

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FACULTAD DE FILOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

TESIS DOCTORAL

Epistemología de la negatividad en Hugo Mujica: una
aproximación a su ensayo y poesía desde el pensamiento
científico

Autor: Mauricio Cheguhem Riani

Directora: Amelia Gamoneda Lanza

SALAMANCA, 2023

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

Epistemología de la negatividad en Hugo Mujica: una
aproximación a su ensayo y poesía desde el pensamiento
científico

Tesis para optar al grado de doctor

presentada por

Mauricio Cheguhem Riani

dirigida por Amelia Gamoneda Lanza

V.ºB.º

La directora de la tesis

El doctorando

A handwritten signature in black ink, reading 'Mauricio Cheguhem Riani'.

Fdo: Amelia Gamoneda Lanza

Mauricio Cheguhem Riani

SALAMANCA, 2023

**A Alba Esther Arieta,
mentora de mis horas tempranas.**

**A Amelia Gamoneda,
bajo tu estela transcurro.**

**A Pablo Melogno,
seguimos viajando en tu nombre.**

Agradecimientos

Quiero agradecer a Amelia Gamoneda Lanza por su guía durante el Doctorado. Agradezco al tribunal por su paciencia y lectura: Francisco González Fernández, María José Bruña Bragado y Benito Elías García-Valero. Agradezco a la Universidad de Salamanca y al programa del Banco Santander por financiar la primera etapa de este Doctorado. Gracias al equipo ILICIA por su apoyo y colaboración: fundamentalmente a Manuel González de Ávila, Marta Cureses y Lorenzo Piera Martín. Particularmente quiero agradecer a Candela Salgado Ivanich por su compañerismo.

Quiero agradecer también a la Universidad de Catania y al equipo dirigido por Grazia Pulvirenti y Renata Gambino. Además, agradezco a SARAS porque me ha enseñado el valor de la transdisciplina. A los encuentros organizados en Uruguay por el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Agradezco muy especialmente a Néstor Mazzeo, Cristina Zurbriggen y Jorge Marcone.

Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de la República de Uruguay por haber sido siempre tan generosa conmigo. Agradezco al Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay por incluirme como miembro pleno. A la CSIC de dicha Universidad por financiar la última etapa de esta Tesis. Agradezco a la Facultad de Información y Comunicación por

habilitarme un espacio. Agradecer hoy y siempre al entusiasmo de quien allí me puso: a Pablo Melogno. Agradecer al GESCyT por su confianza y muy especialmente a Jorge Rasner, Agustín Courtoisie y Victoria Lavorerio.

Finalmente, agradezco a mis familiares y amigos cercanos por el enorme apoyo. Muy especialmente a Carla Riani y Sofia Rosa.

1. Introducción	7
2. De las formas desnudas: matemática y poesía	33
2.1. El puente y la tercera cultura	34
2.1.1. Complejidad, organización y epistemocrítica	42
2.2. Epistemología de la filosofía moderna: de la edad de las matemáticas a la edad de los poetas	55
2.2.1. De la edad de las matemáticas	56
2.2.2. De la edad de los poetas	66
2.3. Matemática y lenguaje	77
2.3.1. Sobre intuición y creación en matemáticas	81
2.4. Crisis de los fundamentos matemáticos	99
2.4.1. Posmodernidad matemática: ruptura y continuidad	103
2.4.2. Tres rupturas y un principio	108
2.4.3. Sobre el giro lingüístico y Kurt Gödel	117
2.5. La domesticación del infinito: breve incursión en literatura y matemáticas	128
2.5.1. Sobre el infinito como absoluto	137

2.5.2. Sobre el infinito como paradoja	150
3. Pensamiento apofático y vía negationis	164
3.1. Hugo Mujica, lector de Heidegger	169
3.2. Teología de la negatividad y mística renana	188
3.2.1. Thomas Merton y la poesía latinoamericana	201
4. Poética del silencio: metáfora ontológica y paisaje del desierto	207
4.1. Poética del silencio: de la vía negationis a la logofagia	208
4.2. Contar el vacío: metáfora ontológica y figura epistémica	231
4.3. El desierto como posibilidad: la poesía después del nihilismo	245
5. En el mapa de Henri Poincaré: metáforas del principio de identidad	260
5.1. Henri Poincaré y el Principio de Identidad	264
5.2. Conciencia y principio de identidad	283
5.3. Conciencia del umbral: umbral de la conciencia	308
5.3.1. El umbral del acontecimiento poético	312
5.3.2. Physis: umbral de la naturaleza	317
5.3.3. Ontología del proceso	332
6. Tras la lógica de Kurt Gödel: alcances del principio de incompletitud	345
6.1. Platónicos y neoplatónicos	350

6.1.1. Gödel, literatura y analogía	357
6.2. Representaciones del Principio de Incompletitud	367
6.2.1. Sobre bucles extraños	372
6.2.2. Espejo, cuerpos y ceguera: formas de Eurídice	384
6.3. Hacia una indecidibilidad de ámbito poético	396
7. Conclusión	414
Bibliografía	425

1. Introducción

Es sabido que los intereses entre literatura y ciencia en el presente siglo presentan varios puntos de convergencia. Con anterioridad, la separación de las dos culturas o “la guerra de la ciencias” fue el resultado de una prolongada desintegración entre el pensamiento científico y el literario que comenzó en el siglo XVIII (Asúa, 2004). La aceleración de la ciencia moderna, fundada a partir del siglo de las Luces, comienza a tener un notorio agotamiento.¹

Los modos de encuentro entre literatura y ciencia tienen hoy diversos rostros. Pero todos ellos surgen a partir de una vocación o necesidad de fortalecer un paradigma diferente a los anteriores. Con esto nos referimos a la consolidación de una tercera cultura (Brockman, 2000: 14) que pueda volver a unir el nudo gordiano del pensamiento (Latour, 1993: 14).

Por supuesto que los desafíos en esta materia son enormes en gran medida por la laxitud de los paradigmas científicos y literarios. Además, porque esta relación entre

---

¹ Ver: “Por lo tanto, parece que no hay ningún lugar en que las culturas se encuentren. No voy a perder tiempo diciendo que es una lástima. Es mucho peor. Pronto aludiré a algunas conclusiones prácticas. Pero en el corazón del pensamiento y la creación estamos dejando que algunas de nuestras mejores posibilidades se desvanezcan por abandono. El punto de choque de dos materias, dos disciplinas, dos culturas –dos galaxias, según van las cosas– debería producir oportunidades creativas. Las ha habido en la historia de la actividad mental, y de ellas surgieron algunos de los adelantos decisivos. Pero existen, por decirlo así, en un vacío, porque los integrantes de las dos culturas no saben hablar unos con otros. Es grotesco ver qué poco de la ciencia del siglo XX fue asimilado por el arte de este mismo siglo.” (Snow, 2000: 86-87)

literatura y ciencia ya se encuentra en la historia profunda de la literatura (Huxley, 1964; Duran, 2015). Pero la preocupación actual por esta conjunción posee frentes fundamentalmente variados. La poética cognitiva, las humanidades ambientales, la epistemocrítica y los estudios en ciencia, tecnología y sociedad revelan la preocupación por diferentes aspectos de esta intercomunicación entre la creación artística y el pensamiento científico.

