

EL IMPACTO DEL GIRO PRÁCTICO DE LA FILOSOFÍA EN ARGENTINA, DERIVAS DIDÁCTICAS

The impact of the Practical Turn of Philosophy in Argentina, didactic drifts

PABLO ALFREDO ATENCIO NOGUERA
Universidad Nacional de San Juan, Argentina

KEYWORDS

*Philosophy
Practice
Didactic
Listens*

ABSTRACT

The article is born within the framework of a thesis project of the Doctorate in Philosophy (Resolution No. 0384/2022 - FFHA: "Linkage didactics in Philosophy as a transdisciplinary practice"), in coordination with the creation of the Free Chair (Resolution No. 096/2021 - FFHA: "The Practical Turn of Philosophy") of the Faculty of Philosophy, Humanities and Arts, of the National University of San Juan (Argentina); both proposals belong to the author of this work, in which it is intended to problematize the impact of the Practical Turn of Philosophy (still in the process of legitimation), in Argentina; for recognize possible didactic drifts.

PALABRAS CLAVE

*Filosofía
Práctica
Didáctica
Escuchar*

RESUMEN

El artículo nace en el marco de un proyecto de tesis del Doctorado en Filosofía (Resolución N° 0384/2022 – FFHA: "Didáctica vincular en la filosofía como práctica transdisciplinaria"), en articulación con la creación de la Cátedra Libre (Resolución N° 096/2021 – FFHA: "El Giro Práctico de la Filosofía") de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina); ambas propuestas pertenecen al autor del presente trabajo, en el cual se pretende problematizar el impacto del Giro Práctico de la Filosofía (aún en proceso de legitimación), en Argentina; para reconocer posibles derivas didácticas.

Recibido: 25/ 06 / 2022

Aceptado: 27/ 08 / 2022

1. Introducción

El presente trabajo pretende dar cuenta de un fenómeno en pleno crecimiento en relación a los vínculos entre filosofía y sociedad, como por ejemplo la participación de filósofos/as en los medios de comunicación tradicionales, como así también en las redes sociales con diversos canales de Divulgación Filosófica, o los realizadores de Café y Talleres Filosóficos, o también los/as filósofos/as miembros de múltiples Comités de Bioética; o la participación de filósofos/as en desarrollos de innovación, cultura y arte, etc. A este movimiento filosófico, Arnaiz (2007) lo denominó como, El Giro Práctico de la Filosofía, el cual representa un movimiento colectivo de revitalización de la filosofía por medio de nuevas incumbencias profesionales (no reducidas a la educación y la investigación, pero si cruzadas por estas dos áreas). Estas nuevas prácticas filosóficas, si bien parten de conocimientos de filosofía, no quedan encerradas en un saber filosófico disciplinar; aquí es donde lo vincular (como posibilidad didáctica en la filosofía) quizás pueda favorecer un diálogo horizontal y plural, entre las teorías filosóficas tradicionales y las nuevas prácticas filosóficas. Queda planteada así la propuesta de problematizar el giro epistémico en cuestión y su impacto en Argentina, para reconocer qué lugar puede ocupar lo vincular en la didáctica de la filosofía.

El Giro Práctico de la Filosofía (Arnaiz, 2007), posee diferentes procesos de legitimación a nivel mundial. Latinoamérica no es ajena a este movimiento filosófico; si bien aún no hay una sistematización de la historia del presente giro filosófico en la Argentina, se puede observar una creciente demanda al respecto, especialmente, en su versión de Divulgación Filosófica. En este sentido, los aportes realizados por el filósofo José Pablo Feinmann en el Canal Encuentro (Señal de televisión pública del Estado Argentino), desde el año 2010, con su programa "Filosofía aquí y ahora"; como así también los aportes del filósofo Darío Sztajnszrajber en el Canal Encuentro (Señal de televisión pública del Estado Argentino), desde el año 2011, con su programa "Mentira la verdad" (nominado al premio Emmy Kids Awards 2013 y ganador del premio Japan Prize 2011); ambos programas filosóficos de estos dos pensadores argentinos, representaron dos hechos culturales bisagras para el crecimiento de la Divulgación Filosófica en Argentina y con repercusión internacional.

No se pretende aquí hacer un análisis sobre la importancia de políticas públicas para el desarrollo de manifestaciones culturales; sin embargo es necesario señalar, que fue muy significativo para la popularización de la filosofía en la Argentina, la creación de canales públicos destinados a la cultura, a partir de la Ley (N° 26.522) de Servicios de Comunicación Audiovisuales sancionada en el año 2009 (en Democracia), que vino a reemplazar la Ley (N° 22.285) decretada por la última Dictadura Cívico Militar (1976) en Argentina, y que hasta ese momento estaba vigente. Y que, finalmente, el Gobierno Nacional que asumió en el año 2015, de inmediato modificara la Ley 26.522 del Poder Legislativo, por medio del Decreto Ley N° 267 del 2015, en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; los cuales favorecen el monopolio de medios de comunicación en manos privadas, en vez de democratizar la comunicación como lo proponía la versión original de la ley 26.522 sancionada en el año 2009. Más allá de esta situación descripta, los trabajos de divulgación de la filosofía de Feinmann y Sztajnszrajber, representaron una motivación para que filósofos/as se sumaran al diverso mundo de divulgar la filosofía; y de esta manera, comenzar a desnaturalizar la idea que la filosofía, sólo puede desarrollarse dentro de los espacios académicos universitarios. Es aquí, donde es pertinente preguntar: En Argentina ¿Se puede hacer Filosofía sin un vínculo con la academia universitaria?

