

La marginación de la filosofía y las humanidades en los procesos de transformación del sistema-mundo

The Marginalization of Philosophy and Humanities in the World-System Transformation Process*

Texto recibido: 31 de mayo de 2017
Texto aprobado: 14 de julio de 2017

Por: Gabriel Vargas Lozano**
Universidad Autónoma
Metropolitana - Iztapalapa

Resumen:

La marginación, la desaparición y hasta la ausencia total de la filosofía y las humanidades dentro de los diferentes niveles educativos de la región iberoamericana es parte de la estrategia que subyace en las transformaciones globales del sistema-mundo. En este artículo se explican algunas de las causas por las cuales la filosofía pierde presencia tanto en los ámbitos educativos y culturales como en el espacio público, pero junto con las consecuencias se exponen algunas de las propuestas que han surgido no sólo para contrarrestar la ofensiva contra la filosofía y humanidades en general, sino para ampliar el horizonte de comprensión de la teoría y práctica filosóficas.

Palabras clave: alternativa, crítica, educación, filosofía, globalización, humanidades, Iberoamérica.

Abstract:

The marginalization, disappearance and even total absence of philosophy and the humanities within the different educational levels of the Ibero-American region is part of the strategy that

Fotografía: Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2017

* Ponencia presentada en el coloquio Ciencia y arte en la condición humana, en Buenos Aires, Argentina, previo a la reunión del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía celebrada en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en marzo de 2017.

** Profesor investigador titular del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa (UAM-I). Uno de sus últimos libros es el titulado *Filosofía ¿para qué?* Es miembro del comité directivo de la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP) y presidente de su comisión sobre la enseñanza de la filosofía. Presidente del Observatorio Filosófico de México y fundador y director del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica" (CEFILIBE) de la UAM-I. Correo electrónico: gvl@xanum.uam.mx

underlies the global transformations of the world-system. This article explains some of the causes and consequences of philosophy losing its presence both in the educational and cultural fields and in the public space, but it also explains some of the proposals that have arisen not only to counteract the offensive against Philosophy and Humanities in general but to broaden the horizon of understanding and action, philosophical theory and practice.

Keywords: *alternative, criticism, education, Philosophy, globalization, Humanities, Ibero-America.*

En las últimas décadas y en diversos lugares del mundo, la filosofía y las humanidades en general han sido marginadas tanto del espacio público como de los sistemas educativos. Este hecho responde, a mi juicio, a la forma en que se han operando las transformaciones globales del “sistema-mundo”, como lo ha denominado Immanuel Wallerstein.

Expresiones de esta tendencia a la desaparición de la filosofía en el ámbito público y en el sistema educativo las podemos encontrar en la escasa presencia de la filosofía en los medios masivos de comunicación; en su renovada y supuesta inutilidad frente a las urgentes necesidades de la sociedad; en las políticas educativas puestas en marcha en Europa, como el caso del Plan Bolonia; en las tendencias antihumanísticas existentes en los Estados Unidos, analizadas y rechazadas por Martha Nussbaum y en los programas educativos de orientación tecnocrática y productivista propiciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En fechas recientes, como parte de las actividades previas a la conformación de la Red de Asociaciones de Filosofía Iberoamericana (RIF),¹ llevamos a cabo una encuesta sobre la situación de la enseñanza de la filosofía en diversos países del área, la cual tuvo como resultado desde la inexistencia de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior o preuniversitario hasta su reducción y en algunos casos eliminación de su enseñanza en ese nivel. Por ejemplo, en España, a pesar de la protesta de las facultades de Filosofía, asociaciones

¹ La RIF fue constituida el 20 de abril de 2017 en la Universidad Federal de Bahía en San Salvador de Bahía, Brasil. En esa ocasión se suscribió un documento que puede consultarse en la página del Comité sobre la enseñanza de la filosofía de la FISP (<http://teachingphilosophy-fisp.org>) y que, en resumidas cuentas, expone una serie de razones en favor de la enseñanza de la filosofía. Ahí mismo se encuentran documentos sobre su enseñanza en América Latina y el Caribe, el Manifiesto por la enseñanza de la filosofía en República Dominicana y la Encuesta sobre la situación de la filosofía en Iberoamérica.