Durante el siglo XIX comienza a gestarse una disposición diferente entre ambos conocimientos. La fascinación por los descubrimientos científicos y la creación de ficciones especulativas así como también la poesía científica (ya a partir del siglo XVIII) fueron la punta de lanza de un largo proceso de reconciliación que ha llegado hasta nuestros días (Holmes, 2012: 12). De hecho, en *La edad de los presagios: la ciencia en el romanticismo*, Holmes desarticula la hipótesis de un enfrentamiento visceral entre ambas culturas (2012: 416). De este modo la ciencia en el romanticismo fue objeto de fascinación pero también de rechazo por parte de algunos antiintelectualistas (Bunge, 1996: 28).

Particularmente en la literatura del siglo XIX, el interés poético descansa precisamente en la exposición de motivos científicos. En este caso, y bajo la estela de la obra de Lucrecio, la poesía científica incorpora el discurso de las ciencias biológicas y las ciencias físicas (Hacking, 1995: 31). No es de extrañar que en el siglo que se retoma el atomismo antiguo de la mano de John Dalton, también surja una nueva interconexión entre el mundo poético y el científico (Duran, 2015: 20).

Ahora bien, no es interés de esta Tesis embarcarse en ninguna de estas miradas. Este trabajo recupera la noción de que la literatura es una forma de conocimiento. Y por tanto se encuentra en franca relación con otros campos del saber, particularmente el científico. Un objetivo primario de esta Tesis es reconocer qué clase de conocimiento científico (disciplina, método o teoría) circula en determinado texto literario.

La búsqueda de esta Tesis se lanza a partir de la pregunta de Michel Pierssens: ¿qué sabe un texto? ¿Cuál es el grado de circulación del saber científico en el objeto literario? La epistemocrítica, surgida en el ámbito francófono, persigue desde la crítica literaria reconocer los saberes que se encuentran tras la narrativa, la poesía e incluso el teatro.² Puesto que introducir un fenómeno epistémico en la narrativa o la poesía habilita todo el árbol potencial de un conocimiento específico (Pierssens, 1990: 12). En verdad se parte de la base de que el conocimiento científico y el conocimiento literario convergen acerca de determinados fundamentos, leyes, teorías o axiomas durante el transcurso histórico (Huxley, 1964: 104). Lo

---

² Ver: “Les considérations proprement épistémologiques ne peuvent donc relever que de la responsabilité de ceux qui font métier d’interroger la structure des sciences. La critique *épistémique* que nous proposons, en revanche, ne s’interdit pas l’irrespect vis-a-vis des limites strictes des sciences reconnues. C’est que les savoirs dont nous parlerons appartiennent en effet toujours à un *champ épistémique* caractérisé d’abord par ses objets, et que ces objets (concrets ou non) sont eux-mêmes d’abord tirés de l’expérience commune, souvent bien éloignée des sciences formées pour en traiter” (Pierssens, 1990: 8). Este libro no ha sido traducido al castellano. Traducción propia: “Por lo tanto, las consideraciones estrictamente epistemológicas sólo pueden ser responsabilidad de aquellos que se dedican a cuestionar la estructura de las ciencias. La crítica epistémica que proponemos, por otra parte, no se abstiene de irrespetar los estrictos límites de las ciencias reconocidas. Esto se debe a que el conocimiento del que hablaremos siempre pertenece a un campo epistémico caracterizado ante todo por sus objetos, y que estos objetos (concretos o no) son ellos mismos, en primer lugar, extraídos de la experiencia común, a menudo muy alejada de las ciencias capacitadas para tratar.”

particular de algunas de estas hipótesis es que ayudan a iluminar el papel de la literatura en la historia de las ideas.

Una de las preguntas que se desprenden de este razonamiento es precisamente la siguiente: ¿cuáles son los modos en que circula el conocimiento científico? Primariamente, puede ser de orden temático, por ejemplo, toda aquella literatura que contenga un elemento científico notorio, a partir de un personaje (científico) o a partir de una disciplina concreta: las matemáticas en *Alicia en el País de las Maravillas*, la astronomía en John Donne, la química y la física en Lucrecio.

En segundo lugar, debemos precisar una perspectiva metodológica. Las actuales poéticas cognitivas muestran posibilidades de convergencia entre las metodologías del saber científico y el literario. También proporcionan instrumentos para una comprensión multidisciplinaria: el giro de las emociones (Schaeffer, 2013: 113-114) y los estudios en torno a la conciencia, cuyo reflejo se halla en la literatura especialmente a partir de la novela de la alta-modernidad (Serra, 2018).

Y, por último, existe una dimensión que refiere a la epistemología del texto literario. Esta epistemología no es ya una gnoseología de la literatura (como procedimiento clásico) sino una teoría del conocimiento científico que alberga en menor o mayor medida todo texto literario. Retomando las palabras de Ian Hacking y Bruno Latour, volver a atar el nudo gordiano implica precisamente analizar las teorías, los métodos y las especulaciones epistemológicas dentro del objeto literario. Una rama fundamental de la epistemocrítica procura responder las inquietudes epistemológicas que vemos reflejadas en la literatura.

Esta Tesis no procura trazar esta interrelación mediante una aproximación cognitiva o netamente epistemológica. Más bien este trabajo procura la interrelación entre el texto literario y el pensamiento científico a partir de una perspectiva epistemocrítica. Aunque no se descartan puntualmente instrumentos de las metodologías mencionadas.

Como sabemos, la epistemología clásica (Descartes, Hume y Kant) se preocupa por el aspecto gnoseológico: ¿qué es el conocimiento y cómo se conoce? Sin embargo, en los inicios del siglo XX y en torno al círculo de Viena la epistemología deja atrás su interés propiamente esencialista para preguntarse: ¿qué es el pensamiento científico y cuáles sus metodologías? (Echeverría, 2003: 34). Resulta evidente que la epistemología moderna desplaza el interés gnoseológico del período anterior para poner en el centro del debate los alcances del conocimiento científico (Chalmers, 2000).

