y por extensión con términos como expresión, habla o pensamiento[[97]](#footnote-97). Sin embargo, el *logos* en toda su extensión es lenguaje: lenguaje verbal y lenguaje escrito, lenguaje de superficie y lenguaje de interior . En nuestra fundamentación de la itineraridad, el *logos* se subsume en el discurso como movimiento en la conversación producida durante el itinerario en el propio lenguaje. Nos encontramos pues, con uno de los grandes logros del pensamiento griego que fue la palabra como poder, así como, en su democratización y en la focalización de la palabra escrita como la representación gráfica de la voz. Platón no llegó a estar convencido de la escritura y a pesar de ello nos dejó una importante obra escrita a modo de diálogos. La palabra, su uso, sus significados, tal y como la entendemos actualmente dista mucho de ser la palabra que descubrió el hombre griego clásico; la distancia junto con la familiaridad por la costumbre nos hace perder la perspectiva de la verdadera dimensión de *logos*.

El *logos* se da en el itinerario y se da en el *dia-logos* de la conversación. Sin embargo, no es suficiente para cargar de sentido al itinerario, es preciso que dentro de una escuela sea preciso y menester que el *logos* se enseñe y diga, que explique el mundo, que identifique las cosas, la realidad, que interprete a *physis,* de manera correlativa proyectándose en los itinerantes; pero también que lo ayude a reflexionar sobre él. A esta circunstancia la conocemos con el nombre de *paideia,* la enseñanza y educación griega. La *paideia* junto al *logos,* teniendo como referencia la naturaleza de *physis,* forman las estructuras que caracterizan el movimiento singular del mundo griego, conforman el mapa intelectual del pensamiento en sus orígenes. Un hecho objetivo irrefutable es la didáctica, la pedagogía, aquella que emplearan los Homero, Hesiodo o Fericides para la mitología, los mismos poemas didácticos en formato de hexámetro que empleara Jenófanes para la *física* y su estudio de la naturaleza. Un mismo método, distintas aplicaciones. La realidad griega se llamaba *paideia*, la misma a la que se sumaron los sofistas en el siglo V a.n.e. para proceder a la educación de la joven aristocracia. La clase aristócrata estaba más centrada en el dominio de la palabra que en el dominio de la naturaleza. Por el contrario, nosotros nos centramos en un tipo de paseo dirigido a todo tipo de público. Nuestro Itinerario Filosófico tiene una connotación especial en cuanto que en la *paideia* griega apunta a la Filosofía de la Educación, una educación puntual, como formación continua del *ser-aquí-ahora* que se prolonga a lo largo de la vida. El Itinerario Filosófico intenta romper con los límites formales y los límites materiales de la educación. En el primero, cambiando el escenario educativo, en el segundo, buscando el apoyo del resto de disciplinas desde las Ciencias de la Naturaleza hasta las Ciencias del Espíritu. En la definición de *paideia* se alcanza un aspecto filosófico y no tanto pedagógico. La *paideia* se entiende desde la Filosofía de la Educación entre otras cosas porque no se reduce al tiempo de la juventud y en concreto el Itinerario Filosófico se enfoca a la vida del itinerante, en todo el tiempo del individuo, y de manera general, a la particular inclinación del hombre por el saber.

La propuesta del Itinerario Filosófico encierra el espíritu griego apuntado por Aristóteles pero que no se define ni concreta a pesar de que el peripatos contiene cada uno de los logros de la filosofía: *physis*, *logos* y *paideia*. El itinerario no es solo el espacio abierto de la naturaleza sino que nos enseña un aspecto singular específico, nos muestra un valor determinado y lo hace por medio de la palabra. Por poner un ejemplo, en un itinerario en derredor de un pantano nos colocará con Ponto, Tales y aquello que nos invite el itinerario que se encuentre sumido en el movimiento de ida y vuelta, de subida y bajada, de la misma manera que nos pone en situación Platón al comienzo de sus diálogos; como en este ejemplo:

“*Querido Fedro, ¿a dónde vas y de dónde vienes? De estar con Lisias, el hijo de Céfalo, Sócrates, y voy a pasear fuera de las murallas, pues he pasado ahí mucho tiempo sentado desde por la mañana, y siguiendo los consejos de Acúmeno, tu amigo y mío, doy mis paseos a lo largo de los caminos; él asegura que son más estimulantes que los que se dan por las calles*”[[98]](#footnote-98).

El cambio griego como definición que sustituye a la acepción tópica de la filosofía de *milagro griego,* se ha producido gracias a un cúmulo de acontecimientos en el que se han dado varias circunstancias que hicieron grande a la Filosofía, así, la esencia de la Filosofía la encontramos en la invitación al movimiento que nos muestra el breve fragmento, y no es otra que la capacidad que ha tenido el hombre griego de dar un paseo para tomar distancia, con el que salir de un espacio particular para pensar y volver después de un tiempo.

Ni que decir tiene, la anécdota platónica del paseo nocturno de Tales de Mileto que encontramos en el *Teeteto*:

Se cuenta de Tales que, mientras se ocupaba de la bóveda celeste, mirando hacia arriba, cayó en un pozo. Por lo que se rió de él una sirvienta tracia, jocosa y bonita, diciéndole que mientras deseaba con toda pasión llegar a conocer las cosas del cielo le quedaba oculto aquello que estaba de hecho ante su nariz y ante sus píes[[99]](#footnote-99).

Desde Platón no llegó a cerrarse el mito sino que fue utilizado para sus intereses educativos. No en vano, a lo largo de la historia el cuento y la leyenda siguen siendo utilizados como métodos pedagógicos para el desarrollo de la persona. La Filosofía sigue acuñando fórmulas como *el milagro griego* para condensar lo que no tiene explicación como fue el cambio en el pensamiento del hombre. Cierto que el nuevo proyecto del pensamiento humano hubiera sido distinto si no se hubieran dado un conjunto de condiciones. Pero lo que fue importante para el cambio griego fue los elementos estructurales que hemos presentado en el itinerario y que somos conscientes que no fueron suficientes. El cambio griego en el pensamiento del hombre se debió a *physis*, a *logos* y a la *paideia* griega, pero también a la *polis* en todos sus aspectos, político, económico y social, pero también a *tekne,* las artes, a la nueva ética de *ethos,* y a la situación geopolítica.

1. **Los manantiales del Itinerario Filosófico.**

Los primeros pasos de la Filosofía se dieron en el mundo griego antiguo, en el que tuvieron lugar dos acontecimientos muy significativos que nos parece importante destacar para esta fundamentación. El primer acontecimiento se remonta a la *arche* de la filosofía jonia, aquella que se dio en la búsqueda del principio de *physis*, por extensión el principio de las cosas, el principio del mundo. En el que Tales de Mileto, el primer filósofo desde que lo declarara Aristóteles[[100]](#footnote-100), buscó un principio material para explicar el mundo que habitaba. Por esta razón, el primer paso del ser filosófico tuvo que ver con el conocimiento de la realidad. Esto es, asumir que el hombre toma distancia en un espacio, asumiendo su tiempo concreto y vislumbrando un mapa de nuevas palabras con el que orientarse. Así, el hombre se hizo consciente de *physis* y como consecuencia de ello, se hizo consciente de sí mismo, independiente del mito y distinto a lo divino. Por tanto, quiso saber de las cosas desde un prisma intelectual distinto al mitológico, y ese paso se dio en lo físico, con un sentido amplio de la palabra que el griego antiguo llamó *physis*. El movimiento y el cambio fueron descubiertos como procesos de investigación del *itinere*. No hicieron un punto y aparte sino que pusieron en movimiento el propio movimiento, hicieron desde el cambio, el proceso mutable propio como estudio. Se presentaban como un acontecimiento sorprendente, un descubrimiento que invitaba a mirar con otra perspectiva diferente a la del mito, si bien, para el hombre que cambió la mirada no fuera consciente del cambio producido, y por aquel entonces la nueva mirada fuera desconocida, como el resto de nuestra identificación de los acontecimientos históricos. La mirada se proyectó sobre una pantalla espacial, tomando la distancia oportuna con el Olimpo y haciéndose cargo de un tiempo propio, un tiempo desgranado en momentos y ahoras que le pertenecían. El hombre se hizo consciente de su propio destino como aquella ruta que tiene que ir recorriendo. De la misma manera que discurre el agua entre meandros así el itinerario de la filosofía comenzó a moldear el paisaje del pensamiento, haciendo del conocimiento un agente imperceptible.

El segundo acontecimiento significativo fue el movimiento de la sofística que tuvo lugar en la Grecia Clásica. El empuje por el conocimiento de las cosas se frustró en el juego del conocimiento adquirido. Tener un bagaje de datos producía un nuevo tipo de filósofo. Ahora no importaba buscar el porqué de las cosas, investigar el ser del mundo, es más, dejó atrás las investigaciones de los principios materiales realizadas por los jonios como Empédocles o Anaxágoras.El sofista trataba de tener un campo amplio de conocimiento con el objeto de deslumbrar en el *ágora*. Tenemos ante nosotros al sofista, al griego clásico portador de mucha información a partir de un conjunto variado de disciplinas. Tener un amplio conocimiento de las distintas ciencias y en especial, dominar la retorica, catapultaban a un buen número de griegos a la educación de la aristocracia griega. Por tanto, no era saber de *physis*, sino que la naturaleza del propio saber, la búsqueda de los elementos propios de conocimiento humano, se transformaron en saber cómo controlar el poder. La cuestión está en que el sofista fue consciente de un nuevo espacio y de un nuevo tiempo que se creó en el nuevo mapa de la *polis*. Para lo cual, el poder de la persuasión, el poder de la oratoria, el poder de la educación en la población ateniense más joven fue su característica principal. Entraron en liza los Protágoras, Gorgias, Hipias, entre otros[[101]](#footnote-101). El mundo griego hervía y la mejor forma de mantener la ebullición fue la *paideia.* Este aspecto venía apoyado por la conversación, y más en concreto por el diálogo, por la palabra en movimiento que había escapado de la tradición oral, religiosa y oficial, propios de un esquema de pensamiento distinto hasta el momento. La palabra, el diálogo y la educación ejercieron un efecto importante en el pensamiento pues se nos mostraba el poder de transformar la naturaleza, de cambiar a *physis* y dominar la *polis*. Y así fue, que *physis* cambió, la naturaleza nos dejó o el hombre la abandonó para empezar a andar él solo en la investigación de sí mismo y del *itinere*.

La filosofía de los jonios fue sobre *physis*, -la *física* aristotélica da cuenta de ello-, y los sofistas se centraron en la *polis*, -los diálogos platónicos dan cuenta de ello-. Los dos comparten con la mitología y por tanto con los poetas su aspecto divulgativo, transmitir a futuras generaciones el legado mitológico, las enseñanzas de una escuela como pueda ser la escuela de Pitágoras[[102]](#footnote-102). La tradición oral se quedó para los cuentos y leyendas, surgiendo fuertemente la escritura como motor divulgativo y pedagógico. Los poemas y las tragedias fueron las nuevas formas de enseñar, cuestión ésta que no era nueva para el mundo antiguo. Al igual que señaláramos con el mito, la *paideia* griega no se cerró con la oralidad, sino que tuvo un elemento nuevo, la escritura. No hay cambios drásticos, rupturas de paradigma, sino continuidad espacio-temporal con la inclusión de nuevos elementos. Ni la escritura desbanco a la oralidad de manera fulminante, ni la eclipsó. La escritura se democratizó y hasta que llegara la imprenta, tuvieron que pasar algún que otro siglo para ver el desarrollo del libro tal y como lo conocemos en la actualidad. No obstante, lo que queremos destacar es la cuestión particular concretada en que la tradición oral toma cuerpo y forma, adquiere espacialidad a partir de la vista; la voz deja de ser un sonido articulado que queda prendido en el aire. La escritura, y con ella la palabra, asumen una distancia entre aquel que escribe y aquel que lo lee, transgrediendo el tiempo al que pertenecen y delineando un nuevo mapa. La toma de conciencia de tal envergadura lo apreciamos en el mito platónico sobre la escritura de Theuth y Thamus. Sócrates no escribió nada y sin embargo, su discípulo Platón, una extensa obra cuyo protagonista era su maestro[[103]](#footnote-103).

La nueva circunstancia obliga a observar y mirar lo escrito; primero en cuanto que se continúa prestando atención al maestro y al oráculo para dar paso a mirar las palabras y aprender el lenguaje de las letras. Aristóteles se granjeó el sobrenombre de “lector” porque llevaba a cabo un estudio pormenorizado de los diálogos platónicos[[104]](#footnote-104). Los receptores de la educación son los jóvenes, los productores de las disciplinas, los maestros. La construcción empleada es el poema, esto es, un conjunto de palabras con medida y cadencia, por lo general en hexámetros. Lo utilizaron tanto los rapsodas como los filósofos presocráticos. La circunstancia especial es que no se mantiene la obra de los primeros filósofos a pesar de que varios doxógrafos dan relación de muchas de sus obras. Por tanto, se ciernen dudas sobre autorías; por ejemplo, se citan los poemas en hexámetros de Jenófanes con la salvedad de que no se pueden demostrar fehacientemente su autoría.

En todo caso, tuvo lugar la educación griega, a lo que el griego llamó *paideia*. La dificultad adquirida tenía que ver con una nueva perspectiva diferente a la panorámica de *physis*. La *paideia* para el itinerario es la asunción de una distancia y un tiempo, como el desnivel a salvar como si de una cuesta arenosa que termina en la lastra de la Filosofía, pero en esta ocasión el desnivel de acceder a otra cosa distinta. Nadie fue consciente del perfil que suponía para el hombre griego salvar la altura del conocimiento. No se procede del vacío sino de un contexto caracterizado por la oralidad, por el oráculo y por los mitos. El movimiento que tuvo lugar con el *paso del mito al logos* fue producto de la escritura, de la palabra; bien por la necesidad de buscar la explicación natural de la realidad de las cosas, en concreto de su *itinere*, bien porque el punto y aparte lo hayamos en la Grecia Clásica por cuanto que lo que se buscaba era formar hombres para la *polis*.

Desde nuestra singular mirada, el pensamiento adquirió espacio y tiempo propio para el hombre griego, tomó distancia con el mito necesaria para fundamentar lo que hemos llamado el cambio griego. El paso del mito al logos es el movimiento espacio-temporal del pensamiento, no como algo ajeno sino como algo propio que por sus características hizo posible lo medible y lo cuantificable. Con el Itinerario Filosófico recuperamos el movimiento, no para cambiar a *physis* y volver sobre la naturaleza griega. No, el itinerario sirve para analizar una disciplina particular del hombre para volver a recorrer a *physis* como lo hacían las antiguas escuelas; si puede ser en la conversación dialogada y didáctica del paseo, con amigos y con personas en las que intercambiar *doxa* y *tekne*. Primero desde una ontología existencial reflejada en el itinerante analizado; ante el *ser-aquí-ahora* se muestra la riqueza de cada una de las disciplinas que se tratan, en especial la geología como recuerdo de *gea*, la botánica como centro de la sombra que nos cobija y la fauna que nos acompaña en recuerdo de *bios*, y todo ello construyendo el *itinere* desde aquello que hemos llegado a conocer. Como siempre, gracias a Aristóteles, por realizar la tarea de coleccionar animales y plantas, por albergar todo el conocer de su tiempo, por empezar a poner los mimbres necesarios de un mapa del conocimiento, por saber lo que nos rodea. Desde lo que consideramos la itineraridad, la filosofía peripatética tiene su esencia en la filosofía del itinerario. Hemos comenzado con las dudas que se ciernen sobre la consideración del pensamiento en movimiento de la escuela aristotélica, y ciertamente muchos autores coinciden en lo fundamental del peripato, cada uno de ellos con sus matices.

1. **Aristóteles**[[105]](#footnote-105)**.**

El punto de encuentro lo establecimos en la *Física* de Aristóteles, primero porque echaba la mirada hacia atrás buscando a los primeros filósofos que se ocuparon de la naturaleza, los jonios, y segundo porque hizo de un espacio abierto parte importante de una escuela, tanto, que la dio nombre. Apreciamos en la obra citada, el lugar ideal para comenzar nuestro particular itinerario por cuanto se ocupa del movimiento y de sus causas. Entre otras cosas, porque hemos encontrado en Aristóteles un pensamiento en movimiento capaz de trascender su espacio y su tiempo, consciente o no, de diseñar el mapa que guiaría al futuro de la filosofía y la ciencia.

La escuela peripatética, junto con su entorno, es definida de varias maneras a partir de la vuelta de Aristóteles a Atenas, después de haber estado ausente durante varios años por Asso y Mitilene en la isla de Lesbos. Aristóteles fundó su escuela, el Liceo, que comprendía un edificio, el jardín y el paseo o peripatos del que tomó el nombre. Brun lo concreta señalando que la escuela estaba localizada en el barrio del Liceo, próximo al templo dedicado a Apolo Licio y situado entre el río Ilisio y el monte Licabeto. Brun nos aporta el añadido singular de que era costumbre en la mayoría de las escuelas que sus alumnos discutieran paseando, sin embargo, se utilizó el término de “*peripatéticos*” que significa “los que pasean”, para designar a los discípulos de Aristóteles[[106]](#footnote-106). A lo cual se añade una de las características propias de la escuela del Estagirita, que los alumnos disponían de una biblioteca y de colecciones de animales y plantas, lo que provocó que los doce años de su presencia en el Liceo se llevaran a cabo y se sistematizaran los tratados filosóficos y científicos, dando lugar a la época más fructífera, convirtiéndose en el centro de investigación de todas y cada una de las disciplinas conocidas.

Al margen de detalles, el Liceo tenía un paseo cuyo uso variaba considerablemente: para algunos Aristóteles lo utilizaba para leer, otros veían problemas de salud, en concreto de estómago que lo obligaban a dar paseos, para otros existía la costumbre entre los alumnos del Liceo de discutir paseando como en tantos otros centros; para los menos, el paseo era para Aristóteles la manera en que preparaba los discursos a Alejandro[[107]](#footnote-107). En cualquier caso nació el peripatos para designar a los que pasean conversando, y por extensión la filosofía peripatética, lo que supuso un acontecimiento singular en la Grecia Clásica y en el pensamiento en general; especialmente la escuela de los peripatéticos perduró a su fundador.

La cuestión que nos ocupa destacar para el Itinerario Filosófico es el paseo como el motivo de una nueva forma de filosofar, y que se corresponde con la conversación en movimiento, nueva o no, nos interesa destacar una realidad que está vigente en nuestros días: el itinerario como la forma de conocer una perspectiva de un lugar, una ciudad o un pensamiento. La filosofía peripatética tiene, con Aristóteles o sin él, una actualidad que nos aprisiona y que nos ocupa analizar, porque estamos dirigidos a teorizar sobre todo fenómeno que se nos presenta como filósofos que somos.

Entre tanto, de manera paralela al pensamiento, Aristóteles de constitución débil, piernas delgadas y ojos pequeños[[108]](#footnote-108), se casó dos veces, tuvo dos hijos, Pitias y Nicómaco; tuvo como hijo adoptivo a Nicanor; tenía problemas de salud; se implicó con la educación y con la política; se trasladó de Estagira a Atenas, pasó por Assos, Mitilene, Pella en Macedonia, volvió a Atenas, y terminó sus días en Calcis en el año 322 a.n.e., no sin antes haber hecho testamento[[109]](#footnote-109). Amén de su grandeza para la filosofía y la ciencia, Aristóteles tenía vida más allá del pensamiento, diseñó un mapa humano, social y familiar, fue un hombre de su tiempo en un espacio bañado por el Mediterráneo, el mismo mar sobre el que se empezaron a diseñar los primeros mapas, y además, indagó sobre todo aquello que podía extender su conocimiento. Esto lo decimos como en un abrir y cerrar de ojos, de manera breve y sucinta, tampoco queremos más, suficiente para imbricar en el filósofo aquello que lo da sentido, aquello que lo da vida, que recorre un proyecto vital, esto es un itinerario humano[[110]](#footnote-110). En dicho itinerario humano y filosófico escribió nada más comenzar el capítulo primero del segundo libro de la *Metafísica*:

Todo filósofo dice algo de la naturaleza: estas aportaciones individuales contribuyen poco o nada a la verdad, pero la suma de todas ellas resulta de gran valor[[111]](#footnote-111).