Para encontrar una primera respuesta al interrogante planteado, es necesario elaborar un estado de situación sobre el Giro Práctico de la Filosofía y su impacto en Argentina; y luego hacer una lectura de sus derivas didácticas, a partir de estas nuevas prácticas filosóficas. Asumir semejante desafío, implica poder identificar cuáles fueron los principales objetivos, hipótesis, metodologías y discusiones al respecto; y desde allí hacer un recorrido del camino transitado para llegar a las conclusiones parciales que al final se comparten.

2. Objetivos

1. Estudiar cuál es el impacto, en Argentina, del Giro Práctico de la Filosofía como un revitalizador de la relación Filosofía y Sociedad.
2. Comparar las distintas posiciones en relación al estatus epistemológico del Giro Práctico de la Filosofía; sus diversas modalidades y desafíos pendientes, en Argentina.
3. Desnaturalizar que la Filosofía sólo puede ocuparse de planteos generales; y vincular a la Filosofía con problemas cotidianos y particulares.
4. Analizar si el Giro Práctico de la Filosofía colabora con el desarrollo de una didáctica vincular en la filosofía, sin el reduccionismo a lo disciplinar.

3. Hipótesis

Si la discusión sobre el estatus epistemológico del Giro Práctico de la Filosofía no está cerrada; entonces hay una oportunidad para que las carreras universitarias de filosofía, en Argentina, asuman el desafío de incorporar en sus planes de estudios, mayores contenidos del presente giro epistémico.

Si el Giro Práctico de la Filosofía implica una nueva manera de ejercer la filosofía en la sociedad; entonces la sociedad puede demandar mayor número de profesionales formados en filosofía.

Si lo vincular no tiene un lugar relevante en la didáctica de la filosofía, se corre el riesgo de encerrar las prácticas filosóficas en lo disciplinar, como única posibilidad para ejercer la filosofía.

4. Metodología

El aporte que se realiza en el presente trabajo, se construye desde una investigación en Filosofía (en el marco de un Doctorado en Filosofía, Resolución N° 0384/2022 – FFHA, con el título: “Didáctica vincular en la filosofía como práctica transdisciplinar”); en donde el principal método aplicado, es el del “análisis del discurso”, sobre los marcos teóricos pertinentes a la temática abordada, como así también a las prácticas vinculadas con la misma. En este sentido, se desarrollaron las siguientes etapas:

1. Exploración bibliográfica sobre Giro Práctico de la Filosofía en un contexto internacional y su posible Estado del Arte.
2. Rastreo bibliográfico sobre Giro Práctico de la Filosofía en Argentina y reconocimiento de las principales modalidades que más se practican.
3. Análisis de los planes de estudios de las carreras universitarias de filosofía, en Argentina; para buscar espacios curriculares con contenidos propios del Giro Práctico de la Filosofía.
4. Identificar cuáles son los conceptos del Giro Práctico de la Filosofía, que más favorecen a una didáctica vincular en la filosofía.
5. Socialización de los resultados que se van encontrando, con la Directora de Tesis y el Comité Académico del Doctorado en Filosofía.
6. Dictado de la cátedra “El Giro Práctico de la Filosofía”, en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina); con contenidos elaborados a partir de los informes de avances que se van construyendo en el proyecto doctoral mencionado.
7. Producción discursiva sobre el tópico estudiado, presentada en congresos de filosofía.
8. Reajustes y relecturas, sobre la producción discursiva en función de mayor profundidad del problema abordado.
9. Nuevas producciones discursivas, a partir de las observaciones realizadas por la Directora de Tesis, Comité Académico y devoluciones de colegas.

5. Resultados parciales

Los resultados parciales obtenidos hasta el momento, señala que el Giro Práctico de la Filosofía en Argentina, tiene poca presencia en los ámbitos universitarios destinado al estudio de la filosofía; sin embargo, se puede observar numerosas experiencias, por fuera del ámbito universitario, especialmente, en tres modalidades: a- Filósofo/a Práctico en la Divulgación Filosófica (con múltiples expresiones). b - Filósofo/a Práctico en espacio de Bioética Institucional. c - Filósofo/a Práctico como moderador de Café Filosófico (con diversas versiones). En estas tres modalidades, aparece como factor común el concepto de la “escucha” como una prioridad en esas prácticas filosóficas. En este sentido, el escuchatorio puede actuar como dispositivo didáctico para hacer filosofía desde lo vincular, sin desatender al quehacer disciplinar de la filosofía.

6. Discusión.

El proceso de discusión en relación al Giro Práctico de la Filosofía, posee estrechos vínculos con las disputas que hay en torno a los criterios de demarcación, entre lo que es y no es filosofía. Se podría señalar varias demarcaciones que han sido y aún son objeto de disputas filosóficas: mito/logos, dóxa/epísteme, espíritu/cuerpo, sensible/inteligible, universal/particular, occidente/oriente, etc. El problema no se concentra en la tensión de dos posturas opuestas entre sí; sino en considerar a una de ellas como verdadera y a la otra como falsa. De esta manera, en el presente trabajo no se busca abordar un conflicto específico entre dos posiciones filosóficas irreconciliables; todo lo contrario, a partir del Giro Práctico de la Filosofía, se pretende construir un diálogo entre “lo disciplinar y lo vincular”, como un puente filosófico que evite los reducidos que se puedan presentar para hacer filosofía. En este sentido, se hace desde la Argentina, una lectura sobre el Giro Práctico de la Filosofía, para analizar cuáles pueden ser sus derivas didácticas, en relación a lo vincular.

