

Cuadernos de
divulgación
filosófica

1

LAS FUNCIONES SOCIALES DE LA FILOSOFIA

Gabriel Vargas Lozano

cefiLibe

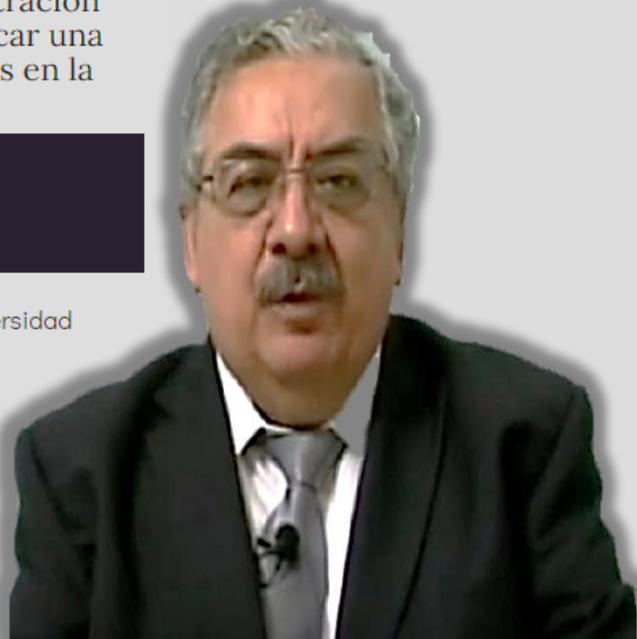
Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Iztapalapa

"En la mayoría de la población no se tiene claridad sobre las funciones que cumple la filosofía debido a que quienes nos dedicamos a ella, no hemos hecho la labor de ilustración necesaria al respecto. Es por ello que decidí publicar una exposición breve sobre sus importantes funciones en la sociedad y en la historia."

Gabriel Vargas Lozano

Profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa.

¿El filósofo está fuera de este mundo?

Uno de los estereotipos más antiguos que se han difundido para caracterizar a los filósofos es el de que viven en el mundo de la abstracción y, por tanto, muy lejos de la realidad efectiva. Lo curioso es que algunos de ellos han propiciado esta idea. El ejemplo clásico es el que refiere Platón en su diálogo "*Teeteto, o de la ciencia*", cuando Sócrates comenta que "cuando Tales, para poder estudiar los astros, se dedicaba a mirar hacia arriba y se cayó en un pozo, una muchacha de Tracia, lista y chistosa, se burló de él porque se afanaba en conocer las cosas del cielo, pero le pasaba desapercibido lo que tenía delante de él y a sus pies. La misma burla puede hacerse de cuantos pasan su vida filosofando"¹ Habría que subrayar el dejo de ironía que tiene la afirmación socrática, como muchas otras de él. Sin embargo,

¹ Platón, *Teeteto*, Ed. Gredos, Madrid, 2011. p. 196.

León Robin, en su clásico libro *El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico*² nos dice que esa anécdota no coincide con otros testimonios ya que Tales de Mileto, como político, defendió a las colonias jónicas de los persas; como ingeniero, concibió el proyecto de desviar un río; como comerciante, previó el alza de los precios de las aceitunas y como observador de las estrellas proporcionó importantes indicaciones a los navegantes. Así que la burla de la joven de Tracia no corresponde en este caso con la realidad. Tales seguramente vivía en las nubes de la especulación, pero, como se sabe, estaba muy atento a la realidad, o si se me permite la metáfora, con un ojo al gato y otro al garabato.

Diotima de Mantinea. Siglo V a.C.
Citada por Sócrates en "*El Banquete*"
Filósofa que definió el eros.

¿la filosofía es una disciplina inútil?

Otro estereotipo muy difundido es que la filosofía es una disciplina que no tiene una utilidad en sentido práctico. En todo lo que expondremos en adelante demostraremos que no es así, aunque el concepto "práctico" no tiene el sentido utilitario como cuando decimos que un martillo sirve para clavar. En el caso de

² Vid. León Robin, *El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico*, UTHEA, México, 1956pp. 35ss

Aristóteles se combinan dos sentidos: por un lado, el gran filósofo griego nos dice que la filosofía es “una ciencia inútil, pura y libre”. En este caso, el filósofo definía a la filosofía como “ciencia de las primeras causas y primeros principios de todas las cosas” y escribía en su *Metafísica*: “fue la admiración lo que inicialmente empujó a los hombres a filosofar [...] Los filósofos perseguían con ello el saber mismo, movidos por el afán de conocer y no por fin alguno utilitario”³ y agrega que sólo esta ciencia se tiene a sí misma como razón de ser. Sin embargo, no debemos tomar a esta como la única definición aristotélica de la filosofía ya que el estagirita distinguió entre filosofía primera y filosofía segunda. *La filosofía primera* estaba vinculada a su metafísica, en la que Dios, como ser inmóvil y desinteresado que atrae las cosas hacia sí por el puro pensamiento preside la definición de la filosofía como ciencia divina. Pero Aristóteles también habla de una *filosofía segunda*, vinculada a la ética y la política, que tenía como objetivo lograr la *eudaimonía* (la felicidad). El fin del hombre es la felicidad en la ciudad-Estado y la filosofía serviría nada más y nada menos que para realizar esta finalidad. El fin de los filósofos clásicos era también la *paideia*, es decir, la educación del ciudadano para que viviera mejor en su sociedad y, así mismo para que la sociedad fuera mejor. Por tal motivo, la filosofía tiene un fin primordial: lograr la felicidad del ciudadano en la sociedad.

Aristóteles, filósofo estagirita considerado junto a su maestro Platón padre de la filosofía occidental.

³ Aristóteles, *Metafísica*, Libro I, cap. 3, Obras, Ed. Aguilar, Madrid. p. 912

EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA COMO ADMIRACIÓN

¿De dónde surge la filosofía?