Cierto, el estudio de un lugar, de una ciudad o de un pensamiento, resulta arduo y difícil. El itinerario que diseña cada persona nos traslada una mirada distinta y diferente de la naturaleza, de una ciudad. Por ejemplo, cada persona ha investigado un aspecto de esa ciudad, ha buceado en su historia, otros han buscado en sus piedras la zona donde se asienta y cuáles son sus características, también, hay los que han buscado en la literatura de esa ciudad, los hay que han estudiado la filmografía a la que ha dado lugar dicha ciudad, y cada uno de ellos construye un itinerario para mostrarnos esa parte de la ciudad, y el resultado definitivo, la finalidad es la de presentar una ciudad en su conjunto desde sus distintas perspectivas. De igual forma podemos decir de una corriente filosófica o de un filósofo; cada estudio o reflexión desde las ideas, la realización de un análisis de sus conceptos, su mapa intelectual, así como, el contexto en la historia del pensamiento, ofrecen distintas perspectivas que nos llevan a la realización de un Itinerario Filosófico determinado. El conjunto de los puntos de vista mostrados nos muestran un perspectivismo particular, con el que podremos alcanzar un todo de la ciudad que se nos muestra en cada rincón, en cada detalle, escudo, patio o jardín, un todo de una corriente ideológica. El todo que buscamos lo construye cada itinerante, cada pensador de la ciudad, cada uno de los que la estudian. En el caso del pensamiento podremos tratar la fenomenología, y hacerlo en el casco de una ciudad como Segovia; los itinerarios son tan diversos como la policromía de sus paisajes.

Por ejemplo, si de los mencionados anteriormente hubiera decidido no estudiar su parcela de conocimiento particular, nos faltaría una parte de ese todo que forma una determinada ciudad. Si una ciudad no posee las miradas de sus protagonistas se está perdiendo una ciudad. Podemos decir lo mismo de un libro, si existen comentarios se produce conocimiento, se lee otra forma de ver una determinada forma de pensar; si un libro no se comenta, para el pensamiento se olvida. En todos los casos, todavía quedan itinerarios por crear, itinerarios para mostrar un conocimiento particular para seguir construyendo el todo, porque tenemos espacio y tiempo, distancia desde la historia y momentos para el pensamiento. Lo extraordinario de este asunto es que hay una comunicación de ese particular, que el estudio de investigación se muestra en movimiento, en el paseo del todo. Volviendo a la definición que hemos señalado antes, la palabra peripato significaba ambulante y de manera especial, la Filosofía se hace mientras se pasea, en el movimiento del pensamiento. Es por lo que nos corresponde recuperar una forma de hacer Filosofía desde la actualidad. Llevar a cabo un acercamiento elemental a partir de poner los mimbres necesarios para hacer del itinerario una Filosofía del movimiento filosófico.

Una vez más volvemos al movimiento, reconociendo que el movimiento ha estado presente en la Filosofía desde los primeros pasos dados por los filósofos jonios que fueron los primeros físicos. El movimiento sigue siendo un motivo de investigación filosófica. La Filosofía lo hace desde la ontología situándose en la incógnita del asombro y la curiosidad propia de la antesala de la dialéctica. El filósofo se queda en la pregunta, en la incógnita mientras que la física ha dejado de lado el preguntarse y ha tomado el camino de la ciencia por descubrir el movimiento desde la *empiria*.

No nos ocupa un fundamento desde la física moderna, entre otras cosas porque es un recorrido parcial y concreto en el que se toman los conceptos y elementos como el principio o el fin para determinar una porción de la naturaleza. Por el contrario, nos ocupa el fundamento de *physis,* de la naturaleza griega, la naturaleza del movimiento y del cambio desde los mismos elementos que utiliza la física moderna: la distancia y el tiempo. A estos, añadimos un mapa, una ruta que se muestra para ser recorrida. Por otra parte, no nos ocupa quedarnos en la pregunta porque nos parece más oportuno que la filosofía recorra el pensamiento y muestre cómo es ése movimiento, quién es su protagonista y cómo nos presenta la Filosofía en este particular que es el itinerario, y nos interesa mucho saber qué pueden decir los demás sobre el asunto. En este sentido, tenemos que partir de la consideración de que la Filosofía ha hecho ontología de cada uno de los conceptos y ha estudiado el objeto de cada uno de ellos. En nuestra investigación por fundamentar el itinerario, el movimiento cobra protagonismo y actualidad en lo más propio que es el movimiento, el movimiento en sí. Volvemos a pensar sus conceptos con un aire nuevo teniendo en la naturaleza la idea griega de *physis.* El espacio y el tiempo se convierten nuevamente en referentes ineludibles, en el que mostramos sus dos vertientes: el ontológico y el fenomenológico. En esta ocasión el movimiento como fenómeno en el que hacemos Filosofía.

1. **Conclusión para la itineraridad: s*in Aristóteles hay itinerario.***

La Filosofía es sujeto y objeto del movimiento, se construye en el Itinerario Filosófico. El movimiento es objeto y sujeto del pensamiento, se realiza en el itinerario. El itinerario se fundamenta en un esquema lógico y con sentido en el que hay un protagonista, el *itinerante* con una circunstancia, el *itinere*, que se desarrolla a partir de un mapa que sirve de guía, en un tiempo concreto, en una distancia espacial que lo trasciende. Pero además, el contenido del itinerario puede ser tan variado como disciplinas científicas lleguemos a considerar.

El itinerario es vida, el movimiento se encuentra en el itinerario porque implica el propio movimiento. El itinerario es movimiento que nos acerca a las cosas y a las personas. Es un trabajo ontológico con el que queremos saber de las cosas, de la realidad, a lo que hemos denominado *itinere*. En nuestro caso, el conocimiento lo hacemos a partir del recorrido de la naturaleza. Dejamos el centro de atención en la *polis*, y lo dirigimos a lo que fue el principio de la filosofía, la búsqueda del ser y de lo ente. La substancia de lo que hay pero no como cuestión sino como recorrido; la pregunta por el ser la vamos itinerando conjuntamente. En el itinerario hacemos ontología empezando por la identificación del ser como sujeto identificado en el momento de un espacio: *el ser-aquí-ahora* que lo significamos como el sujeto itinerante con movimiento ubicado en un entorno. Todo lo cual identificamos como itineraridad cuando el pensamiento lo llena todo.

El itinerante ha buscado desde siempre conocer el mundo en el que vive, y sigue adentrándose en el conocimiento de la realidad, ésta circunstancia ha hecho que el saber del *itinere* haya hecho diferente al itinerante. Lo ha buscado desde el anhelo que crea el asombro propio por hallarse en el movimiento del itinerario, lo significativo es que seguimos anclados en el asombro que nos provoca seguir queriendo saber, queriendo seguir itinerando. En un principio, sin relevancia y sin importancia, por el mero saber, lejos estaba darse cuenta de que el conocimiento nos diera capacidad de modificar la naturaleza. El movimiento ha generado un cúmulo de sensaciones por encontrarse en un lugar concreto y determinado. El *ser-aquí-ahora* ha centrado la búsqueda en un *logos*, racional y dialogado, y ha llegado a construir un universo/mundo paralelo, ha creado una imagen del mundo que ha evolucionado con la historia. Además, el propio itinerario ha creado en el itinerante un universo de palabras que ha dado lugar a la ciencia con sus leyes y teorías, a la poesía con su imaginación e inspiración. Se ha llegado a decir que fuera de las palabras no hay nada, incluso se ha dicho todo lo contrario, que lo que hay fuera es una imagen de lo que somos. El Itinerario Filosófico sigue su *itinere* para nosotros en la apuesta por el itinerario como ejercicio de la Filosofía. Lo hizo Aristóteles en su inicio y nosotros, desde nuestra modesta Filosofía, hemos llamado la atención en una cuestión que nos parece esencial para el pensamiento del hombre.

Nuestra fundamentación continúa con el trabajo centrado en el bagaje intelectual y epistemológico. Nos ha ocupado en este capítulo apuntalar el itinerario desde la Historia de la Filosofía Griega y más en concreto desde sus conceptos, un paso que se suma a las ya tratadas, al igual que esa parcela del mundo, ese vector o segmento de la física, o mismamente, el pedacito de *physis* que nos circunda imprescindible para presentar el itinerario como un sistema con sentido. El itinerario al igual que la Física acota una parcela de la naturaleza, un lugar del mundo y lo define en un mapa, con una distancia y un tiempo, un principio y un final, una panorámica y una perspectiva, parafraseando a Heidegger, el itinerante al igual que el *dasein* es condición fundamental estar-en-el-mundo, el mundo circundante[[112]](#footnote-112); parafraseando a Ortega, el itinerante es la misma que *yo y mi circunstancia*[[113]](#footnote-113). Pues bien, esta realidad que se toma como referencia, es la realidad que se encuentra en movimiento igual que el propio observador, que el propio itinerante. El pensamiento es movimiento en el movimiento del movimiento y los elementos estructurales que damos a la realidad en cuanto parte de *physis* forman parte del cambio, del movimiento, como aquello que son en cuanto son entes. El itinerario por sí mismo conforma un microcosmos de un cosmos pleno y completo de itinerarios. Cada uno de ellos forman un pedacito del gran universo que no llegamos a alcanzar, un pedacito de lo que somos, de lo que itineramos, de aquello que hacemos itinerable, de todo aquello que nos queda por dar al conocimiento; un gran itinerario es otra cosa que se va construyendo con pedacitos de itinerarios filosóficos siempre incompleto.

El itinerario es la observación del movimiento y del cambio de la naturaleza en el movimiento del pensamiento que produce como resultado un cambio en el que itinera; el itinerante sale a pasear porque quiere conocer el entorno. El itinerario se enmarca dentro de las tres estructuras griegas señaladas con anterioridad, así como sus diferencias: la naturaleza en cuanto que itinera el mundo y su contenido, el lenguaje del diálogo, y por último, la difusión del proyecto de la singularidad del itinerario. El peripato de Aristóteles fue un hito para la historia del pensamiento, desde nuestra particular visión, un motivo para el Itinerario Filosófico.

Capítulo 2.

El *homo viator*: el peregrino y el viajero; un breve apunte histórico desde la perspectiva de la itineraridad.

La segunda de las aporías de Zenón de Elea, conocida por el argumento de Aquiles y la tortuga, entre otras cosas porque el primero lo cita Aristóteles y la segunda es citada por Simplicio[[114]](#footnote-114), nos propone que el más lento en movimiento nunca será alcanzado por el más rápido utilizando la divisibilidad del tiempo y del espacio de manera *ad infinitum*. Sea el de los pies ligeros como alegoría del movimiento rápido y la tortuga como el movimiento lento, como un intento por demostrar la imposibilidad del movimiento, señalaba que por mucho que corra Aquiles nunca logrará alcanzar a la tortuga. La argumentación utiliza el movimiento para ir contra el movimiento dentro de un contexto que tiene como perspectiva lo estático y lo dinámico. Aquiles no logrará alcanzar la tortuga porque como dice: *“el más lento no será jamás alcanzado por el más rápido, porque sería necesario antes, que aquel que persigue haya llegado a un punto de que ya ha partido el que huye, de manera que el más lento tendría necesariamente siempre algún adelanto”*[[115]](#footnote-115).

La explicación tiene carácter matemático en cuanto que el trayecto se divide en un número infinito de puntos. Desde luego que desde la argumentación lógica cierto es que por más que corra Aquiles no logrará alcanzar a la tortuga, aunque la realidad de la Física es que la sobrepasará con creces.

Por otro lado, tenemos en cuenta la fábula de Esopo sobre *la liebre y la tortuga*, en el que la primera se burla de la lentitud de la segunda y coinciden en hacer una competición que gana la tortuga por el exceso de confianza de la liebre; ni que decir tiene que la fábula encierra una pequeña lección de Ética y no de Física.

Sin embargo, ni la argumentación lógica ni la física contrastada ni tampoco la fábula, son objeto de interés para la itineraridad, pues para ésta el interés es sólo ontológico, un aspecto que no se ha tratado ni desde la Lógica ni desde la Física. Aún así tomemos tanto la aporía de Zenón como la fábula de Esopo descrita para dar un apunte desde la ontología. Siendo Aquiles como ser o como *ser-aquí-ahora* que fue y sobre el que se levantó la leyenda y el mito, no podrá alcanzar al ser que es la tortuga como ser animal que representa un papel en la historia y en la fábula. Es decir que el ser del *ser-aquí-ahora* nunca llegará a un ser distinto de lo que es, pues en su movimiento y cambio cada uno de los seres tiene su particular *itinere*. Primeramente cada sujeto itinera su propio mundo, su propia circunstancia según Ortega, y hace un Itinerario Filosófico si llega a dedicarse a la Filosofía o a la Ciencia, o cualquier otra disciplina que se centre en el conocimiento, y en todos los casos ajustados a una espacialidad y temporalidad determinada. En segundo lugar, ese espacio viene marcado porque cada itinerante tiene su propio mapa genético que le describe un itinerario concreto y preciso. En ambos casos, no encontramos dos mapas iguales a pesar de los parecidos. En el ejemplo de la aporía y de la fábula el *itinere* se invierte y se saca de su contexto para enseñarnos una lección: que la aporía no acaba en movimiento, paradójicamente desde el movimiento aunque vaya terminando en movimiento; y en la fábula para enseñarnos que el exceso de confianza nos lleva a desmerecer al contrincante si lo tratamos en una competición como la propuesta, o despreciar al prójimo en la cotidianidad.

Desde la ontología tratamos de aquello que no puede llegar a ser otra cosa distinta a su ser. Si de lo que se trata es de querer llegar a ser como la tortuga en cuanto que Aquiles como hombre que participa de un ser no está en condiciones de alcanzar nunca al ser de la tortuga como animal. Es decir, que cada sujeto ontológico no podrá ser nunca el ser que es el otro ser o distinto que ese ser sea. Teniendo en cuenta que el Itinerario Filosófico indica un *itinere* que modifica el ser desde la perspectiva epistemológica, podemos apuntar que sólo el itinerario cambia y mueve un determinado ser en una circunstancia que adolece en su propio itinerario, en concreto al *ser-aquí-ahora*, al itinerante que se mueve con una cotidianidad que no abandona.

Pues bien, después de lo apuntado, damos un salto al siglo XI para conocer a un nuevo sujeto: el *homo viator.* El *homo viator* es un ser ajustado a un *itinere* muy particular en la que el espacio y el tiempo quedan trastocados por un más allá, en el que ya no se ciñe al cariz ontológico sino al perfil teológico, y su mapa es la religión circunscrita a un hombre que quiere ser Dios. En esta circunstancia surge un itinerario que va más allá de la Física y de la Filosofía, por recorrer un espacio y un tiempo en ninguna parte. Se da pues el abandono del peripato dejándolo en suspenso para proceder en el Medievo al peregrinaje y con la Edad Moderna al viaje. A partir del *homo viator* surgen dos fenómenos importantes: el peregrino que se desplaza por fe durante el peregrinaje dando lugar a un acontecimiento particular, y el viaje que se desgarra de la fe como acontecimiento de la Modernidad; en ambos casos los sujetos difieren del itinerante descrito. El *homo viator* quiere llegar a ser el itinerante, sin embargo, desde el espacio y el tiempo, junto con su mapa particular, veremos como el primero no llega a alcanzar al segundo, y por tanto, son dos elementos fenomenológicos distintos.

Veamos cada uno de ellos como el salto que salva la distancia del vano existente entre el mundo griego clásico y el mundo contemporáneo. Como el trayecto que va del paseo al viaje sin ser el Itinerario Filosófico propuesto. Un ejercicio saludable que tiene por objeto afirmar y fundamentar, más si cabe, al itinerante y por ende, fundamentarlo a partir de un ejercicio comparativo.

1. El Medievo y el peregrinaje.

A partir del siglo XI el paseo sufre una profunda transformación; el paseo adquiere las connotaciones propias del momento histórico en el que se produce. En la etapa medieval, justo con los albores de la escolástica, el paseo se convierte en camino, en el que coinciden, cada uno a su manera, el peregrinaje y el viaje; dando lugar a los tópicos de *peregrinatio vitae* y de *homo viator*. Los dos tópicos vinieron a significar una nueva dimensión del hombre prevaleciendo éste sobre aquel. El *homo viator* encerró la nueva condición viajera del hombre teniendo al viaje como un componente ajustado. El *pereginatio vitae* encerró la condición trashumante del hombre en busca de una respuesta *más allá* del terreno que pisaba. Por tanto, surgía el viaje por devoción, de tal manera que el traslado de un lugar a otro nada tenía que ver con el conocimiento sino con la necesidad de aplacar el espíritu.

El Medievo presenta al *homo viator* en dos sentidos. El primero, el camino que se recorre en busca del contacto con el santo en el lugar elegido que coincide con el lugar en donde descansan sus objetos o que se corresponden con sus reliquias. El camino en un sentido laxo fuera de la epistemología en el que el camino era mero trámite para el fin último que se perseguía. Un camino físico que implicaba salir de casa y no volver. En segundo lugar un camino interior en el que se iba forjando un extrañamiento promovido por la fe desde la religión; en este caso, la transformación que iba realizándose en la persona o sujeto, se interpelaba durante el camino. Connotaciones como *camino de salvación* o *camino de redención* tendían a proyectar un camino diferente, distinto del mundo. Desde nuestro contexto el camino no es el *itinere,* primeramente porque el itinerante tiene en el *itinere* la razón epistemológica implícita y porque es una parte necesaria para la constitución del fenómeno de itinerario, no es un adorno del itinerario sino aquello que lo da sentido y razón de ser. El camino en contra del *itinere* no tiene contenido, no es pensado por el *homo viator*. El camino de la edad medieval era un camino lineal de no retorno, por el contrario nuestro itinerario el *itinere* puede ser lineal o circular, en el que se puede pasar tantas veces como se quiera, para luego volver sobre la cotidianidad. El *homo viator* tomaba el camino, se ponía en camino para no volver, y esto fue muy significativo durante las cruzadas.

Apuntemos antes de seguir lo que ya se percibe de antemano, el *homo viator* es un fenómeno desde la religión, en el que su ser es un ser teológico. Mientras tanto, el itinerante es un fenómeno de la Filosofía, y por esto el itinerante es un ser ontológico. Ambos sujetos comparten el movimiento, el desplazamiento, el cambio, pero discrepan en que ambos tengan un mapa ya sea intelectual, ya sea físico, y discrepan en el espacio y el tiempo, amén de los lugares de interés o las perspectivas que contempla cada uno de los sujetos. Ni que decir tiene, que podemos ahondar en la discrepancia del mundo en el que vive cada uno de ellos pero no es el caso, pues hemos de seguir nuestro propio itinerario que no es otro que distinguir al *homo viator* del itinerante.

El *homo viator* tenía el apelativo de “*andarín de Dios*”, siendo el peregrino y con el peregrinaje otro de los símbolos que trasformaba la realidad y creaba otro mundo. La simbología del ser teológico anclado en la religión proyectaba algo muy distinto al peripato. En la astronomía y en otras tantas disciplinas del pensamiento medieval, se habían mantenido fieles a la trayectoria de Aristóteles incluyendo el pensamiento desde Averroes a Tomás de Aquino. En cualquier caso, se establece una clara diferencia entre el hombre que camina y el hombre que pasea.

El hombre que camina crea el viaje en cuanto que se traslada de un sitio a otro en grandes distancias con mucho tiempo por delante. En principio, el *homo viator* es un peregrino y se dice del peregrino que es una persona que anda por tierras extrañas por devoción o que ha dado su voto para ir de visita a un santuario, en la que su actividad se conoce como peregrinación. No vamos a entrar en las Cruzadas como resultado de estas y que surgen al mismo tiempo. Esto es, la peregrinación es un viaje por motivos religiosos, con espíritu devoto, hacia un lugar santo. Es decir que el camino tiene sentido para el peregrino, para el *“andarín de Dios”,* en cuanto que ha sido pateado por un santo, en cuanto que ha descansado en un lugar u otro, no importa si un lugar dentro del camino tiene una panorámica extraordinaria, si tiene agua o cualquier otra cuestión particular desde la ciencia, o mismamente desde el arte, o desde la mera necesidad de aplacar el hambre o la sed. El camino es camino de ascesis, es decir camino para alcanzar la virtud y para liberar al espíritu, pero sobre todo para hacer un camino de salvación porque existe la idea de que en este mundo estamos de paso a otro mundo mejor, una transición que se hace para volver al encuentro divino. Lo cual significa que en el camino hay sacrificio, ayuno y pesar para el cuerpo.

El peregrinaje es una propuesta para hacer un recorrido interior por los entresijos del alma utilizando al cuerpo como medio para aplacar el espíritu, y que por el sólo hecho de convertirse en símbolo y poder ser transitado cumple con el calificativo de viaje interior. Aunque el sujeto reciba el nombre de *homo viator,* lo cierto es que desde el Medievo se ajustan a dos momentos distintos que han acontecido y acontecen en la historia: el peregrino y el viajero como dos formas distintas, que sin llegar a complementarse difieren sobre manera del *ser-aquí-ahora* del *itinere* fenomenológico.

Ciertamente que la medida puede ser parca por el sólo hecho de viajar por caminos, sin embargo, en cuanto que el hombre quiere saber del camino y quiere saber de las cosas que hay en él, aquellas que se encuentra y que le acompañan en el camino, entonces la medida la ampliamos al elemento cognitivo, a la epistemología, de tal manera que el hombre que viaja para nosotros es un hombre que quiere saber el lugar y el tiempo que le acontece en el mundo de las cosas que se encuentra y desde nuestro campo de la itineraridad llamamos itinerante al sujeto ontológico que busca saber, no como hombre sino como ser que está en un espacio y en un tiempo concreto, dispuesto a *dejar-se decir* en el *itinere*. Sin embargo, el *homo viator* no tiene interés ni por su espacio que recorre aunque sea de manera transitoria, ni muestra interés por el tiempo en el que vive, entre otras cosas porque no le pertenecen; ni que decir tiene, que no hay conciencia del tiempo que se tarda en peregrinar.