7. Una lectura sobre Giro Práctico de la Filosofía en Argentina y sus derivas didácticas.

El reconocimiento del Giro Práctico de la Filosofía, es un debate abierto en la comunidad filosófica. En este sentido, la mirada de Gabriel Arnaiz (2007) es una apuesta bastante amplia, que referencia las clasificaciones de Volpone (2002), y Marinoff (2001); a partir de las cuales se puede hablar de cuatro modalidades dentro presente giro filosófico: 1) Asesoramiento Filosófico: en su expresión individual, o grupal. 2) Café o Talleres Filosóficos (aquí se incluye los Diálogos Socráticos). 3) Trabajo con instituciones públicas o privadas (aquí se incluye Filosofía para/con Niños/as y sus derivados). 4) Divulgador Filosófico por medio de diferentes plataformas audiovisuales, virtuales, radiales y gráficas.

Teniendo en cuenta que el Giro Práctico de la Filosofía es deudor de otro giro filosófico (Arnaiz, 2007), como es el Giro Aplicado de la Ética (Cortina, 1996), también se podría incluir dentro de la clasificación de Arnaiz sobre el Giro Práctico de la Filosofía; una quinta modalidad, relacionada con el perfil del Filósofo Práctico en los espacios de Bioética Institucional, realizando aportes filosóficos en el análisis de casos concretos.

En referencia a la inclusión de la modalidad de Filosofía para/con Niños/as (y sus múltiples expresiones) dentro del Giro Práctico de la Filosofía, es pertinente señalar algunas particularidades de ésta modalidad, que hace posible pensar a la misma, más allá del Giro Práctico de la Filosofía. Algunas de esas particularidades son: a – En Argentina, la Filosofía para/con Niños/as, ha tenido un desarrollo mayor al Giro Práctico de la Filosofía, esta situación queda de manifiesto por la inserción de la misma en espacios institucionales por medio de diferentes proyectos escolares (escuelas de nivel primario que ofrecen en su oferta educativa, Filosofía para/con Niños/as); como así también, en los espacios universitarios de filosofía en Argentina, se ha incorporado la propuesta de “Especialización en filosofía con niños y jóvenes (Resolución N° 1317/2015) como una oferta de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Cuyo Mendoza (Argentina). b – Se han desarrollado innumerables congresos en relación a la temática sobre Filosofía para/con Niños/as; como así también son numerosas las publicaciones sobre esta temática (Fuentes y Morales, 2019).

La institucionalización de la Filosofía para/con Niños/as, le ha permitido a esta modalidad, alcanzar una autonomía con respecto a las demás modalidades del Giro Práctico de la Filosofía, justamente por un desarrollo equilibrado por dentro y fuera de los espacios universitarios de la filosofía. Las modalidades restantes no gozan de la misma inserción en instituciones universitarias. Haciendo un breve repaso sobre la estructura en las ofertas educativas de las carreras universitarias de Filosofía en Argentina, se puede advertir la situación señalada.

Las propuestas universitarias en Argentina, sobre el estudio de la Filosofía, es muy amplia y diversa; en su gran mayoría, las instituciones (públicas y privadas) cuentan con dos carreras universitarias: Licenciatura en Filosofía; y Profesorado en Filosofía. Estas dos posibilidades educativas se pueden encontrar en las siguientes universidades:

Universidad Nacional de Jujuy. Universidad Nacional de Salta. Universidad Nacional de Cuyo. Universidad Nacional de Tucumán. Universidad Católica de la Plata. Universidad del Salvador (Capital Federal). Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Capital Federal). Universidad de Morón (Buenos Aires, Zona Oeste). Universidad Católica de Santa Fe. Universidad Católica de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba. Tech Universidad Tecnológica (online). Universidad Nacional Tres de Febrero (Virtual). Universidad Nacional de Río Cuarto. Universidad Nacional de Mar del Plata. Universidad Nacional de la Plata. Universidad Nacional del Sur. Universidad Nacional del Litoral (Rosario, Santa Fe). Universidad Nacional de San Juan. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Universidad Nacional del Comahue. Universidad Nacional de Catamarca. Universidad Nacional del Nordeste. Universidad Nacional de Rosario. Universidad de Buenos Aires. Universidad Autónoma de Entre Ríos. Universidad Nacional de San Martín. Universidad Nacional General de Sarmiento.

En su gran mayoría, los planes de estudios de las carreras de Filosofía en estas universidades argentinas, presentan una estructura común: 1 – Una Historia de la Filosofía Occidental (Filosofía en la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea); complementadas progresivamente con ramas de la filosofía más tradicionales, hasta las más actuales (Lógica, Ética, Estética, Antropología Filosófica, Epistemología, Filosofía del Lenguaje, Historia del Pensamiento Latinoamericano, etc.). 2 - En los últimos años de cursado de las carreras, se suelen ofrecerse algunos seminarios optativos sobre las posiciones más actuales en filosofía: Filosofía y Medio Ambiente, Filosofía y Feminismos, etc.; como así también seminarios sobre filósofos/as específicos (Deleuze, Derrida, etc.). 3 - También se cuenta con asignatura destinadas al estudio de lenguas antiguas (Griego y Latín), y al estudio de una o dos lenguas contemporáneas a elección, mayormente inglés, francés, alemán y portugués. 4 - El resto de la formación, se articula con una introducción en algunas disciplinas de Ciencias Sociales afines a la Filosofía, como pueden ser, Psicología, Antropología, Sociología, etc. 5 - Las Licenciaturas en Filosofía, cuenta con asignaturas destinadas a la investigación y las metodologías filosóficas; y los Profesorados en Filosofía, cuentan con asignaturas del campo de la pedagogía en general, y en particular se cuenta con una cátedra (Didáctica de la Filosofía) que tiene una especificidad filosófica educativa.