Para Platón y Aristóteles, la filosofía viene de la admiración que tenemos cuando nos descubrimos en el mundo. En efecto, la vida de los seres humanos es un hecho sorprendente. La pregunta que nos asalta cuando salimos de la inconciencia es ¿quién soy? ¿qué es lo que me rodea? ¿por qué estamos aquí? Surgen entonces las respuestas religiosas, mitológicas, científicas y filosóficas. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado respuesta a estas y otras preguntas, sin embargo, cuando vemos un cielo tachonado de estrellas la pregunta es ¿qué somos frente a esa inmensidad?

Ahora bien, los seres humanos han creado la sociedad para, por un lado, para tratar de aprovechar la naturaleza en su beneficio y por otro, para poder convivir, sin embargo, en ese proceso han surgido también las relaciones de poder. Unos hombres han podido dominar a otros mediante la fuerza (las guerras, por ejemplo) y mediante diversos mitos. En este último caso, algunos inventaron que tenían contacto con las fuerzas ocultas (los brujos o los líderes religiosos); que mandaban porque Dios así lo había querido o por la herencia (los reyes y reinas); que deberían tener el poder porque así lo habían querido las colectividades en un principio (este fue el mito que inventaron los *iusnaturalistas* (quienes decían que al

Platón, filósofo griego fundador de la Academia en Atenas.

G.F.W. Hegel, último filósofo del llamado idealismo alemán.

principio los hombres habían nacido libres y que por libre acuerdo habían elegido a un gobernante) o finalmente, por medio de la democracia. Este procedimiento fue inventado en Grecia, según se dice en la Isla de Quíos en 700 antes de Cristo y posteriormente se hizo célebre en Atenas. Esta forma de organización social, según Pericles, tenía dos características: la *isonomía* (todos los ciudadanos se sometían a la ley) y la *isegoría* (todos tenían derecho a la palabra). Estos principios y todas las instituciones que formaban la democracia en Atenas parecían ser muy equitativas y justas, sin embargo, aunque el principio de la discusión y resolución de los problemas sociales en forma racional es

lo deseable, la verdad es que, en el caso de la democracia griega, estaban excluidos los esclavos, las mujeres y los extranjeros.

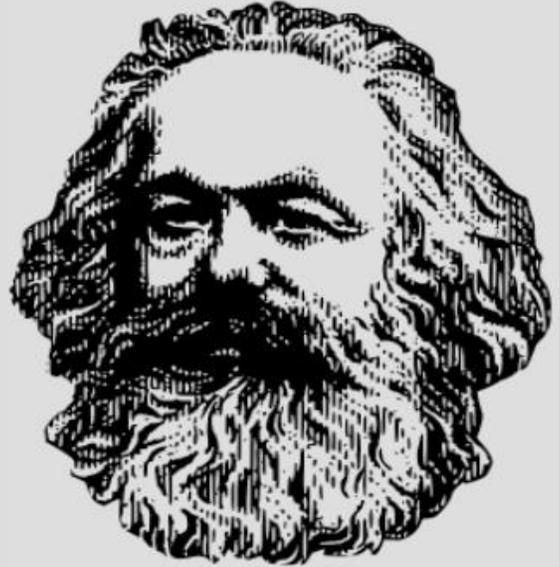
Por tanto, se formó una sociedad basada en la desigualdad, así como en el intento de convencer a las mayorías de que deberían obedecer a un grupo pequeño o a un individuo por sus dotes sobresalientes o sus contactos con los dioses. Desde sus orígenes se creó entonces una sociedad desigual fundada en la violencia.

Frente a esta sociedad que toma diferentes nombres, los hombres y mujeres han luchado en contra de las injusticias y la mayoría de los filósofos y filósofas han propuesto soluciones. Estas soluciones han sido, por un lado, teóricas, pero también con intención práctica para acabar con ellas.

En lo que sigue, he buscado caracterizar estas propuestas llamándolas “funciones sociales de la filosofía”.

1. LA FILOSOFÍA COMO PROPUESTA DE UNA SOCIEDAD JUSTA

Desde Platón y Aristóteles hasta Habermas y Rawls, pasando por Rousseau, Kant, Hegel y Marx, la filosofía ha propuesto, frente a las profundas desigualdades y contradicciones de la sociedad, un ideal de justicia. En otras palabras, la filosofía ha cumplido una función normativa al proponer las características que debería asumir una mejor organización de la sociedad. Rousseau propone la democracia directa como antídoto al poder absoluto del monarca; Kant propone la “paz perpetua” en la que los hombres o las naciones respeten sus propias reglas; Hegel busca fundamentar un Estado racional y Marx una sociedad alternativa que en su primera fase sería el socialismo; Habermas propone una “sociedad libre de dominio” y Rawls una teoría de la justicia; Sánchez Vázquez un socialismo democrático y ecologista y Luis Villoro una sociedad justa, multiculturalista y basada en una democracia comunitaria. Es cierto que algunos filósofos clásicos han propuesto ideales que no conducen por el camino más adecuado, como Platón en *La República*, donde describe una sociedad extremadamente rígida dirigida por un filósofo, y otros, como Aristóteles y Hegel, han buscado soluciones mediadoras. Aquí, el papel del filósofo es análogo al de un médico que examina a su paciente y le prescribe el medicamento que considera puede curarlo de sus males. Si el paciente no toma el medicamento no sería responsabilidad del doctor, aunque, como veremos más adelante, filósofos como Marx y Gramsci quisieron colmar ese vacío abogando por la relación entre teoría y praxis.

Karl Marx, filósofo alemán considerado el el más profundo crítico del capitalismo y propulsor del socialismo.

ELABORACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LAS RELACIONES DE PODER

En el siglo XVII se inicia la configuración de una nueva forma de entender la constitución de la sociedad civil alternativa al absolutismo: el iusnaturalismo. La tesis de que el hombre al nacer tiene ya una serie de derechos y que éstos configuran un contrato llamado “sociedad civil o política” fue desarrollada por filósofos como Samuel Puffendorf, Hugo Grocio, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau hasta llegar a Kant. Se trata de una teoría revolucionaria que permite definir una nueva relación entre los ciudadanos y el poder. Un ejemplo muy claro de la función social —y si se quiere, de la “utilidad”— de la filosofía es el caso de John Locke, quien a través de sus *Two Treatises of Civil Government*⁴ (publicado en 1690) no sólo asesta golpes teórico-políticos demoledores en contra de la concepción paternalista y monárquica de Robert Filmer quien, en su obra *Patriarca* (1680), trató no sólo de fundamentar el derecho divino del poder sino también ofrecer una solución al problema planteado por la “Revolución Gloriosa” de 1688, que permitió el ascenso al trono de Inglaterra a Guillermo de Orange, al relacionar en forma genial lo particular (la situación específica de Inglaterra) con lo general (la teoría del *iusnaturalismo*). El problema que trata de resolver es el de la sucesión de Jacobo II quien, al dejar acéfalo el trono

Immanuel Kant, filósofo prusiano; considerado como el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán.