Desde nuestra itineraridad, el espacio y el tiempo amén del mapa, difieren de una manera considerable. El mapa del peregrino es inexistente, sale de casa y recorre un itinerario que no le devuelve a la cotidianidad sino que su peregrinaje lo lleva a extrañarse con el mundo y lo lleva a sacrificios, ayunos y otras penalidades que lo transforman por completo. El recorrido es aquel del que ha oído hablar, transita por los pasos del santo. El espacio y el tiempo es el de la devoción, enmarcado en la religión que se apropia; en concreto, el espacio se corresponde con la leyenda, con la reliquia y con el sentido de fe, con amplias distancias en el peregrinaje, y el tiempo es ajeno y extrañado, hipotecado a la vida después de la muerte, subsumido en el tiempo celestial. Los lugares de interés se corresponden con las advocaciones careciendo de un interés científico, meramente supeditados al lugar de partida y al lugar de llegada, como si el camino no tuviera interés. El peregrino va y viene distinto, transformado en lo físico y en su pensamiento. Por el contrario, el itinerante no emplea ni grandes espacios ni grandes tiempos, sino tiempos y espacios breves, concretados en el uso de un mapa intelectual no sólo para itinerar desde el pensamiento sino para marcar el lugar por donde volver a la rutina de la cotidianidad, una vuelta que no transforma el pensamiento sino que ejercita la reflexión y el juicio gracias al nuevo conocimiento y saber.

Lo que actualmente ha sobrevivido a los peregrinajes del Medievo han sido las nuevas teofanías. Las romerías a ermitas son idiosincrasias en nuestra geografía, las procesiones por las ciudades un hecho repetitivo. Estas manifestaciones son el resultado de los peregrinajes del Medievo, las romerías a santuarios que por lo general, coinciden con algún que otro despoblado, suelen disponer de agua y estan ubicadas en unos entornos maravillosos. Aunque digámoslo, el hombre del medievo estaba más pendiente de la subsistencia y la manutención que de la contemplación y de otras sensibilidades más propias de nuestro tiempo. Digamos de paso que los lugares de peregrinaje actuales coinciden con lugares estratégicos para la defensa de un territorio. El peregrinaje ha logrado transformarse a día de hoy en las romerías y procesiones que acontecen en nuestra actualidad como manifestaciones religiosas producto de una época Medieval tan cercana como alejada de nuestra actualidad. En cualquier caso, el hombre ya sea cristiano, ya sea musulmán, ya sea semita, está necesitado de formas y manifestaciones de lo sacro. El hombre necesita lo divino para vivir, de la simbología religiosa, de un cielo que lo ayude.

En este sentido, nos queda que la peregrinación física es sólo un medio, una forma que representa la otra peregrinación, aquella que concluye en el cielo.

El camino de Santiago conduce a su destino (a Compostela) a quien lo recorre: no hace falta que el peregrino esté constantemente pensando en su fin. Ni siquiera conviene que así lo haga, pues de otro modo acaso no podría prestar atención a las cosas que le salen al paso y que sin duda podrán desviarle o divertirle de su proyecto principal. Pero el peregrino debe confiar en que, una vez tomado el camino, si sigue las reglas del caminar (del mét-odo), el camino le llevará al «Campo de las estrellas»[[116]](#footnote-116).

Si al peregrino le salen distracciones al paso, ramificaciones que lo desvían de su destino, de la misma manera al itinerante le asalta el *homo viator* como una distracción que lo desvía de la propuesta inicial. Sin embargo, a diferencia del *homo viator*, el itinerante tiene la deferencia de desviarse y recorrer por un momento el camino del peregrino, y como no podía ser de otra manera, para volver a su camino, esta vez reafirmado en sus propuestas ontológicas. El itinerante está convencido de su ontología, razón suficiente para ser sensible a otros recorridos, a otras propuestas, a otros itinerarios aunque no sean filosóficos. El peripato griego fue útil para arrancar nuestro particular itinerario, un itinerario para el pensamiento, y sin embargo, tanto el *homo viator* del Medievo como el viaje moderno, nos ha ofrecido una ramificación de interés que merecía la pena itinerar sin desviarnos ni un ápice de la itineraridad; hacemos como esa variante de un itinerario que amparándose en la razón toma la deriva de la fe; sin la duda y el debate auspiciado entre la Ciencia y la Religión. El Itinerario Filosófico es una propuesta desde la Metafísica para la Ciencia.

2. La Modernidad y el viaje: el peregrinaje como sucedáneo del viaje.

Algunas fuentes dicen queDescartes peregrinó al santuario de Loreto como voto por haber recibido la inspiración de su gran descubrimiento[[117]](#footnote-117), la misma razón por la que inmerso en sus años de juventud, decidió tras su educación viajar por Europa para *leer en el gran libro del mundo*[[118]](#footnote-118)*.* Lo cierto es que los viajes por Europa fue algo corriente en el siglo XVII, en la que muchos de nuestros filósofos lo hacían por motivos políticos como fue el caso de John Locke que se autoexilió cinco años en Holanda[[119]](#footnote-119), o como David Hume que le llevó a recorrer varias embajadas europeas[[120]](#footnote-120); también, Hobbes realizó viajes por motivos educativos, llegando a establecerse durante una temporada en el continente[[121]](#footnote-121).

Lo cierto es que el viaje fue un fenómeno de la modernidad que surgió por toda Europa dentro de la burguesía emergente. La movilidad se realizó principalmente por el centro europeo, dirigiéndose con el tiempo a los países del sur, como es el caso de Berkeley y sus viajes por Italia de los que dejó una narración descriptiva[[122]](#footnote-122). En clave negativa, los viajes por España de la época trasladaban una información desvirtuada y perversa de sus gentes y sus lugares. Este hecho, entre otros muchos, obligó a Campomanes a encargar a Antonio Ponz Piquer[[123]](#footnote-123), viajero y tratadista de arte español, la tarea de viajar por el territorio español para acabar con la mala fama que creaban los extranjeros con sus viajes. Ponz había realizado un catálogo de las obras artísticas de Andalucía y lo situaba en el lugar idóneo para semejante tarea.

Antonio Ponz llevó a cabo sus viajes por el territorio español pero sus paseos, sus primeros pasos fueron dados en torno a El Escorial, en la falda del Guadarrama en su vertiente madrileña, cuando por encargo de Carlos III trabajó en la biblioteca de El Escorial, se ocupó durante seis años en la recopilación de obras, retratos y reliquias del monasterio, ahondando en sus fondos documentales y bibliográficos. Ponz fue pionero en la confección de guías a partir de sus viajes por España y el extranjero durante el siglo XVIII; entre otras facultades, tenía por costumbre anotar todos los datos de manera escrupulosa, señalando los datos de interés artístico e histórico.

Desde la itineraridad, Ponz conjugaba los paseos cortos por un espacio y tiempo concreto inscrito en un marco intelectual, con los viajes de distancias largas inscritas en un conocimiento artístico de las grandes distancias de los espacios del mundo en un tiempo alargado. Si Descartes tomó la decisión de viajar porque quería saber y *leer en el gran libro del mundo*, Antonio Ponz tuvo el encargo de viajar con el propósito de que los demás supieran del mundo, del arte y de su historia. En este sentido, ambos comparten con la itineraridad la particularidad de saber y de escribir, pero se alejan de la itineraridad en cuanto que no tienen un mapa intelectual prefijado, ni un espacio ni un tiempo concreto, carecen de la concreción del itinerario que el interés se muestra en las distancias cortas, de ida y vuelta. De sus viajes no crean un Itinerario Filosófico con un mapa en la que ni se determina la distancia ni se concreta el tiempo que han tardado en itinerarlo.

El hombre que camina crea el viaje, aquel que se desplaza de un lugar a otro y que dista mucho del paseo, del peripato y del itinerario. El viaje a día de hoy, utiliza los medios más variados por tierra, mar y aire. Con medios mecánicos muy dispares como puedan ser el automóvil, el barco, el avión o el tren, sin mencionar sus distintas versiones: utilitario, yate, Boing o tren de alta velocidad, por citar algunos de manera muy general. El viaje del peregrino medieval era por devoción, era la fe lo que movía su desplazamiento. El viaje de descanso o el viaje por placer es el viaje contemporáneo, el viaje que lleva en sí al *homo viator* a convertirlo en turista despojado de la fe y de la devoción. El turista es el sujeto de los desplazamientos largos en el que el tiempo se ha visto relegado al mínimo posible gracias a los nuevos aparatos de locomoción. El *ser-aquí-ahora* comparte con el turista su ser, en concreto su efímera condición. En el viaje, el turista no participa de la condición del itinerante del Itinerario Filosófico, primero porque lo que le mueve no es el pensamiento sino el placer de no hacer nada.

A finales de siglo XVIII la literatura sobre viajes alcanzó una gran popularidad. Nos encontramos una parodia en una de las propuestas más originales como es el viaje mental. Así, una de las interpretaciones es la obra *Viaje alrededor de mi habitación* en la que el protagonista no puede salir de la habitación y describe un recorrido muy particular; su autor Xavier de Maistre publicó la obra en 1794 y tuvo mucha repercusión en su época[[124]](#footnote-124), sirve como crítica inteligente de la costumbre que había de escribir sobre viajes extraordinarios. El autor deja viajar su imaginación en torno a un cuarto en el que se deleita con reflexiones y detalles estéticos y psicológicos.

1. **Conclusión.**

En cualquiera de sus condiciones, el *homo viator* es el predecesor del turista, en el que el camino ha dado lugar a sus más diversas interpretaciones y al viaje en sus más modernas actualidades, se ha logrado proyectar en muchas vertientes, llegando a conformar una gran industria.

El fenómeno del viaje es una realidad en el que interés que despierta es algo contagioso; no sabemos si el que viaja lo hace por convicción siendo consciente del trayecto, o por el contrario se viaja porque es una de tantas modas producto de nuestra sociedad de consumo. No queda claro si Descartes viajó por el continente por conocer y saber del mundo o porque no quería dedicarse a la abogacía como había pensado su padre; de igual modo, hoy en día existen las peregrinaciones a los santuarios de Fátima y las peregrinaciones por el Camino de Santiago, en la época de Descartes estaban de moda las peregrinaciones a Loreto, llegando estas a ser muy populares. Esto último no nos interesa, lo cierto es que por unas razones o por otras, Descartes viajó por toda Europa[[125]](#footnote-125) y estableció su residencia en Holanda porque era el lugar más seguro para su actividad intelectual.

Descartes dice a su amigo Balzac:

“*Camino todos los días entre la barahúnda de un gran pueblo, con tanta libertad y serenidad como las que disfrutas en tus sendas campestres, y no presto más atención a las gentes que veo que la que tu dedicas a los árboles de tus bosques o a los animales que los habitan*”[[126]](#footnote-126).

¿Cuántas veces realizamos un paseo sin prestar atención al lugar por donde pasamos? Es como preguntar si somos conscientes del lugar por el que pisamos. El camino que andamos de casa al trabajo; mismamente, el trayecto que hacemos en un vehículo pasa desapercibido porque vamos pensando en otras cosas. Somos como autómatas, treinta años llevando el mismo camino de lunes a viernes, las mismas excursiones los fines de semana, se hacen muchas sin pensar, hábitos que llegamos a formar en la rutina. El viaje es consciente y se hace consciente en cuanto que el que viaja es consciente del lugar por el que pasa. El Itinerario Filosófico es un ejercicio consciente de querer andar el camino para tomar conciencia del *itinere* en una distancia y en un tiempo concreto con la idea de saber algo singular de *topos,* en una ciudad o en un cerro. Lo que hace interesante al itinerante es poder dirigir el movimiento por un itinerario propuesto que seguramente ha sido itinerado previamente.

Peregrino, viajero y caminante, ninguno como el itinerante, a éste que itinera consciente del *itinere*, singularidad del itinerante que se construye consciente de un mapa, una distancia y un tiempo que conforman el Itinerario Filosófico. El análisis de otros sujetos desde la itineraridad nos lleva a fundamentar al itinerante de la filosofía como un sujeto ontológico del espacio y del tiempo que se materializa en la cercanía, en las distancias reducidas, alejadas de los grandes viajes y de los grandes peregrinajes. El Itinerario Filosófico se ha creado como una nueva perspectiva para el pensamiento, un nuevo vértice filosófico sobre el que poder describir una determinada panorámica como es el caso que nos ha ocupado en líneas anteriores. La itineraridad como metodología filosófica transciende el mero paseo, la realidad del paseo en movimiento para hacer una tipología de la historia muy singular. Nuestra perspectiva ha creado una óptica que nos incita a llevar la luz del Itinerario Filosófico sobre cualquier aspecto de la filosofía. Lo hemos apuntado en otro momento, si algo tiene un mapa intelectual que se describe en un espacio y en un tiempo a un conjunto de intereses para el pensamiento, entonces estamos en frente de un Itinerario Filosófico. Un libro sobre la vida de Descartes como es el ya citado de Richard Watson, nos ofrece un recorrido por Holanda, la que fue y la que es, y nos pone en la distancia de la historia ante un tiempo que dista poco al tiempo de hoy en día, de tal manera que si concretáramos el tiempo en un paseo por los diques cartesianos entonces podríamos movernos en la itineraridad.

En cualquier caso, la frescura que encierra el prólogo de Watson nos incita a crear un Itinerario Filosófico por la ciudad de Franeker en Frisia dedicado a Descartes, recorrer sus muelles, entrar en su panaderías y queserías como lugares de interés, como un hilo conductor que aunque pueda ser gastronómico, nos lleve a itinerar el racionalismo cartesiano; sería como andar por donde Descartes anduvo para itinerar el método de la Ciencia. Es decir, desde el lugar físico recorrer el pensamiento que el padre del método, el creador del camino de la ciencia nos llevara a incrustar en un Itinerario Filosófico el *itinere* que va del racionalismo moderno hasta nuestra mecanizada cotidianidad. El simple hecho del propio libro nos describe un itinerario atractivo y agradable: desde los aires con aromas a queso holandés, hasta percibir el fuego de los hornos de las panaderías, pasear la tierra entre arena de playa y recibir la caricia del agua de mar en los píes descalzos.

Como cierre, señalar que más allá de lo metafísico del condicionante del *homo viator* nos ocupa un contexto llevado a lo metafórico, a esa metaforología que tanto gustaba a Blumenberg, para hipostasiar un fenómeno como es el viaje o mismamente el camino, muy propio de un hombre o sujeto que se encuentra en movimiento, única condición que acontece a ambos sujetos.

Capítulo 3.

La filosofía española como basamento del Itinerario Filosófico: un trabajo de arqueología filosófica.

En este capítulo queremos analizar los elementos históricos que nos ha llevado al Itinerario Filosófico dando un salto significativo que llega hasta nuestra realidad española más actual. De lo griego a lo castellano con la parada en el vano de la modernidad desde la perspectiva de la itineraridad. El desarrollo para esta parte sigue el mismo curso, pero en esta ocasión hablamos de naturaleza, pensamiento y educación, pues los elementos griegos del agua, aire, fuego y tierra han llegado a perderse. En este contexto no caben cursivas, se busca el contacto con la naturaleza como un nuevo método pedagógico, pero sobre todo para significar la pérdida de *physis*. El hombre es consciente de que la naturaleza es algo ajeno, se ha extrañado al verla y se da cuenta de que ya no la reconoce como tal, sino como medio para alcanzar un desarrollo de la persona y un modelo de renovación.

El itinerario que seguimos para este particular tiene su punto de inicio en la educación como creadora del pensamiento español que cataliza en la naturaleza el proyecto del itinerante. Desde la itineraridad se desprende un mapa guía marcado por una distancia determinada en un espacio solariego y un tiempo castellano, muy distinto al itinerario griego que tenía su punto de partida con *physis,* itineraba con *logos* y se daba la mano con *paideia.* Queda clara, por tanto, la diferencia de los itinerarios posibles y los *itineres* diferenciadores.

El modelo pedagógico propuesto por la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de la España del siglo XIX desarrolla el pensamiento en una nación compleja y singular, en la que se incluyen *las excursiones al campo* como una de las propuestas pedagógicas de la época. El concepto de naturaleza como tal tendrá que esperar, lo que se impone es conocer el *campo* dentro de ese contexto educativo. A la par, a finales de siglo XIX comenzó el conocimiento de las ciudades y con ellas los principios del turismo en nuestro país. La nueva burguesía consideró fundamental el conocimiento de los pueblos y ciudades, haciendo uso del nuevo panorama social marcado por la nueva red ferroviaria determinando las distancias de manera irreversible. Por otra parte, se abría un nuevo espacio, de la misma manera que en los diálogos platónicos se sale fuera de las murallas porque se quiere saber, y comenzaba así un nuevo tiempo en el que se obligaba conocer el tiempo que se tarda en llegar y el tiempo que se tarda en volver. Todo ello en el marco de una formación integra como una educación más allá de la encorsetada en las escuelas. Las excursiones por el campo surgían de manera paralela a las excursiones a pueblos y ciudades. El contacto con la naturaleza y el conocimiento sociocultural tiene sus primeros pasos en la Institución de finales de siglo XIX.

Las montañas y los ríos eran extraños para el hombre; han pasado veinticinco siglos del monte del Olimpo para descubrir los cerros con cruces y vegas con vírgenes. La naturaleza que exploramos es la naturaleza que andamos descargada de todo panteísmo, no hay hilozoísmo griego, hemos desempolvado la arenisca y hemos dejado desnuda a *natura*, ahora nuestro espacio es *Gaia*, no *Gea*, y nuestro tiempo no es el de *Cronos* sino el de las Horas, no como las diosas que regulaban las distintas estaciones, sino como los instantes y momentos que encierran los segundos y minutos.

La excursión a la naturaleza se enmarcaba dentro de un proyecto educativo. La educación era pieza clave para el desarrollo intelectual y económico de una nación sumida en la pobreza; así por lo menos lo creían un buen grupo de intelectuales formados al calor del krausismo. El pensamiento español tuvo un carácter eminentemente centrado en la pedagogía. En este sentido, Sanz del Río recuperó la dialéctica socrática y con ella la conversación y la discusión, fue un acercamiento con aires renovados hacía el ideal de la *paideia* griega. La formación integral del individuo, “*formar hombres*”, caracteres, fue llevada a cabo por su discípulo Giner de los Ríos, como una educación no para la aristocracia que buscaba formar jóvenes sino una educación para formar hombres capaces, útiles y prácticos que acometieran el gran reto del nuevo mapa social. Al igual que su maestro, Giner buscaba el diálogo entre maestro y alumno de manera activa, con propuestas críticas.

Vayamos por partes: comencemos por la nueva concepción de la naturaleza para atender primero el krausismo, segundo a la Institución y por último, tratar la itineraridad desde la arqueología filosófica, presentando el pensamiento que subyace en el paseo filosófico (describir el tiempo y el espacio que toca vivir, construyendo su mapa intelectual a partir de las palabras y por extensión la dificultad de las ideas y conceptos).

1. El pensamiento español del siglo XIX: el krausismo.

El krausismo fue contra todo pronóstico filosófico, la corriente intelectual centro-europea que interesó sobre manera a la cúpula intelectual española. Las universidades europeas hervían del pensamiento de Kant y Hegel, el pensamiento del siglo XIX se centraba en la izquierda hegeliana como Marx, o el mismo Nietzsche, entre otros. Sin embargo, el referente español fue el neokantiano Krause, un discípulo de Schelling y Fichte**,** preocupado por mejorar a Kant y defenderlo de falsas interpretaciones. La preocupación religiosa, sumada a la necesidad de investigación desde la libertad positiva de la razón, hicieron de Krause el hito del pensamiento español. Entre otras razones, porque se daba una afinidad espiritual que conectaba con la sensibilidad religiosa y cultural española. Existía la idea de cambiar la organización social que arrastraba España sumida en una desmoralización por ver pasar una historia gloriosa y una falta de esperanza en el porvenir. El idealismo alemán fue incapaz de llamar la atención del pensamiento español; ni kantianos ni hegelianos fueron capaces de despertar el interés intelectual del pensamiento español. El krausismo y posteriormente el alumbramiento de la Institución Libre de Enseñanza, tenían por objeto cambiar la situación nacional. El krausismo se presentó como un movimiento de renovación y especialmente, de renovación educativa. La apuesta por la instrucción, por la creación de una nueva pedagogía, supone un alejamiento de cualquier movimiento filosófico. Sin embargo, los intelectuales que dio España beben de esas fuentes: Unamuno, Ortega, Zubiri, los Zambrano[[127]](#footnote-127), todos ellos son resultado de los cambios producidos en la educación decimonónica. Cierto que todo su sustrato será el de las dos Españas que bien calificó Machado

Ya hay un español que quiere

vivir y a vivir empieza,

entre una España que muere

y otra España que bosteza.