Por la naturaleza de aplicación de su contenido filosófico a un contexto educativo, la cátedra Didáctica de la Filosofía (en los Profesorados de Filosofía), es un espacio curricular susceptible al Giro Práctico de la Filosofía. Así se puede observar en las propuestas que a continuación se comparten:

a) La conferencia en el año 2019 del Dr. José Barrientos Rastrojo, “Quehaceres actuales de la Filosofía Aplicada Experiencial”, organizada por las Cátedras de Didáctica de la Filosofía y Práctica Profesional (de la carrera de Profesorado en Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina); en articulación con la Secretaría de Extensión Universitaria UNCuyo (Mendoza), más el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas (CECAPFI). En esta conferencia se dio cuenta del trabajo de Filosofía Aplicada de acuerdo a la aproximación experiencial llevado adelante en España, como así también experiencias en México y Brasil.

b) A iniciativa de la cátedra de Didáctica de la Filosofía a cargo del Profesor Pablo Atencio (y en coautoría con el Profesor Gabriel Paravano), del Profesorado de Filosofía de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de San Juan (Argentina); más el apoyo del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de la mencionada institución, y conjuntamente con la Secretaría de Extensión de esa misma Facultad (UNSJ); se aprobó en el año 2021 la Cátedra Libre, “El Giro Práctico de la Filosofía”, para dictarse a partir del año 2022, en donde se abordó una introducción a las nuevas prácticas filosóficas relacionada con el presente giro epistémico, haciendo referencia a las nuevas experiencias filosóficas que se vienen desarrollando en este sentido, en la provincia de San Juan (Argentina). En su primer año de apertura esta Cátedra Libre superó ampliamente el cupo máximo de inscriptos; la modalidad de dictado virtual permitió contar con inscriptos de varias provincias argentinas; inclusive con inscriptos de otros países como Chile y Perú. El registro audiovisual de las clases de la Cátedra Libre, se encuentran en los canales de Divulgación Filosófica de los profesores a cargo, permitiendo así una retroalimentación permanente para ir mejorando los contenidos en este nuevo espacio curricular.

Se puede advertir que lentamente algunas cátedras pertenecientes a los planes de estudio de las carreras en Filosofía, van incorporando contenidos y experiencias relacionadas con el Giro Práctico de la Filosofía, así por ejemplo se puede observar, en la cátedra de Teoría y Metodología de la Historia de las Ideas Latinoamericanas, de la Universidad Nacional de Jujuy (Argentina), perteneciente al Profesorado y Licenciatura en Filosofía; la propuesta de “Filo-Mate Latinoamericano” (2021), similar a la modalidad de Café Filosófico, pero trabajando con “El Mate”, como un dispositivo cultural portador de identidad, para pensar filosóficamente desde Latinoamérica las problemáticas afines a la región.

Dentro de los planes de estudio más actualizados en las Carreras de Filosofía en Argentina, se puede observar la inclusión de áreas correspondientes a la Filosofía Práctica. El criterio de selección de las cátedras que integran el área de Filosofía Práctica, está relacionado con la pertinencia disciplinar según su aplicación filosófica. Así por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires (Argentina) posee en su plan de estudio (vigente) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, una Orientación en Filosofía Práctica, con las siguientes cátedras: 1 - Problemas Especiales de Ética. 2 - Filosofía del Derecho. 3 - Filosofía de la Historia. 4 - Estética. En un mismo sentido, la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), en el plan de estudio (vigente) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, cuenta con un trayecto sobre Filosofía Práctica, que incluye los siguientes seminarios: 1 Problemas de Ética Aplicada. 2 Temas de Filosofía Política Contemporánea. 3 Filosofía del Derecho. 4 Fundamentos Filosóficos de la Economía.

La Bioética, en tanto conocimiento transdisciplinar (Tealdi, 2008), es un campo con alguna receptividad a una las modalidades del Giro Práctico de la Filosofía (Filósofo/a Práctico en la Bioética Institucional); pero la formación universitaria en Bioética proviene generalmente (en Argentina) desde las Facultades de Medicinas y no tanto desde las Facultades de Filosofía. Esta situación se puede reconocer en la variada oferta de posgrado de Bioética, que provienen de las Facultades de Ciencias Médicas, como por ejemplo la Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo; o la Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas UNC (Córdoba); o la Especialización en Bioética Personalista en la Facultad Privada de Ciencias Médicas UCCuyo (San Juan), entre otras. En este sentido, se puede observar poca presencia de las Facultades de Filosofía, sobre el tratamiento filosófico en las funciones del Filósofo Práctico en el campo de la Bioética Institucional.

Por fuera de los espacios universitarios de la filosofía, el Giro Práctico de la Filosofía encuentra mayor recepción en formato de agrupaciones filosóficas; incluso con ofertas educativas informales, por ejemplo: El Diplomado en Consultoría Filosófica de CECAPFI (<https://cecapfi.com/consultoria.php>), si bien CECAPFI es un Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, con sede en México, también posee una oferta para la Argentina (contacto.argentina@cecapfi.com).

Una vez planteado un breve panorama del Giro Práctico de la Filosofía y su poca presencia en los ámbitos universitarios destinado al estudio de la filosofía; es necesario involucrarnos con aquellas modalidades que, si tuvieron algún desarrollo en Argentina, pero por fuera de estos espacios académicos. Aquí cobra sentido tres modalidades: a- Filósofo/a Práctico en la Divulgación Filosófica (con múltiples expresiones). b - Filósofo/a Práctico en espacio de Bioética Institucional. c - Filósofo/a Práctico como moderador de Café Filosófico (con diversas versiones).