er
e
i
s
s
o
D

y filósofos independientes agrupados en la Red Española de Filosofía (REF), el gobierno conservador eliminó mediante la Ley LOMCE² tres de las cuatro materias obligatorias que existían, a saber: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, Educación ético-cívica e Historia de la Filosofía. Sólo quedó la materia de Filosofía. Se mantuvo, además, un curso heredado del triunfo del franquismo sobre religión, o sea, no un estudio científico y filosófico de ese fenómeno y sus diversas manifestaciones, sino un curso de doctrina católica; y se agregó una Historia de España en detrimento de Historia de la Filosofía.

En México, tuvimos un ejemplo muy revelador cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) eliminó, mediante un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, las disciplinas filosóficas que se enseñaban en la educación media superior, a raíz de la puesta en marcha de la llamada Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). Afortunadamente la lucha encabezada por el Observatorio Filosófico de México (OFM), que obtuvo el respaldo de la comunidad científica, cultural y política así como la de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), de la Comisión Especial de la ONU para la Educación y del Senado de la República, obligó al gobierno a revertir tal medida.³ Este movimiento llevó a muchos de los que participamos en él a plantear varias preguntas: ¿por qué causas el gobierno mexicano y otros similares decidieron eliminar la filosofía de la enseñanza media superior? ¿En qué medida esta estrategia no era sólo circunstancial, sino que expresaba una tendencia más amplia?⁴ Y también, ¿hasta qué punto este proceso que se expresa en la educación se agrega a otro que se ha manifestado desde hace décadas y que ha implicado su desaparición en el espacio público?⁵ Y

2 Se trata de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa aprobada por el gobierno conservador español. Afortunadamente, al cambiar las circunstancias políticas en España, el gobierno dio marcha atrás. Véase la intervención del profesor Antonio Campillo, presidente de la Red Española de Filosofía, en la página mencionada de la FISP, en donde expone las razones por las cuales la filosofía debe ocupar un lugar relevante en la educación del ciudadano.

3 La información y documentación puede consultarse en la página del Observatorio Filosófico de México (www.ofmx.com.mx); también el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica de la UAM-I compiló en DVD dicha información.

4 Sobre estas preguntas realicé varios ensayos que publiqué en mi libro *Filosofía ¿para qué? Desafíos de la filosofía en el Siglo XXI* (Ed. Itaca-UAM-I, México, 2012; republicado por la UAM-I en 2014)

5 Esta frase requiere una aclaración: a mi juicio, en el fondo, siempre ha existido una filosofía dominante que se expresa directamente en la educación, en la política y en la cultura y que también tiene expresiones ideológicas. Hoy, por ejemplo, desde 1982, la filosofía dominante en México ha sido el neoliberalismo. Lo que ocurre es que esta filosofía es también una estrategia económica, política e ideológica escondida bajo

una vez respondidas estas preguntas, ¿qué es lo que podemos hacer frente a este fenómeno quienes nos dedicamos a la investigación, enseñanza y difusión de la filosofía?

¿Cuáles son las causas de la pérdida de su importancia en el espacio público? A mi juicio, existen al menos dos tipos de causas: unas que se derivan de la forma de estructuración y legitimación de los poderes establecidos y que influyen en la difusión y enseñanza de la filosofía y otras relativas a la capacidad de reacción de quienes nos dedicamos a la docencia y difusión de la filosofía. En este punto hay que tomar en cuenta que existen países en donde la tradición filosófica es muy profunda y otros en las que sus tradiciones son débiles.