Españolito que vienes

al mundo, te guarde Dios.

Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón[[128]](#footnote-128)*.*

También la disyuntiva entre lo nacional y Europa, entre republicanos y liberales, junto con socialistas por un lado y monárquicos y conservadores por el otro.

El itinerante que itinera está sumido en su espacio y en su tiempo. El espacio social del español del XIX estaba deprimido económicamente, pues venía arrastrando un pasado glorioso de lo que fue una nación basada en las conquistas del nuevo mundo. El itinerario de la desintegración de España conlleva un *itinere* de podredumbre, pero no sólo económica sino también social y política, y en definitiva moral. El mapa español se debatía entre una extensa zona rural y las urbes emergentes: la primera de subsistencia, ignorante y alejada del mundo, la segunda centrada en el surgimiento de las grandes ciudades, que asistían a las activas y duras luchas de poder, en las que quedaba fuera la incipiente burguesía. Será con este tiempo de nuevo cuño, donde se dé la apuesta educativa.

El krausismo se debe a Karl Christian Friedrich Krause, nacido en Eisenberg, el cual reelabora el idealismo alemán desde un sentido profundamente religioso, en el que el Espíritu debe unirse a la Naturaleza, idea central en su pensamiento. Esta característica intelectual no le granjeó un interés especial ni hubo un hueco en la historia del pensamiento entre los kantianos, Schelling**,** Hegel**,** Fichte salvo porque hubo de particular un grupo de discípulos que se ocuparon de propagar sus ideas con mucha efusión. Entre sus discípulos el mencionado Julián Sanz del Ríoque había sido mandado a Alemania por el ministro de la Gobernación Pedro Gómez de la Serna con el objeto de aprender *Historia de la Filosofía* y más que estudiar a Hegel, Kant o Marx, se vino a casa con Krause, en donde fue un activo divulgador de sus ideas, calando profundamente entre una serie de discípulos españoles en el que destaca el mencionado Francisco Giner de los Ríos.

No nos ocupa dar cuenta de la complejidad del krausismo pues analizar en toda su dimensión supondría un itinerario que aquí no cabe. Basten estás líneas del profesor Suances:

El krausismo conectó con esa corriente subterránea heterodoxa y libertaria que venía desde Erasmo hasta la Ilustración y que representaba la línea de renovación y de libertad de conciencia que entonces conectó con la Reforma protestante y que ahora conectaba con la ilustración interrumpida[[129]](#footnote-129)*.*

La línea de renovación pasaba por la educación en un marco universitario del que pasamos a dar cuenta seguidamente.

2. El proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza.

La Filosofía Española decimonónica fue más pedagógica que intelectual. Como fruto del krausismo nació la Institución Libre de Enseñanza en un espacio y en un tiempo sumamente hostil. El control del estado por la moral desde la absorbente educación católica de movimientos conservadores era muy parecida a la actividad que muestran los agujeros negros en el universo, en cuanto hay un poco de luz, un atisbo de cambio, se tiende a absorber y se corta de raíz. Sin embargo, ocurrió que los incipientes círculos burgueses tomaran el proyecto de una educación no oficial, como la renovación nacional y se consagraron al ideal de modernizar España. No obstante, la renovación nacional se enfrentaba a dos caballos de batalla con fuertes cascos: el caciquismo y el cristianismo.

La Institución Libre de Enseñanza ocupó el panorama intelectual de finales de siglo XIX y principios del XX, hasta el 36, año en el que sus frutos intelectuales fueron cercenados con la Guerra Civil[[130]](#footnote-130). Hay tres aspectos fundamentales que caracterizan el sistema educativo de la Institución del que nos interesa destacar el último de ellos. En primer lugar, la educación ética como un referente claro de libertad individual; frente a la educación aconfesional como segundo aspecto; y en tercer lugar, el método que se llevaba a cabo en la enseñanza era el método intuitivo en el que se incentivaba la actitud activa del individuo, en este contexto la persona no era un cúmulo de conocimientos memorísticos tal y como pensaba la educación tradicional, sino que la persona era un agente vivo y activo, con criterio propio para lo cual se basaba en un contacto permanente con el docente, el profesor motivaba mediante el método socrático la actitud crítica del sujeto, y el cuerpo de alumnos una gran familia. Esta metodología implicaba conocer la realidad, nada mejor que el contacto con la naturaleza, alejados de ideas abstractas. Es por tanto un método activo en el que se ponen en funcionamiento al conjunto de sentidos como el primer paso para el conocimiento sensible y la realidad objetiva.

En este contexto, la enseñanza y el aprendizaje, tuvieron cabida otros aspectos educativos como la educación física, abriendo así el panorama al ejercicio físico. También las manualidades, la visita a los museos, tuvieron su espacio educativo. En los primeros tiempos buscan una educación holística, integral, en la que todas y cada una de las disciplinas tengan su espacio y la dedicación de un tiempo propio para su desarrollo. Cada una de las materias se suma al proyecto de formar hombres. Lo cierto es que no podemos decir otra cosa, pues la educación estaba dirigida a los hombres; en una sociedad machista heredada de su cultura fue el contexto en el que se abrieron paso las mujeres. Las primeras escuelas para niñas se hacen realidad; por ejemplo, una de las figuras representativas de este movimiento fue Blas J. Zambrano, debatiéndose entre la filosofía y la pedagogía, consideraba que la educación del individuo debía ser integral, y que debía ser tanto para hombres como para mujeres; su hija asistía al aula repleta de niños, y fue una de las pocas niñas que asistían a las clases del Instituto hoy llamado “Mariano Quintanilla”.

En este modelo educativo se abre un tímido hueco, busca un espacio, surge la palabra. La palabra representa el dialogo, la libertad de expresión, quiere recuperar el espacio griego, pero además, lo que realmente se recupera es la propia palabra, la singularidad de la propia persona. Por tanto, volvemos a mencionar a Giner como el impulsor de esta circunstancia y su sentido socrático del que Unamuno llegó a llamar nuestro *Sócrates español.* El mejor discípulo del krausismo fue hombre de la tradición oral de los griegos, su escuela es una institución del dialogo en la cual se entabla la conversación entre los interlocutores válidos, el maestro y el alumno, en el que el alumno no se muestra como un sujeto invalido, o como un recipiente en el que rellenar saberes, sino el que piensa y conoce por sí mismo. El punto de vista griego asoma en sus idearios de tal modo que para Giner la educación iba dirigida a formar maestros capaces de asumir los criterios de la Institución Libre de Enseñanza.

Los maestros fueron los primeros intelectuales españoles. El pensamiento español se forjó a partir de este *itinere*; Unamuno, Ortega, Gaos, Zubiri, María Zambrano, o los poetas como Antonio Machado, Azorín o Baroja, forman parte del elenco. Es cierto que la educación decimonónica de la Institución dista mucho del espacio del *ágora* griego, que dista mucho del tiempo de la *paideia* griega, pero gracias a su referente clásico fue posible un nuevo panorama para el pensamiento Español. La *razón vital* y la *razón poética* no hubieran sido posibles sin la construcción metodológica aplicada por la Institución. No hubiera sido posible sin los primeros educandos; Juan de Mairena apuntaba a sus alumnos que no era cuestión de poner el pensamiento de acuerdo consigo mismo sino de poner el pensamiento en contacto y en relación con todo lo demás[[131]](#footnote-131). Por este motivo volvemos a la Naturaleza, al movimiento, a *physis.*

Nuestro itinerario se desarrolla tomando una parcela de la naturaleza a sabiendas de que puede trasladarse a cualquier otra disciplina. El itinerario por la Institución es hacer justicia con nuestra Filosofía, en parte porque somos deudores de ella, en parte porque participamos de los mismos paisajes, de las mismas panorámicas y de alguna que otra perspectiva. La poesía en la palabra, el latido del tiempo, las distancias en el espacio castellano, todas ellas forjan a fuego lento el movimiento de nuestro pensamiento. Los paseos de Machado y Zambrano por los caminos segovianos, apuntaban directamente a las visitas en Segovia de Unamuno, Ortega, Eugenio D’Ors y otras figuras representativas de la actualidad española de principios de siglo XX. Toda la actividad que se creaba en torno a sus figuras hizo que José Luis Abellán reconociera en la pequeña ciudad castellana, una pequeña ciudad helénica[[132]](#footnote-132). La Segovia del primer tercio del siglo veinte albergó tal número de tertulias que Pablo de Andrés, segoviano discípulo de Blas J. Zambrano, las definió con los mismos calificativos de una *polis* griega[[133]](#footnote-133).

Como resultado del bullir pedagógico, a la lumbre de la Institución fueron surgiendo las Universidades Populares a principios de siglo XX, la primera de ellas en Asturias; tenían por objeto llevar la educación a la clase obrera y personas más desfavorecidas. En 1919 se funda la de Segovia apadrinada por Antonio Machado pero que había sido engendrada por un nutrido grupo de la élite intelectual segoviana, y de la que llevaba un desarrollo anterior con la Asociación Amigos del País[[134]](#footnote-134). En este mismo sentido, educación no oficial para adultos con el objetivo de continuar la formación en materias prácticas. De manera paralela surgieron las Misiones Pedagógicas que tenían como objetivo ir de pueblo en pueblo llevando la educación al campesinado de la España rural, definida por más de uno como la España profunda. Llevaban a cabo teatrillos, lecturas, charlas, conferencias, bibliotecas, y otras formas de llevar el progreso a las zonas más desfavorecidas. El tiempo fue efímero para las misiones, del 31 al 36.

**3. La Sierra de Guadarrama: los paseos y visitas didácticas por la naturaleza. **Panorámica *de la Sierra de Guadarrama en su vertiente segoviana, realizada desde Valsaín.*

La Sierra del Guadarrama fue escenario del desarrollo de actividades deportivas y recreativas impulsadas por geólogos y naturalistas, siendo un referente para el montañismo en la España de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Si bien las primeras actividades fueron de índole alpina como exploración y superación de inexpugnables cotas, siendo los geólogos sus mayores exponentes, también fueron un referente en las actividades centradas en el estudio científico y las primeras actividades intelectuales a partir de las excursiones de la Institución[[135]](#footnote-135).

En torno al Guadarrama se dieron cita un buen número de intelectuales, poetas, geólogos, naturalistas, ingenieros, pedagogos, entre los que cabe citar a Francisco Giner de los Ríos, al que dedicaron el refugio de la Pedriza de Manzanares El Real, a los hermanos Machado que dedicaron versos[[136]](#footnote-136), Manuel Bartolomé Cossío al que dedicaron una fuente en el Puerto de la Morcuera[[137]](#footnote-137), José Fernández Zabala al que también da nombre al refugio de Peñalara, Francisco Quiroga, el arquitecto Delgado Úbeda, Mariano de la Paz Graels, y Bernardo de Quirós. A todos ellos se les une un buen número de geólogos que tienen su reconocimiento en la fuente que lleva su nombre en el descenso del Puerto de Navacerrada, y que fue inaugurada en el 31. Los citados y los que no se citan, descubrieron un espacio que antes estaba maldito, peligroso, inaccesible, ocupado por bandoleros y pastores. Todos ellos se darán la mano con las gentes que realizan su vida en el entorno montañés: pastores, gabarreros, fabriqueros. En este sentido, comenzaba un nuevo tiempo en el que el Guadarrama abría sentimientos y se descubrían paisajes, todos con el calificativo de guadarrameño y todos sus amigos, los guadarramistas dando contenido a una historia que no dejó de crecer.

En torno al Guadarrama se sucedieron las distintas sociedades que fueron surgiendo en Madrid: la Asociación Matritense Amigos del País (1820), el Ateneo (1835), la Institución Libre de Enseñanza (1876), la Real Sociedad Peñalara (1913) anteriormente llamada los Doce Amigos-Peñalara, y la Sociedad Amigos del Guadarrama cuyo fundador también fue el institucionalista Francisco Giner de los Ríos.

La imbricación de personas y asociaciones era una característica propia del bullir intelectual, en el querer aprender y descubrir, para *dejar-se decir* en las panorámicas del paisaje que ofrecía la sierra. El guadarramismo fue un fenómeno que aglutinó a un espectro social muy variopinto, propio de la nueva sociedad que se abría a finales del diecinueve y comienzos de veinte. El propio término guadarramismo acuñado en los primeros estadios intentaba identificar toda la actividad que se realizaba en torno al Guadarrama, sobre todo la apertura al mundo de la ciencia y del deporte, tanto en su vertiente madrileña como en su vertiente segoviana.

Por aquel entonces, en el paraje del Ventorrillo se accedía a la sierra de Guadarrama, y en la zona existía el chalet del Club Alpino, una sociedad denominada “Los amigos del campo”, la estación de biología alpina del Museo de Historia Natural y la Institución Libre de Enseñanza, lugar por donde han pasado todos los intelectuales que se han interesado por el estudio de la sierra[[138]](#footnote-138). Cercedilla fue la puerta de entrada de profesores y alumnos de la Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner[[139]](#footnote-139). Las actividades intelectuales comienzan con la excursión del verano de 1883, protagonizada por alumnos y profesores rememorando el viaje de Antonio Ponz[[140]](#footnote-140)**.**

En los principios de cualquier disciplina siempre se asumen una serie de dificultades que se suelen superar con ilusión y juventud; en esta ocasión la falta de mapas con los que orientarse, las distancias a salvar utilizando trenes, diligencias y caballerizas, junto con el tiempo que transcurría en llegar, sólo fueron minimizadas gracias al entusiasmo que encerraban estas gentes por descubrir un nuevo espacio, un nuevo mundo, vivir nuevas experiencias en un tiempo distinto y descubrir el paisaje guadarrameño.

Los primeros itinerantes construyen todos juntos el itinerario como una disciplina multidisciplinar, en el que cada uno de ellos aportaba su punto de vista y que hacen de un elemento singular como lo es la Sierra de Guadarrama un todo unitario; desde lo botánico los naturalistas, desde lo geológico las Ciencias de la Tierra, desde la poesía el sentimiento guadarrameño, desde la pedagogía los maestros que exportan saberes, desde la filosofía el pensamiento libre del que daremos cuenta en el último capítulo. Ahora un botón de los itinerarios como excursiones y paseos por los espacios naturales, hoy llamados conocimiento del medio.

Los itinerarios ponen en contacto con el conocimiento al itinerante que se sume en el entorno que le rodea, el agua, la tierra y el aire, junto con el fuego del estío, o la lumbre de la venta que calienta al itinerante en el crudo invierno. Hemos demostrado que el itinerario es una de las plasmación intelectual de la Filosofía Española, la cual está basada en lo concreto y en el instante de la vida. La vida no es algo que se defina sino que para el itinerante la vida es movimiento, el itinerario es la invitación al dinamismo del aporte que acontece en el *dejar-se decir* propio del descubrimiento de un nuevo espacio y un nuevo tiempo.

4. Paseos y visitas por Segovia: un trabajo de arqueología filosófica.

Hemos señalado la circunstancia intelectual que se produce en los orígenes del itinerario como los paseos decimonónicos de orientación educativa. Para el trabajo arqueológico elegimos los trabajos publicados en la ciudad de Segovia, a los píes del Guadarrama, realizados por autores segovianos enfocados en lo científico y en lo sentimental. Las propuestas de itinerarios son el preámbulo del Itinerario Filosófico, en la idea de que éste tiene que conjugar ambos aspectos.

Esta tarea la hemos calificado como un trabajo arqueológico con marcado carácter filosófico pues hemos oteado desde la itinearidad los dos libritos que representan los primeros textos en la materia.

Las primeras publicaciones de este género de los que tenemos constancia son:

- *Paseos y visitas escolares por la ciudad de Segovia y sus alrededores* de Félix Gila y Fidalgo, Segovia: Santiuste, 1897, y

- *Segovia, itinerario sentimental* del abogado Julián María Otero, Segovia, 1915.

Para el estudio arqueológico tomamos el ámbito del itinerario como comentario de texto. La arqueología filosófica se centra en los textos más antiguos de los que disponemos un indicio de itinerario para proceder con el método de la itinearidad utilizando aquellos elementos estructurales de que se caracteriza: el mapa, el espacio y el tiempo, teniendo en cuenta las distintas perspectivas de la intuición: naturaleza, pensamiento y educación. No sin antes comenzar con un apunte de puesta en situación que nos gusta exponer en nuestros itinerarios y que enlaza con los puntos anteriores en cuanto a la situación decimonónica española; para nosotros es como un punto de encuentro intelectual.

El pensamiento se encuentra inmerso en una tierra de nadie entre la ciencia y la mitología; el pensamiento se encuentra en el filo de la espada de Damocles que se sitúa entre la técnica y la religión a lo largo de la historia; siempre tuvo que acostumbrarse a convivir con ambos. Para situar el pensamiento español en el periodo decimonónico utilizamos el cemento, el elemento de construcción por antonomasia que viene sumido en las construcciones que habitamos. Pues bien, el cemento se inventó en 1824 por un estadounidense y su expansión no llegó a España de una manera generalizada hasta bien entrado el siglo XX. La España del periodo en que nos centramos era un país atrasado con respecto al resto de Europa. El desarrollo industrial era parco y el producto como argamasa en la construcción era la cal que se producía en los caleros que mostraban un proceso sencillo y que habían servido para la construcción rural desde el XVII; perduraron hasta bien entrado el siglo veinte. El poco cemento que se fabricaba en España fue destinado a la empresa bélica de la guerra civil. Tanto el desarrollo social, como el político y moral, tiene su referente en *tekne*, en concreto, con el elemento de construcción que hemos señalado.

El cemento es sólo un ejemplo de lo que representó el desarrollo o progreso de una sociedad castellana y en particular rural o de provincias. Representa el lento proceso de movimiento y cambio que se producía en una cultura caciquil, representada por los poderes fácticos, y cómo el pensamiento no fue ajeno a esta situación. Otro ejemplo lo tenemos en el deporte, mientras el Comité Olímpico Internacional (COI), se fundaba en 1894 para la organización de los Juegos Olímpicos años más tarde y con ello el desarrollo deportivo, en una ciudad castellana como Segovia era una cuestión desconocida por completo. El deporte no llegó a desarrollarse de una manera clara hasta los años setenta del siglo XX con la creación de instalaciones, escuelas deportivas y formación de clubes[[141]](#footnote-141).

Del mismo modo, en una ciudad como Segovia las líneas de ferrocarril que se impusieron a lo largo del XIX llegaron con retraso, muy a finales de siglo. En este y los anteriormente citados, constatamos al detalle de la extrema lentitud en el progreso y mejora de una sociedad medieval.

Estos apuntes nos sirven para la descripción del mapa donde medir el desarrollo industrial, medir la expansión de ideas y ciencia del periodo que nos ocupa, como comienzo que nos pone en situación de un contexto social que ha caracterizado a un pueblo y a una ciudad durante más de un siglo, en el que el pensamiento venía determinado por una conciencia religiosa que determinaba el quehacer social. Una determinación que tenía a la mujer fuera de los ámbitos culturales, deportivos o meramente laborales. El pensamiento venía impuesto por un estatus caciquil donde imperaba mirar las moscas, aburrirse en el pasar del tiempo, a la espera de un conservadurismo propio de los espacios agrarios y ganaderos dominados por el régimen eclesial. El pensamiento tenía un desarrollo cicatero (mezquino, ruin, miserable y escatimador), y en ese *itinere* surgieron los paseos e itinerarios por mor de unos pocos entusiastas del conocimiento.

4.1. *Paseos y visitas escolares por la ciudad de Segovia y sus alrededores de* Félix Gila y Fidalgo.

Volviendo con nuestros pioneros en materia de itinerarios nos centramos en los textos que disponemos y que hemos dado cuenta anteriormente. El primero, el segoviano Félix Gila, doctor en ciencias y Catedrático de la Universidad de Zaragoza, dirige sus *Paseos y visitas escolares por la ciudad de Segovia y sus alrededores* con fines instructivos y educadores tanto a niños como a adultos, con una intención didáctica desde lo que él llama la *dimensión del presente*, una dimensión que se traduce en el mapa como el primero de los útiles que se han de llevar en el paseo. La necesidad del *mapa* *detallado de los alrededores de Segovia* a sabiendas de que existen trabajos que no se dan a conocer y que él mismo no presenta ninguno haciendo la recomendación a los mapas provinciales. El mapa de 1897 está muy lejos de parecerse al mapa de nuestra dimensión presente. Hoy en día, el acceso a los mapas es muy variado desde el papel a las nuevas aplicaciones tecnológicas. En cualquier caso, Gila y Fidalgo pone en vigencia la necesidad del mapa como herramienta para llevar en el paseo. Pero no sólo es el mapa una de las necesidades para el paseo didáctico sino que él incluye entre otros, el microscopio simple, haciendo del sentido de la vista un pilar central para alcanzar lo que no vemos *a simple vista*.