Los aportes de Roxana Kreimer sobre Consultoría Filosófica o Asesoría Filosófica (2002) aparecen como una referencia teórica pionera en Argentina, la cual describe al Filósofo Consultor (o Asesor) como un profesional de la filosofía, entrenado en el acompañamiento reflexivo de quien lo consulta, sobre problemas personales y/o

sociales de la vida cotidiana. En Argentina, el Asesoramiento Filosófico es una práctica poco frecuente, más aún si atendemos a la casi nula formación de las universidades argentinas sobre esta modalidad filosófica; como así también a los escasos filósofos/as que se dedican a la misma. Diferente es la situación del Filósofo/a Práctico en la Divulgación Filosófica, innumerables son los filósofos/as que han devenido como divulgadores filosóficos, especialmente en las plataformas virtuales.

Las expresiones más frecuentes que nos podemos encontrar en la Divulgación Filosófica son: a) Como explicación y difusión masiva de sistemas, corrientes, o conceptos filosóficos. b) Como abordaje introductorio al pensamiento de un filósofo/a determinado. c) Como el tratamiento filosófico de alguna problemática concreta en la comunidad. d) Como extensión virtual de la clase presencial, en contextos formales de educación en Filosofía. e) Como análisis filosófico de obras de Teatro, Cine y Música. f) Como dramatización de obras filosóficas consagradas. g) Como caricaturización de la Filosofía, en forma del pensamiento minimalista. h) Como canal de comunicación de filósofos/as ya consagrados en el ámbito académico (por ejemplo: el canal de YouTube del Filósofo Argentino Enrique Dussel (2015), o el canal de YouTube del Filósofo Argentino Darío Sztajnszrajber (2013), etc.; como así también exponente de otros países de Latinoamérica, como el canal de YouTube de Filósofo Colombiano Santiago Castro-Gómez (2020), entre otros).

Un concepto que es frecuente que aparezca cuando se habla de Divulgación Filosófica, es el de lo popular; es decir, hacer de la Filosofía, una práctica popular (López, 2013); lo curioso es que aún no está popularizada la idea de la Divulgación Filosófica como uno de los quehaceres de filósofos/as. Ernesto Piani Saisó y Ignacio Bazán Estrada (2016), justamente advierten de esta situación, la cual puede ser producto, de que la figura del filósofo divulgador no termina de aparecer en la comunidad filosófica. Quizás esa falta de aparición de filósofo divulgador es lo que lo define; de todos modos, no se pretende aquí definir esta práctica filosófica; sino señalar que esa práctica es una experiencia que está en nacimiento, y esta situación, hace difícil que pueda definirse con claridad por ahora. Sin embargo, siguiendo a Piani Saisó y Bazán Estrada (2016), se puede hacer la diferenciación de dos niveles de comunicación de la Filosofía: a- Comunicación entre colegas profesionales de la filosofía, con información y circuitos especializados de la filosofía en el espacio académico (centro de investigación, universidades, revistas específicas de filosofía académica, etc.). b - Divulgación Filosófica, como una comunicación destinada a un público mayor; puede incluir destinatarios académicos, pero no se reduce sólo a ese tipo de público, sino también a destinatarios no especializados en la temática. Aquí aparece un dato distintivo de la Divulgación Filosófica, la cual señala que sus discursos no pueden quedar encerrados en la expresión disciplinar de la filosofía, propia de los contextos académicos. En este sentido, en la práctica de la Divulgación Filosófica, son necesarios los conocimientos en filosofía; pero también es necesario compartir esos conocimientos filosóficos, con un discurso que pueda ser comprensible para el público no especializado en filosofía. Se puede comenzar a reconocer que ese discurso (no disciplinar), abre una posibilidad de hacer filosofía desde lo vincular antes que desde lo disciplinar, con esto no se pretende excluir lo disciplinar de la Divulgación Filosófica; pero sí construir allí, un diálogo entre lo vincular y lo disciplinar, en donde ambos (vincular y disciplinar) puedan comunicarse, sin ninguna jerarquía que implique llegar a excluir a algunas de estas expresiones de la filosofía.

La interpelación que aquí se plantea sobre lo disciplinar, está vinculada con la disciplinarización de los saberes y la institucionalización del conocimiento en la universidad moderna, que implica para Castro (2011) la desaparición del sabio-amateur; esa figura está relacionada con los saberes de la gente, como saberes sometidos (Foucault, 2001), por no reunir las condiciones exigidas por criterios científicos. Lo que está en juego no es sólo un lugar desde donde pensar; sino también la posibilidad de hacer filosofía sin el reduccionismo disciplinar.

Un diálogo vincular-disciplinar puede parecerse a una Transposición Didáctica (Chevallard, 1998), siempre y cuando ésta no represente una subordinación entre saberes; sino la posibilidad de construir un diálogo horizontal y plural (Freire, 1997) entre quienes deseen compartir sus expresiones (didácticas) para hacer filosofía. De esta manera, lo vincular favorece a todo aquel o aquella que pretende hacer filosofía, desde su modo particular de comunicarlo; y que al mismo tiempo esa comunicación filosófica pueda ser comprendida, no solamente desde una lógica disciplinar de la filosofía; sino también desde lo vincular como posibilidad de encuentro; es decir, como un espacio filosófico del "entre". En este sentido, el "entre", no se reduce al "Yo" y al "Tu" buberiano (1984); sino que también incluye una oportunidad para aquello que pueda acontecer de manera inesperada, a partir de la práctica vincular en la filosofía, como un encuentro indisciplinado. Esa práctica indisciplinada, no excluye la idea del orden para el ejercicio de la Divulgación Filosófica; pero tampoco se subordina al orden ya preestablecido por el discurso disciplinar de la filosofía.