⁴ Edwin A. Burt, *The English Philosophers. From Bacon to Mill*, Random House, New York, 1939.

debido a las acusaciones de traición, ocasiona un conflicto que, de acuerdo con el *iusnaturalismo*, implica que el poder tenga que volver al pueblo, lo cual permite la elaboración de un nuevo contrato. Por tanto, la teoría de Locke permite explicar el paso de una monarquía absoluta a una constitucionalista. Hay que aclarar que “el pueblo” era, para Locke, los propietarios y no todos los individuos; sin embargo, aquí tenemos un ejemplo extraordinario de cómo la filosofía puede contribuir a resolver un problema histórico, este hecho desmiente las tesis de que la filosofía sólo plantea preguntas y reflexiona sobre lo universal sin tocar lo particular y que se trata siempre de un pensamiento ahistórico. Otro ejemplo lo tendríamos en Hegel, quien en su *Filosofía del derecho* (1820) critica al iusnaturalismo porque considera que el hombre por el simple hecho de nacer no tiene ya derechos, sino que éstos son resultado de una larga lucha en la que se van conquistando a través de la historia. Y por otro lado también se opone a las tesis de Rousseau en el sentido de que la revolución implicaría una refundación del Estado. Hegel busca una solución intermedia que implicaría la solución de los conflictos surgidos en la sociedad civil y que recibirían una solución racional en un Estado monárquico constitucionalista. A

John Locke, filósofo inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del Liberalismo Clásico.

su vez, Marx, en su ensayo “Crítica a la filosofía del Estado de Hegel”, considera que este último deja indemne la figura del monarca como garante y culminación del Estado y que el poder lo detentará quien gane la lucha en la sociedad civil. Está de más decir que ni Locke ni Hegel se quedan allí ya que detrás de sus reflexiones se encuentran concepciones ontológicas y epistemológicas que les sirven de fundamento; en el primer caso el empirismo y, en el segundo, la dialéctica del Espíritu absoluto.

SOLUCIONES PARA UNA ÉPOCA

Pero la filosofía no sólo formula soluciones a problemas históricos específicos, sino que también se presenta a sí misma como solución a todo un periodo de la historia. Tal es el caso de la Ilustración francesa. En este movimiento, los filósofos, a partir de la crítica a la monarquía, se dan a la tarea de imaginar las estructuras de la sociedad futura. Así, Montesquieu propone la división del poder en tres para establecer un equilibrio entre el ejecutivo, legislativo y judicial; Voltaire somete a una fuerte crítica el papel político de la religión; Rousseau considera necesario un nuevo contrato social a partir de la democracia directa; Lamettrié, Diderot, Holbach y otros propusieron una concepción de la sociedad basada en la racionalidad científico-técnica. Como podemos advertir, estas ideas forman parte del imaginario de la modernidad europea y norteamericana. En México también hemos tenido la necesidad de reflexionar sobre las instituciones del futuro. Alfonso Reyes, a propósito del sentido de la actividad del Ateneo de la Juventud, creado en vísperas de la Revolución mexicana, dice que, a diferencia de Francia o Rusia, nuestra filosofía brilló por su ausencia en aquel momento histórico. Nuestra filosofía no fue en ese caso contemporánea de su historia. Hoy, cuando Luis Villoro propone en su libro *Los retos de la sociedad por venir* —comentado en este libro— una nueva forma de entender la democracia, la justicia y el multiculturalismo, se coloca en esta vía abierta por la Ilustración.

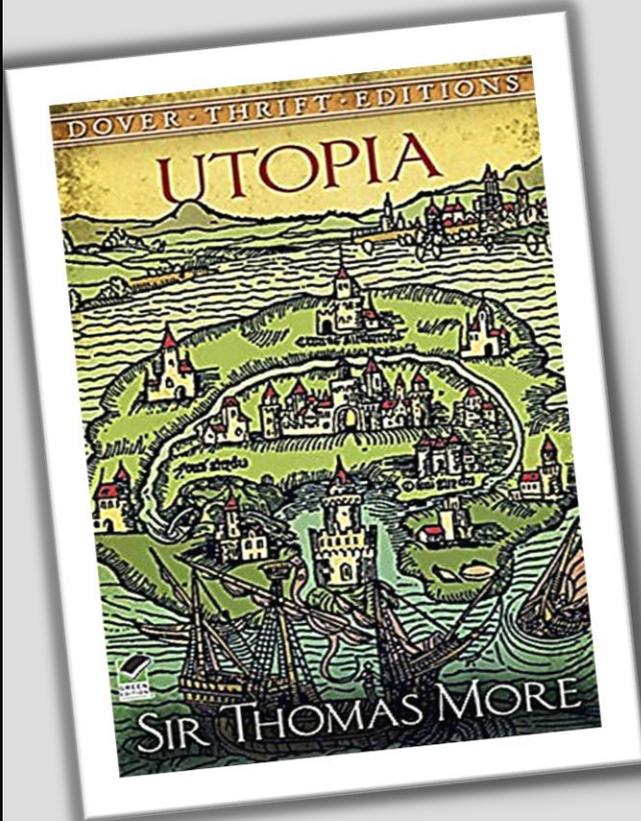
Jean Jaques Rousseau, filósofo francés considerado como ilustrado, pero en realidad prerromántico. Fue un polímata y como sus contemporáneos, influyó en la Revolución Francesa. Son famosas sus obras, *El Contrato social* y *Emilio, o De la educación*.