En sintonía con el desarrollo del cálculo, la crisis del modelo newtoniano y el cambio de paradigma que va del determinismo decimonónico hacia la relatividad general durante el siglo XX, la literatura también reflexiona en torno a qué es y cómo se practica el pensamiento científico.³ Una de las hipótesis centrales de la presente Tesis es que la literatura revela a cabalidad un proceso disruptivo en el seno del conocimiento científico: el pasaje tan bien descrito por Valéry que va del determinismo filosófico y metodológico a las nociones de azar

---

³ Ver: “La ciencia le ofrece al hombre de letras del siglo xx un tesoro de descubrimientos recientes e hipótesis de tanteo. Si acepta estos dones y, sobre todo, es lo suficientemente talentoso y cuenta con recursos bastantes como para poder transformar los nuevos materiales en bruto en obras de arte literario, el hombre de letras del siglo xx será capaz de tratar el viejo, el perennemente pertinente tema del destino humano, con una profundidad de comprensión, con una amplitud de referencias, de las que, antes del surgimiento de la ciencia, sus predecesores (no por propia culpa ni carencia de genio) eran incapaces” (Huxley, 1964: 104).

propias de las teorías del caos y su segunda ley de la termodinámica que dominaron las ciencias contemporáneas en oposición a la física moderna de Isaac Newton (Valéry, 2007: 331).

En sintonía con la obra de Thomas Kuhn (2004), podemos asegurar que el pensamiento científico no es un procedimiento lineal o acumulativo. Más bien, el desarrollo de la ciencia se gesta a partir de eventos disruptivos en el seno de las “ciencias normales” (Kuhn, 2004: 250). No en vano las revoluciones científicas echan por tierra gran parte del paradigma anterior. Lo que los estudios epistemológicos y también epistemocríticos demuestran en la contemporaneidad es que las revoluciones científicas no se gestan exclusivamente en el aparato de la ciencia, sino que son en muchos casos materia de creación literaria y poética. Con esto queremos sugerir que los cambios en los paradigmas científicos se acompañan también desde la literatura y más generalmente desde la cultura.

*

La presente Tesis pretende reunir el saber científico con la aproximación epistemológica de una obra literaria. Si bien este trabajo toma elementos de otras áreas fundamentales que orbitan en torno al campo de literatura y ciencia, el objetivo central ha sido poner en diálogo la obra literaria con el conocimiento científico para conformar así una epistemología particular. Para ello debemos recurrir a las preguntas que tan sugerentemente afirma Pierssens: ¿qué sabe un texto y cuál es la relación con el conocimiento científico? ¿Podemos hallar en un texto literario los ecos de ciertas revoluciones científicas? Parte del objetivo de este trabajo es precisamente detectar las cavilaciones poéticas en concordancia

con el desarrollo de una ciencia específica, que en nuestro caso será el conocimiento matemático.

La relación que aquí nos ocupa –matemática y poesía– ha tenido en los últimos siglos hitos importantes. La crítica literaria ha revelado precisamente este diálogo entre la poética y las matemáticas. Los libros de González Fernández trazan este encuentro entre la literatura y el conocimiento matemático. Y la hipótesis marco de esta Tesis es que el devenir de la poesía se encuentra íntimamente relacionado con el propio devenir de la matemática. ¿Pero en qué sentido? En el de que la epistemología de toda obra literaria se encuentra intervenida por ciertos descubrimientos o conclusiones que provienen del campo matemático.

En definitiva, no podemos ya recorrer la historia de la literatura en ausencia del devenir científico, puesto que tras todo texto literario se esconde una epistemología particular. El objetivo central de esta Tesis es determinar cuál es el conocimiento científico, las teorías, los métodos y las crisis que se ocultan tras la obra literaria.

Para ello adelantamos que acudiremos a la filosofía de las matemáticas para detectar los cambios, las aporías y las crisis que se estrenan en el conocimiento matemático pero que rápidamente contaminan otros saberes: defendemos así que el devenir histórico de la matemática se encuentra en íntima relación con el devenir poético.

Los estudios comparados entre literatura y matemática se fundamentan precisamente sobre una perspectiva epistemológica y gnoseológica al mismo tiempo: ¿qué se conoce y cómo se conoce? En efecto, podemos hallar en esta interrelación mediada por la

epistemología rasgos comunes que determinarán la poética pero también el pensamiento matemático. Con esto queremos afirmar que un análisis comparado no requiere, como hemos señalado, una mención directa a contenidos matemáticos, sino que se trata de tejer mediante analogía algunos de los principios centrales que han ocupado a la matemática en el último siglo y se ven reflejados en la poesía y el ensayo contemporáneos.

La relación entre matemática y poesía resulta no sólo novedosa sino también necesaria puesto que la matemática permite un análisis abstracto de ciertos fenómenos naturales y físicos, pero siempre mediado por instrumentos entre los que se encuentran algunos elementos esenciales para la poética. Con esto nos referimos a que la matemática progresa en torno a analogías, metáforas y axiomas. La teoría poética y la filosofía de las matemáticas hallan en estos instrumentos un punto de encuentro. En este sentido resulta relevante la contribución de Henri Poincaré por sus aportaciones en el campo de la topología moderna, así como también en el ensayo. Pero la figura del matemático francés no es exclusiva, sino que revela el interés de algunos matemáticos por atravesar el puente que unifica ambas culturas.

Más allá de la figura de Poincaré, los diferentes ensayos en torno a poesía y matemática se concentran principalmente en la crisis de los fundamentos matemáticos que a finales del siglo XIX y a partir de la noción de infinito ensayada por Cantor y Dedekind revolucionaron la epistemología, el álgebra y la propia noción de infinito (Zellini, 2007: 55). Las cavilaciones matemáticas en torno a la certeza de sus enunciados y axiomas fueron puestas en crisis a partir del fin del quinto postulado de Euclides, el desarrollo de la topología moderna y los principios que serán fundamentales para el presente análisis: el principio de

identidad de Henri Poincaré y el principio de incompletitud fundado por el matemático austríaco Kurt Gödel.

La crisis en el discurso matemático a partir de los teoremas de Gödel y la topología moderna de Poincaré inicia un período de inestabilidad acerca de la certeza epistemológica del discurso científico. Este asunto responde precisamente, en el caso de Gödel, en la consideración lógica del lenguaje matemático. Lo que comienza a gestarse en la matemática intuicionista y los descubrimientos de Gödel es un giro lingüístico evidente que, más allá de las matemáticas, ha atravesado los diferentes saberes con especial fuerza en esta disciplina pero también en la poética del siglo XX.⁴

El nudo de la matemática posmoderna refiere a la crisis de los fundamentos. Esta crisis del paradigma habilitó una epistemología de la negatividad en el seno de la ciencia moderna. Pero, ¿a qué llamamos epistemología de la negatividad? Si concebimos la noción contemporánea y epistemológica de la negatividad, podemos señalar que se trata de una filosofía de la ciencia atravesada por las nociones de crisis que provienen por lo general del ámbito matemático. Pero si nos referimos a la noción de epistemología clásica, es preciso decir que se trata de un modo de conocimiento regulado por una negatividad constituyente. ¿Qué implica esto? Que la negación se encuentra en alguna parte del despliegue epistemológico. Es decir, llamamos negación aquí a la incapacidad de cierto lenguaje (científico en el caso) para establecer un discurso demostrable. La hipótesis con la que trabaja

---

⁴ Ver: “La matemática estaba haciendo su propio *viraje lingüístico*. Con la inercia de un crucero de lujo se dirigía ahora al enfoque formal, finitista, computacional, que refleja esta creciente preocupación por el lenguaje” (Tasic, 2001: 62).

esta Tesis es precisamente que la poesía y la matemática se encuentran en el siglo XX en torno a la crisis de los fundamentos matemáticos, la infabilidad del lenguaje (científico o poético) y el giro lingüístico.