El librito hace la introducción pertinente con los agradecimientos oportunos a la comunidad educativa para hacer una invocación al Acueducto y proceder al desarrollo del paseo desde las vías de comunicación y los condicionantes geológicos. A falta de mapa, la descripción de las carreteras y las zonas se hace de manera más detallada y precisa dando cuenta de veredas, fábricas hidráulicas y regatos; dando cuenta de las panorámicas de la ciudad y los distintos detalles centrados en el agua como puedan ser ríos, arroyos y fuentes. Los espacios pertenecen a un tiempo concreto, finales del XIX, pero que hoy en día se conservan los topónimos aunque no sus usos de ocio o fabriles. Los detalles espaciales se hacen interesantes por el contraste que tímidamente nos mueve a comparar con los espacios actuales, siempre los mismos siempre diferentes.

A continuación procede con los datos geológicos: gneis, granito y rocas sedimentarias como datos de conocimiento, para poner en valor el suelo que pisamos. El tipo de roca descrito junto con el detalle del lugar donde se encuentra nos invita a realizar un punto de interpretación, una parada donde explicar el elemento en particular, dando los conceptos y definiciones de las explicaciones precisas de la materia que ocupa. El método que se propone una vez situados en el detalle descrito es la observación.

En este primer cuaderno, la geología de los alrededores de Segovia es la que sirve para el conocimiento de un aspecto de la ciudad. En el resto de cuadernos procede a otros elementos significativos del entorno de Segovia, sin embargo, no tenemos constancia de que se publicaran. El cuaderno concluye con unos ejercicios en los que demostrar lo que se ha aprendido como ese ejercicio del pensamiento de consolidar el paseo, y como dice Gila y Fidalgo, los resultados no habrán de *desecharse por incorrectos que sean,* entendiendo que el sólo hecho de hacerlos ha sido una intención por y para el conocimiento.

La naturaleza se inscribe en la misma ciudad, pero fuera de la zona amurallada, para implementar el pensamiento y aprender algo de nuestro entorno. La naturaleza nos muestra el sustrato, y a partir de la observación el pensamiento identifica la explicación natural del propio aprendizaje, una instrucción que se adquiere y se transfiere. El espacio y el tiempo geológico se mantienen después de ciento quince años y a día de hoy, el geólogo que dirige el itinerario suele ir cargado con unas láminas en donde describe los detalles geológicos con todo lujo de dibujos, son nuevas propuestas que actualmente se conocen con el nombre de *Geolodías*, jornadas a realizar un itinerario por lugares de interés geológico.

4.2. *Itinerario sentimental por la ciudad de Segovia o un paseo por sus calles en una noche de luna llena**,* **de** **Julián María Otero.**

El paseo sentimental de Julián María Otero tiene un componente distinto al de Félix Gila, ya no se trata de una descripción desde el modelo científico, sino un modelo centrado en lo sentimental identificado con la poesía, el arte y la historia. Aglutinar estas estructuras en un mismo espacio y tiempo dentro de un mapa para itinerar es lo que llevará a proponer nuestro Itinerario Filosófico.

Antes bien, situemos el itinerario sentimental de Julián María en el contexto de principios de siglo XX, en cuanto que la implantación del ferrocarril en la España decimonónica posibilitó el contacto entre las ciudades cuestión ésta que fue aprovechada por la nueva burguesía y los intelectuales de la época para viajar por la geografía nacional. Poetas, maestros, intelectuales, y otras figuras de importancia, inauguraron el turismo rural, viajes cortos por las ciudades de provincia. Se convirtió en una práctica habitual que consistía en dedicar el domingo a lo que denominaron “*día de campo*”. Los viajes de un día se establecieron como algo habitual, el itinerario sentimental era una propuesta para el que visitaba Segovia en una noche de luna llena. La línea férrea Segovia-Medina del Campo fue inaugurada en mayo de 1884 y la línea de Villalva-Segovia inaugurada en 1888 conectando la ciudad con el resto del mundo, lo que desempeñará un papel muy importante en la sociedad segoviana. Antonio Machado llamó a su casa en la calle de los Desamparados de Segovia, hoy convertida en Casa Museo, la “*celda del viajero*”[[142]](#footnote-142), quizás porque durante la semana estaba dedicado a su labor docente y durante los fines de semana se escapaba a Madrid. Hay que añadir a Unamuno, Baroja o Azorín entre una larga lista de viajeros que se dedicaban a pasear por las provincias españolas. Por tanto, el contenido del itinerario sentimental queda lejos de ser científico, no busca hacer pedagogía, más bien pretende mostrar una ciudad con su idiosincrasia de su historia o detalles de su arte. El librito de Julián María va dirigido a los viajeros que se acerquen a visitar Segovia para recorrer lo que él llama un *antiguo solar*; una primera definición del espacio de principios de siglo XX.

El título de la portada dice: *Segovia: itinerario sentimental*. Sin embargo, el título que incluye en el interior especifica el destino de su trabajo: *Itinerario sentimental de la ciudad de Segovia o sea un paseo por sus calles en una noche de luna. Ofrecido a los viajeros que la visiten para mostrarles una muy señalada ruta sobre este antiguo solar.*

No hay mapa que describa el recorrido por sus calles y plazuelas pero advierte de la existencia de lugares extraordinarios para la historia, el arte o el paisaje. La distancia y el tiempo tampoco queda reflejado a pesar de que la distancia se encuentra sumida en la pobreza material caracterizada por una escasa urbanización, casonas y casas lúgubres, propias de la época; del tiempo no se precisa detalle pues el autor se deja llevar. Julián María lo relata desde su amor a la ciudad castellana donde ha nacido y crecido.

Si el autor de *Paseos y visitas* comenzaba con un exhorto al acueducto, en un itinerario sentimental, el autor comienza desde su admiración por el Alcázar como de un enamorado se tratara, antes de iniciar la marcha como guía de una pareja de recién casados advirtiendo de las distintas perspectivas que muestran *los puntos de vista precisos*, y pendiente de la conversación que se entable.

Sin el diseño de un mapa, ni distancia ni tiempo que ni tan siquiera es nombrado, toda la carga del itinerario recae en los sentidos, desde el asombro de las cosas que van encontrándose, pues no podía ser de otra manera, al modo del sentir. En cada lugar su historia desde la parada oportuna, desde el arco de Madrid hasta el Acueducto para oír, escuchar y mirar como acento del itinerario sentimental, en innumerables altares levantados para el culto de la Naturaleza, del Arte y de la Historia.

-Yo quiero entrar a la ciudad a píe para sentirla mejor[[143]](#footnote-143), de manera más autentica; distingue ya el autor entre andar e ir en coche y elige el paseo como la sensación más propia para conocer el viejo solar. En el que los lugares siniestros dan motivo al pensamiento, dan que pensar como ejercicio de juicios propios del lugar en muchos casos escabrosos y tenebrosos.

La conversación fluye en el preguntar sobre un lugar o una figura, sobre una cosa o un escudo, no como método dialéctico sino como la necesidad de colmar una sensación de saber. Evidentemente que el joven matrimonio venía predispuesto, llevaba la intención de empaparse de la ciudad, quería *dejar-se decir*. Aquello y lo otro, a cada paso matar la curiosidad de los detalles, de las leyendas –entre la casa del crimen, y la leyenda de entre la muerte y la vida-, y como colofón, la historia de la ciudad.

El itinerario sentimental muestra varios dibujos a modos de fotografías como la memoria de la figura que tenía la ciudad en 1915; son grabados de los lugares por donde se itinera.

Segovia. Árboles, torres, hombres[[144]](#footnote-144)*,* y una plegaria a ensalzar más alto los pensamientos entre asombros de la muralla. Entre la realidad de las calles y los cuentos y leyendas de la historia anda el itinerario sentimental de tal manera que el guía se despista. Como ya se ha apuntado, el espacio es pobre, carente de infraestructuras, casas siniestras, arroyos y tarjeas sin cubrir, propio de una ciudad castellana sumida en la miseria, y que quedan eclipsadas por las leyendas de la historia, de sus gentes, de sus personajes históricos, por los mejores tiempos que fue la industria de paños. La pobreza material se ve compensada con la riqueza en historia, arte y naturaleza de una ciudad como Segovia.

El itinerario termina en el Acueducto pero no deja muy claro como llega a él; el Acueducto es el mismo lugar en el que comenzó Gila y Fidalgo su paseo. Ahora sin explicaciones ni leyendas, sumidos en la contemplación de tan insigne monumento; en la que para el autor, tal impresión no morirá si el alma es eterna.

* 1. **Conclusión**.

Tras lo expuesto, cabe decir que el Itinerario Filosófico tiene que conjugar ambos aspectos, esto es, ha de contener el espíritu científico y poseer un proyecto poético. El objetivo es conjugar ambas experiencias en las que la ciencia en cada una de sus disciplinas, aportan al itinerario un aspecto y una estructura intelectual ante la inquietud de la curiosidad del sujeto que itinera. Además, se ha de conjugar la historia, el arte o la mitología como elementos de la poética que hagan un itinerario atractivo desde lo poético. Puede que lo asumamos como un reto, cierto es que el paseo geológico de Félix Gila y Fidalgo junto con el paseo sentimental forjan en su conjunto un paseo para la Filosofía.

En la breve historia del itinerario que hemos dado cuenta, ha significado profundizar en las raíces documentadas del Itinerario Filosófico. Entre otras cosas, tal y como señalaremos más adelante, el paseo filosófico tiende al espacio abierto, a una vuelta a los orígenes de la Filosofía, en el que se debiera levantar la cabeza de los libros para poner la mirada en el cielo. Es decir, el Itinerario Filosófico propone romper con las aulas, con los espacios cerrados de auditorios, con salas de conferencias. El Itinerario Filosófico propone alejarse del ordenador y de las nuevas tecnologías y recuperar el espacio abierto en la naturaleza y en la palabra. Hoy en día la Filosofía está demasiado encerrada entre cuatro paredes, y lo que el Itinerario Filosófico busca es abrir ese espacio; si se quiere para volver a él después de haber oxigenado el pensamiento.

Con estas pequeñas obras, desconocidas para el gran público, no sólo hemos puesto de manifiesto que uno de los fenómenos más significativos del movimiento pedagógico fueron sus clases en la naturaleza, y que las primeras excursiones las llevaban a cabo personas de cualquier índole o disciplina; maestros, geólogos, abogados, con mucha ilusión y entrega se ocupaban de inculcar el saber por medio del contacto con la naturaleza. Hemos puesto un elemento cognitivo a partir del conocimiento en la experiencia de las cosas vividas, a partir de la analítica desde la itineraridad del peripato.

Por tanto, volvemos a recuperar en ciernes la filosofía griega para adentrarnos en nuestra Filosofía como base común de los pueblos en los que la cultura de la aldea era más cercana y verdadera que la urbana. Los paseos escolares por la ciudad de Segovia y sus alrededores fue el primero de los cuadernillos que el autor pretendía editar porque no nos consta que exista ninguno de los que se relaciona en el comienzo de la obra. Un hecho que se corresponde con lo efímero de algunas revistas y periódicos en la ciudad de principios de siglo XX.

La convivencia entre lo científico y lo poético, es el reto al que tiene que aspirar el Itinerario Filosófico como un ejercicio del pensamiento, como un conocimiento del movimiento que piensa. Lo singular del Itinerario Filosófico es conocer la filosofía en movimiento, disfrutar de ella, vivirla. Atendiendo a la demanda que hay de querer saber, apegados a la curiosidad y al asombro que nos aporta un paseo filosófico como la necesidad de conjugar ciencia y poesía en lo cotidiano.

Capítulo 4

El Itinerario Filosófico como singularidad propia de la Filosofía.

Álvaro.- Pero en cada viaje se retira para siempre algún estorbo, se rectifican atajos y rodeos, se reafirma y ensancha y prolonga el camino real, se captan nuevas perspectivas del paisaje y se entrevé con mayor claridad la meta.

Blas Zambrano[[145]](#footnote-145)

1. Justificación de la actualidad: una propuesta de futuro filosófico.

Después de analizar y estudiar cada uno de los textos que pertenecen a la arqueología del itinerario, nos ocupa el reto de conjugar ambos aspectos, el científico y el poético para nuestra propuesta de Itinerario Filosófico. Lo primero que hay que señalar es la realidad a la que nos enfrentamos, nuestro espacio y nuestro tiempo en el itinerario.

El itinerario es una realidad social que actualmente goza de un auge considerable; el itinerario es un recorrido con significado por un determinado espacio urbano, muchas veces ofrecido como uno de los productos turísticos; en otras ocasiones, son formatos que realizan sociedades científicas o literarias por acercar las personas a una disciplina en particular. En un itinerario se proyecta parte de un conjunto que forma una parte de la naturaleza como los itinerarios que proyecta el CENEAM en Valsaín, o de una ciudad como son los recorridos guiados por Segovia. Nuestra consideración especial al itinerario que desarrollamos por la naturaleza, sin dejar de considerar aquellos que realizamos por una ciudad, por una arquitectura, lo cultural o histórico, rutas literarias o cinematográficas, como la base de este estudio, también la realización de itinerarios por una ciudad conducentes a profundizar en el conocimiento de los elementos que componen su todo unitario que da razón de ser con los puntos de vista como son los históricos, geológicos, arquitectónicos o literarios. El itinerario es un microcosmos dentro de un gigantesco macrocosmos infinito y limitado. La investigación del itinerario como plasmación palpable del movimiento lo hacemos desde la ciudad de Segovia, prolífica en la creación de itinerarios. Todos ellos desde su parcela nos dan una parte de lo que significa la ciudad de Segovia, en su conjunto conocer la propia ciudad, la que ha crecido en un asentamiento geológico muy particular y que los pueblos vaceo y romano han dado una historia muy particular, que ha continuado con tantos aspectos como miradas han habitado su ciudad.

La investigación que hemos realizado versa sobre el itinerario como un fenómeno de actualidad, enfocada desde la Filosofía, en concreto desde la ontología. El resultado ha sido nuestra propuesta del Itinerario Filosófico. Nos hemos sentido identificados con Umberto Eco en cuanto que apunta a la necesidad de que una investigación *tiene que ser útil a los demás,* amén de que el objeto sobre el que versa es perfectamente reconocible y que se dicen cosas desde un nuevo enfoque[[146]](#footnote-146). Entendemos que este trabajo de investigación es de utilidad para la Filosofía, sobre todo en cuanto que el Itinerario Filosófico hace una modesta y novedosa aportación que se hace a la comunidad científica como referencia de algo que ya se había citado y de la que esta tesis hace un trabajo positivo para tener como referencia. Más bien, esta tesis tiene una utilidad práctica que sirve a la comunidad de filósofos, aporta a la sociedad la perspectiva de la Filosofía en la que el Itinerario Filosófico tiende a aportar una razón de ser al sencillo paseo convertido al itinerario. Nuestra propuesta pone en el punto de mira un modelo y metodología para la comunidad de la Filosofía, aporta al conjunto de filósofos una línea de salida, aquella que se ocupa de enseñar a pensar en movimiento. Si, el lugar del filósofo es la del itinerante que itinera la Filosofía y que se apoya en tantas disciplinas como herramientas crea oportunas. Podemos auxiliarnos en textos o libros, adecuados al momento y al espacio con el que concuerde para el proyecto del filósofo. El filósofo se sitúa en el itinerar, de tal modo que el que itinera la filosofía se ubica, se coloca, toma posición en *physis*, y puede elegir la naturaleza como una opción válida, pero lo que de *topos* tiene el filósofo es la atención en el movimiento, en el cambio del *logos*, del pensamiento, y esto lo itinera por medio de la palabra, del dialogo, y lo hace en la conversación. El filósofo que hace de itinerante en el Itinerario Filosófico provoca y dirige la provocación hacia el pensamiento. Asume el escenario de la alteridad y enseña a pensar. Alguno preguntará que si es necesario enseñar a pensar, y habremos de contestar, que en estos tiempos que corren más que nunca. La enseñanza del pensamiento en el cambio y hacerlo en movimiento es un reto para el filósofo, pero el Itinerario Filosófico requiere de personas que asuman este reto. Es un nuevo reto que se ancla en la Historia de la Filosofía por lo que no nos ha de asustar. El filósofo ha de ocupar el espacio en nuestro tiempo que nos corresponde y ese espacio es bien distinto al de las aulas, muy alejado de la escritura, de los artículos en revistas de Filosofía. Hoy el Itinerario Filosófico revierte la situación, ahora no se trata de dedicarse a la escritura, es el momento de recuperar la palabra y hacerlo en el espacio abierto. No será cuestión de llenar de Sócrates las plazas y calles, o los campos y pinares, ni de inventar la mayéutica ni la dialéctica, claro está que no; más bien, hoy es cuestión de conversar, de utilizar la palabra, de escuchar y saber escuchar, de pensar y ayudar a pensar, estamos en tiempo de miradas. La actualidad sigue centrada en las primeras palabras de la *Metafísica* de Aristóteles, el hombre tiene ganas de saber, tiene ganas de aprender, tiene ganas de *dejar-se decir*, está dispuesto a escuchar, y tiene intención de volver a otro itinerario para conocer una parte de la Filosofía de la misma manera que la gente vuelve a un lugar con cualquier otro motivo.

El itinerario recupera la palabra y la naturaleza manifestando una ruptura con lo cotidiano, un movimiento distinto, diferente, dejando de lado lo vulgar, el mundo de vida, para participar en un movimiento distinto, nuevo, aunque pueda ser viejo en el *itinere*, haciéndolo siempre en movimiento. Por tanto, la invitación con la que comenzábamos nuestro estudio, es una invitación para dejar a un lado la cotidianidad. Con el Itinerario Filosófico provocamos una crisis en el movimiento de la vida, no para quedarnos fuera de ella, sino para vivirla. Hacer un paréntesis que nos aporte algo de conocimiento, nuevas experiencias, para volver con nuevos sentimientos en que aquel que *itinere* la Filosofía pueda decir que ha sido distinto por un momento, y además se ha sentido eufórico. Aprovechando el instante, el aquí y el ahora ontológico que hemos dado por sentado, el Itinerario Filosófico en movimiento provoca una nueva dimensión, una nueva empresa a la que nos entregamos.

En el Itinerario Filosófico, el filósofo es la persona indicada para crear el ambiente propicio para el pensamiento. Las herramientas las hemos dejado fundamentadas en este trabajo. El filósofo por tanto, habrá de elegir un espacio y determinar un tiempo para crear un itinerario para la Filosofía, pero sobre todo habrá de elegir el tipo de Itinerario Filosófico que quiere desarrollar, aquel que se ajuste a un entorno, a una circunstancia idónea para su trabajo. La creación de un mapa intelectual será prioritario, señalará las dificultades a salvar señalando las distancias y el tiempo que nos pueda llevar y dará cuenta de las influencias recibidas y de los apoyos elegidos. Por ejemplo, para la estética volvemos en estas líneas a la obra de arte de Rafael, *La Escuela de Atenas*, en donde podemos ver el perspectivismo de las líneas y a sus protagonistas en el movimiento del paseo por la amplia sala rodeados de filósofos; frente al blanco de las esculturas y la estática del mármol, se nos muestra el colorido y el paso en el diálogo por la amplia estancia delineada con fondo abierto al cielo; se muestran suficientes motivos para crear un Itinerario Filosófico a partir de la obra de arte, fuera de la obra de arte propuesta.

Tan sólo hemos mostrado un ejemplo, nuestra experiencia nos obliga a forzar tantos ejemplos como sugerencias e inquietudes muestre el filósofo. Creará su propio taller de ideas, su método, sus trucos, su buen hacer, buscará la coherencia en el itinerario, buscará la singularidad de los proyectos, elegirá los elementos que considere adecuados para poner en valor; en el ejemplo anterior, la Filosofía Presocrática. Además, habrá de generar y buscar la comunicación para lo cual tendrá que usar herramientas que incentive la participación en el diálogo, que todos los itinerantes puedan aportar su punto de vista al itinerario.

La estructura del Itinerario Filosófico ha quedado demostrada, por tanto al filósofo del Itinerario Filosófico le ocupa señalar un elemento de valor filosófico que merezca ser discutido por aquellos que están dispuestos a *dejar-se decir*. Aun más, en otro sentido ha de enseñar a pensar, de buscar en el paseo la conversación crítica. No será por falta de motivos en una filosofía práctica del siglo XXI proclive a los elementos para la crítica. Habremos de evitar los tópicos, los modelos estándar y buscar el modelo de la Filosofía; el Itinerario Filosófico es un método y una metodología que podemos seguir.

No es menos cierto, que el filósofo puede participar en proyectos multidisciplinares, trabajando a la par con geólogos, biólogos, médicos, historiadores, maestros o arquitectos, para lo que tan solo tendrá que aplicar un principio de igualdad y trabajo, en el que su pensamiento complemente la panorámica y que implemente la perspectiva. El filósofo habrá de participar en estos y otros espacios a los que está llamado a ocupar, en el tiempo y forma que se establezcan.