La Divulgación Filosófica, si pretende un encuentro con el destinatario no especializado en filosofía, requiere de una relación sin subordinaciones entre el discurso disciplinar de la filosofía, y el discurso no disciplinar de la filosofía; es decir, se necesita construir un diálogo en donde el orden de la comunicación filosófica esté al servicio del encuentro con el otro (tenga o no formación filosófica). Esta posibilidad de encuentro, como práctica filosófica, no sólo es un requerimiento para la Divulgación Filosófica; sino también para el Filósofo Práctico en el campo de la Bioética Institucional; aquí estamos frente a otra modalidad del Giro Práctico de la Filosofía, que también ha tenido desarrollo en Argentina.

La Bioética es una vertiente del Giro Aplicado de la Ética (Cortina, 1998), con grandes desarrollos y múltiples perspectivas teóricas, en donde los pioneros de este nuevo saber provienen de las Ciencias Naturales en su gran mayoría; pero también la Filosofía por medio de la Ética, ha realizado grandes aportes teóricos (Vidal, 2012). Estos desarrollos filosóficos en el campo de la Bioética se han concentrado preferentemente, sobre la fundamentación epistemológica de este nuevo saber (García y Montagner, 2017); como así también en la fundamentación de normas y principios bioéticos (Maliandi, 2004), destinados al tratamiento de casos. A partir del año 2003, se crea la Red de Bioética UNESCO (Latinoamérica y el Caribe, con sede en Montevideo, Uruguay), en la cual comienzan a participar una gran cantidad de filósofos/as de toda Latinoamérica. Argentina jugó un papel preponderante en esta Red de Bioética, con aportes de bioeticistas provenientes de las Ciencias Médicas (Tealdi, 2008); pero el protagonismo desde la Filosofía lo llevaron adelante filósofas argentinas. Se pueden descartar en este sentido, los aportes realizados por Luisa Pfeiffer y Laura Belli (2012) sobre la Educación en Bioética; como así también los aportes de Silvia Brussino (2012), en relación a la Deliberación en Bioética. Varios son los desafíos pendientes de la Filosofía para con la Bioética, y uno de esos desafíos, es reconocer cuáles y cómo son las prácticas filosóficas que realizan filósofos/as, como miembro de estos espacios de Bioética Institucional; en el marco del Giro Práctico de la Filosofía.

La concepción de la Bioética como un conocimiento complejo (Tealdi, 2008), permite comprender a este saber no como una disciplina, sino como una transdisciplina, como aquello que hay “entre y más allá” de las disciplinas (Basarab, 2009). Esta característica epistémica, postula para todo aquel que intervenga en un análisis de un caso de bioética, evitar los reduccionismos disciplinares. Esto quiere decir, que el Filósofo Práctico, debe realizar un ejercicio transdisciplinar, que vaya más allá de la Filosofía (en tanto disciplina); para encontrarse con otras disciplinas; como así también encontrarse con saberes no disciplinares (conocimientos cotidianos) que atraviesan todo caso de bioética. El encuentro transdisciplinar en Bioética se alcanza para Maglio (2011), a partir del escuchatorio de los discursos más vulnerables en el tratamiento de caso de bioética. Maglio (2011) señala que el paciente es el que posee menos posibilidades de ser escuchado, porque se encuentra doblemente alienado: primero por el contexto hospitalario en el que está internado (o haciendo una consulta) y le resulta ajeno; y segundo por el desconocimiento del discurso técnico medicalizado, el cual resulta muy difícil de comprender, imposibilitado así dar su afirmativa o negativa, al tratamiento propuesto para su patología. El escuchatorio es un arte antes que una disciplina, y su creatividad se centra en escuchar los discursos silenciados por los paternalismos disciplinares. En este sentido, un Filósofo/a Práctico en la Bioética requiere de acciones transdisciplinares, que sólo se pueden alcanzar, por medio de costumbres plurales y colectivas.

La transdisciplinariedad de la Bioética, representa un desafío para el Giro Práctico de la Filosofía, especialmente en lo que refiere a la escucha, porque aquí el filósofo/a tiene que escuchar más que hablar. Ejercer la Filosofía a partir de la escucha, más que un conocimiento filosófico; es una didáctica filosófica que se construye a partir del vínculo escuchante. Escuchar puede representar una oportunidad para una didáctica vincular en la Filosófica, en donde escuchar sea más importante que hablar. Esa prioridad también está presente en la modalidad del Filósofo/a Práctico que actúa como moderador en Café Filosófico.

El nacimiento del Café Filosófico como práctica colectiva para filosofar, tuvo lugar en Francia, a partir de la propuesta de Marc Sautet, en el año 1992 (Arnaiz, 2007), con gran número de participantes en cada encuentro. Este fenómeno filosófico, inmediatamente se extendió por toda Europa y posteriormente tuvo gran recepción en toda América, multiplicado así la cantidad de filósofos/as que hacían sus convocatorias a sus propuestas de Café Filosófico. En Perú se puede destacar la figura de Carmen Zavala y sus diferentes propuestas de Café Filosófico, vinculada con la Asociación Búho Rojo, creada en 1998 con fines filosóficos; como así también se puede reconocer a Roxana Kreimer, como una de las filósofas iniciadoras del movimiento de Café Filosófico en Argentina, a partir del año 2002.