Por tanto, este trabajo tendrá como objetivo analizar la epistemología de la negatividad en la poesía a partir de la filosofía de las matemáticas. Los avances en esta disciplina, así como también su reflexión epistemológica, dan herramientas para comparar, analizar e interrogar la epistemología de la negatividad en la historia contemporánea de la poesía.

La epistemología de la negatividad no se refiere a un modelo científico en particular. En verdad, la epistemología de la negatividad surge como un asunto gnoseológico. Es decir, la negatividad configura una forma de conocer que se fundamenta en la diferencia ontológica. ¿Pero esto qué implica? Son las formas de conocimiento que no opera a partir de la *dianoia* (encadenamiento de la razón) sino a partir de aquello que no es. En términos generales, la epistemología de la negatividad tuvo un importante pasaje en el pensamiento cristiano, esencialmente en la comunidad del Rin y la teología de la negatividad. Meister Eckhard, desde la teología, introduce una desconfianza acerca de la posibilidad de la razón o el conocimiento para alcanzar el nombre de dios. Esta desconfianza, esta negatividad de los fundamentos epistemológicos, trasciende la aproximación teológica para arribar esencialmente al cuerpo de la ciencia (Zellini, 2018: 42).

Es notoria la influencia que ha tenido esta epistemología en la poesía contemporánea. Alain Badiou ha llamado a este período “edad de los poetas” (1998: 44), mientras que

Vattimo habla de “poéticas ontológicas” (1993: 47). Según Badiou, la poesía ocupa desde Nietzsche hasta la actualidad un espacio importante en la disposición filosófica, fundamentalmente continental: “La revancha sobre Platón, de la que Nietzsche fue profeta, no pudo menos que aferrarse en la jurisdicción del poema” (Badiou, 1998: 44). También la matemática ha tenido un peso importante en la modernidad: léase el caso de Descartes, Spinoza o el propio Kant. Pero la filosofía que surge a partir de Nietzsche sitúa a la poesía en el centro de la disposición filosófica. Precisamente porque la poesía no emite un mensaje certero, sino que su aproximación negativa (no dirá nada de la cosa) habilita una nueva metafísica. Heidegger y la hermenéutica alemana son el claro ejemplo de esta filosofía que toma de la poesía para consagrar una epistemología de la negatividad (Badiou, 2009: 51).

Dado que esta definición se presenta escurridiza, conviene destacar los siguientes puntos. Llamamos epistemología de la negatividad a una corriente del pensamiento que se fundamenta a partir de la “diferencia ontológica”. De hecho, su origen no se encuentra en las ramas filosóficas, sino más bien teológicas. La epistemología de la negatividad tiene un importante pasaje por la teología cristiana y la mística renana. Resaltan en este sentido las obras de Meister Eckhart, Dionisio el Areopagita y, más adelante, Ángelus Silesius, fundamentales para comprender este proceso epistemológico. Todos ellos son poetas y místicos que han recorrido la *vía negationis* de la fe. Pero más allá de las consideraciones teológicas, la negatividad presenta un problema lógico que compete hasta el presente a la epistemología. En palabras de Pierre Hadot, “Las negaciones resultan ser de hecho

afirmaciones, puesto que no son sino negaciones de negaciones, o supresión de una sustracción” (Hadot, 2006: 193-194).

Bajo esta tradición apofática, la filosofía de Heidegger recupera la negatividad a partir de la diferencia ontológica. Como sabemos, para el filósofo alemán la historia de la filosofía no ha alcanzado el estudio del ser, puesto que se encuentra atrapada en el ente. Precisamente, en su pensamiento cabe el reconocimiento de la negación como modelo constitutivo de la experiencia epistemológica, mística y finalmente poética. La hermenéutica alemana dirigida por Heidegger presenta precisamente lo fundamental de la diferencia como búsqueda ontológica.⁵

En definitiva, la epistemología de la negatividad surge a partir de una aproximación no afirmativa de la experiencia teológica. Pero su fundamento epistemológico no se encuentra alejado de la paradoja de Epiménides o la paradoja del mentiroso (Hofstadter, 1987: 26). En el entendido lógico que nos presenta Hadot, la epistemología de la negatividad abonará la imposibilidad de un conocimiento certero y duradero. Más bien, es un modelo de conocimiento que se rige con la negación de otros principios. A partir de aquí, este ejercicio lógico se ha extendido a diferentes ramas del saber.

La negación como forma constitutiva del conocimiento –ya sea por su imposibilidad tácita o por la diferencia ontológica heredera de la teología apofática– ha ocupado un papel epistemológico fundamental a partir de los teoremas de Kurt Gödel en el campo de las

---

⁵ Ver: “Diferencia ontológica es la relación que une, y a la vez separa, el ser y los entes. Para ilustrar el sentido de esa diferencia se puede recurrir a otra noción heideggeriana, la de *epoché*, que tiene el mismo significado” (Vattimo, 1993: 26).

matemáticas. En gran medida, la presente Tesis se concentra en dos principios que inscriben una epistemología de la negatividad. Es decir, no solamente una teoría del conocimiento que se posa sobre la *vía negationis*, sino que además introduce una filosofía de la ciencia que refleja los límites de la *dianoia* y el pensamiento racional.

La presente Tesis abordará pues especialmente dos principios que inscriben una epistemología de la negatividad en el siglo XX: el principio de identidad de Henri Poincaré y el principio de incompletitud de Kurt Gödel. En ambos casos se configura una visión negativa (entendida como negación) de la tradición histórica de la matemática. Ese fenómeno revolucionario no implica solamente al saber científico, sino que también podemos encontrar esta epistemología en la obra ensayística y poética del argentino Hugo Mujica.

He elegido la obra de Hugo Mujica porque como pocas voces poéticas latinoamericanas refleja precisamente un pensamiento fuerte que profundiza en las epistemologías de la negatividad. Y si bien su metafísica es heredera de Meister Eckhard, Suso, Dionisio el Areopagita y Martin Heidegger, su pensamiento trasciende las fronteras poéticas y teológicas para arribar a la epistemología.

Ahora bien, la obra de Hugo Mujica no destaca por su abordaje científico o especulativo. Sin embargo, posee una profunda mirada gnoseológica primero y epistemológica después. Dada la influencia notoria que la crítica ha señalado de corrientes religiosas en su obra, particularmente apofáticas, nos proponemos distinguir los alcances de una negatividad que trasciende la mística y se proyecta en una epistemología profunda.