La estructuración del poder económico, político e ideológico

El sistema capitalista requirió desde sus inicios en el siglo xvii hasta mediados del xx todo un conjunto de concepciones filosóficas que contribuyeron a criticar las bases ideológicas de la sociedad feudal. La concepción empirista e *iusnaturalista* combatió el absolutismo monárquico y el paternalismo (Locke); la Ilustración no sólo buscó una sociedad basada en la razón científico-técnica sino que anticipó las instituciones del futuro (la triparticipación del poder estatal, Montesquieu), el contrato social (Rousseau), la separación de la Iglesia y el Estado (Voltaire), etcétera; sin embargo, en el caso del liberalismo, una vez que sus fuerzas tomaron el poder, se inició un proceso de eliminación del filo crítico de esas teorías.⁶ En el Siglo xx, la filosofía fue gradualmente desplazada en su papel de legitimadora del Estado y sustituida por un conjunto de ideologías que se difundieron masivamente mediante las revoluciones tecnológicas de la información y comunicación. La filosofía perdió su carácter crítico, formador y orientador de la opinión pública. Todavía en las décadas de los sesenta y setenta se escucharon mundialmente las voces críticas

otros nombres como el de "liberalismo social", pero que tiene a su disposición todos los medios de comunicación del sistema.

⁶ Aquí me refiero, en primer lugar, a la tesis de que determinada corriente filosófica puede tener una posición crítica frente al poder establecido, sin embargo, cuando ese poder es derrocado (el absolutismo monárquico fue derrotado por la Revolución francesa, por ejemplo, lo que antes era filosofía crítica se le puede convertir en a-crítica y por tanto, legitimadora del Estado. Otras filosofías, como en el caso del positivismo de Augusto Comte, surgen como propuestas estabilizadoras del sistema y para ello también proponen una ideología, como fue el *Catecismo positivista*, pero después se convierte en ideología de Estado en algunos países latinoamericanos, y también ocurrió con el pensamiento de Marx y Engels, al que se le deformó por el estalinismo en la URSS.

Fotografía: Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I. 2017

de filósofos como Bertrand Russell, Jean Paul Sartre o Herbert Marcuse que adquirieron una gran notoriedad por su impugnación al colonialismo, al armamentismo y la guerra de Vietnam, entre otros hechos; pero hoy la voz crítica de la filosofía se ha debilitado.

En otras palabras, la filosofía es utilizada por el sistema de dominación sólo cuando busca legitimar sus propias mutaciones. Ejemplo de ello han sido: el llamado “fin de las ideologías”, impulsado por Daniel Bell para abrir paso a la sociedad tecnológica; la crítica ideológica en contra del socialismo por los “nuevos filósofos”⁷; el planteamiento de una ruptura absoluta de dos épocas: modernidad y posmodernidad (Lyotard o Baudrillard)⁸, o el “fin de la historia” proclamado por Francis Fukuyama cuando se produjo el derrumbe del llamado socialismo realmente existente.⁹ En todo este período, la filosofía como disciplina fue sustituida por otras ramas del conocimiento como la psicología conductista y la sociología funcionalista; y el filósofo se sustituyó por el ideólogo. Su función crítica fue transformada en ideología legitimadora. Podríamos decir que lo mismo ocurrió en el

7 Los “nuevos filósofos” fueron parte de una estrategia de confusión en la crítica al marxismo sin hacer distinciones entre las burocracias de éste: una lectura sería de los clásicos y una interpretación creativa de los mismos.

8 Sobre esta temática se dio una gran polémica y en su momento propuse que se diferenciara entre los datos de la realidad que mostraban un cambio cultural y la interpretación de ellos. Me pronuncié a favor de la interpretación de Frederic Jameson como “lógica cultural del capitalismo tardío” entre otras contradicciones como la de negarse a extraer los aportes teóricos de Hegel y Marx al convertirlos en “narrativas”.

9 Fukuyama fue el autor de un manifiesto de la victoria capitalista difundido en muchos periódicos del mundo por el Departamento de los Estados Unidos y luego en el libro *The End of History and the Last Man*, de 1992.