LA FILOSOFÍA COMO CONSTRUCCIÓN DE UTOPIÁS Y COMO TEORÍA DE LA UTOPIÁ

Otra función de la filosofía es la creación de una nueva forma del pensamiento mediante las utopías. Los autores clásicos en esta línea fueron Francis Bacon con su *Nueva Atlántida*, Campanella con *La ciudad del sol* y Tomás Moro con la *Utopía*⁵

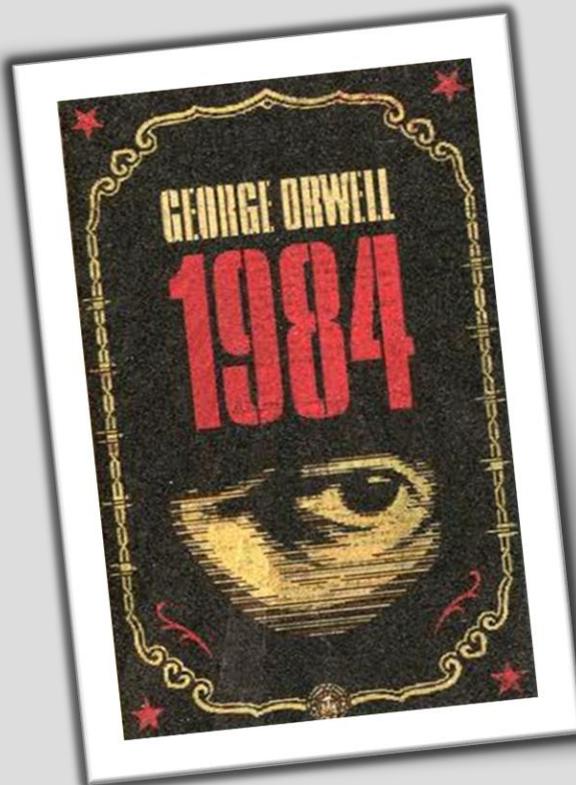
Mediante esta nueva forma de pensamiento se llevó a cabo una crítica indirecta y un análisis de los problemas de las sociedades en que vivieron esos filósofos y se abrió un horizonte imaginativo. Por su lado, los socialistas utópicos (Saint Simon, Owen y Fourier) trataron de llevar a la práctica sus tesis. Como se sabe, Marx y Engels criticaron este tipo de socialismo porque no se basaba en un análisis de la sociedad que les permitiera reconocer las condiciones que hicieran posible en la práctica la nueva sociedad; sin embargo, Marx y Engels no dejaron de plantear, con base en su fundamento científico, una nueva utopía como sería el comunismo pensado

como sociedad autorregulada y en donde imperaría la justicia distributiva. Pero la filosofía no sólo ha creado utopías, sino que también ha reflexionado sobre las

⁵ Véase T. Moro, T. Campanella y F. Bacon, *Utopías del Renacimiento*. FCE, México, 1941. Estudio introductorio de Eugenio Ímaz.

características del pensamiento utópico. Así, por ejemplo, en nuestro país se llevó a cabo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, un excelente coloquio bajo el tema de la “*Crítica de la utopía*” que dio origen a un libro de mismo título (UNAM, México, 1971) en el que participaron Herbert Marcuse, Edgar Morin, Leszek Kolakowsky, Lucio Colletti y Adolfo Sánchez Vázquez. Este último autor publicó más tarde un ensayo titulado *Del socialismo científico al socialismo utópico* (1975) en donde expuso once tesis sobre la utopía y analiza las causas del surgimiento de las utopías y su importancia. De igual forma, filósofos como Ernst Bloch (*Principio esperanza*) y Franz Hinkelammert (*Crítica de la razón utópica*) han reflexionado también en forma amplia y profunda sobre estos problemas. Las utopías son necesarias en la actualidad por dos razones: en primer lugar, porque tanto las personas como los grupos sociales siempre requieren de un ideal que perseguir, como una estrella polar que es inalcanzable pero que ofrece una guía u orientación; es por ello necesario no confundir las utopías con metas plausibles a corto, mediano o largo plazo. La segunda razón es que la humanidad requiere ampliar su horizonte imaginativo respecto de lo que debería ser y no quedarse en la solución inmediata o pragmática. Curiosamente lo que predomina hoy día no son las utopías sino las *distopías*, es decir, las proyecciones negativas de los conflictos que vive la sociedad. Un ejemplo de ello son *El mundo feliz*, de Aldous Huxley, o *1984*, de George Orwell. Las utopías pueden también volverse ideologías negativas cuando en lugar de considerarlas un “modelo de imposibilidad” en la situación presente son utilizadas por los políticos como si estuvieran ya realizándose gracias a su acción.

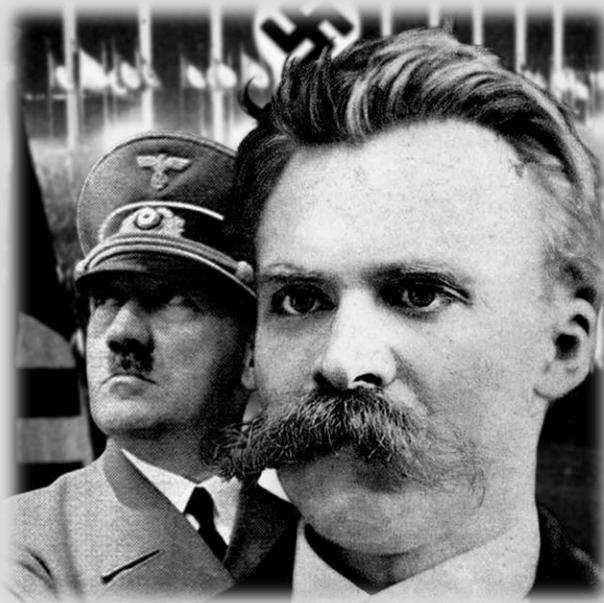
Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Escribió 'El segundo sexo', obra clásica del feminismo.