Esta epistemología de la negatividad dialoga precisamente con ciertos aspectos neurálgicos de la crisis de los fundamentos matemáticos y el giro radical que va de un mundo orientado por el determinismo hacia una filosofía de la aporía, la crisis y la inestabilidad de las ciencias.

*

A este punto cabe hacer la siguiente advertencia: en este trabajo abordaremos dos géneros fundamentales en la obra de Hugo Mujica: el ensayo en primer lugar y la poesía en segundo. Si bien en un principio el escritor argentino escribió narrativa, su literatura se destaca por la poesía y el ensayo filosófico. Sin embargo, su literatura se encuentra en un espacio híbrido donde el ensayo es poético y la poesía ensayística o incluso metafísica. De hecho, en la mayoría de sus ensayos fundamentales podemos hallar versos y extensos poemas de algunos de los tópicos más trabajados por el argentino: la obra de Martin Heidegger, la mística renana, la filosofía poética del romanticismo y sus reflexiones en torno a figuras mitológicas tales como Dionisio u Orfeo.

Adelantamos entonces que la poesía de Hugo Mujica incorpora reflexiones epistemológicas, metafísicas y teológicas. De hecho, la poesía mística en el escritor argentino no sólo indica una perspectiva religiosa –que la tiene– sino que también incorpora el pensamiento científico y una crítica particular al determinismo que hasta el siglo XIX dominó el escenario científico.

De hecho, una de las hipótesis centrales del presente trabajo es que la poesía ensayística y el ensayo poético de Mujica se encuentran epistemológicamente situados en un pensamiento anti-determinista y por momentos antirracionalista, propio de una *vía negationis* del conocimiento. Con esto queremos afirmar que la metafísica y la vía teológica en Mujica se encuentran íntimamente relacionadas con los avances y las diligencias científicas y el pensamiento epistemológico del siglo XX. En verdad, la obra de Mujica corresponde a una edad de los poetas en la filosofía contemporánea que, posterior a Nietzsche, fue desplazando el conocimiento exacto –en muchos casos matemático– del seno de la filosofía contemporánea.

Otro punto importante de esta Tesis es que la poética del silencio, que la crítica ya ha apuntado con respecto a la obra del argentino, no se limita a una visión mística (renana), romántica (Hölderlin) o moderna (Hugo von Hofmannsthal) sino que incorpora estéticas propias del siglo XX. La tradición apofática que recoge Mujica, quien a su vez la recoge de Heidegger, no se opone a las estéticas propias de ciertas vanguardias literarias, sino que traza un hilo común donde se anudan figuras literarias recurrentes como el oxímoron (de vasta tradición en la poesía del silencio) con la representación gráfica mediante un montaje estético particular. Lo escueto de sus poemas, la disposición gráfica así como también la tradición teológica redefinen en parte la concepción de vacío que es tan cara para la obra y la epistemología de Hugo Mujica.

La crítica ha estado atenta a este punto específico, tanto por la importancia que el propio Mujica le atribuye en sus obras como la importancia que tiene en su pensamiento

filosófico. En este sentido se ha referido Cepeda y Bolaños al apuntar una poesía ontológica (2016). Por otra parte, en la visión de Enzo Cárcano lo metafísico primero y lo religioso después constriñen su poesía mística (2020: 250). En efecto, el estatuto místico es compartido por todo el espectro de la crítica literaria (Campana, 2013; Helgueta Manso, 2019b; Moraes, 2015).

Sin embargo, la presente Tesis comprende que la obra de Hugo Mujica trasciende el pensamiento místico para generar una poética del vacío, entendida esta como problema epistemológico. La propia visión apofática de la poesía y el pensamiento tuvo un desplazamiento de la impronta religiosa a una fuerza de orden epistemológico.

En definitiva, Mujica integra la tradición que él mismo defiende: la *vía negationis*, Heidegger y la hermenéutica. Incorpora la mística, el romanticismo y la hermenéutica al mismo tiempo que profundiza en la poética del silencio. En “Vertientes germánicas” Fernández Castillo da cuenta de una suerte de tríada cardinal para el poeta argentino: Hölderlin, Rilke y Trakl (2013: 2). Es que el propio Mujica afirma que estos mismos fueron fundamentales para la metafísica de Heidegger (Mujica, 2014a: 121).

La ontología poética, que se encuentra –como la Historia– en el impasse de un exceso de presencia donde el ser se oculta, debe ser sustituida por la ontología matemática, en la que se realiza por la escritura la des-cualificación y la implementación. Cualquiera que sea el precio subjetivo, en la medida en que se trata del ser-en-tanto-ser, la filosofía debe designar la genealogía del discurso sobre el ser -y la reflexión posible de su esencia- en Cantor, Gödel o Cohen, antes que en Hölderlin, Trakl o Celan. (Badiou, 2003: 18)

Lo que sugiere esta unión entre matemática y poesía es precisamente la vigencia de la epistemología negativa durante este período científico. ¿Pero en qué sentido? Tal como afirma Fernández Castillo, la obra de Mujica “no puede separarse de una tendencia inevitable hacia el apofatismo: el último proyecto de cumplimiento de la palabra poética [...] no puede sino proyectarse hacia el ámbito de lo irrepresentable” (Fernández Castillo, 2013: 5). El proyecto de las ciencias posmodernas y particularmente la matemática es una respuesta precisamente a la noción de representación. En este sentido, pretendemos demostrar que la poética de Mujica se aproxima a negar la completitud del conocimiento: “(Todo ocurrió en palabras que no dicen ni el silencio que las dice, en palabras muertas, en las que la muerte va diciéndose mientras nos decimos, mientras nos habla para llegarnos a callar.)” (Mujica, 2013: 291).

Al mismo tiempo, la otra faceta de la poética del silencio también ha sido tratada por la crítica. Y nos referimos aquí al estilo, ya sea a través de figuras literarias así como también desde la representación gráfica. En el libro *El ya pero todavía no*, Rodríguez Francia pone especial interés en las figuras predominantes en esta literatura. Como ya hemos señalado, el oxímoron como fenómeno estilístico no es extraño para la tradición mística que aquí se halla. Por otra parte, la crítica también ha señalado el manejo de la distribución gráfica en su poesía, como Cárcano en “La búsqueda en el espacio del poema” (2020: 4) o el trabajo que nos brinda Silvia Campana:

La reflexión sobre el espacio abarca páginas incontables en las disciplinas más diversas. En el contexto poético de nuestro autor el espacio define su poesía

desde la misma exterioridad o materialidad pues la gráfica que diseña lo define en su originalidad personal. Antes de adentrarnos en ella podemos preguntarnos sobre qué espacio hablamos, cómo pensar el vacío, el silencio. (Campana, 697)

La presencia pictórica de ese vacío está en consonancia con aquella vía apofática y de negatividad epistemológica que describe Helgueta Manso cuando se refiere a la postura ascética del argentino: “Los ejemplos de Hugo Mujica y Gloria Gervitz resulta menos radicales, pero, desde el verso libre, igualmente encuentran códigos lingüístico-gráficos de objetivo silenciario que crean un marco de lectura especial, asceástico” (2023: 196).