Por mi lado, sometí a crítica sus planteamientos en el ensayo publicado en *Historisch-kritisches Wörterbuch des marxismus*. Berlin, Band 3, pp 330-346. Argument. 1997

campo socialista con las concepciones de Marx y Engels. Estos pensadores pusieron las bases de una teoría crítica pero su adaptación por el estalinismo y pos-estalinismo eliminó este carácter. No obstante, tanto dentro del campo socialista (hablamos de Lukács, Schaff, Ilienkov y algunos otros) como fuera de él, muchos filósofos marxistas (Gramsci, Bloch, Marcuse, Brecht, etc.) siguieron manteniendo creativamente el sentido original de los clásicos. El extremo de la utilización de la filosofía como dominación fue el nazismo, que empleó a una serie de filósofos (Heidegger, Schmitt y otros) en la conformación de una educación racista, militarista y ultranacionalista. Lo anterior no quiere decir que la filosofía como discurso crítico no siguiera sobreviviendo, pero ya no contaba con la difusión por parte de los poderes establecidos.

Ahora bien, nos encontramos inmersos en un intenso proceso de cambio científico y tecnológico mediante el cual el sistema capitalista ha buscado desarrollarse, y en forma específica, desde los años ochenta del siglo pasado se puso en marcha una estrategia neoliberal basada en la privatización y mercantilización de todos los procesos sociales. Estas transformaciones han implicado la marginación de la filosofía y las humanidades frente a la prioridad de lo tecnológico. Se pueden resumir de la siguiente manera:

- 1.- Cambios en las concepciones del mundo y en especial en las nociones del espacio y del tiempo.
- 2.- Intensificación de los procesos de enajenación pública y cosificación de las relaciones humanas.
- 3.- Inversión de valores que implican la devaluación de las disciplinas humanísticas y filosóficas por su pretendida inutilidad.
- 4.- Cambios en la percepción de la realidad: del concepto a la imagen, lo que provoca en el espectador una preferencia por lo superficial.

Concepción utilitarista de la educación desarrollada por la OCDE mediante de sus congresos llamados Tunning y el método de competencias en la forma en que se ha utilizado.

Marta Nussbaum, en su libro *Not for profit* (2010) escribe acertadamente que esta tendencia se desarrolla como un cáncer que transcurre en forma asintomática pero sus consecuencias son extraordinariamente negativas para la formación de una sociedad humana. A mi juicio, el silencio

de la posición que sostienen los grandes poderes tanto en contra de la filosofía en su sentido genuino como de las humanidades muestra que el ataque no se hace en forma abierta sino soterrada y mediante justificaciones falaces.¹⁰ Por lo demás, mi tesis es que hoy más que nunca se requiere el concurso activo de la filosofía en su sentido crítico.

Capacidades de respuesta

Frente a esta tendencia de la desaparición de la filosofía en el espacio público y en su enseñanza han surgido varias propuestas. Algunos autores consideran que los universitarios (entre ellos los filósofos) deberían luchar por una nueva concepción de la universidad, como en los casos de Jacques Derridá, Boaventura de Sousa Santos (La universidad en el siglo XXI), Gary Rhoades et al. (Academic Capitalism and the New Economy, Markets, State and High Education), Antonio Campillo y otros.¹¹ Mi tesis es que tanto la lucha al interior de las universidades como en el conjunto de la sociedad puede constituir una contraofensiva, con respecto a las tendencias que actúan a favor de la marginación de la filosofía y su desaparición en el espacio público. Por otra parte, un aspecto que se debe fortalecer es la necesidad de la interdisciplina. Como se sabe, durante un tiempo las ciencias particulares declararon su independencia con respecto de la filosofía con el propósito de profundizar en el conocimiento de un aspecto de la realidad; sin embargo, para dar cuenta de la complejidad se requieren diversas disciplinas entre las que se encuentran las filosóficas. Así, los problemas relacionados con las ciencias de la vida y también en torno a la física o las ciencias sociales pueden anudarse con planteamientos éticos, ontológicos y epistemológicos. Lo que se requiere aquí es definir con precisión el papel de la filosofía en el conocimiento.

10 Se dice, por ejemplo, que un país necesita técnicos y se agrega, por tanto, que no se requieren filósofos ni humanistas. La primera parte de la oración puede ser cierta. Un país requiere hoy formar técnicos para el mundo actual, pero la pregunta es si esos técnicos no tienen que poseer también una sólida formación en ética, lógica, estética, filosofía de la técnica, filosofía de la ciencia y filosofía en general. Necesitamos técnicos, pero técnicos humanistas que empleen sus saberes para bien de la sociedad y de los seres humanos.