LA FILOSOFÍA COMO REFLEXIÓN TEÓRICA SOBRE LA IDEOLOGÍA, PERO TAMBIÉN COMO PRODUCTORA DE IDEOLOGÍAS

La crítica de las ideologías comenzó con Bacon, autor de una “teoría de los ídolos”, continuó Holbach, quien consideró que las ideas tenían su origen en los intereses de los grupos sociales, y luego con Destut de Tracy, en cuyo libro *Elementos de ideología* intentó extraer los resultados de la Revolución Francesa y también Napoleón que las consideraba como divorciadas de la realidad. Sin embargo, fueron Marx y Engels tanto en *La Ideología Alemana* como en el “Prólogo” a la *Contribución a la Crítica de la economía política*, del primero, quienes plantearon las bases de una teoría rigurosa de las ideologías. Sobre esta base, durante el siglo XX surgieron múltiples interpretaciones de autores como Lenin, Antonio Gramsci, Göran Therborn, Adam Schaff, Theodor Adorno, Hans Geiger, Louis Althusser, Slavoj Žižek, Valentín Voloshinov y muchos otros filósofos. En nuestro país tuvo lugar una importante polémica entre Luis Villoro, quien concibe a las ideologías como “conjunto de creencias injustificadas teóricamente y que sirven para el acceso o mantenimiento del poder”, y Adolfo Sánchez Vázquez, quien las define como “conjuntos de ideas, representaciones e

ideales, de una clase social dada y que orienta la acción de los individuos o grupos sociales hacia un fin deseado del desarrollo social”.⁶

Podríamos distinguir un tipo de ideologías que llamaremos positivas en cuanto buscan alentar fines que benefician a la sociedad, e ideologías negativas, que constituyen un conjunto de creencias falaces que buscan legitimar una forma de dominio. La filosofía, entonces, puede dar lugar a ambos tipos de ideologías. El filósofo Louis Althusser, en su “Conferencia de Granada”, concibe a la filosofía como “laboratorio teórico de las ideologías”, pues, en efecto, la filosofía da origen a concepciones del mundo que pueden ser utilizadas por las fuerzas políticas para legitimar la acción. Así, por ejemplo, el modelo aristotélico-tomista sintetizó una concepción que orientó la idea cristiana del mundo y fue utilizado para justificar el dominio español sobre los indígenas en América Latina. Es conocido el célebre choque entre las interpretaciones de Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda que se dio apenas iniciada la colonización. Otros ejemplos de ideologías producidas por la filosofía serían el positivismo de Augusto Comte, que argumentaba que la sociedad debería tener un orden similar al de la naturaleza; la propuesta por Herbert Spencer, que concebía la sociedad como un organismo, idea de la cual se derivó el “darwinismo social” para justificar el dominio del más fuerte; la concepción estalinista, que transformó a la filosofía marxista de un discurso crítico y revolucionario en legitimador del Estado soviético; la deformación de la filosofía de Nietzsche que llevó a cabo su hermana para adaptarla a las necesidades del

Portada del libro ‘Le Lacrime Di Nietzsche’ de Irvin D. Yalom

⁶ Análisis esta polémica en mi libro *Intervenciones filosóficas ¿Qué hacer con la filosofía en América Latina?* UAEM, Toluca, 2007

régimen nazi. En algunos casos la ideología surge como desarrollo consecuente de los sistemas filosóficos y, en otros, como una deformación interesada que no tiene que ver con la formulación filosófica original.

FUNCIÓN CONCEPTUAL

Otra de las funciones de la filosofía es la precisión conceptual. Ya nos hemos referido con anterioridad a los análisis de los conceptos de utopía y de ideología. La filosofía también ha reflexionado sobre los conceptos de “poder”, “valor”, “política”, “ciencia”, “razón”, “sujeto” y otros. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en uno de los periodos más complejos de la historia debido a los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos que conlleva la transición de lo que se ha denominado, en términos quizá demasiado generales, “la modernidad” (aunque se distinguen diversas formas que ha asumido la modernidad) y que estaría siendo sustituida por otro periodo que se ha denominado “posmodernidad” o “transmodernidad”, a falta de un nombre más adecuado. Nuestro gran problema es ¿cómo debemos definir esta transición?, ¿qué debemos abandonar y qué debemos conservar de la modernidad y cómo podemos proponer una nueva opción que esté de acuerdo con las características de las sociedades latinoamericanas? Sólo la filosofía puede reflexionar epistemológicamente sobre los conceptos y ofrecer respuestas a este tránsito.

**LA FILOSOFÍA COMO PARTE DE GRANDES PARADIGMAS
QUE INTEGRAN RESPUESTAS INTERDISCIPLINARIAS PARA
LA CONFORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES**

En la historia de la filosofía encontramos pensadores que no son exclusivamente filósofos sino también científicos sociales, estudiosos y teóricos de los fenómenos históricos y políticos. A mi juicio, este tipo de pensamientos que son de la mayor importancia social han sido descuidados en nuestras escuelas de filosofía debido al predominio del interés en las “filosofías puras”. Aquí encontramos que el pensamiento filosófico cumple una función compleja que implica, por un lado, la creación de una ciencia consagrada al conocimiento de lo social, y, por otro lado, una respuesta global para toda una formación social en crisis. Trataré de explicar lo que quiero decir. En el siglo XIX la sociedad europea se encontraba en una encrucijada: ¿cuál podría ser la dirección que debería adoptar en el futuro? Surgieron entonces tres grandes pensadores que ofrecían sendas respuestas y a la vez contestaban a la pregunta “filosofía ¿para qué?”. Se trata de filosofías que han dado origen a diversas ciencias particulares.

a) En primer lugar la respuesta de Comte (*Discurso del espíritu positivo*) dio pie no sólo a la creación de la sociología sino a la propuesta de una sociedad científicamente

Augusto Comte, filósofo francés, considerado el creador del positivismo y de la sociología.

organizada. En México, después del triunfo de los liberales frente a los conservadores y la liquidación de la monarquía impuesta por la invasión francesa, Gabino Barreda, a partir de las concepciones de Comte, propuso que nuestro país debía pasar de la etapa metafísica a la fase científica y que para ello se requería crear una nueva mentalidad a través de la educación de las nuevas generaciones. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo una filosofía (la positivista) influye en la idea que pueden tener los ciudadanos sobre el presente y el futuro de su país.