Al interior de las provincias argentinas, se puede observar un crecimiento de esta práctica filosófica, pero sin quedar reducida a la propuesta de “Café Filosófico”, sino también ampliando su horizonte con “Mate Filosófico, Caminatas y Bicicleadas Filosóficas, Rock Filósofo, Cine Filosófico, o Vinos Filosóficos”, esta última versión se encuentra muy presente en la región de Cuyo, especialmente en las provincias de San Juan y de Mendoza, donde la vitivinicultura argentina tuvo su comienzo y continúa con grandes desarrollos.

Una característica de todas estas manifestaciones filosóficas, se da sobre su particular forma de participación en las mismas. Para participar de las diversas manifestaciones de un Café Filosófico, no se requiere de conocimientos filosóficos previos, tampoco excluye a quien posea estos conocimientos; el filósofo/a convocante, actúa como un problematizador y/o distribuidor de la palabra entre los presentes en esos encuentros, y promueve que el intercambio de idea se realice desde un diálogo democrático, evitando el monólogo. Los temas tratados, no son exclusivamente propuesto por el filósofo/a convocante; sino también por los asistentes al encuentro. Los consensos a los que se puede llegar en un Café Filosófico, son tan valorados como los disensos; siempre y cuando el diálogo filosófico entre consenso-disenso, no implique la exclusión de nadie, en ese diálogo. El filósofo/a convocante de cada Café Filosófico, requiere garantizar una justa distribución del tiempo para expresar las reflexiones de todos los presentes.

Siguiendo a Tozzi (2001), el Café Filosófico está relacionado con la diversidad cultural de la que provienen los sujetos que participan en sus convocatorias; esta heterogeneidad de los asistentes, requiere para su reflexión colectiva, de discursos plurales que puedan articularse entre sí; aquí es donde la escucha comprensiva puede actuar como ese nexo articulador de los discursos. Morin (2006) desde su perspectiva de la complejidad, entiende a la comprensión como acción religadora de lo interior (como lo personal), lo exterior (como lo cultural), y lo anterior (como la trasmisión genética); en este sentido, escuchar comprensivamente en un Café Filosófico, es dejarse sorprender por lo que pueda surgir en el cruce de estos tres puntos, como algo imposible de pensar en soledad. La escucha, requiere de tiempos y silencio; pero también necesitan de palabras pronunciadas. Es aquí donde el arte del moderador filosófico debe aparecer, no sólo para moderar una justa distribución de la palabra en el tiempo; sino también para problematizar esas palabras a partir de preguntas que retroalimentan la reflexión filosófica. La creatividad de este arte, no está en los conocimientos filosóficos que ya posee el moderador, previo al Café Filosófico; la creatividad del moderador se encuentra, en reconocer cuáles son los interrogantes que pueden acontecer a partir de la escucha comprensiva de los y las asistentes. Esas provocaciones que puede realizar el Moderador Filosófico (o algún participante también), son imposibles de alcanzar sin la escucha comprensiva a quienes forman parte de cada Café Filosófico. Es decir, que es tan importante en un Café Filosófico, escuchar como preguntar; estas dos acciones actúan como nexos vinculares que fortalecen una actitud filosófica colectiva (de grupos plurales). De esta manera, escuchar y preguntar van configurando una didáctica filosófica, en donde lo vincular no sólo abre la puerta a lo disciplinar, sino también, sostiene a lo disciplinar. Ahora hay preguntas que buscan un desencuentro, y preguntas que buscan un encuentro; las primeras son aquellos interrogantes que buscan respuestas cerradas, las segundas son interrogantes que buscan nuevos interrogantes. Según cual es el interés que persigue cada moderador filosófico, utilizará unas preguntas, u otras.

Tozzi (2001) advierte que es imperioso evitar en todo Café Filosófico, que la discusión no recaiga sobre el triunfo de la opinión predominante; y para prevenir esta situación, uno de los criterios democrático que Tozzi (2001) propone es en relación a la Ética de la Comunicación de Apel (1991). La pregunta que surge al respecto es; ¿cómo evitar que la Ética de la Comunicación (Apel, 1991); no se convierta en una posición predominante en un Café Filosófico? Quizás falta incorporar dentro de la responsabilidad del filósofo/a práctico, una problematización a partir de la crítica que Enrique Dussel (1998) realiza a la Ética de la Comunicación (Apel, 1991), en el marco del Giro Decolonial (Rodríguez, 2016) de los saberes; ese análisis es una cuenta pendiente para próximos trabajos que vinculen el Giro Práctico de la Filosofía, con el Giro Decolonial.

8. Conclusiones

A modo de síntesis y sin pretender cerrar la cuestión, se puede considerar que el Giro Práctico de la Filosofía, en Argentina, puede representar una gran posibilidad de revitalizar el vínculo entre filosofía y sociedad. Esta revitalización puede alcanzar mayor consolidación, si se abre el debate de la institucionalización de todas las modalidades del presente giro filosófico en los espacios universitarios de la filosofía. Así pues, el desafío está planteado y el devenir de los tiempos podrán dar cuenta de lo que pueda acontecer al respecto.