11 Sobre los cambios en la universidad, véase Campillo, A. (enero-junio 2015). La universidad en la sociedad global. *Isegoría*, Revista de filosofía moral y política, (52), 15-42. Después de un dilatado análisis de los cambios de la universidad desde su surgimiento en la Edad Media, el autor propone acertadamente una lucha en contra del mercantilismo, el mantenimiento de su función pública, un equilibrio entre sus funciones de formación cultural, capacitación profesional e investigación científica, la preservación de la autonomía y la responsabilidad social, ética y política.

En el mismo sentido de fortalecer la enseñanza de la filosofía, ha surgido un movimiento que plantea la necesidad de que no sólo tenga presencia en todo el sistema educativo (desde la escuela básica hasta la superior) sino también en otros sectores de la sociedad. Esto último es lo que se ha llamado las nuevas prácticas de la filosofía, las cuales son: la consulta filosófica (Gerd Achenbach, 1981); el café filosófico (iniciado en París por Marc Sautet, en 1992); el taller de filosofía; la creación de revistas filosóficas electrónicas como *Philosophy now*, *Philosophie Magazine*, *La filosofía hoy*; filosofía para niños, iniciada por Mathew Lippman y aplicada con éxito en Gran Bretaña; la filosofía en la empresa (formación de valores, trabajo en común, formas de organización mental y descanso); y la creación de universidades libres. ¿Por qué han surgido estas nuevas prácticas? Oscar Brenifier, en su colaboración al libro *La filosofía, una escuela de la libertad*¹², expone una serie de causas de su surgimiento. Por mi lado, estoy de acuerdo con algunas de ellas.

- a) Una primera causa sería, para el filósofo francés (2011), “el fracaso o la desaparición de los grandes esquemas ideológicos, políticos, morales y religiosos tradicionales” y que implica que cada persona adopte una visión específica del mundo. “Cada individuo procura formular por sí mismo los valores, las razones de ser, las finalidades existenciales que pueden darle un sentido a su existencia particular”. (p. 154) Yo lo caracterizaría como la creciente crisis de los sistemas ideológicos. Por ejemplo, han existido ciertas formas como el neoliberalismo y sus diversas variantes que siguen siendo sostenidos por muchos gobiernos, pero que han ingresado en la crisis al contrastarse las promesas de desarrollo social con los resultados de una profunda desigualdad. Lo mismo ocurre con la democracia liberal, que ha prometido la participación de todos los ciudadanos en el poder público, pero a la hora de la verdad los poderes tras las urnas conculcan el voto ciudadano; sin embargo, frente a estas formas surgen otras que buscan corregir esos problemas. Junto a estas concepciones ideológicas en crisis aparecen incesantemente otras como el “pensamiento único”; la “inevitabilidad de la globalización; la “necesaria pérdida de la soberanía de los Estados” y los valores de la economía capitalista basada en la explotación y la desigualdad entendidas como naturales. El sistema promueve ideologías que entran en crisis y pone en circulación nuevas.
- b) Una segunda causa del surgimiento de las nuevas prácticas filosóficas radica – a juicio de Brenifier– en los vertiginosos cambios económicos y sociales que “desestabilizan las estructuras de identidad establecidas y obligan a pensar en nuevos fundamentos

¹² Publicado originalmente en francés, en 2007, a iniciativa de Moufida Goucha, jefa de la sección de Seguridad humana, democracia y filosofía de la UNESCO, siendo el director general Koichiro Matsuura, en el libro *La filosofía, una escuela de la libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro*, en el cual colaboraron Michel Tozzi, Luca Scarantino, Oscar Brenifier y Pascal Cristofoli, se aborda: la enseñanza de la filosofía en el nivel preescolar, secundario y superior; otros caminos para descubrir la filosofía; y la enseñanza de la filosofía a través de una encuesta. En coedición con la UNESCO, en 2011 la UAM-I lo publicó en lengua española, gracias a una gestión del CEFILIBE (Centro de Filosofía Latinoamericana e Ibérica) en 2011.