2. El proyecto del itinerario filosófico: el deporte como juego y la proyección didáctica.

2.1. El itinerario como juego y deporte.

A día de hoy la Filosofía del itinerario está en todas las estructuras de la cotidianidad. La itineraridad la podemos encontrar en deportes de equipo como son el futbol, el baloncesto o el balonmano, además de aquellos deportes individuales. En ambos encontramos un esquema de juego como un mapa del movimiento que va a tener lugar, obedeciendo a unas reglas de juego con mayor o menor dificultad destacando los lances del partido más significativos, en un espacio determinado y con unos tiempos delimitados, de la misma manera que se hace en una carrera a píe o en bicicleta, al ajedrez o a los bolos. Los deportistas dejan fuera de la cancha prejuicios, creencias religiosas, color de piel, ideas políticas y se dedican a *dejar-se llevar* por el juego. La grandeza de las Olimpiadas griegas estaba en que se celebraban al margen de conflictos bélicos, un hecho hoy descartado por completo.

De la misma manera, percibimos el movimiento del itinerario en un curso de formación, en un libro, en una conferencia, desde el mismo momento en que todos ellos nos ofrecen una guía o un índice de aquello que se va a desarrollar o tratar, obedeciendo a un lenguaje que seguramente compartan los asistentes destacando la información que quieran trasladar o la enseñanza que se pretenda introducir. Los asistentes se abandonan para prepararse para la escucha. En todos los estadios culturales podremos observar la filosofía del itinerario porque no es más que el movimiento en que estamos instalados en las que a veces dirigimos el recorrido, mientras que en otras nos vemos envueltos en un itinerario que no se ha planificado.

Sin embargo, desde el jugador de baloncesto al asistente en una conferencia, se encuentran sumidos en el rol de ajustarse a cumplir su lugar, mientras que en el Itinerario Filosófico el itinerante puede participar del juego del itinerario desde su propia condición de itinerante.

El itinerario sugiere un ejercicio físico, el paseo es un acercamiento básico con el deporte, por tanto, se supone una condición física para los itinerantes, lo cual no debe implicar cortapisas ni superación de barreras. Estamos pensando en personas con limitaciones y debemos decir que todo Itinerario Filosófico debe ajustarse a cada itinerante, desde la condición mínima hasta las condiciones físicas extraordinarias. No hay limitaciones para el pensamiento, no hay fin para el conocimiento humano.

2.2. El Itinerario Filosófico como proyecto didáctico para la Filosofía.

Llegamos al final del recorrido, nuestro punto de llegada corresponde con el itinerario dedicado a la figura de Blas J. Zambrano por la ciudad amurallada de Segovia. El primer Itinerario Filosófico que fue diseñado para la Filosofía con el que se adquiere sentido y cargamos de razón toda la fundamentación expuesta, con él actualizamos y ponemos en práctica todo lo apuntado hasta el momento. De tal manera que la singularidad de una persona a lo largo de un tiempo en un espacio que es el nuestro, se convierten en actualidad para la Filosofía, en concreto para la didáctica de la Filosofía. El Itinerario Filosófico como el ejercicio de reconocimiento de una persona que influyó de manera importante tanto en la vida cultural y política de una ciudad como fue la Segovia de principios de siglo XX como en el pensamiento de María Zambrano.

Como si de una unidad didáctica se tratara, se procede en su diseño a poner en juego todos y cada uno de los elementos del itinerario descritos, tanto ontológicos como fenomenológicos. El título es *Itinerario de D. Blas J. Zambrano por la ciudad de Segovia* y corresponde al último de los itinerarios propuestos en el trabajo ya citado de 2012[[147]](#footnote-147). El mapa se dibujaba por las calles y callejuelas de la ciudad amurallada o también llamado casco histórico, aunque fue cambiado por un mapa intelectual cuyo contenido significaba una clara idea de lo que debiera ser un itinerario. A la vez, se daban los datos de la distancia a recorrer y el tiempo aproximado que duraba el itinerario. El texto recogía todos los datos de interés, así como determinaba los lugares de interpretación tanto para D. Blas como para la Filosofía. El itinerario contenía su propia memoria *eidética* que robó el instante de un tiempo dedicado al Itinerario Filosófico y concluía con lo más destacado para la Filosofía.

El diseño del itinerario se corresponde con una unidad didáctica de tal manera que en una Universidad a Distancia como la nuestra cualquier persona pueda seguir el itinerario propuesto. Sin embargo, rompemos la distancia y lo aplicamos en nuestras tutorías con nuestros alumnos. Salimos del aula y nos dirigimos a la calle y procedemos a realizar aquello a lo que nos han invitado, al paseo sumido en la conversación, atento a la escucha de los lugares de interpretación. Y desde la primera parada, aquella donde se divisa la panorámica de la sierra de Guadarrama y sus ríos, procedemos a hablar y situarnos en la *physis* de los primeros jonios. De manera sucesiva se procede a situar el itinerario en el contexto filosófico que nos ocupa y que puede ser desde la Historia del Pensamiento Español, la Filosofía Romana del primer siglo, la estética de una ciudad antigua, hasta la Historia del Pensamiento Contemporáneo.

Hemos conjugado teoría y práctica, hemos hecho pedagogía filosófica en un espacio abierto como es una ciudad antigua e histórica, hemos conversado a lo largo del tiempo, se ha provocado la reflexión, y se ha rescatado del olvido una persona para el pensamiento. En concreto, hemos hablado de una persona que influyó sobre manera en el pensamiento de María Zambrano. Lo recuperamos por sus calles, por sus artículos y escritos, en sus conferencias, y lo recuperamos en la palabra de la poesía. La razón poética de María Zambrano tuvo sus fuentes y manantiales en un profesor de escuela que se debatía la vida entre el idealismo y el realismo; un debate que no supo superar para la Filosofía.

En cada curso procedemos a realizar un Itinerario Filosófico, un ejercicio didáctico diferente, ameno, interesante para el alumno que lo vive. Fuera de este academismo se proyecta una educación no oficial, una pedagogía no reglada, por caer fuera de las aulas, fuera de los programas universitarios. Pues bien, la didáctica va más allá de lo reglado, el Itinerario Filosófico da un paso más y se adscribe a un marco en el que la demanda es conocimiento, la necesidad de saber y de pensar.

El Itinerario Filosófico realizado por un itinerante de la filosofía como muestra de una particular forma de ver el pensamiento en un espacio y en un tiempo determinado, proyectándose en una ciudad y sus gentes para ser recordada, para ser vivida.

DESPEDIDA

El fenómeno del itinerario o rutas guiadas por las ciudades patrimoniales es una realidad constatada a día de hoy. El Itinerario Filosófico es una propuesta que busca abrirse un hueco en el espacio de una ciudad, de una naturaleza, de una historia, en la que el filósofo disponga de una herramienta donde poder enseñar a pensar, plasmar a *philos* y *sofía*, e incitar a la reflexión y a la *phronesis*.

La tesis no aporta nada nuevo al conocimiento pero se instala en la punta del iceberg del pensamiento, en aquello que primero hacemos y que no es otro que itinerar el mundo en el que vivimos; aunque esto se haga desde una vieja perspectiva como es la del peripato. De esta manera, vieja y nueva al mismo tiempo, que no es otra que ver a la filosofía en movimiento, escucharla en movimiento y sentirla en movimiento.

El itinerario retoma el ideal aristotélico, lo tomamos donde lo dejó Aristóteles, en conocer todo lo que nos rodea; recuperamos la filosofía con la ciencia, retomamos la idea de concentrar en un breve recorrido y en un breve tiempo *sophia* y *phronesis*. Hacemos un alto en la diversidad del conocimiento y buscamos nuestras raíces. Retomamos el aquí y el ahora del espíritu griego y lo prolongamos en el itinerario.

A partir de la fundamentación del Itinerario Filosófico aportamos un nuevo vocabulario, un campo conceptual que estructura un método distinto. Todo el proceso del itinerario lo hemos dado en definir como itineraridad. Una teoría diferente que espera ocupar su espacio en los tiempos actuales. La tesis muestra a partir de la ficha técnica el método de cómo acometer un Itinerario Filosófico y en sus respectivos capítulos a quién va dirigido el itinerario y cuáles serán las experiencias que se pretendan. Por último, se realiza un ejercicio de arqueología filosófica donde se presenta una historia actual para fundar el Itinerario Filosófico dentro de la realidad española. En cada una de sus partes hay constatadas influencias, en donde se ha bebido de manera particular como si de manantial se tratara. Por otra parte, el resultado de la tesis es original en todos sus aspectos, el resultado es el **Itinerario Filosófico**.

En definitiva, la tesis presenta a la Filosofía como una realidad que puede ser vivida. Porque la Filosofía es movimiento, es el pensamiento en movimiento, el movimiento pensante, y el itinerario es el objeto fenomenológico donde se testa tanto el pensamiento como el movimiento. El Itinerario Filosófico es un banco de pruebas metafísicas que rozan la sistemática científica. El itinerario por su parte se hace presente por un sujeto, el *itinerante, el ser-aquí-ahora que tiene la particularidad de estar en movimiento y ser consciente del movimiento en el* itinere*.* El *itinerante* como el *ser* que piensa como aquel sujeto trascendental que toma de la experiencia su muestra de sentimientos para fundarlo en lo más significativo.

En un itinerario normal situaremos vértices geodésicos desde donde poder contemplar espectaculares panorámicas, mientras que en el Itinerario Filosófico habremos de situar lugares donde poder vislumbrar buenas perspectivas, tantos lugares como seamos capaces de hacer según proceda.

Nuestro lugar de partida y de encuentro se sitúo en la *Física* de Aristóteles y hemos terminado en el lugar de llegada de los *Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas J. Zambrano*, en concreto, en el itinerario que hicimos por la ciudad de Segovia. Ha sido un recorrido apasionante que a buen seguro tendrá que tener una proyección futura sobre todo en cuanto que nos ofrece un *trabajo de campo* como práctica para la Filosofía académica.

En todo caso, el Itinerario Filosófico es una propuesta para el nuevo filósofo, para la comunidad de la Filosofía, donde encuentre una herramienta y un método más allá de las aulas y universidades. El filósofo ahora puede hacer Filosofía en los paseos, en plazas y calles. En todo caso, el Itinerario Filosófico es una propuesta para volver sobre las raíces de la Filosofía. Se ha apuntado antes, que la Filosofía tiene la oportunidad de ocupar el espacio que la corresponde porque siempre es tiempo para la Filosofía. Por tanto, no dejemos pasar el tiempo y vayamos a ocupar el espacio que nos corresponde.

GLOSARIO. Conjunto de términos especializados con sus definiciones utilizados para la presente tesis.

Abandonar-se. Concepto ontológico que designa la experiencia sensible necesaria para hacer frente al itinerario a partir de un proyecto previo; se dice del abandonar-se como el concepto ontológico propio de itinerante como condición previa para el *dejar-se decir*.

Se dice como el paréntesis en la vida natural que sin ser *epojé* ni duda metódica es poner en un apartado aquello que define la personalidad del ser.

Caligrama. Mapa formado a partir de palabras que dibujan un recorrido; suelen ser conjunto de palabras de una poesía que forman un dibujo, de tal manera que los pasos son realizados sobre la poesía.

Cotidianidad. Cualidad de lo cotidiano; lo cotidiano como aquello que se hace de manera reiterativa o por costumbre.

La cotidianidad es el mundo de vida fenomenológico que se repite en constantes ciclos.

Dejar-se decir. Definimos el concepto *dejar-se decir* desde la itineraridad, como un estado derivado de la intencionalidad que asume el itinerante que desde la fenomenología se produce después de la suspensión del juicio (*epojé*) y la reducción producida dentro del mundo de vida del propio itinerante.

Se dice de prestar atención y atender con la escucha de aquello que tiene de interés el itinerario.

Descubrir. Se define como la manifestación de algo, hacer patente una cosa; para nuestro interés del pensamiento es cuando se muestra algo para el conocimiento. **Desvelar.** Desvelar para nosotros es poner en valor un aspecto peculiar que está desconocido para gran parte de público y que elige la estructura del itinerario filosófico como el método a llevar a cabo ese proyecto singular.

Distancia. El espacio del itinerario que ha de recorrer; también, de manera genérica espacio. Estructura básica de la itineraridad.

Espacialidad. Entendemos por espacialidad la condición de todo espacio que conlleva un lugar y una distancia entre entes para sí mismo y para fuera de sí.

Eu-phoria. Euforia; lo decimos en varios sentidos: 1. Dícese de la buena sensación que se produce con el itinerario; 2. Felicidad del instante, felicidad efímera que se manifiesta por el ejercicio del movimiento filosófico realizado en el itinerario; implica una sensación mental de satisfacción como consecuencia de haber pensado; 3. La *euforia* se consigue como la activación de las endorfinas a partir del paseo que ejercemos en el itinerario que nos hemos propuesto, en nuestro itinerario filosófico como la satisfacción de haber colmado una parte de conocimiento.

Fenomenología. Disciplina de la Filosofía que estudia el fenómeno; en nuestra teoría, disciplina que estudia el fenómeno del itinerario que hemos definido desde la itineraridad. Nos distanciamos de Husserl en cuanto que el itinerario filosófico pretende recorrer el mundo de las cosas y complementa la intencionalidad.

Fotografía. Representación gráfica de un momento, en un instante determinado del itinerario; se corresponde con la memoria eidética, aquello que nos recuerda el *aquí-ahora* del *ser*.

Ideograma. Símbolo gráfico que se encuentra en el mapa; el conjunto de ideogramas dan lugar a una leyenda.

Institución Libre de Enseñanza (ILE). Nombre que se da al movimiento educativo durante los finales de siglo XIX y principios del siglo XX; su mayor exponente fue Francisco Giner de los Ríos.

Itinerante. Lo definimos como el *ser-aquí-ahora*, el sujeto que fundamenta el itinerario; a diferencia del sujeto trascendental del idealismo trascendental, el cogito cartesiano, o el Dasein en Heidegger es para la itineneridad el yo itinerante.

Itinere. Concepto que se emplea para designar el entorno del *ser-aquí-ahora*, es decir, el mundo y la realidad en el que se mueve; siendo el espacio que se mueve el itinerante en movimiento.

Itinerar. Acción y efecto de recorrer el itinerario; movimiento sobre el *itinere.*

Itineraridad. Relativo o perteneciente al itinerario filosófico, que entra dentro del ámbito del itinerario filosófico; la característica que hace la teoría del itinerario filosófico en el que sus elementos estructurales son el mapa intelectual, el espacio y el tiempo. Las perspectivas son la naturaleza, el pensamiento y la educación. También, es la cualidad de lo que se encuentra en movimiento y se recorre a partir de la conciencia de un pensamiento que se encuentra en movimiento.

Itinerario. Dícese del paseo o recorrido que se hace por un espacio abierto en un tiempo determinado siguiendo un mapa que tiene un particular interés tanto para el que lo crea como para el que lo itinera.

Itinerario Filosófico. Definimos itinerario filosófico como el paseo o itinerario que tiene un interés para la Filosofía. En el que la singularidad se hace sobre el pensamiento.

El itinerario filosófico se caracteriza por ser una actividad que se realiza en el espacio abierto de la naturaleza, emplea el diálogo y la conversación para enseñar un determinado pensamiento o conocimiento, también aquel que reflexiona sobre el mundo de las cosas.

Leyenda. Texto en el mapa del itinerario filosófico que recoge el conjunto de ideogramas en el que quedan definidos.

Lugar de interés. En el itinerario filosófico se corresponde con una zona de interpretación en donde existe un lugar destacado para el conocimiento; el lugar de interés también llamado lugar de interpretación donde se procede a dar la explicación oportuna.

En el mapa se corresponden con puntos que representan de manera gráfica los lugares singulares. Los lugares de interés o de interpretación son:

Lugar de encuentro. El punto gráfico en el mapa que representa el lugar que define o concreta el sitio de reunión, puede ser muy genérico o un lugar concreto.

Lugar de salida. El punto gráfico representado en el mapa donde comienza el itinerario filosófico donde se procede a realizar la finalidad del itinerario señalando aquellos lugares importantes para la Filosofía.

Lugar de llegada. El punto gráfico del mapa que representa el final del itinerario filosófico. Puede coincidir con el lugar de salida en los *itinerarios circulares* o puede ser distinto dados los *itinerarios linéales*.

Mapa. Definimos el mapa como la representación gráfica de una parte de la naturaleza en la que se encuentra información relevante para el itinerante. Hay los siguientes tipos de mapas:

Mapa conceptual. Representación gráfica por medio de palabras de un itinerario.

Mapa físico. Representación gráfica de la naturaleza por donde transcurre el itinerario.

Mapa intelectual. Mapa del itinerario filosófico necesario para seguir el recorrido propuesto. El mapa intelectual puede ser una representación gráfica que aúna lo propio del mapa físico con el mapa conceptual. También, el mapa intelectual se encuentra en una idea que encierra un recorrido para ser descrito.

Memoria eidética: La fotografía del itinerario.

Movimiento. Lo entendemos como aquello que es propio para la vida. Definimos el movimiento en tres sentidos: devenir, cambio y traslación; con un sentido cercano al concepto griego de *physis* en donde el cambio y el nacer y perecer forman parte de una misma cosa.

Motividad. Dícese de la característica principal de la itineraridad, en cuanto la conciencia se mueve por un motivo para hacer el itinerario. Lo necesario para producir un cambio, un principio de la experiencia sensible del itinerario. Decimos de la motividad como la predisposición necesaria para proyectar un itinerario en el ser que se deja decir por medio de la palabra.

Motivo. Lo que provoca un movimiento distinto para el itinerario**.**

Ontología. Disciplina de la Filosofía que estudia el *ser*; la ontología se enmarca en la materia fenomenológica del itinerario como fundamentación.

Panorámica. Paisaje amplio que nos muestra varios lugares de interés; aquello que vemos con los ojos.

Perfil. También llamado desnivel, nos indica la dificultad de un itinerario físico pero también, en lo filosófico la dificultad que hemos de salvar en el campo conceptual que habremos de dominar.

Perspectiva. Punto de vista que nos muestra una determinada singularidad del pensamiento o de un objeto.

Predisposición. La pre-disposición en fenomenología es una de las experiencias que ha de sentirse previas al itinerario filosófico.

Proyectar-se. Debemos entenderlo como el proyecto de itinerario que se ajusta a un plan en el que el filosofo que itinera marca un recorrido sobre el pensamiento y lo proyecta fuera de él.

Punto de vista. También llamado lugar de interpretación o interés singular del propio itinerario filosófico; el lugar de interpretación se corresponde con el punto establecido en el mapa para destacar un interés particular que identifica al propio itinerario.

El Punto de Vista puede ser un Punto Geodésico o un Vértice Geodésico.

***Ser-aquí-ahora*.** Concepto ontológico de la itineraridad que define al sujeto que itinera el itinerario; el itinerante**.**

S*er-aquí.* Concepto ontológico de la itineraridad que se corresponde con el espacio y la distancia del itinerante.

Ser-ahora. Concepto ontológico de la itineraridad que corresponde con el tiempo del itinerante.

Temporalidad. Cualidad de la itineraridad del tiempo tanto para las cosas del mundo como para el sujeto que itinera.

Tiempo: duración del itinerario; estructura básica de la itineraridad.

BIBLIOGRAFÍA

1. **Bibliografía del autor:**

ARAGONESES MAROTO, J.P. *Labores mineras de Otero de Herreros: libro de rutas.* SEGOVIA: edita Segovia Sur. 2008.

Cicloturismo base en la provincia de Segovia: itinerarios sencillos y familiares. SEGOVIA: edita la Obra Social y Cultural de Caja Segovia, 2010.

Pedaleando por Segovia: itinerarios cicloturistas. SEGOVIA: Edita Patronato Provincial de Turismo de Segovia,2011.

Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas José Zambrano, MADRID: UNED, 2012.

Itinerarios a píe por la naturaleza segoviana. SEGOVIA: Ediciones Derviche, 2013.

1. **Bibliografía de Aristóteles y sobre Aristóteles:**

ARISTÓTELES. *Metafísica.* Madrid: Alianza Editorial, 2011. Introducción, traducción y notas de María Luisa Alía Alberca.

Física. Libros Tauros en edición digital.

AUBENQUE, P. *El problema del ser en Aristóteles.* MADRID: Taurus ediciones, 1987.

BRUN, J. *Aristóteles y el Liceo.* BARCELONA: Paídos Ibérica, 1992.

GONZÁLEZ SERRANO, U. *Aristóteles,* en Bocetos Filosóficos III, 1902.

GUTHRIE, W.K.C. *Historia de la Filosofía Griega,* vol. VI. *Introducción a Aristóteles.* MADRID: Editorial Gredos, 1993.

JAEGER, W. *Aristóteles, bases para la historia de su desarrollo intelectual.* MADRID: Fondo de Cultura Económica, 1984. Versión española de José Gaos.

MOSTERÍN, J. *Aristóteles*. MADRID: Alianza Editorial, 2007.

REALE, G. *Introducción a Aristóteles.* BARCELONA: Herder, 2007.

Artículos sobre el Liceo en la Vanguardia, 1997.