Pero también el Giro Práctico de la Filosofía, por medio de sus nuevas prácticas filosóficas, puede contribuir a elaborar una didáctica de la filosofía centrada en lo vincular. Una posible didáctica vincular en la filosofía, puede evitar que los discursos filosóficos queden encerrados en lo disciplinar; esta condición, invita a todo aquel que no posee el discurso técnico de la filosofía, a comprender la Filosofía desde su tradición, pero también a no reducir la Filosofía a esa tradición; es decir, hacer filosofía desde problemas cotidianos y con discursos filosóficos cotidianos. En este sentido, una didáctica vincular en la filosofía, requiere de una práctica transdisciplinar (conducta indisciplinada), en donde escuchar, resulte más filosófico que hablar, especialmente, frente a los discursos filosóficos invisibilizados, ocultados, o silenciados.

Retomado aquella interpelación inicial que interroga sobre si ¿se puede se puede hacer Filosofía sin un vínculo con la academia universitaria? Es necesario aclarar que no hay una sola respuesta para semejante pregunta; sin embargo, en Argentina (como quizás también en otros países) se puede observar algunas experiencias relacionadas con el Giro Práctico de la Filosofía, que dan cuenta de que la filosofía también se puede ejercer, sin quedar atrapada en el corsé disciplinar que la academia universitaria exige para su práctica dentro de sus límites. El reto que se impone al respecto es construir un diálogo entre las prácticas filosóficas disciplinares y las prácticas filosóficas vinculares, para configurar alguna didáctica que incluya a ambas, sin tantos criterios de demarcación entre lo que es y no es una práctica filosófica.

Referencias

- Arnaiz, G. (2007). "El giro práctico" de la filosofía. El estado de la cuestión. En *Diálogo Filosófico* N° 68. <https://bit.ly/3ObidaZ>
- Basarab, N. (2009). *La Transdisciplinariedad como manifiesto*. México. Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. file:///C:/Users/User/Desktop/libro_transdisciplina.pdf
- Castro, E. (2011). *Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores*. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.
- Cortina, A. (1996). *Estatuto de la ética aplicada. Hermenéutica crítica de las actividades humanas*. Isegoría N° 13. <https://bit.ly/39te2r0>
- Fuente, L. y Morales, L. (2019). *Hacer filosofía para y con niñxs en Argentina: ideas, tareas y experiencias*. Bahía Blanca, Argentina: Universidad Nacional del Sur. <https://bit.ly/3y2FDcZ>
- García Alarcón, R. y Montagner, M. (2017). *Epistemología de la bioética: extensión a partir de la perspectiva latinoamericana*. Bogotá, Colombia. *Revista Latinoamericana de Bioética*. Vol. 17. N° 2. <https://www.redalyc.org/pdf/1270/127053118009.pdf>
- Kreimer, R. (2008). *El sentido de la vida*. Buenos Aires. Ed. Longseller
- López, P. (2013). *La comunicación filosófica y su divulgación. Filosofía de la comunicación y comunicación de la filosofía: investigación, educación, formación e información filosóficas*. *Revista "Alpha"*. España. Asociación Andaluza de Filosofía. <https://bit.ly/3xB7AqS>
- Maglio, F. (2011). *La dignidad del otro. Puentes entre la biología y la biografía*. Buenos Aires. Argentina. Libros del Zorzal.
- Maliandi, R. (2004). "Ética: conceptos y problemas". Buenos Aires. Argentina. Ed. Biblos.
- Marinoff, L. (2001). *Philosophical Practice*. New York. Academic Press.
- Morin, E. (2006). "El Método VI (Ética)". Madrid. Ed. Cátedra.
- Priani Saisó, E. y Bazán Estrada, I. (2016). *Divulgación de la filosofía. "La difusión de la filosofía ¿es necesaria?"*. Compiladores Vargas Lozano, G. y Patiño Palafox, L. México. Editorial Torres Asociados. <https://bit.ly/3xStyqm>
- Rodríguez, A. (2016). *El giro decolonial en el siglo XXI*. Panamá. *Ensayos Pedagógicos* Vol. XI. N° 2. <file:///C:/Users/User/Downloads/9150-Texto%20del%20manuscrito-27464-1-10-20170315.pdf>
- Tealdi, J. (2008). *Diccionario latinoamericano de bioética*. Bogotá: UNESCO - Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética: Universidad Nacional de Colombia. <https://bit.ly/3xpWtRk>
- Tozzi, M. (2011). *El café filosófico: ¿Cuál es la responsabilidad del filósofo?* *El Búho Revista Electrónica de la Asociación Andaluza de Filosofía* <https://bit.ly/3MRkAy0>
- Vidal, S. Ed. (2012). *La Educación en Bioética en América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos futuros*. Uruguay. Red de Bioética (UNESCO, América Latina y el Caribe). Ver también: *La deliberación como estrategia educativa en Bioética por Silvia Brussino. Antecedentes y realidad de la Educación en Bioética en Argentina, por Luisa Pfeiffer - Laura F. Belli*. <file:///C:/Users/User/Downloads/225533spa.pdf>
- Volpone, A. (2002). «Pratiche filosofiche, forme di razionalità, modi del filosofare contemporaneo», *Kykéion*. N° 8.

Referencias de obras clásicas

- Apel, K. (1991). *Teoría de la verdad y ética del discurso*. Barcelona. Ediciones Paidós.
- Buber, M. (1984) *Yo y tú*. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión.
- Chevallard, Y. (1998) *Transposición Didáctica. Del saber sabio al saber enseñado*. Argentina. Editorial AIQUE.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la era de la globalización y de la exclusión*. Madrid. Ed. Trotta.
- Foucault, M. (2011). *Defender la Sociedad*. Buenos Aires. Argentina. Fondo de Cultura Económica. Clase del 7 de enero de 1976. P 21.
- Freire, P. (1997). *Educación como práctica de la libertad*. Buenos Aires. Argentina. Siglo Veintiuno Editores. P 97 a 108.