- y valores”. Estoy de acuerdo en registrar este fenómeno. La globalización generó la fragmentación y la re-activación de identidades subyacentes. España está hoy más “invertibrada” (Ortega y Gasset) que nunca, por lo que resurgen con fuerza las identidades regionales. Lo mismo ocurre en Gran Bretaña y ya no se diga la configuración de nuevos países tras el derrumbe del llamado socialismo real. En México, tenemos una mayor conciencia de la existencia de diversas culturas que coexisten en nuestro territorio.
- c) Brenifier apunta que “el sujeto concreto ha desaparecido tras el discurso”: “La labor de conceptualización o de problematización, la clasificación de las ideas, la elaboración de sistemas, la lógica, la dialéctica y el pensamiento crítico permanecieron en el núcleo del funcionamiento filosófico occidental, y casi desapareció la interpelación del sujeto” (p. 154). Esto lleva a Lacan a hablar de “philousophes” (filósofos que engañan), y si bien existen acercamientos como los de Boecio, Séneca, Abelardo, Montaigne, Kierkegaard o Foucault (yo diría también Sartre, Lúkacs, Agnes Heller o Karel Kosik con sus análisis de la vida cotidiana), para Brenifier son efímeros. Sobre este punto considero que la “desaparición del sujeto” fue obra del estructuralismo, pero en la actualidad vuelve a recobrase la categoría de sujeto en múltiples sentidos: por ejemplo, la interpelación al otro (Levinas, Ricoeur) o la incorporación de los aspectos subjetivos en el conocimiento social. Hoy existe un descrédito sobre la tesis del conocimiento entendido como “el ojo de Dios”.
- d) Otro elemento que contribuye al surgimiento de una filosofía “extra muros”, según Brenifier, es la tendencia por introducir en la enseñanza la dimensión dialógica y la comunidad de investigación. Estoy de acuerdo con este punto. También coincido en la existencia de un público que requiere respuestas y para el cual las Universidades no logran transmitir sus conocimientos. Este público está formado por amas de casa, jubilados, personas autodidactas o personas que se encuentran en la mediana edad en que normalmente se hace una reflexión retrospectiva de la vida, se toma conciencia de la finitud de ésta, de la imperfección de las cosas y la necesidad de una preparación para la muerte. Lo anterior nos lleva a plantear esta pregunta: ¿por qué las universidades han perdido una de sus funciones sustantivas, que es la divulgación del conocimiento? A mi juicio, en los países latinoamericanos, la Universidad pública produce conocimientos sobre la sociedad, sin embargo, con frecuencia son críticos y es por ello que los medios masivos de comunicación, controlados por el poder, no los difunden. Las universidades deberían reforzar una de sus funciones sustantivas como lo es la divulgación. En el caso de la filosofía, es necesario tomar en serio esta función y elaborar estrategias para llevar a cabo este cometido.
- e) Otra causa del desarrollo de las nuevas prácticas de la filosofía es la búsqueda de un modo diferente de responder a las concepciones impartidas a través de la religión o por corrientes como la *New Age* y otras sociedades basadas en la promoción de la ignorancia para obtener evidentes ganancias económicas a partir de la explotación del sufrimiento de la gente. Esta función de la filosofía y la ciencia en la sociedad es, a mi juicio, sumamente importante.
- f) También podemos anotar los problemas existenciales que enfrenta el individuo en determinadas circunstancias. Aquí es necesario diferenciar el enfoque filosófico del psicológico, psiquiátrico o psicoanalítico en relación con personas que han padecido o están