b) La segunda respuesta fue la de John Stuart Mill, importante filósofo discípulo de James Mill (su padre) y Jeremy Bentham, quien propuso la conformación de una sociedad que combinara economía de mercado y libertades democráticas, aunque estas últimas en forma acotada. Sus tesis alimentarán también el debate sobre cómo debería organizarse la sociedad mexicana en los siglos XIX y XX.

c) La tercera respuesta fue la de Karl Marx, quien dio origen a la explicación científica de la historia, con base en la cual demostró que el capitalismo, en sus formas más desarrolladas, no produciría una sociedad justa y que sus profundas contradicciones generarían la necesidad de construir un nuevo tipo Filosofía de sociedad radicalmente distinta. La concepción de Marx y Engels, en la versión que se desarrollará a partir de la Revolución rusa, también influye en la mentalidad de intelectuales y dirigentes políticos de nuestro país que propugnaron la instauración, en una sociedad capitalista, de una educación socialista a partir de la reforma del artículo tercero de la Constitución y que conoció un auge durante los años 1934-1946.

Aunque lo anterior merecería un análisis más amplio que no podemos hacer aquí⁷ deja ver claramente cómo la filosofía y el pensamiento científico han propuesto paradigmas que han influido en forma muy profunda en la sociedad. Hasta aquí nuestro examen ha puesto de manifiesto dos aspectos de la cuestión que me ocupa: por un lado, la filosofía como un discurso con rasgos específicos distinguibles de

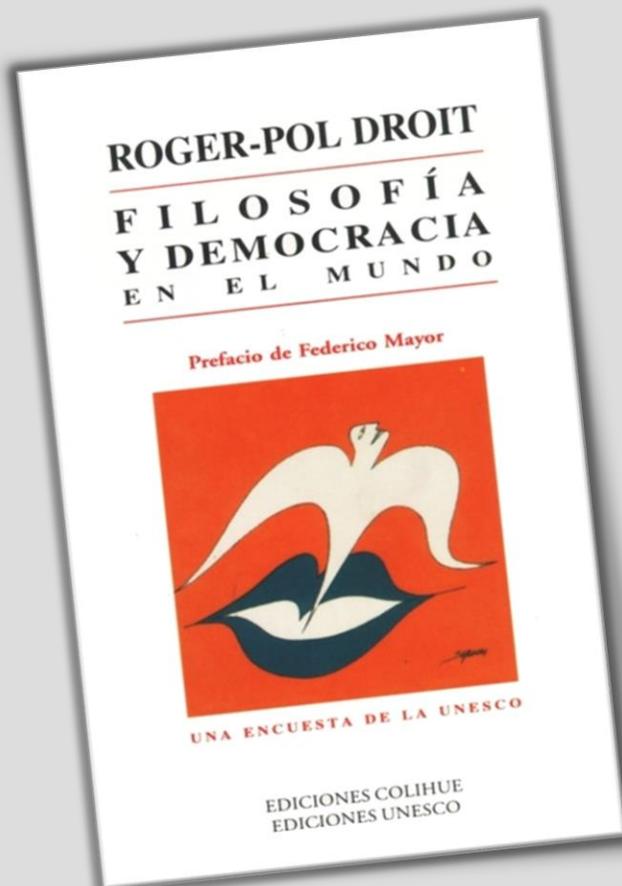
⁷ Véase mi análisis del positivismo y de su influencia en la educación socialista en México en mi libro *Esbozo histórico de la filosofía en México y otros ensayos* (publicado también en la página web www.cefilibe.org)

otras formas de comprensión de la realidad y, por otro, propuestas filosóficas que aparecen integradas a otras disciplinas como respuestas a la encrucijada de una época o una formación social dada.

FUNCIÓN DEMOCRÁTICA

Diversos filósofos desde Juan Jacobo Rousseau y Baruch Spinoza, hasta Norberto Bobbio, Jürgen Habermas o Macpherson, por mencionar sólo a algunos, han considerado que la filosofía puede promover la democracia. Por cierto, no todos los filósofos fueron partidarios de la democracia sino incluso contrarios como en los casos de Platón, Aristóteles o Nietzsche. Sin embargo, la UNESCO, con la publicación del libro de Roger-Pol Droit titulado *Filosofía y democracia*, considera que la filosofía es esencial para la formación de la ciudadanía.

En efecto, una reflexión filosófica que asuma la pluralidad de concepciones del mundo, de individuos y la necesidad de que se tomen decisiones colectivas para regular desde abajo las decisiones públicas podría contribuir al desarrollo de una mentalidad de respeto a los otros y sus formas de vida. De igual manera, asociaciones de profesores de filosofía de enseñanza media en Francia e Italia han considerado que la filosofía puede promover la tolerancia intercultural, permitir que el estudiante adquiera una conciencia más clara sobre su propio potencial y sus límites, posibilitar el desarrollo de un pensamiento crítico, promover el respeto y la

tolerancia hacia las opiniones ajenas, educar en la paz y en los valores democráticos, desarrollar un pensamiento creativo que potencie las habilidades prácticas, justificar las opiniones propias de manera argumentativa y consolidar el conocimiento y el buen juicio.

LA FILOSOFÍA FRENTE A LA CRISIS DE SENTIDO

Finalmente, la filosofía puede desarrollar hoy, como lo ha hecho siempre, nuevas ideas sobre lo que puede ser la sociedad en el futuro. Ante la crisis del llamado “socialismo realmente existente” y del capitalismo globalizado se requiere un nuevo paradigma fundado en el análisis de la crisis de valores existente y en la confrontación dialógica que permita al individuo orientarse en los conflictos sociales. Lo que he señalado hasta aquí bastaría para demostrar la importancia y necesidad de la filosofía en el mundo de hoy. Sin embargo, muchos responsables de los sistemas educativos menosprecian la reflexión filosófica, acentúan las ideologías tecnocráticas y pretenden ignorar estas funciones de la filosofía. Este hecho nos enfrenta con un grave problema de nuestras sociedades: la gradual marginación y sustitución del pensamiento reflexivo por un pseudo-pensamiento que sirve para justificar una sociedad sujeta a procesos de deshumanización creciente. Quienes nos dedicamos a la filosofía tenemos por delante la tarea de demostrar la importancia y el significado que ha tenido la filosofía a lo largo de la historia; hacer valer nuestras tradiciones filosóficas y profundizar en su significado para la cultura mexicana y latinoamericana, pero sobre todo mostrar su necesidad para el mundo actual.