Finalmente, para poder introducir esta perspectiva epistemológica en la obra del escritor argentino, cabe adelantar los diferentes capítulos y apartados de esta Tesis que discurren sobre este aspecto en lo global de su obra y en lo particular de algunos ensayos y poemarios significativos. Entre los ensayos, cabe destacar: *Origen y destino. De la memoria del poeta presocrático a la esperanza del poeta en la era de Heidegger* (1987), *La palabra inicial. La mitología del poeta en la obra de Heidegger* (1995), *Poéticas del vacío* (2002) trata de ensayos filosóficos pero con un lenguaje poético que se profundiza en el correr de sus obras. Por otra parte, analizaremos los poemarios publicados entre 1983 y 2011. Más particularmente *Brasa blanca* (1983), *Sonata de violoncelo y lilas* (1984), *Responsoriales* (1986), *Escrito en un reflejo* (1987), *Paraíso vacío* (1993), *Para albergar una ausencia* (1995), *Noche abierta* (1999), *Sed adentro* (2001) y *Casi en silencio* (2004).

Para llevar a cabo este análisis hemos optado por un primer capítulo signado por la teoría literaria, la literatura comparada y más específicamente con herramientas metodológicas de la epistemocrítica: “De las formas desnudas: matemática y poesía”. Dicho capítulo comienza con la metáfora del puente, especialmente significativa para este encuentro entre el campo de la literatura y el pensamiento científico. La apuesta por una “tercera cultura” que anude las perspectivas hasta entonces divorciadas habilita un acercamiento teórico entre dos lenguajes poco explorados por la crítica literaria: la poesía y la matemática.

El segundo apartado de este capítulo propone una historia de la filosofía moderna que se inicia en una edad de las matemáticas para concluir en las postrimerías del siglo XX en una edad de los poetas. La perspectiva dual entre uno y otro lenguaje ha sido tema de debate para connotados filósofos continentales e insulares. Las dificultades para comprender este proceso serán atendidas desde una visión cercana a la de Alain Badiou, quien sostuvo un proceso metafísico de acercamiento a la poesía en la filosofía occidental en detrimento de la matemática.

Sin embargo, esta Tesis no propone un dualismo ontológico entre la poesía y la matemática, sino establecer los puentes conceptuales entre ambos territorios. Lo cierto es que independientemente de la tradición filosófica, matemática y poética se han constituido como dos de los lenguajes más fundamentales para la filosofía moderna, aunque en modos distintos. En definitiva, matemática y poesía han jugado un papel preponderante como lenguajes ontológicos y es precisamente bajo esta interpretación comprendemos la circulación de conocimiento epistémico entre uno y otro. Puesto que lo que constituye la

filosofía de las matemáticas y la propia teoría literaria es un giro lingüístico que ha sido explosivo durante el siglo XX. De cierta manera, la hipótesis que aquí queremos argumentar es que matemática y poesía fueron los lenguajes de la *dianoia* y el *nous* para la filosofía moderna.

Si bien la *dianoia* y el *nous* son formas de conocimiento tradicionalmente opuestas, lo que plantea esta Tesis es que ambos lenguajes en vez de distanciarse en su aspecto epistemológico durante el último siglo, se encuentran bajo una crisis profunda de los fundamentos matemáticos, el giro lingüístico, el final del período determinista y un particular escepticismo por el alcance de los axiomas matemáticos primero y su procedimiento lógico-racional después. De hecho, del mismo modo que nos referimos a literatura posmoderna debemos también mencionar las ciencias posmodernas (Zalamea, 2009: 201), puesto que esta crisis de los fundamentos matemáticos aceleró los postulados más heterodoxos en el discurso contemporáneo, como es el caso de Kurt Gödel (Hofstadter, 1987: 98).

Por último, este capítulo pretende un análisis comparado entre el infinito matemático y su interpretación literaria. En este apartado de carácter histórico y teórico, hemos categorizado las diferentes aplicaciones del infinito matemático en la literatura. Allí podremos encontrar procesos que confirman la concepción del infinito como paradoja, cercana a la teoría de Cantor y Dedekind en el contexto de finales del siglo XIX y que ejerció una consolidada revolución en el campo de las matemáticas (Jofre *apud* Slapak, 1999: 149).

En conclusión, el primer capítulo pretende un estudio comparado entre los discursos matemático y poético en el contexto de transformaciones epistemológicas que van del determinismo decimonónico a las teorías del caos, la segunda ley de la termodinámica, la desaparición del quinto postulado de Euclides, el surgimiento de la topología y, fundamentalmente, los principios de identidad de Henri Poincare y de incompletitud de Kurt Gödel.

En el segundo capítulo, ahora sí, nos introduciremos en la filosofía de Hugo Mujica a partir de sus ensayos sobre Martin Heidegger y sobre la figura del poeta. Ciertamente, tras las marcas de Heidegger podremos identificar la tradición que se oculta en las páginas predominantemente ensayísticas de la obra de Mujica. Aquí haremos especial énfasis en el pensamiento apofático y la mística renana que a través de Heidegger se materializa en el ensayo del argentino. Para ello detallaremos algunos conceptos fundamentales para este análisis: *sucis*, *ereignis* y el olvido del ser. Mujica estructura mediante estos conceptos su pensamiento acerca de la diferencia ontológica y su repercusión directa en las “poéticas negativas” (Cussen, Labraña, Andrade; 2018).

Como continuación, el tercer capítulo discurre sobre la poética del silencio en Hugo Mujica. Allí detallaremos las diferentes interpretaciones en el transcurso histórico del silencio como praxis poética. Este trabajo no estará privado del análisis poético y ensayístico en torno al silencio como fenómeno teórico pero también metafórico. Es fundamental aquí la propuesta de Túa Blesa en torno a la logofagia (1998: 15) puesto que describe a cabalidad el sentido de la distribución gráfica en los poemarios del argentino.

Pero además, en contexto metafórico, dicho capítulo analizará la noción de vacío como rasgo epistémico fundamental de su obra literaria. La historia del vacío y de la nada es retomada por Mujica para trazar una línea teológica, poética y epistémica fundamentalmente en poemarios como *Casi en silencio* o su ensayo *Poética del vacío*. Por otra parte, en este capítulo analizaremos una metáfora central en la epistemología de Hugo Mujica: el desierto. Ya no es suficiente interpretar el desierto como forma del paisaje exclusivamente —el paisaje del desierto no es ya solamente una metáfora de la vía apofática— sino que también describe una epistemología concreta. Contrariamente a lo esperado, el proceso de desertificación no es ya una propuesta nihilista, sino que habilita una poética nueva que, tras el silencio, abre la palabra poética al misterio: la mística.

Por otra parte, la poética del silencio en Hugo Mujica tiene diferentes métodos de aproximación. Mientras que los capítulos dos y tres apuntalan la tradición exegética, filosófica y teológica en la obra del argentino, los capítulos posteriores harán un análisis ya no del silencio como noción fundamental de la vía apofática, sino como reflejo de una epistemología profunda que desborda su ensayo para alcanzar a la poesía. Para ello, en el cuarto capítulo, abordaremos un análisis comparado entre el principio de identidad de Henri Poincaré y la epistemología del escritor argentino.

La figura central de Poincaré en las matemáticas y la epistemología contemporánea habilita precisamente un análisis comparado entre las propuestas del escritor y matemático francés y la epistemología de la negatividad que presenta Mujica. La propuesta primero romántica y luego intuicionista de la filosofía de Poincaré ilumina el recorrido de este

entramado poético donde se prioriza la diferencia ontológica así como también la noción de identidad, tan cara para la obra del argentino.

Nos concentramos aquí en la noción de conciencia que guarda esta literatura y de qué modo se equipara al desarrollo de la topología moderna y las ciencias cognitivas. Para ello haremos una descripción del concepto de conciencia que aquí manejamos y de qué modo es utilizado por el poeta. Adelantamos que la noción de conciencia que apunta Mujica responde precisamente al concepto de identidad. Precisamente, la noción de identidad se encuentra íntimamente relacionada con el principio creado por Poincaré para describir los cuerpos topológicos. Esta noción de identidad, fruto de la diferencia ontológica, habilita precisamente la comparación entre las matemáticas del francés y la epistemología del argentino. En definitiva, el principio de identidad que se estaba erigiendo en matemáticas describe en parte la noción de identidad que encontramos en esta obra literaria.

Por otra parte, consideraremos la metáfora del umbral de la noción de conciencia en la obra de Hugo Mujica. Precisamente el lugar de transición que ocupa dicha metáfora en sus poemarios constituye un pasaje entre la interioridad y la exterioridad definiendo de ese modo un principio de identidad. Este capítulo procura analizar las imágenes que componen esta noción de umbral que posee un lugar central en la concepción de la conciencia expuesta por el argentino. Lo que se intenta plasmar es que la metáfora del umbral asciende a una visión nocional de la conciencia que comparte procesos similares a la ontología del proceso de Whitehead. En conclusión este capítulo aborda el principio de identidad en Hugo Mujica bajo la luz de la topología de Henri Poincaré para apuntalar algunas características que hacen a la

epistemología de la negatividad. Además, la noción de identidad en Mujica está marcada por una conciencia en estado de umbral. ¿Qué implica esto? Que se aproxima a una identidad propia de la ontología del proceso que no en vano recoge elementos fundamentales de la topología de Henri Poincaré.

Finalmente, encontraremos en el análisis de un fenómeno significativo para la poética y la epistemología en Hugo Mujica. El principio de incompletitud hallado por Kurt Gödel no sólo fue el golpe definitivo a la crisis de los fundamentos matemáticos sino que también erosionó epistemológicamente a la matemática como lenguaje exclusivo de la *dianoia*. Por otra parte, las investigaciones del matemático austro-húngaro revelan las fallas que el sistema formal axiomático estaba teniendo frente a las paradojas que desde Cantor vienen ensombreciendo el discurso matemático.

El principio de incompletitud ha significado un cisma pero también ha introducido cambios epistemológicos importantes. La desconfianza hacia el lenguaje formal ha marcado una de las bazas centrales del pensamiento de Gödel. Pero además, esta incompletitud adquiere la forma de un bucle. En este sentido, el último capítulo tomará elementos de la teoría matemática comparada con el texto literario.

Para esto es sustantivo comprender el paralelismo que han tenido matemática y poesía en torno al giro lingüístico que explica en gran medida parte del desconcierto del principio de incompletitud. Analizar las representaciones y los contenidos epistémicos de un gesto fundamentalmente crítico en torno a la capacidad del lenguaje matemático o poético para describir la naturaleza de los entes.

Lo que intentamos sostener aquí es que la obra del argentino está regida por el principio de incompletitud que podemos leer en Gödel. El giro lingüístico que ocupó el pensamiento, la lógica y la matemática de Kurt Gödel se manifiesta en la poética del siglo XX a través de la autorreferencialidad del sujeto poético. En este sentido –y como ya han advertido los historiadores de la ciencia– la matemática introduce un análisis meta-teórico para dinamitar los límites del lenguaje en tanto guardián de un conocimiento verificable. Hugo Mujica no sólo introduce elementos epistemológicos, sino que critica la posición contemporánea a la sombra de Heidegger y el pensamiento *apofático*.

*

Uno de los objetivos de esta investigación es ampliar los estudios comparados entre ciencia y literatura en el campo de la crítica latinoamericana. Nuestra aproximación a esta relación proviene de una visión historicista o externalista de la ciencia, más cercana al legado de Kuhn que al de Popper. El contexto histórico al que nos referimos atiende fundamentalmente a un tiempo científico. Aquel que parte del desarrollo cantoriano hasta la aparición de Kurt Gödel como etapa de finalización de un proceso altamente enriquecedor para las matemáticas. Este período al que Vladimir Tasic ha llamado de “matemáticas posmodernas” es el espacio propicio para la aparición de lecturas e interpretaciones que escapan a la matemática e interpelan directamente a la epistemología (Tasic: 2001). Cabe recordar que cuando nos referimos a epistemología no estamos señalando solamente a una gnoseología (forma de conocimiento) sino a un pensamiento científico.

Este período también conocido como “crisis de los fundamentos matemáticos” vino a confirmar varias de las especulaciones epistemológicas que habían surgido del seno del pensamiento y la literatura del Romanticismo (Bunge, 1996: 114-115). Tal como afirma González Fernández, ese *Esperando a Gödel: literatura y matemáticas* (2012) señala que la literatura estaba anticipando alguno de los eventos que forzaron el pasaje que va de la matemática moderna a la matemática contemporánea. En concreto: lo que la matemática termina de confirmar es un giro lingüístico que tejió una alianza histórica entre la ciencia y la literatura durante ese período en concreto (Lyotard, 2008: 53-54). Este giro lingüístico –término acuñado por Wittgenstein– produce desde la filosofía analítica una desconfianza sobre el sentido de referencialidad de un lenguaje específico (Buck-Morss, 2011: 40).

Lo peculiar de Hugo Mujica es que, si bien su obra literaria no se acerca a los asuntos propiamente científicos o matemáticos, posee y reproduce una epistemología en concreto. Una epistemología que pone en discusión el entramado existente entre verdad, lenguaje y conocimiento.

Bibliografía

Corpus Bibliográfico

- Mujica, Hugo (2013): *Del crear y lo creado. 1: Poesía completa 1983-2011 [Brasa blanca; Sonata de violonchelo y lilas; Responsoriales; Escrito en un reflejo; Paraíso vacío; Para albergar una ausencia; Noche abierta; Sed adentro; Casi en silencio; Y siempre después el viento]*, Madrid: Vaso Roto.
- (2014a): *Del crear y lo creado. 2: Ensayos [Origen y destino. De la memoria del poeta presocrático a la esperanza del poeta en la obra de Heidegger; La palabra inicial. La mitología del poeta en la era de Heidegger; Flecha en la niebla. Identidad, palabra y hendidura]*, Madrid: Vaso Roto.
- (2014b): *Del crear y lo creado. 3: Ensayos y Narrativa [Poéticas del vacío. Orfeo, Juan de la Cruz, Paul Celan, la utopía, el sueño y la poesía; La pasión según Georg Trakl. Poesía y expiación; Lo naciente. Pensando el acto creador; Bajo toda la lluvia del mundo]*, Madrid: Vaso Roto.

Bibliografía general

Asúa, Miguel de (2004): *Ciencia y literatura. Un relato histórico*, Buenos Aires: Eudeba.

Blesa, Túa (1998): *Logofagias. Los trazos del silencio*, Zaragoza: Tropelías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada.

Brockman, John (2000): *La tercera cultura. Más allá de la revolución científica*, Barcelona: Tusquets.

Buck-Morss, Susana (2011): *Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt*, Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Bunge, Mario (1996): *Intuición y razón*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Campana, Silvia (2018): “El habitar poético es una espera de ausencia: entre la nostalgia y el deseo. Aproximaciones a la poética de Hugo Mujica” en *Erasmus: revista para el diálogo intercultural*, vol. 20, n° 2, pp. 21-36.

— (2013): “Nombrar la ausencia. Deseo de Dios y lenguaje místico en la poesía de Hugo Mujica” en *Teoliteraria*, vol. 3, núm. 5, pp. 24-47.

Campana, Silvia; Rodríguez Falcón, Ana (2019): “Habitar el vacío. Un recorrido por la poesía de Hugo Mujica” en *Fundación Universidad Católica Argentina*, pp. 695-705.

Cárcano, Enzo (2022): “Donde se pierde pie: la inscripción del cuerpo como ausencia en algunos poemas de Mujica, Lojo y Solinas” en *Recial* vol. XIII, n° 21, pp. 247-264.

— (2020): “La búsqueda en el espacio del poema: los casos de Hugo Mujica, María Rosa Lojo, y Enrique Solinas” en *Orbis Tertius*, vol. 25, nº 31.

Cepeda, Juan & Bolaños Flórez, Edwin (2016): “Tras lo que es: la poesía ontológica de Hugo Mujica” en *Escritos*, vol. 24, nº 52, pp. 161-184.

Chalmers, Alan (2000): *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?* Madrid: Siglo XXI.

Cussen, Felipe; Labraña, Marcela; Andrade, Megumi (2018): “Poéticas negativas” en *Literatura y Lingüística*, nº 57, pp. 137-161.

Duran, Xavier (2015): *La ciència en la literatura. Un viatge per la història de la ciència vista per escriptors de tots els temps*, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

Echeverría, Javier (2003): *Introducción a la metodología de la ciencia: la filosofía de la ciencia en el siglo XX*, Madrid: Cátedra.

Fernández Castillo, José Luis (2013): “Vertientes germánicas en la obra de Hugo Mujica: Trakl, Celan, Heidegger”, *Presentation at the XVIII Conference of the Asociación Internacional de Hispanistas*, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

González Fernández, Francisco (2012): *Esperando a Gödel: literatura y matemáticas*, Madrid: Nivola.

Hacking, Ian (1995): *La domesticación del azar. La erosión del determinismo y el nacimiento de las ciencias del caos*, Barcelona: Gedisa.

Hadot, Pierre (2006): *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*, Madrid: Siruela.

- Helgueta Manso, Javier (2023): “Morfología del poema ascético en Hugo Mujica, Clara Janés y Gloria Gervitz” en *Teoliterária*, vol. 13, nº 29, pp. 186-214.
- (2019a): “El paraíso no fue perdido. Lo perdido es el asombro. Aproximación a la ascética de Hugo Mujica” en *Paraíso: revista de poesía*, nº 15, pp. 17-24.
- (2019b): “A la escucha del abrirse: cauces en la obra de Hugo Mujica” en *Pasavento: revista de estudios hispánicos*, vol. 7, nº 2, pp. 489-495.
- Hofstadter, Douglas (1987): *Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle* [Traducción de Mario A. Usabiaga y Alejandro López Rousseau], Barcelona: Tusquets Editores.
- Holmes, Richard (2012): *La edad de los prodigios. Terror y belleza en la ciencia del Romanticismo*, Madrid: Turner Publicaciones.
- Huxley, Aldous (1964): *Ciencia y literatura*, Buenos Aires: Edhasa.
- Kuhn, Thomas (2004): *La estructura de las revoluciones científicas*, México: Fondo de Cultura Económico.
- Latour, Bruno (1993): *Nunca hemos sido modernos*, Madrid: Editorial Debate.
- Lyotard, Jean-François (2008): *La postmodernidad. (Explicada a los niños)*, Barcelona: Gedisa.
- Moraes Medina, Mariana (2015): “«Lo que el silencio nombra»: mística y poesía en la obra de Hugo Mujica” en *VOX & SILENTIUM: Études de linguistique et littérature romanes* [Eds. Gina Maria Schneider, Maria Chiara Janner, Bénédicte Élie], Bern: Peter Lang, pp. 87-100.

Pierssens, Michel (1990): *Savoirs à l'œuvre. Essais d'épistémocritique*, Lille: Presses Universitaires de Lille.

Schaeffer, Jean-Marie (2013): *Pequeña ecología de los estudios literarios ¿Por qué y cómo estudiar literatura?*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico.

Serra, Pedro (2018): “Aesthesis de la subitaneidad moderna. Bohrer y la elusión de la referencia metafísica” en *Idea súbita: ensayos sobre epifanía creativa* [coord. por Amelia Gamoneda Lanza y Francisco González Fernández], pp. 217-231.

Snow, C. P. (2000): *Las dos culturas*, Buenos Aires: Nueva Visión.

Tasic, Vladimir (2001): *Una lectura matemática del pensamiento postmoderno*, Buenos Aires: Ediciones Colihue.

Valéry, Paul (2007): *Cuadernos (1894-1945)* [Selección e introducción de Andrés Sánchez Robayna], Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Vattimo, Gianni (1993): *Poesía y ontología*, Valencia: colección estética y crítica.

Zalamea, Fernando (2009): *Filosofía sintética de las matemáticas contemporáneas*, Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Zellini, Paolo (2018): *Número y «logos»*, Barcelona: Acantilado.

— (2007): *La rebelión del número*, Madrid: Sexto Piso.