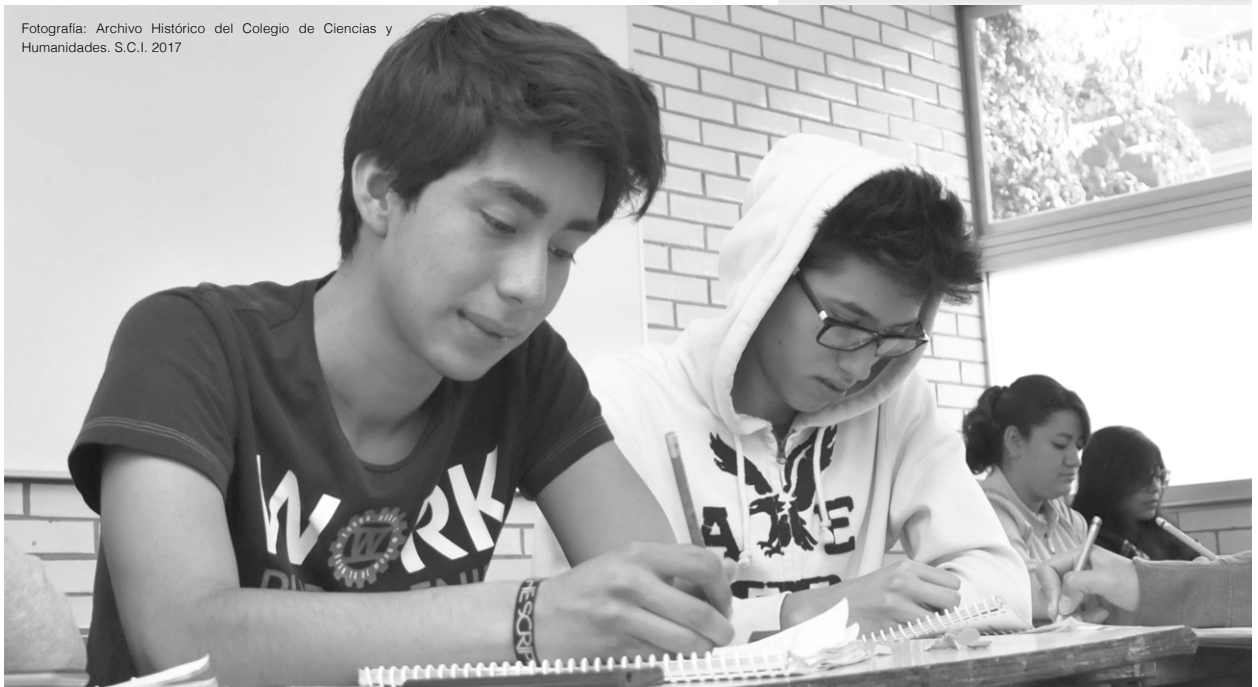
- padeciendo problemas de salud en los hospitales.
- g) Otra dimensión que encontramos en la vida pública es el tema de lo político y lo ideológico. La filosofía tiene disciplinas como la ética o la filosofía política que nos permiten entender mejor el debate de las ideas, pero también puede conducirnos a una mayor precisión conceptual sobre interrogantes como: ¿qué es la justicia?, ¿qué es la injusticia?, ¿qué es la democracia?, ¿cuál es la relación entre ética y política?, ¿qué son las ideologías?
- h) Otra motivación filosófica es el interés por aprender a pensar y el placer mismo de pensar. Aquí se señala un aspecto muy interesante que es el del placer de conocer nuevas cosas y reflexionar sobre ellas. Ésta debería ser una actividad permanente.

El problema que subsiste, sin embargo, a todo el planteamiento anterior es a dónde debería conducir este llamado a las nuevas prácticas filosóficas. A mi juicio, no sólo a aclarar los términos del debate como se considera, sino también se debería contribuir a la conformación de lo que Humboldt llamaba una nueva *bildung*. Esta *bildung* (palabra alemana que significa, entre otras cosas, formación, educación) sería fundamental para que el ciudadano genere espacios de reflexión racional y de autoconocimiento y que configure una conciencia ciudadana democrática. Así como es necesaria una cultura científica, artística y literaria, es necesaria una cultura filosófica. Al respecto, tenemos un enorme vacío en México y en muchos países latinoamericanos.

La aportación filosófica al conocimiento humano

La filosofía, desde sus orígenes, ha tenido una serie de funciones sumamente importantes que han buscado orientar la vida pública hacia una sociedad mejor. Desde Sócrates y Aristóteles a Rawls y Habermas, pasando por Hegel y Marx, la filosofía ha reflexionado sobre las formas de la democracia, el poder, la política y lo político, las formas de legitimación, las relaciones entre ética y política. La filosofía ha propuesto las instituciones del futuro como fue el caso de la Ilustración, la construcción de utopías, teorías de las ideologías, reflexión sobre las revoluciones científicas y su influencia en nuestra concepción del mundo, la conformación de grandes paradigmas sociales, la interdisciplina, el fomento del diálogo intercultural. La filosofía también ha permitido que el individuo reflexione sobre el sentido de la existencia y, por último, pero no al último, ha buscado dar una prioridad a la razón y al diálogo racional en la vida social. Una sociedad en donde no predomine el diálogo entre los ciudadanos para llegar a con-

Fotografía: Archivo Histórico del Colegio de Ciencias y Humanidades. S.C.I. 2017

sensos y disensos no es democrática. Promover la filosofía es promover la participación dialógica de los ciudadanos.

Necesitamos una sociedad en la cual, desde la infancia, los individuos aprendan a escuchar las razones de los demás y encontrar soluciones conjuntamente. Luca Scarantino en su colaboración al libro de la Unesco, *La filosofía, una escuela de la libertad*, dice:

La filosofía, precisamente porque forma primero la mente crítica de los individuos, ejerce una acción liberadora mediante un proceso educativo. En primer lugar, nos enseña a comprender la complejidad de la acción humana, a considerar en cada acto y en cada actitud la expresión de formas espirituales, cuya naturaleza histórica reconoce y pone en situación de interactuar y de modificarse mutuamente (...) La presencia de la filosofía en el mundo, a pesar de disparidades flagrantes, expresa la conciencia de la importancia que tiene esa educación en la lucha contra los irracionalismos y las intolerancias emergentes. (2011, p. 149)

Por todo lo anterior, considero que la filosofía debe dejar de ser cultivada, en términos generales, como flor de invernadero en las universidades. Es necesario que lo que se investigue y enseñe en ella tenga también una repercusión pública. Ésta no se dará por generación espontánea como se creyó durante un tiempo. Se requiere poner en marcha una estrategia que implique una interrelación entre las ne-

cesidades sociales y lo estudiado en la universidad. Por otro lado, la filosofía debe convertirse en filosofar, siguiendo el dictum kantiano de que no se enseña filosofía sino a filosofar. Aquí agregaría que si bien Kant pone el acento en el acto de reflexionar o de crear filosofía, lo hace desde una forma específica de entender la filosofía en la que no participan otras concepciones filosóficas como las de Hegel, Wittgenstein, Marx o Gramsci. Es por ello que debemos profundizar sobre estas formas; incluso en el caso de los niños o las personas que no parten de un sistema establecido, filosofar es sumamente importante. En este sentido, se debe también, como hemos dicho, ampliar los lugares donde se practique este filosofar, es decir, en todo el sector educativo, la plaza pública, los centros de salud y en las prisiones. La reflexión filosófica no debe limitarse a la expresión discursiva, sino que debe abarcar otras formas como el teatro, los videos, los podcasts, las páginas de web, la acción social, etc. En suma, la filosofía debe ampliar su radio de acción al conjunto de la sociedad y emplear las nuevas tecnologías para lograr transmitir su mensaje. Finalmente, la filosofía debe recuperar su función crítica. En un mundo atenazado por la violencia, la irracionalidad y la enajenación se requiere que contribuya a la configuración de una nueva sociedad global y local, justa, democrática y humana.

Referencias

- NUSSBAUM, M. (2010) *Not for profit. Why Democracy Needs the Humanities*. New Jersey: Princeton University Press.
- UNESCO (2011). *La filosofía, una escuela de la libertad. Enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar: la situación actual y perspectivas para el futuro*. México: UAM-I.
- VARGAS LOZANO, G. (2012). *Filosofía ¿para qué? Desafíos de la filosofía en el siglo XXI*. México: Itaca.