“La vida debe entenderse, bajo todo punto de vista, como una severa lección que se nos imparte, aunque nosotros, con nuestras maneras de pensar orientadas hacia fines totalmente distintos, no podamos comprender qué hizo que necesitáramos la vida” El arte de insultar.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán

LA RELACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA.

A lo largo de la historia, como hemos mencionado, los filósofos han propuesto soluciones creativas para las injusticias sociales, sin embargo, la mayoría de ellas han sido propuestas teóricas. Este hecho ha sido importante porque les propone a los seres humanos, salidas para sus conflictos más agudos. Es por ello que el filósofo trasterrado José Gaos dijo que la filosofía era un “saber de salvación”. A

pesar de ello, a Marx no le satisfizo esta respuesta y en sus “*Tesis sobre Feuerbach*” escribió: “Los filósofos no han hecho más que *interpretar* de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de *transformarlo*”. Esto quería decir que, para él, era insuficiente hacer una teoría de la realidad. En este punto yo consideraría que las propuestas de los filósofos han sido extraordinariamente importantes a pesar de que ellos no hubieran podido lograrla. Un filósofo como Tomás Moro, publicó su *Utopía* como una crítica indirecta a la realidad en que vivía y ese hecho, entre otras cosas, fue una obra que lo llevó a la muerte. Así que *interpretar* es un esfuerzo ya de por sí valioso. A

pesar de ello, Marx tiene razón de que se necesitan cambiar las cosas y para ello, su propuesta es que se requiere señalar al *sujeto* que tendrá la función de realizar dicha transformación. Es por ello que Marx dice que el sector social que deberá llevar en su tiempo las riendas del cambio es la clase obrera industrial. Marx escribe una obra llamada *El Capital* que es el estudio de las características del capitalismo en Inglaterra, Francia y Alemania del siglo XIX. Hasta aquí, Marx interpretó el sistema económico-político y social en que vivía, sin embargo, consideró que era necesario organizar a la clase obrera para que ésta llevara a cabo un cambio radical

de las cosas. Fue por ello que impulsó desde el primer momento la Primera Internacional de los trabajadores. En otras palabras, buscó unir la teoría con la praxis. Esto no lo hicieron ni Aristóteles, ni Kant, ni Hegel aunque su obra no dejara de ser apreciada por el propio Marx.

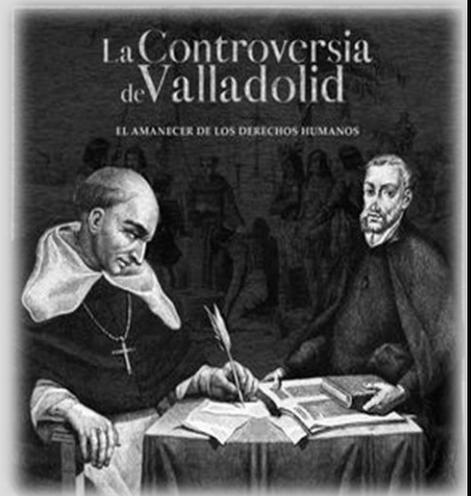
CUANDO LA FILOSOFÍA ES USADA

PARA CUMPLIR FUNCIONES PERJUDICIALES

La polémica de Valladolid sobre la legitimidad de la dominación de la corona de Castilla sobre América (1550-1551)

Juan Ginés de Sepúlveda había escrito un libro denominado *Demócrates alter o de las causas justas de la guerra contra los indios* en el cual defendía el dominio de los españoles frente a los indígenas de América debido a la inferioridad de éstos basándose en Tomás de Aquino y Aristóteles. Fue por ello que se realizó una polémica entre el autor y Bartolomé de las Casas en Valladolid, España en 1550. Bartolomé defendió las capacidades y cultura de los indígenas y el derecho a gobernarse por ellos mismos. Lo que prevaleció fue el dominio de los españoles, pero con la oposición de algunos sacerdotes como Bartolomé o Motolinía. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se utilizó a la filosofía y a la religión para intentar legitimar la colonización y con otros argumentos para oponerse a ella.

Nota: Existe un film francés denominado *La controversia de Valladolid* que vale la pena que se vea en Youtube

El fascismo

En 1922 llega al poder Benito Mussolini como dirigente del movimiento fascista. Un movimiento anti-democrático, totalitario, ultranacionalista que surge como reacción a la Revolución de octubre. El filósofo del fascismo fue Giovanni Gentile (1875-1944) . Escribió con Mussolini “*La doctrina fascista*” y llegó a ser secretario de educación. Escribió una gran cantidad de libros y se inspiró en Hegel, Fichte, Sorel, Darwin y otros. Mientras Gentile gozó de una gran celebridad, otro filósofo llamado Antonio Gramsci fue condenado a prisión por su oposición al fascismo. Gramsci escribió en la cárcel una de las más importantes obras de filosofía política del siglo XX llamada *Cuadernos de la cárcel*. Otro filósofo que no aceptó el régimen fascista fue Benedetto Croce.

Antonio Gramsci, importante filósofo marxista italiano. Dejó para la posteridad *sus Cuadernos de la cárcel* que escribió en la prisión a donde le condenó injustamente el fascismo.

El Nazismo

En 1933 accedió Hitler al poder en Alemania a partir de una ideología que llamó “nacional-socialismo” o después “nazismo”. El nazismo es una combinación de ideologías como el racismo, el antijudaísmo, el nacionalismo, el militarismo, el anticomunismo. Con esta ideología se exacerbó el fanatismo de muchas personas en el mundo y en especial de los alemanes y Hitler pudo llevarlos no sólo a librar una guerra mundial sino a asesinar a más de seis millones de judíos en hornos crematorios. Este horrible genocidio fue llamado “el holocausto”.