<http://phylosophyforlife.blogspot.com.es/2011/12/hemeroteca-articulo-sobre-el-liceo-de.html>

1. **Bibliografía general:**

ABBAGNANO, N. *Historia del Pensamiento.* MADRID: Edita Sarpe, 1988.

BLUMENBERG, H. *La risa de la muchacha tracia. Una protohistoria de la teoría.* VALENCIA: Pre-Textos, 2000.

BUENO, G. Homo viator*.* *El viaje y el camino*. Prólogo a Pedro Pisa, *Caminos*

Reales de Asturias, Pentalfa, Oviedo, 2000**.** En

<http://www.filosofia.org/aut/gbm/2000pisa.htm>.

CAPELLE, W. *Historia de la Filosofía Griega.* MADRID: Gredos, 1981.

DESCARTES, R. *Discurso del método.* MADRID: Alianza Editorial, 1990.

D’ORS, E. *Las aporías de Zenón de Elea y la noción moderna del espacio-tiempo.*

MADRID: Ediciones Encuentro, 2009.

ECO, U. *Cómo se hace una tesis.* BARCELONA: Editoria Gedisa, 2007.

ESTUDIOS SEGOVIANOS. Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. DVD (2). 1949-2001.

ABELLÁN, J. L., La Segovia del primer tercio de siglo: orígenes intelectuales de María Zambrano. Tomo XXXIX. 10-33, 1997.

ANDRÉS COBOS, P. de. Noticia de una segoviana de nuestra hora*.* Tomo XVII, nº 50-51, 1965.

GILA Y FIDALGO, F. *Paseos y visitas por la ciudad de Segovia y sus alrededores.* SEGOVIA: Santiuste, 1897.

En <http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=4342>

GUTHRIE, W.K.C. *Historia de la Filosofía Griega,* vol. I. *Los primeros presocráticos y los pitagóricos.* MADRID: Editorial Gredos, 1993.

HEGEL, G. W. F. *Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Vol. II. Filosofía de la Naturaleza.* MADRID: Alianza Universal, 1997.

HEIDEGGER, M. *Ser y Tiempo.* MADRID: Edición Trota, 2006.

Caminos del bosque. MADRID: Alianza Editorial, 1997.

HUSSERL, E. *Ideas relativas a una fenomenología y una filosofía fenomenológica.* MEXICO: Fondo Cultural Económica, 1962. Traducción de José Gaos.

Lógica formal y lógica trascendental. Mexico: Universidad Nacional Autónoma, 2009.

KANT, I. *Crítica de la Razón Pura.* MADRID: Editorial Alfaguara, 1989. Traducción de Pedro Rivas.

LLEDÓ, E. *El origen del diálogo y la ética, una introducción al pensamiento de Platón y Aristóteles.* MADRID: Gredos, 2011.

MACHADO, A. *Juan de Mairena: sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo.* MADRID: Edición Clásicos Castalia, 1985. Introducción y notas de José María Valverde.

Poesías. BUENOS ARIES: Ed. Losada, 1962.

Poesías Completas. MADRID: Editorial Espasa Calpe, 2007.

Antonio Machado. Antología poética por Julián Marias, MADRID: Salvat ediciones, 1969.

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Fº. J. *Metafísica.* MADRID: UNED, 1988.

MARTINEZ NIETO, A. *La aurora del pensamiento griego.* Madrid: editorial Trotta, 2000.

MORA GARCÍA, J. L. *Blas J. Zambrano, 1874-1938. Artículos, relatos y otros escritos*. Editado por la Diputación de Badajoz, 1998. En Edición digital para el proyecto Filosofía en Español, 2001. En <http://www.filosofia.org/aut/bza/index.htm>.

NOVAK, J., GOWIN, D. *Aprendiendo a aprender.* BARCELONA: Ediciones Martínez Roca, 1988.

ORTEGA Y GASSET, J. *El tema de nuestro tiempo.* MADRID: Espasa Calpe, 1995. Introducción de Manuel Granell.

Meditaciones del Quijote. MADRID: Revista de Occidente en Alianza Editorial, 2008.

OTERO, J. Mª. *Itinerario sentimental de la ciudad de Segovia.* SEGOVIA: Obra Social y Cultural de Caja Segovia, 2002. En

<http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/consulta/registro.cmd?id=223>

PLATÓN. *Fedro.*

REALE, G., ANTISERI, D. *Historia del Pensamiento filosófico y científico. I Antigüedad y Edad Media.* BARCELONA: Herder, 2008.

RINCÓN, M. *Andar por la Sierra de Guadarrama. 75 itinerarios*. MADRID: libros Pénthalon, 1992.

SAN MARTÍN, J. *La fenomenología de Husserl como utopía de la razón. Introducción a la fenomenología.* Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2008.

SÁNCHEZ MECA, *Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea.* MADRID: Editorial Dykinson, 2010.

SANTAMARÍA, J.M., *El deporte en Segovia: memoria de un siglo.* SEGOVIA: imprenta comercial, 2005

SCHELLING, *Sistema del idealismo trascendental,* BARCELONA: Antropos, 1988.

SUANCES MARCOS, M. *Historia de la Filosofía Española Contemporánea.* MADRID: Editorial Síntesis, 2006.

VELASCO SAYAGO, J. P. *La sierra de Guadarrama en las antiguas postales.* MADRID: Temporae, 2013.

WATSON, R. *Descartes. El filósofo de la luz.* BARCELONA: Ediciones B, S.A. 2003.

VV.AA. *Educación y Cultura en Segovia, 1910-1931. En el centenario de la llegada de la familia Zambrano.* SEGOVIA: Real Academia de San Quirce, 2010.

Direcciones web:

<http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL> <http://divulgauned.es/?p=3942>

<http://www.antonioponz.com/biografia.html>

http://www.igne.es

Diccionarios utilizados para el presente trabajo:

FERRATER MORA, J. Diccionario de Filosofía. BUENOS AIRES: editorial sudamericana, 1964. 4 volúmenes.

<http://www.rae.es/>

ANEXO I

FICHA TÉCNICA del ITINERARIO FILOSÓFICO

Nombre del itinerario ……………………………………………………

Mapa intelectual

Perfil o desnivel

Distancia: *número de kilómetros o número de palabras* **Tiempo**: *horas y minutos* **Dificultad**: *nivel o tipo de itinerario*

Lugar de encuentro:

Lugar de Salida *itinerario lineal* Lugar de llegada *itinerario lineal*

Lugar de salida y llegada: *itinerario circular*

Cota máxima. ……… **Cota mínima**. ………

Lugares de interés *datos de interés……………………………………………………*

Fotografía

Panorámica

Texto *pre-textos y con-textos*

……

……

……

……

Motivos del itinerario *razón fenomenológica*

……

Documentación *textos de interés / bibliografía recomendada*

-

-

-

1. Aristóteles, *Metafísica,* 982b10, p. 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. Aristóteles en su *Física* estudia el movimiento: el Libro I está dedicado a sus principios, el Libro II a la explicación del movimiento y los Libros III y VII se convierten en un tratado sobre el movimiento. Para ver el lugar que ocupa en su obra véase Jaeger, *Aristóteles,* pp. 336-354. [↑](#footnote-ref-2)
3. Aristóteles, *Metafísica*. “Todos los hombres desean por naturaleza saber”. Libro I, 980a p. 35. [↑](#footnote-ref-3)
4. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 27. Para un detallada definición que distingue el *ente* del *ser* véase Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, vol. 1, pp.528-530. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kant, *Crítica de la Razón Pura,* p. 489. [↑](#footnote-ref-5)
6. El itinerante difiere de la dualidad cartesiana cuerpo – alma. En el *Discurso del método*, p. 94. [↑](#footnote-ref-6)
7. Para la ontología de Parménides véase Capelle, *Historia de la Filosofía Griega,* pp. 88-92. [↑](#footnote-ref-7)
8. Heidegger ve la necesidad de *despertar nuevamente* la pregunta por el ser. *La elaboración concreta de la pregunta por el sentido del ser…* teniendo como horizonte la interpretación del tiempo. *Ser y tiempo,* pp. 23-66. [↑](#footnote-ref-8)
9. Heidegger, *Caminos del bosque,* p. 17. [↑](#footnote-ref-9)
10. Aristóteles, *Metafísica*, 1028a, p. 207. “El ser tiene múltiples significados, tal como hemos señalado en nuestro anterior libro acerca de la variedad de acepciones: en un sentido significa lo que una cosa es, la substancia; en otro, significa la cualidad o la cantidad, o algún otro predicado de este tipo”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 241. Dentro de las precisiones que asisten al *dasein* se encuentra su condición de arrojado junto a la de aperturidad, proyecto y caída. El *ser-aquí-ahora* se encuentra en el *itinere* plenamente, como lo fuera el hombre griego. Este particular obedece a la diferencia existente entre el ser de Aristóteles y el ser de Heidegger. Un punto de vista que determina, nos tememos, la formulación de la pregunta por el ser con la que abre la obra citada, que no es otra que el primer paso del *dasein*, su apertura. [↑](#footnote-ref-11)
12. Platón y la Teoría de las Ideas expuesta a lo largo de sus obras: *Banquete, Fedón, Fedro, República*, entre otras, presenta un punto de inflexión con el pensamiento aristotélico. Nos remitimos a la obra de Rafael con la que abrimos este trabajo para poner la mirada sobre las manos de sus protagonistas. [↑](#footnote-ref-12)
13. La ontología de Aristóteles estudiaba el ser en cuanto ser y lo hacía en dos direcciones; una la de sustancia que ahondaba en la condición física y particular y una segunda que tenía que ver con el logos, aquella que nombra el ser. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hegel, *Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas,* vol. II, pp. 301-402, Ç 252. [↑](#footnote-ref-14)
15. Schelling, *Sistema del idealismo trascendental,* Antropos, 1988. El itinerante es sumamente consciente del *itinere* en el que itinera en contra del punto de vista trascendental de Scheling que nos parece una continuación del dualismo cartesiano y el absoluto hegeliano. [↑](#footnote-ref-15)
16. Machado en *Nuevas Canciones (1917-1930)* CLXI *Proverbios y cantares* están dedicados a José Ortega y Gasset. En *Poesías completas,* p. 283. [↑](#footnote-ref-16)
17. Los viejos estoicos como Crisipo hicieron intervenir en la medida del movimiento las nociones de intervalo y velocidad. La idea del tiempo del hombre griego era la del ahora, la de un tiempo cíclico; la presencia del griego en el tiempo y la idea de que todo se repetía caracterizaba el pensamiento de la antigua Grecia. Para una estudio del tiempo a lo largo de la historia véase Ferrater, vol. 4, pp. 786-795. [↑](#footnote-ref-17)
18. Plotino, *Enneades,* I, v, 7, se adhiere a la idea de Platón de que el tiempo es una imagen inmóvil de la eternidad. [↑](#footnote-ref-18)
19. La idea de Platón del tiempo, es el lugar del olvido, Aubenque, *El problema del ser en Aristóteles,* p. 89. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kant, *Crítica de la Razón Pura,* en la Estética Trascendental, p. 77. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hegel, *Enciclopedia de las ciencias filosóficas,* vol. II, Ç257. [↑](#footnote-ref-21)
22. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 91. Heidegger distingue cuatro posibles sentidos de “mundo”, véase pp. 92-93; él lo utiliza en el sentido *como “aquello en lo que “vive” un Dasein fáctico en cuanto tal”.* [↑](#footnote-ref-22)
23. Kant, *Crítica de la razón pura,* p. 390. El mundo es denominado naturaleza en cuanto que es un todo dinámico. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ortega, *Meditaciones del Quijote*, p. 25. [↑](#footnote-ref-24)
25. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 94. El mundo circundante tiene una referencia a la espacialidad; el en-torno no tiene primeramente sentido espacial. [↑](#footnote-ref-25)
26. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 28. [↑](#footnote-ref-26)
27. Aristóteles, *Física,* 201a25. [↑](#footnote-ref-27)
28. El ahora como la temporalidad del itinerario, véase *supra* p. 30. [↑](#footnote-ref-28)
29. Heidegger, *Ser y tiempo*, p. 226. [↑](#footnote-ref-29)
30. Capelle, *Historia de la Filosofía Griega*, p. 73. [↑](#footnote-ref-30)
31. Martínez Nieto, A., *La aurora del pensamiento griego.* Madrid: editorial Trotta, 2000. Un trabajo pormenorizado que detalla las cosmologías prefilosóficas de Hesiodo, Alcmán, Ferecides, Epiménides, Museo y la teogonía órfica antigua. [↑](#footnote-ref-31)
32. Aristóteles en *Física*, distingue tres tipos de movimiento: según la magnitud, según la afección y otro según el lugar, 260a26. En *Metafísica*, libro IX, señala que el cambio de potencia a acto se refiere también al movimiento, 1046a; el movimiento por excelencia, 1047 a 30. [↑](#footnote-ref-32)
33. Volvamos a repetir las dos formas de afrontar la ontología aristotélica; en lo sustancial, la esencia física del ser y el ente, y en la definición propia del lenguaje de *logos*. [↑](#footnote-ref-33)
34. Llamamos biorritmos a los *ritmos circadianos* que son propiamente ciclos regulares y que son un misterio, aunque no hay duda de los efectos existentes tanto en la fisiología humana como en el reino animal y vegetal. La respiración, el ritmo cardiaco y la secreción de sodio, potasio y calcio varían a lo largo del día. Barnes y Curtis, *Invitación a la Biología.* MADRID: Editorial Médica Panamericana, 2001, p. 614. [↑](#footnote-ref-34)
35. Desde Tales proponiendo el Agua, Anaximenes el Aire o Heráclito el Fuego, hasta Empédocles como defensor de los cuatro elementos –Agua, Aire, Fuego y Tierra- que se unen y se separan por fuerzas como el Amor y el Odio, que junto con Anaxágoras dice que fue *nous,* la inteligencia como la que unió los cuatro elementos (Aristóteles, *Física*, p.198), centran el pensamiento de los jonios, los primeros físicos. Aristóteles, *Metafísica,* 983b20 - 993a25. Véase Capelle, W. *Historia de la Filosofía Griega.* MADRID: Gredos, 1981. Guthrie, *Historia de la Filosofía Griega,* vol. I y vol. II. [↑](#footnote-ref-35)
36. Infra, p. 136. [↑](#footnote-ref-36)
37. Descartes, *Discurso del método,* p. 94. *Je* *pensé*, *donc* *je* *suis*, en latín *cogito ergo sum,* donde el cogito es principio de la metafísica y de la física cartesiana. [↑](#footnote-ref-37)
38. Watson, *Descartes,* p. 159. [↑](#footnote-ref-38)
39. Aristóteles, *Metafísica,* Libro III, 996b24, p. 89. [↑](#footnote-ref-39)
40. En Aristóteles encontramos muchas alusiones a la salud, quizás porque su cuna fue la de la medicina; su padre, Nicómaco eminentemente médico estuvo en la corte de Filipo padre de Alejandro. [↑](#footnote-ref-40)
41. Aristóteles, *Topicos*, I, 101a25 donde señala los usos de la dialéctica. Para una visión histórica del término dialéctica véase Sánchez Meca, *Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea,* pp. 215-217; para una concepción dialéctica de la ciencia p. 502; y dialéctica sin identidad, pp. 534-536. Nos inclinamos para este trabajo por el sentido etimológico de la dialéctica y con aquel incipiente uso en cuanto nos acerca con el diálogo, sin dejar de lado como un punto de vista importante el apuntado por Hegel: la dialéctica como el ser mismo de la realidad y la forma en que opera el pensamiento con ella. También, infra, p. 117. [↑](#footnote-ref-41)
42. Aragoneses, J.P., *Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas J. Zambrano.* MADRID: UNED, 2012. Trabajo Fin de Máster recogido en el reservorio de la UNED. [↑](#footnote-ref-42)
43. A día de hoy, gracias a la tecnología se nos presentan un buen número de ofertas; nosotros hemos trabajado para nuestros itinerarios sobre Mapa Topográfico Nacional escala 1:50.000 tanto en impresión digital como en papel, del Instituto Geográfico Nacional de España – www.ign.es [↑](#footnote-ref-43)
44. Novak y Gowin, *Aprendiendo a aprender,* Barcelona: Roca, 1988, p. 33 y ss. Véase el interesante trabajo en el que se utilizan los mapas conceptuales en la pedagogía. [↑](#footnote-ref-44)
45. Aragoneses, *Itinerarios fenomenológicos,* p. 58. [↑](#footnote-ref-45)
46. Un vértice geodésico es un cilindro de hormigón que nos encontramos en el campo que coincide con el punto geodésico del mapa; por lo general los encontramos en sitios altos como otones, oteros, atalayas, o cualquier otro punto desde el que se divisa una amplia panorámica. Tiene carácter estratégico. [↑](#footnote-ref-46)
47. Aragoneses, *Labores mineras en Otero de Herreros,* pp. 47-54. La obra destaca la labor minera a lo largo de la historia en la localidad de Otero de Herreros, Segovia. La sencillez y la importancia de la obra no era otra que recoger un breve catálogo de toda la labor minera histórica que no había sido destacada con anterioridad. A partir de minas y canteras se construían itinerarios con sus características más particulares. [↑](#footnote-ref-47)
48. Véase la noticia aparecida en fechas recientes en la web de la UNED haciéndose eco de la noticia: <http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL>. En este mismo sentido, citamos los modelos que la marca Garmin ofrece en el mercado de una precisión extraordinaria. [↑](#footnote-ref-48)
49. Miguel Delibes apuntaba que el cielo castellano estaba tan alto como resultado de tanto mirarlo las gentes del campo. Para Delibes, el hombre está arraigado a la naturaleza, le guste o no, y ha quedado despojado de su esencia gracias al señuelo de la técnica. Véase su discurso para la entrada a la Real Academia de la Lengua titulado *El sentido del progreso desde mi obra,* 1975. [↑](#footnote-ref-49)
50. Capelle, *Historia de la Filosofía Griega,* p. 26. [↑](#footnote-ref-50)
51. Infra, p.71. [↑](#footnote-ref-51)
52. Aristóteles, *Física,* 219b. La definición del tiempo que da Aristóteles se ajusta a un tiempo del itinerario como fenómeno, no del tiempo ontológico. [↑](#footnote-ref-52)
53. Un itinerario filosófico dedicado a la filosofía medieval y escolástica lo podemos realizar en la localidad de Collado Hermoso en la vertiente segoviana. Como motivo principal y punto de interés, nos encontramos el templo en ruinas de Santa María que es un claro exponente de la orden del Cister en nuestra tierra. Para la construcción del itinerario téngase en cuenta los mapas del IGM y para documentación filosófica la obra Gilson, E. *La Filosofía en la Edad Media,* Madrid: Gredos, 1985. Bernardo de Caraval, p. 277 y ss. [↑](#footnote-ref-53)
54. En la localidad segoviana de Estebanvela tenemos la ocasión de ponernos en contacto con el Paleolítico a partir de su centro de interpretación y posterior visita al yacimiento. [↑](#footnote-ref-54)
55. Aristóteles, *Física,* Libro IV, 3, 222a10. [↑](#footnote-ref-55)
56. Aragoneses*, Itinerarios a píe por la naturaleza segoviana,* pp. 80-85, de donde se desarrolla el ejemplo propuesto. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ortega, “*Yo sólo ofrezco* modi res considerandi, *posibles maneras nuevas de mirar las cosas”* en *Meditaciones,* p. 20. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ortega, en *Meditaciones del Quijote,* p. 24, señala que no hay más que partes en realidad, y que el todo es la abstracción de las partes, el ser definitivo es una perspectiva. [↑](#footnote-ref-58)
59. Ortega, *El tema de nuestro tiempo*, Madrid: Espasa Calpe, 1995, p. 195. [↑](#footnote-ref-59)
60. Ortega, *Meditaciones del Quijote,* p. 25. Con anterioridad había hecho referencia a la *Circum-stantia! ¡Las cosas mudas que están en nuestro próximo rededor!* [↑](#footnote-ref-60)
61. En la actualidad se conoce como Universidad Complutense de Madrid y fue donde se conocieron María Zambrano y José Ortega y Gasset; la primera como una joven que llega en el 25 a Madrid para estudiar Filosofía en la universidad, el segundo ocupando la cátedra de Metafísica en dicha Universidad. [↑](#footnote-ref-61)
62. Para el Itinerario Filosófico propuesto basaríamos nuestra documentación a partir de la siguiente bibliografía. El punto de comienzo para un itinerario como Gea lo situamos en Jenófanes de Colofón, y traemos a este filósofo presocrático por su observación de los fósiles que le llevaron a pensar que antiguamente el mar cubrió la tierra. Capelle, *Historia de la Filosofía Griega,* p. 64. Para la teoría del cosmos en Aristóteles véase *De Caelo.* Un lugar interesante es el que nos trae Aristarco de Samos del que se tiene noticia que fue el primero en describir una teoría heliocéntrica. Tendríamos el recurso cinematográfico de la película *Ágora* de Amenabar que trata sobre Hipatia y su estudio de los cielos. Continuaríamos hasta otro lugar de interés, Galileo y *El viajero sideral* donde encontramos el descubrimiento de las lunas de Júpiter. Para Descartes y su teoría de los torbellinos véase en Masson, S.F., *Historia de las ciencias,* vol. 2, p. 62; las ideas principales de Descartes dadas por intuición eran las de movimiento, extensión y Dios. Podemos establecer el punto de llegada en la teoría del Bing-Bang, Hawking, S.W., *Historia el tiempo. Del big bang a los agujeros negros*. Barcelona: Edición Crítica, 1988. [↑](#footnote-ref-62)
63. Aristóteles, *Metafísica,* 1004b19, p. 115. [↑](#footnote-ref-63)
64. Aubenque, *El problema del ser en Aristóteles,* véase sobre la sofística y los sofistas pp. 93-99. [↑](#footnote-ref-64)
65. Aristóteles en *Historia de los animales,* *Partes de los animales* y *Sobre las plantas.* En los estudios de Aristóteles, son pocos los autores que han considerado destacar la faceta del filósofo naturalista; destacamos tan sólo dos: Mosterín*, Aristóteles,* cap. 10, pp. 257-294, y Guthrie, *Historia de la Filosofía Griega*, vol. VI, *Introducción a Aristóteles.* [↑](#footnote-ref-65)
66. Platón, *Fedro,* 274b-275a. [↑](#footnote-ref-66)
67. Husserl, define una doble reducción; aquella reducción de las representaciones en cuanto vivencias actuales y la reducción “en” las representaciones. En Selección de Textos de Husserl de *La fenomenología de Husserl como utopía de la razón*, San Martín, J., Madrid: Biblioteca nueva, 2008, p. 150. En un glosario de términos fenomenológicos elaborado por San Martín, reducción eidética supone con quedarnos sólo con los elementos eidéticos, universales o comunes en todos los casos del mismo tipo. [↑](#footnote-ref-67)
68. Óleo sobre lienzo de Luigi Mussini, 1813-1888. Pinacoteca di Brera, Milán. [↑](#footnote-ref-68)
69. Aristóteles, Metafísica, 993b, p. 77. Aubenque dedica en su obra un destacado análisis de este particular presentando una diferencia más con su maestro Platón; véase p. 77. [↑](#footnote-ref-69)
70. Aragoneses y Lozano, *Pedaleando por Segovia* (en imprenta), p. 116 en el itinerario nº 12 nos desplazamos a Francos, un pequeño pueblo segoviano, donde podremos observar el paisaje montserriano, llamado así porque es típico de la sierra de Monserrat en Cataluña. [↑](#footnote-ref-70)
71. Watson, *Descartes,* p. 33; excelente trabajo realizado por Richard Watson que sola su lectura nos sugiere itinerarios muy interesantes. [↑](#footnote-ref-71)
72. En la contraportada de la obra de Heidegger, *Caminos del bosque,* se apunta que el autor sigue los caminos que son como sendas que vagan por el monte que *no terminan en ninguna parte.* Es una figura metafísica que determina la existencia del hombre. Por discrepar con la nota, tenemos que apuntar que toda senda en un bosque tiene un lugar de llegada, cualquier camino o vereda por insignificante que sea nos puede llevar a una pimpollada, a un manantial o a un descansadero entre otros. Por la parte de la metafísica el hombre itinera parcelas perfectamente conectadas entre ellas que tienen siempre una existencia concreta. [↑](#footnote-ref-72)
73. Se dice de prestar atención y atención a la explicación. Desde la itineraridad, definimos el concepto de *dejar-se decir*, como una continuidad en la intencionalidad que asume el itinerante desde la fenomenología en cuanto que ésta se produce después de la suspensión del juicio (*epojé*) y la reducción dentro del mundo de vida del propio itinerante. [↑](#footnote-ref-73)
74. Husserl, *Ideas relativas a una fenomenología…*, p. 77. Nos acercamos más a la idea de Husserl en cuanto que la realidad se encuentra ahí delante, tal como se me da, es una presencia ahora. A diferencia de Husserl no tratamos de los juicios, ni de cambiar nuestras convicciones, sino de itinerarlas, itinerar el mundo que se nos da ahí delante sin dudar de los datos sino recreándonos en ellos. [↑](#footnote-ref-74)
75. El mundo de vida en la fenomenología husserliana implica el modo propio de vida tanto el carácter animal como el mundo configurado por la cultura y la historia. Para los conceptos fundamentales de la fenomenología de Husserl véase San Martín, *La fenomenología de Husserl como utopía de la razón,* pp. 53-87, y Sánchez Meca, *Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea,* pp. 399-434. [↑](#footnote-ref-75)
76. Concepto ontológico que designa la experiencia sensible necesaria para hacer frente al itinerario a partir de un proyecto previo; en el itinerante se dice *abandonar-se* como condición sensible previo para el *dejar-se decir*. Véase el Glosario, p. 191. [↑](#footnote-ref-76)
77. Heidegger, *Ser y tiempo*, p. 109 ss. [↑](#footnote-ref-77)
78. Hemos distinguido el par *epojé* y reducción de la fenomenología, del par *abandonar*-*se* y *dejar-se decir* de la itineraridad. Véase el Glosario, p. 191. [↑](#footnote-ref-78)
79. La conciencia humana para la fenomenología es intencional, pero no es suficiente para la itineraridad. En el itinerario filosófico el itinerante tiene motividad, el motivo suficiente y necesario para abarcar el *itinere*. [↑](#footnote-ref-79)
80. La *epojé* supone la suspensión del juicio, mientras que en nuestro *abandonar-se* implica la suspensión del modo de vida, un paréntesis no sólo en lo cotidiano sino en los juicios y prejuicios; significando con ello que en un itinerario se suspende todo lo que somos, atendemos por un momento al itinerante y al *itinere*, y lo hacemos en el *abandonar-se* del itinerario. [↑](#footnote-ref-80)
81. Paseo nocturno de Tales de Mileto mirando las estrellas; motivo que le sirvió a Blumenberg para escribir *La risa de la muchacha tracia,* un itinerario que tiene el punto de partida en el suceso y acomete una protohistoria de la teoría a lo largo de la historia, tomando como vértices geodésicos a Sócrates y Alexander von Humbolt entre otros. [↑](#footnote-ref-81)
82. Husserl, *Lógica formal y lógica trascendental*, p. 143. *Así, los datos psíquicos de la experiencia interna son experimentados como datos temporales inmanentes, como datos intencionalmente idénticos en la corriente de los modos temporales subjetivos.* Por otra parte, el itinerario se enfrenta con el tiempo fenomenológico a partir de la ruptura del tiempo de la cotidianidad. [↑](#footnote-ref-82)
83. Los epicúreos cultivaban la amistad además de buscar la *hedoné* en aquellas cuestiones vinculadas con el pensamiento. Sobre Epicuro y los epicúreos véase la obra de Lucrecio, *De rerum natura.* Madrid: Cátedra, 1983. [↑](#footnote-ref-83)
84. Con el movimiento del paseo activamos las neuronas y las endorfinas. Las endorfinas son substancias opiáceas que segrega el propio cuerpo humano. Durante el ejercicio la sangre aumenta las concentraciones de endorfinas. Sobre los opiáceos internos véase Barnes y Curtis, *Invitación a la Biología.* MADRID: Editorial Médica Panamericana, 2001, p. 637. [↑](#footnote-ref-84)
85. Aragoneses, *Itinerarios fenomenológicos*, p. 12. [↑](#footnote-ref-85)
86. Aristóteles, en *Física* ya apunta que el paseo es para la salud 194b30; en *Metafísica,* 994a5. [↑](#footnote-ref-86)
87. Para la definición de ontología regional distinguiéndola de la ontología general véase Martínez, Fº J. *Metafísica,* p. 87 y ss. [↑](#footnote-ref-87)
88. Aragoneses, en *Labores mineras,* 2008*, Cicloturismo base*, 2010, *Itinerarios fenomenológicos,* 2012 *Itinerarios a píe por la naturaleza,* 2013. [↑](#footnote-ref-88)
89. Aragoneses, *Itinerarios fenomenológicos*, p. 63. [↑](#footnote-ref-89)
90. Una cita que abre una obra o un capítulo determinado, ya supone un pequeño mapa de palabras que indican el contenido y el deseo a modo de invitación. La cita es la motividad del texto expresada por el itinerante. [↑](#footnote-ref-90)
91. San Martín, *La fenomenología de Husserl como utopía de la razón*, p. 53. [↑](#footnote-ref-91)
92. El uso del mito por parte de Platón ha llamado la atención y ha dedicado numerosas reflexiones: Hegel, Heidegger. Un nuevo significado del mito en Platón en Reale y Antiseri, *Historia del pensamiento filosófico y científico,* cap. VI, Platón, pp. 124-125. [↑](#footnote-ref-92)
93. Elegida como portada para esta tesis la obra de Rafael Sanzio, *La escuela de Atenas,* 1510. Obra del renacimiento Italiano que se encuentra en las estancias vaticanas. [↑](#footnote-ref-93)
94. Véase los artículos de los trabajos de arqueología realizados de los que se hizo eco la Vanguardia el 17 de enero de 1997. [↑](#footnote-ref-94)
95. Estrabón detalla el recorrido que realiza la biblioteca de Aristóteles tras su muerte, que dicho sea de paso, es digna de un itinerario particular; ha sido recogido por Guthrie en *Introducción a Aristóteles*, pp. 72-73. También en Alia Alberca, *Metafísica,* pp. 10-11. [↑](#footnote-ref-95)
96. Mosterín, *Aristóteles*, p. 261. En Guthrie nos cita a L. Bourgey que reúne los testimonios que avalan la realización de disecciones, o.c. p. 53. [↑](#footnote-ref-96)
97. Para una definición pormenorizada del *logos* véase Ferrater, *Diccionario*. vol. III, pp. 87-89. [↑](#footnote-ref-97)
98. Platón, *Fedro* 227a; en Lledó, E. *El origen del dialogo y la ética*, p. 46. [↑](#footnote-ref-98)
99. Platón, *Teeteto,* 174a; en Blumenberg, *La risa de la muchacha tracia*, p. 22. [↑](#footnote-ref-99)
100. Aristóteles, *Metafísica,* 983b20, p. 44. El primer libro de la Metafísica obedece a esta particularidad aristotélica de tener en cuenta la opinión de los ancianos, aquella que ha sido aceptada en general. Esto no es otro que la postura de la que hay que partir para investigar sobre las causas primeras. [↑](#footnote-ref-100)
101. Platón dedicó a los grandes sofistas sendos diálogos; una comparativa entre el filósofo y el sofista la encontramos en el *Sofista,* 231a. “como perro y lobo”. [↑](#footnote-ref-101)
102. Sobre la escuela de Pitágoras y los pitagóricos véase Guthrie, *Historia de la Filosofía Griega,* vol. I. [↑](#footnote-ref-102)
103. Platón, *Fedro,* 274-275a. Puede que nos encontremos con el mayor desaire de la Historia de la Filosofía. Hemos citado con anterioridad el mito de Theus y Thamus dejando abierta la posibilidad que el Sócrates encarnara la figura de Thamus y Platón la de Theus, dejando plasmados los prejuicios que sobre la escritura presentaba Sócrates; una paralelismo que encontramos en el desencuentro entre Platón y Aristóteles. [↑](#footnote-ref-103)
104. Mosterín, *Aristóteles,* p. 20; Guthrie, *Introducción a Aristóteles,* p. 35; y en Jaeger, p. 457. Hemos encontrado que también recibía el calificativo de “inteligencia”, Reale, *Introducción a Aristóteles,* p. 15. Traemos a colación la relación entre Platón y Aristóteles que algunos han calificado como la del potro que patea a la madre (Diógenes Laercio). En cuanto a los apodos que ha recibido Aristóteles de todos es conocido como el Estagirita, el Maestro, el Filósofo, o el “segundo Maestro” para los árabes. [↑](#footnote-ref-104)
105. Ante la extensa lista de autores dedicados al estudio de Aristóteles, nosotros nos hemos centrado en los siguientes: Aubenque, Brun, Jaeger, Reale, Mosterín y Guthrie. [↑](#footnote-ref-105)
106. Brun, *Aristóteles y el Liceo*, p. 26. [↑](#footnote-ref-106)
107. González Serrano, U., *Aristóteles* en Bocetos Filosóficos III, 1902, p. 3. [↑](#footnote-ref-107)
108. Diógenes de Laercio, *Vida de los filósofos ilustres,* Madrid: Alianza Editorial, 2007. Libro V, Aristóteles, 1, p. 229. [↑](#footnote-ref-108)
109. El testamento de Aristóteles véase en Jaeger, pp. 369-371. Sobre las causas de su muerte: Aubenque, en *El problema del ser en Aristóteles,* p. 10, cita a A. W. Benn y J.M. Le Blond que concluyen que padecía de estomago; también, Mosterín p. 46 y Jaeger, p. 366. Sin embargo, Diógenes de Laercio señala que se suicidó, de ello se hacen eco Sánchez Meca, p. 130 y Urbano González; muchos otros omiten esta cuestión. [↑](#footnote-ref-109)
110. Aristóteles, un filósofo en la historia del pensamiento como un hombre de su tiempo y de su espacio; véase Guthrie, *Aristóteles*, vol. VI, p. 102; Jaeger, *Aristóteles,* pp. 11-15, éste no deja de insistir en este aspecto en su capítulo dedicado a su madurez. [↑](#footnote-ref-110)
111. Aristóteles, *Metafísica,* Libro, II, 993b, p. 77. Para Aristóteles no hay filósofos mediocres, sino hombres que han participado con mayor o menor éxito en una búsqueda común. Aubenque, *El problema del ser en Aristóteles,* p. 75. [↑](#footnote-ref-111)
112. Heidegger, *Ser y tiempo,* p. 86 y p. 94. [↑](#footnote-ref-112)
113. Ortega, *Meditaciones,* p. 25; para esa ocasión queremos llamar la atención sobre el perspectivismo característico de Ortega en el que se enmarca la cita. Por otra parte, a continuación de la meditación se detiene en el Guadarrama, en la vertiente madrileña y su espacio es el de *physis*. [↑](#footnote-ref-113)
114. D’Ors, E. *Las aporías e Zenón de Elea y la noción moderna del espacio-tiempo,* p. 41 ss. [↑](#footnote-ref-114)
115. D’Ors sigue la traducción de Brochard, p. 53. [↑](#footnote-ref-115)
116. Bueno, web *filosofía*.*org* [↑](#footnote-ref-116)
117. Watson, *Descartes,* p. 110. Las peregrinaciones al santuario de Loreto eran muy famosas en la época de Descartes. [↑](#footnote-ref-117)
118. Descartes, *Discurso del método,* p. 75; *no hice otra cosa que rodar por el mundo,* p. 90. Abbagnano, *Historia del pensamiento. Filosofía Moderna*, vol. 3, p. 209. De los lugares que viajó por Europa véase Watson, *Descartes,* p. 95. De su primera educación salió convencido de leer en el gran libro el mundo, sin embargo, nosotros nos inclinamos a pensar que Descartes huyó de Francia por huir de los planes que su padre tenía reservados para él. En cuanto a sus numerosos lugares de residencia en terreno holandés, nada tenían que ver con la idea de libertad para el pensamiento como había defendido, sino que nos inclinamos a pensar que pueda deberse más a la conservación de la salud que tenía como el primer bien –*Discurso*, p. 118-, motivada por la peste del siglo XVII. [↑](#footnote-ref-118)
119. Abbagnano, *Historia del pensamiento. Filosofía Moderna,* vol. 3, p. 263. Locke participó activamente en política lo que le granjeo enemistades que le obligaban a trasladarse a Francia y Holanda. [↑](#footnote-ref-119)
120. Abbagnano, *Historia del pensamiento. La Ilustración,* vol. 4, p. 21; Hume desempeñó el cargo de secretario el general St. Clair que lo llevó por las embajadas de Viena y Turín. [↑](#footnote-ref-120)
121. Abbagnano, *Historia del pensamiento. Filosofía Moderna,* vol. 3, p. 233. Hobbes fue tutor del joven conde William Cavendish, y los acontecimientos políticos hizo que se estableciera en París por temor a reacciones negativas a sus escritos. [↑](#footnote-ref-121)
122. Abbagnano, *Historia del pensamiento. La Ilustración,* vol. 4, p. 9; Berkeley, por el contrario, tuvo un proyecto peregrino con visos evangelizadores más propios del “andarín de Dios”. [↑](#footnote-ref-122)
123. Antonio Ponz (1725-1792) publica *Viajes por España* decarácterepistolar. [↑](#footnote-ref-123)
124. Maistre, X., *Viaje alrededor de mi habitación,* Madrid: Funambulista, 2007. [↑](#footnote-ref-124)
125. Watson, *Descartes,* p. 35, para ver los detalles de los viajes de Descartes. [↑](#footnote-ref-125)
126. Watson, *Descartes,* p. 33. La reiteración que hacemos en las citas no es baladí, lo hacemos conscientes de que una misma panorámica tiene distintos marcos de referencia, son las distintas perspectivas que nos encontramos en el itinerario como puntos o lugares de interés. [↑](#footnote-ref-126)
127. Los Zambrano son Blas José y María, padre e hija; permítaseme aquí, nombrar bajo un mismo apellido un mismo pensamiento que he defendido en *Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas J. Zambrano*, 2012. [↑](#footnote-ref-127)
128. Machado, *Poesías completas*, 2007. LIII, p. 239. [↑](#footnote-ref-128)
129. Suances, *Historia de la Filosofía Española Contemporánea,* p. 69; sobre el krausismo y la ILE pp.65-160. [↑](#footnote-ref-129)
130. Véase Abellán. *El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939,* México: FCE, 1998, pp. 13-44, para tener una idea de la pérdida intelectual de España. [↑](#footnote-ref-130)
131. Machado, *Juan de Mairena*, p. 146, en edición de José Mª Valverde. Juan de Mairena fue un profesor imaginario creado por Antonio Machado con el que analizaba la situación española desde todos los frentes posibles. En *Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo,* XXV (Apuntes tomados por los alumnos) nos topamos con la itineraridad, pp. 146-148. [↑](#footnote-ref-131)
132. Abellán, J. L. La Segovia del primer tercio de siglo: orígenes intelectuales de María Zambrano. *Estudios segovianos.* Tomo XXXIX, p. 9. [↑](#footnote-ref-132)
133. Pablo de Andrés Cobos en *Machado en Segovia*, *Ínsula* Madrid, 1973, p. 57. [↑](#footnote-ref-133)
134. Véase La Institución Libre de Enseñanza y el Paisaje de Segovia, de Ortega, N. 2010, en *Educación y Cultura en Segovia, 1910-1931. En el Centenario de la llegada de la familia Zambrano.* Segovia: Real Academia de San Quirce, 2010, pp. 59-79. [↑](#footnote-ref-134)
135. Velasco, *La sierra de Guadarrama en las antiguas postales*, p. 27. [↑](#footnote-ref-135)
136. Antonio Machado, *Camino de Balsaín, 1911.* [↑](#footnote-ref-136)
137. La *Fuente Cossío* fue inaugurada en octubre de 1932. [↑](#footnote-ref-137)
138. Rincón, *Andar por la sierra de Guadarrama*, p. 57. [↑](#footnote-ref-138)
139. Velasco, *La sierra de Guadarrama en las antiguas postales,* p. 87. [↑](#footnote-ref-139)
140. Velasco, *La sierra de Guadarrama en las antiguas postales,* p. 207. [↑](#footnote-ref-140)
141. Véase la historia del deporte segoviano en Santamaría, J.M., *El deporte en Segovia: memoria de un siglo,* Segovia: imprenta comercial, 2005. En líneas generales, España en los comienzos de las Olimpiadas fue como el Guadiana, y en la segunda mitad una participación testimonial; hay que esperar a Barcelona 92 para que el deporte tenga presencia. [↑](#footnote-ref-141)
142. Machado, *Canciones a Guiomar,* en *Antología Poética* de Julián Marías. Madrid: Edición Austral, 1969, p. 189. El discípulo de Ortega, Julián Marías recoge en su antología una poesía al joven meditador José Ortega y Gasset, *Elogios,* p.150. [↑](#footnote-ref-142)
143. Julián María, *Itinerario sentimental,* p. 13. [↑](#footnote-ref-143)
144. Julián María, *Itinerario sentimental,* p. 37. [↑](#footnote-ref-144)
145. Blas J. Zambrano, Diálogo I, agosto 1930. El profesor José Luis Mora ha recopilado su obra escrita en *Blas J. Zambrano, 1874-1938. Artículos, relatos y otros escritos*. Editado por la Diputación de Badajoz, 1998. En Edición digital para el proyecto Filosofía en Español, 2001. <http://www.filosofia.org/aut/bza/index.htm>. [↑](#footnote-ref-145)
146. Eco, *Cómo se hace una tesis,* pp. 43-45. [↑](#footnote-ref-146)
147. Aragoneses, *Itinerarios fenomenológicos en la obra de D. Blas J. Zambrano,* p. 55. [↑](#footnote-ref-147)