El gobierno de Hitler empleó a una serie de filósofos para configurar el sistema educativo. Entre todos ellos, sobresale Martín Heidegger (1889-1976) quien fue Rector de la Universidad de Friburgo y aunque renunció al cargo, toda su vida posterior siguió manteniendo dicha ideología. En fechas recientes se publicaron los *cuadernos negros*, en los cuáles se conocieron las notas del filósofo durante el nazismo. El propio Hitler quiso utilizar a Friedrich Nietzsche para su concepción y para ello contó con la ayuda de la hermana del filósofo que se encontraba ya padeciendo una enfermedad mental. Como se ha demostrado, nada de lo que escribió Nietzsche está vinculado al nazismo.

Como se sabe, muchos filósofos de origen judío tuvieron que huir de Alemania antes de que sufrieran la muerte a manos de los nazis. Algunos de los más famosos fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Hannah Arendt y Walter Benjamin (este último se suicidó antes de que pudieran apresarlos sus persecutores nazis). Aquí tenemos también el contraste entre los colaboradores con el régimen nazi y sus opositores.

El estalinismo

A la muerte de Lenin en 1924, sobrevino una lucha por el poder en el nuevo estado socialista. Esta lucha fue ganada por José Stalin quien fue eliminando a sus opositores mediante diversos medios entre los cuáles se contó el acusarlos de traidores al socialismo. Un famoso dirigente soviético llamado Nikolai Ivánovich Bujarin (1888-1938) principal impulsor de la NEP (Nueva política económica)

José Stalin, Político y dictador soviético (1922-1953). Eliminó a la vieja guardia de la Revolución rusa y dirigió la lucha contra el nazismo.

fue acusado de traidor y ejecutado en 1938. Muchos años después, fue exonerado de los cargos. Otro muy famoso fue León Trotsky (1879-1940) a quien Stalin mandó asesinar en Coyoacán, Ciudad de México, en 1940. Stalin dio a conocer una concepción denominada “Materialismo histórico y Materialismo dialéctico” en 1938. Esta concepción fue presentada como la versión oficial del marxismo en la URSS y en todos los países en donde influyó la Revolución de Octubre. El concepto de materialismo histórico si fue usado por Marx y Engels pero no la formulación simplista y determinista como se presentó. El concepto de materialismo dialéctico como la filosofía del marxismo es ajeno a Marx. En otras palabras, Marx si utilizó el concepto de materialismo y de dialéctica, pero no denominó a su filosofía como “ciencia de las ciencias” y menos redujo su contenido a tres leyes de la dialéctica. Cuando Stalin muere en 1956 y es sustituido por Nikita Jrushev, la versión estalinista fue sometida a crítica, pero se les siguió llamando “materialismo dialéctico” mientras en otras partes del mundo se acuñaron conceptos como “teoría crítica de la sociedad” o “filosofía de la praxis” a partir del conocimiento de obras filosóficas de Marx que habían permanecido inéditas. El materialismo dialéctico estalinista fue una versión equivocada del marxismo y difundida con fines ideológicos y políticos.

El neoliberalismo.

A partir del derrocamiento de Salvador Allende en Chile (1973) se instauró una dictadura militar y un experimento social llamado “neoliberalismo”. Posteriormente, en la década de los ochenta, Margaret Thatcher y Ronald Reagan proclamaron la instauración del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo= una concepción económica, política, ideológica y filosófica fundada por Friedrich Von Hayek, quien, a su vez, estableció en Mont Perelin, Suiza, una organización de alto nivel que llevó a cabo, anualmente, una serie de reuniones con economistas, filósofos, politólogos, etc. para combatir, por un lado, la política Keynesiana que había dominado a los estados capitalistas desde la década del treinta y que se basaba en el hecho de que

el Estado cubriera las necesidades sociales de los trabajadores como el deporte, la vivienda, la salud, la educación, la cesantía temporal del trabajador y la jubilación y por otro al socialismo. El keinesianismo salvó al capitalismo de la seria crisis en que desembocó en 1929 e instauró el “Estado benefactor”. El neoliberalismo se opuso a que el Estado tuviera esas características e inició el desmantelamiento de dicho Estado en el mundo. Así ocurrió en México en donde el neoliberalismo empezó a aplicarse en forma paulatina desde 1982 hasta 2018. El neoliberalismo produjo una abismal diferencia entre pobres y ricos; exaltó el individualismo posesivo; redujo drásticamente el poder del Estado para abrir paso a la iniciativa privada y en nuestro país también implicó la firma de un Tratado de libre comercio Estados Unidos, México y Canadá que ha implicado la dependencia de nuestro país con respecto a los dos grandes países del norte. El fundador de esta corriente, Friedrich Von Hayek llama al intento de llevar a cabo una justicia distributiva “la fatal arrogancia”.

Friedrich Von Hayek, Filósofo y economista defensor del liberalismo y crítico de la economía planificada y el socialismo.

Conclusiones

Hemos expuesto en forma sintética cuáles han sido las funciones de la filosofía y consideramos que su aporte para el desarrollo de las sociedades ha sido extraordinario e inclusive muchos filósofos han sacrificado su vida o su existencia por la humanidad, sin embargo, al final de nuestra exposición, consideramos que algunos filósofos (pocos, pero muy influyentes porque encontraron el apoyo de gobiernos e imperios) colaboraron activamente con la legitimación de la opresión. La historia los juzgará. Invitamos al lector a ampliar y profundizar cada uno de los temas abordados.

Agradecimientos

Agradezco las observaciones y los excelentes comentarios de los profesores: Edgar Madrid, Héctor de León, Antonio Mesa, Eduardo Sarmiento, César de Rosas, Raúl Berdejo, Ernesto Vargas Gil, y la colaboración de la pasante en filosofía Nicole Magali Zepeda Martínez que me han permitido aclarar ciertas proposiciones y adaptarlas al público a que este Cuaderno filosófico va dirigido.

Gabriel Vargas Lozano

Ciudad de México, Julio de 2021.

Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica de
la UAM-I. www.cefilibe.org

Departamento de Filosofía.

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa.