

Crítica de la razón filosófica actual desde América Latina¹

(aproximación: buceos y balbuceos...)

Santiago Borda-Malo Echeverri²

Recibido: 12-05-2014 Aprobado: 13-11-2014

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 15 | pp. 83-99 | Julio - Diciembre | 2014

Resumen: Este ensayo-ponencia fue un sentido homenaje a tres lumbreras filosóficas europeas: *Sören Kierkegaard* en el Bicentenario de su nacimiento (1813 / 2013), *Albert Camus* y *Paul Ricoeur* en el Centenario de su nacimiento, y a dos no menos refulgentes pensadores colombianos disímiles: Nicolás Gómez Dávila en su Centenario de nacimiento, y *Guillermo Hoyos Vásquez* en este año de su Pascua... Brotó este arduo trabajo de un estudio investigativo de las ideas y mentalidades filosóficas, a partir de la lectura osada y exhaustiva de la valiosa y muy completa Obra intitulada “*Historia de la Filosofía*” (7 volúmenes, 4.200 páginas, 2010-2011, Editorial San Pablo-UPN), escrita por los connotados autores italianos *Giovanni Reale* y *Dario Antiseri*. También fue decantación de la lectura meditativa del “Diccionario de Filosofía” de José Ferrater Mora (4 tomos, 3.900 páginas, 2001, Editorial Ariel-Barcelona). Actualizado hasta hoy, se atreve a ventilar varias falencias y falacias, sofismas y argucias de la mitificada filosofía... Plantea la *hipótesis ‘ad hoc’* (con expresión de Paul Feyerabend) de que la Filosofía en la mayor parte de su itinerario histórico se ha

reducido a una fluctuación y/o vaivén o cúmulo de altibajos entre dos polos: ideas idealistas (aquí vale la redundancia) y espiritualistas -por un lado-, e ideas materialistas, por el otro... dejando una minoritaria franja de pensadores con ideas realistas que buscan la ecuanimidad. El balance es preocupante: un *canibalismo ideológico* (pues la mayoría de los filósofos erige su constructo filosófico en ideología, extremo vicioso que degrada el ejercicio filosófico hasta un vicio solipsista e incluso autista, y muy egocéntrico). El autor ha propuesto desde hace varios años una “Crítica de la razón violenta” que se traduce en una “*Filosofía de la Noviolencia*” -desde América Latina-, que colma un vacío y ocupa un lugar significativo en la *praxiología*, capítulo filosófico que hoy se abre paso como una alternativa filosófica que conjugue teoría y *praxis* de una manera holística y sinérgica en todas las esferas de la realidad humana. Las conclusiones quedan para que el lector también dé su aporte desde la filosofía de su propia vida y existencia. **Palabras claves:** Crítica, razón filosófica, praxiología, prolepsis, razón visolenta o disruptiva, noviolencia, América Latina, ecosofía.

1 Artículo de reflexión

2 El autor fue monje durante 19 años... Es Especialista en Ética, Magíster en Filosofía Latinoamericana de USTA-Bogotá y Doctorando en Filosofía USTA-Bogotá, docente del Departamento de Humanidades de USTA-Tunja desde hace 13 años, y Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja. Pertenece al Grupo “Expedicionarios Humanistas”. Este artículo de reflexión se inscribe en la línea de investigación “Hombre, Sociedad y Ética”. “Correo: sanbordae@yahoo.es / santiago.bordamalo@usantoto.edu.co

Review of current philosophical reason from Latin America ¹

(Approach: ponderings and reflections...)

Santiago Borda-Malo Echeverri²

Received: 12-05-2014 Approved: 13-11-2014

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 15 | pp. 83-99 | Julio - Diciembre | 2014

ABSTRACT: This paper is a personal tribute to three genius European philosophers: Sören Kierkegaard in the bicentenary of his birth (1813 - 2013), Albert Camus and Paul Ricoeur in the centenary of his birth, and to two dissimilar illustrious Colombian philosophers: Nicolás Gómez Dávila in the centenary of his birth, and Guillermo Hoyos Vásquez in the year of his passing. This arduous work arose from the research study of the philosophical ideas and attitudes arising from a bold and thorough reading of the valuable and comprehensive work entitled “History of Philosophy” (7 volumes, 4,200 pages, 2010-2011, Editorial San Pablo-UPN), written by the renowned Italian authors Giovanni Reale and Dario Antiseri. It was also the decanting of the meditative reading of the “Dictionary of Philosophy” by José Ferrater Mora (4 volumes, 3,900 pages, 2001, Editorial Ariel-Barcelona). Being up-to-date, it dares to disclose several flaws and fallacies, sophistries and pretences of mythical philosophy. It raises the ‘ad hoc’ hypothesis (with the expressions of Paul Feyerabend) that philosophy throughout most of its historic itinerary has been reduced into a

fluctuation and/or seesaw or collection of highs and lows between two poles: idealistic and spiritualist ideas (excuse the repetition) on the one hand, and materialistic ideas on the other hand, leaving a minority fringe of thinkers with realistic ideas that seek equanimity. The balance is worrying: an ideological cannibalism (as most philosophers erect their philosophical construct in ideology, a vicious extreme that degrades philosophical exercise to a solipsistic and even autistic vice, and very self-centred). The author has proposed for several years a “Review of violent reason” which translates into “Philosophy of Nonviolence”, from Latin America, that fills a void and occupies a significant place in praxeology, a philosophical area that today that opens up a philosophical alternative that combines theory and praxis in a holistic and synergistic manner in all spheres of human reality. The conclusions are given so that the reader also adds their contribution from the philosophy of their own life and existence. **Key words:** Review, philosophical reason, praxeology, prolepsis, violent or disruptive reason, nonviolence, Latin America, ecosophy

¹ Reflection article

² The author was a monk for 19 years. He holds a Postgraduate Diploma in Ethics, Master's Degree in Latin American Philosophy from USTA-Bogota and is a PhD candidate in Philosophy at USTA-Bogotá, he has been Lecturer in the Department of Humanities at USTA-Tunja for 13 years, and Permanent Deacon of the Archdiocese of Tunja. He belongs to the research group “Humanist Expeditionaries.” Email: sanbordae@yahoo.es / santiago.bordamalo@usantoto.edu.co

Critique de la raison philosophique actuelle dès l'Amérique Latine ¹

(approche: plogées et balbutiement...)

Santiago Borda-Malo Echeverri²

Recibido: 12-05-2014 Aprobado: 13-11-2014

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 15 | pp. 83-99 | Julio - Diciembre | 2014

Resumé: Cet essaie –communication a été un hommage à trois têtes philosophiques européennes: *Sören Kierkegaard* dans le bicentenaire de sa naissance (1813 / 2013), *Albert Camus et Paul Ricoeur* dans le centenaire sa naissance, et à deux penseurs colombiens dissemblables: Nicolás Gómez Dávila dans son centenaire de sa naissance *Guillermo Hoyos Vásquez* dans l'année de sa Pâque... poussé ce travail d'une étude de recherche des idées et mentalités philosophiques, à partir de la lecture osée et exhaustive de la véritable et complet ouvrage intitulé "*Historia de la Filosofía*" (7 volumes, 4.200 pages, 2010-2011, Éditoriale San Pablo-UPN), écrit par les auteurs italiens *Giovanni Reale et Dario Antiseri*. Il a été aussi une décantation de la lecture méditative du "Dictionnaire de philosophie" de José Ferrater Mora (4 volumes, 3.900 pages, 2001, Éditoriale Ariel-Barcelona). Mise à jour jusqu'au aujourd'hui, on ose de faire valoir plusieurs erreurs, sophismes et arguties de la mythifié philosophie... Proposer l'hypothèse '*ad hoc*' (avec l'expression de Paul Feyerabend) dans laquelle la philosophie dans la plupart de son itinéraire historique a été réduit à une fluctuation et /ou va-et-vient entre

deux pôles: idées idéalistes (ici vaut la redondance) et spiritualistes, d'un côté-, idées matérialistes, d'autre côté... laissant une minorité de penseurs avec des idées réalistes qui cherchent l'impartialité. Le balance est préoccupant: un cannibalisme idéologique car la plupart des philosophes érigent un construire philosophique en idéologie cercle vicieux qui dégrade l'exercice philosophique jusqu'au vicieux solipsiste et même autiste, et très égocentrique). L'auteur a proposé depuis quelques années une « Critique de la raison violente » que se traduit dans une « Philosophie de la Non violence » dès l'Amérique Latine-, laquelle comble le vide et occupe une place dans un endroit significatif de la **praxéologie**, chapitre philosophique qui s'ouvre vers une alternative philosophique laquelle conjugue la théorie et la praxis d'une façon holistique et synergique dans tous les cercles de la réalité humaine. Les conclusions restent pour que le lecteur ait aussi un apport dès la philosophie de sa propre expérience et de son existence. **Mots clefs:** Critique, raison philosophique, praxéologie, prolepses, raison violente o disruptif, non-violence, Amérique Latine, Eco Sophie.

1 Article de reflexion

2 L'auteur a été moine pendant 19 ans... Spécialiste en Éthique, Maître en philosophie Latino-américaine de USTA-Bogotá y Doctorant en philosophie USTA-Bogotá, enseignant du Département de sciences humaines de USTA-Tunja depuis 13 ans, et Diaconat Permanent de l' Archidiocèses de Tunja. Appartenant au Groupe de recherche "Expedicionarios Humanistas". Courrier: sanbordae@yahoo.es / santiago.bordamalo@usantoto.edu.co

“¡Sólo sé que nada sé! (...)
¡Hombre: concóctete a ti mismo!»
(Oráculo de Delfos re-creado por Sócrates)

Esta ponencia pertenece a un Ensayo filosófico crítico más extenso (60 p.), que abarca todas las etapas de la Historia de las Ideas y Mentalidades filosóficas, según el enfoque de Giovanni Reale-Dario Antiseri (2010-2011, 7 volúmenes, 4200 páginas) y José Ferrater Mora, que hemos meditado exhaustivamente. Ahora bien, en el marco de este XIII Congreso Internacional de Humanidades: «Comunidades vivientes y desarrollos alternativos» (USTA, Bucaramanga, 7-9 de mayo de 2014), nos circunscribimos estrictamente -por razón de las «cortapisas» que ponen en estos eventos- a la coyuntura de la Contemporaneidad y/o la filosofía actual. Fue aceptado, no sin contradictorios reparos, en el II Congreso Internacional de Filosofía Contemporánea (Universidad San Buenaventura (Bogotá, 25-28 de septiembre de 2013).

Historia de las ideas y mentalidades filosóficas

De Sigmund Freud hasta nuestros días

El culminante volumen VII de Reale-Antiseri («Historia de la Filosofía», 2010-2011) es más breve y consta de 12 capítulos sobre las corrientes filosóficas de finales del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI y del inquietante Tercer Milenio...

En primer término, evaluamos «*las Ciencias Humanas en el des-humanizado siglo XX*» (2010: pp. 11-61). Aparece la «Psicología de la Forma» («Gestalt»), alternativa al conductismo avasallador de *Watson* y *Skinner*, que hoy sigue «aconduciándonos» (léase «domesticándonos») al Sistema o «desorden establecido» que denunciaba certeramente Emmanuel Mounier. Llega la «Epistemología genética» de Jean Piaget, genio polifacético del siglo XX. Y también la «teoría lingüística» de *Ferdinand De Saussure* (de quien también se recuerda el Centenario de su muerte), que se prolonga con Noam Chomsky y su «gramática generativa», de donde emanan las «competencias» (mal aprendidas) tan en boga hoy como moda en la educación. Porque el vocablo «competencia» entraña un significado positivo de destreza o talento, pero también la tan negativa connotación capitalista de «ganarle a»... ¡Y eso pocos se atreven a decirlo!

También es destacable la «Antropología Cultural» y su auge y apogeo con aportes como el de Mannheim y su sociología del conocimiento. La Filosofía del Derecho no se hace esperar con tendencias como el iusnaturalismo, realismo jurídico; Kelsen y su «iuspositivismo» y una certera acotación: «La democracia como hija del relativismo». Chaïm Perelman propone una nueva retórica y la teoría de la argumentación, hoy muy en boga. Se posiciona y empodera -con lenguaje «light» contemporáneo- la teoría económica con «ismos» como el «marginalismo» y el «intervencionismo»... El primero se vehicula a través de la «Escuela austríaca de Economía» con el liberalismo de F. A. Von Hayek, y el segundo mediante John M. Keynes y su peligroso «programa de un liberalismo intervencionista». Están también en cartelera Menger y Von Mises, este último con el riesgo «principio del individualismo metodológico». Es que ya Von Hayek criticaba los errores del colectivismo metodológico y la función de las ciencias sociales teóricas, la dispersión de los conocimientos y su obstrucción a la «planificación centralizada»... Estos criterios hoy se están tomando al pie de la letra como «caballito de batalla» con el argumento de que «en los regímenes totalitarios la Verdad es pisoteada sistemáticamente». Bastan dos dedos de frente para captar que aquí tenemos las bases del Capitalismo Neoliberal y Globalizado de hoy, como plaga planetaria erigida en panacea y tabla de salvación del hombre y del mundo.

Por otra parte, tenemos el Psicoanálisis de Sigmund Freud y su desarrollo después del fundador (2010: pp. 107-134): El cuestionado por él «problema del principio de todas las cosas», su innegable descubrimiento del Inconsciente, la represión de la libido y la neurosis, el «transfert», el «yo», el «ello» y el «superyó», la fuerza de «eros» (amor pulsional) y de «thánatos» (muerte)... «El malestar de la civilización» sesgado por Freud en un «pansexualismo» y la «revolución sexual», cuyas abrumadoras consecuencias hoy afrontamos para bien y para mal... Su muerte por eutanasia, tras penoso cáncer en el maxilar, es atestiguada por el médico colombiano Fernando Sánchez Torres, exrector de la Universidad Nacional y Presidente de la Academia Nacional de Medicina, experto en ética médica y bioética. ¿Acaso otro caso de «racionalidad violenta»?

Ahora bien, no se dejó esperar la rebelión contra el fundador: primero Alfred Adler con su oferta de la

«Psicología individual», y luego Carl Gustav Jung con su «Psicología analítica»; él prefiere hablar de «inconsciente colectivo» y de los complejos. Reale-Antiseri hacen caso omiso del célebre Viktor E. Frankl, y su diagnóstico de la «neurosis noógena» o espiritual (más que la sexual freudiana), para él la causante del sinsentido actual de la vida humana. Estamos más de acuerdo con él, silenciado en el ámbito filosófico. Y su propuesta de la «Logoterapia» o terapia del sentido -tras su experiencia-límite de tres años en campo de concentración nazi, lo autoriza con creces para dar un aporte en sus Obras significativas y marginadas en el ámbito de la misma psicología contemporánea: «Ante el vacío existencial», «El hombre en busca de sentido», «La voluntad de sentido», «La presencia ignorada de Dios» (tesis doctoral de filosofía / 1994), y otra que las recapitula: «Psicoanálisis y Existencialismo: de la psicoterapia a la Logoterapia» (2001). ¡Injusticia de la «razón ideologizada», que las margina arbitraria y violentamente!

Irrumpe entonces el «Estructuralismo» (2010: pp. 135-158), otro relevante «ismo» contemporáneo: Claude Levi-Strauss (1908-2009, vivió 101 años) y su imbricada «antropología estructuralista», en la que postula su valiosa hipótesis de «la muerte del hombre». Michel Foucault adhiere a esta escuela -aunque no lo reconozca a veces y rompa todos los esquemas-, aplicando el estructuralismo a la historia: «El hombre es un invento reciente y con fin próximo»... Sí, en vías de extinción. Sus Obras hoy son reivindicadas y muchos las enarbolan cual moda intelectual por su toque anárquico: «Arqueología del saber», «Vigilar y castigar», «Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas», «La historia de la sexualidad», «Microfísica del poder», y su tan válido aporte enjuiciador a la sociedad es innegable: el influjo perverso del «Poder» en todas las esferas humanas, un filosofema que hacía mucho tiempo faltaba. Al parecer, su drama personal de homosexual lo empujó al cruel desenlace de una muerte por sida...³

... Tenemos también el caso de su genial amigo Gilles Deleuze -a quien también obvian Reale-Antiseri, como a Roland Barthes, crítico del Estructuralismo desde la semiología con su libro «Más allá de la palabra y la escritura»-: G. Deleuze fue un hombre sincero que escribió Obras como «Empirismo y subjetividad», «Nietzsche y la filosofía», «El bergsonismo», «Lógica del sentido», «El Anti-edipo: Capitalismo y esquizofrenia» y «Rizoma» (término biológico que se traduce por «tallo que se vuelve raíz», y hoy es vocablo de moda en nuevas teorías de la educación después del «Pensamiento Complejo» de Edgar Morin), libros estos últimos escritos junto con Felix Guattari, autor de «Las tres ecologías» (1996) y uno de los precursores de la «ECOSOFÍA», gran alternativa filosófica a la cual adhiero... Incomprensiblemente, termina sus días lanzándose al vacío desde el noveno piso de su apartamento en París (1995), al ser desahuciado de un cáncer pulmonar... Absurdo final que J. L. Pardo ya plasmaba en un ensayo: «Deleuze: violentar el pensamiento» (desde 1990 / Ferrater, 2001: pp. 802-804). En todo caso, guardamos silencio ante la filosofía y sus absurdos humanos que nos dejan perplejos y conmocionados o colapsados... Cabe preguntarse de nuevo: ¿Estragos de una racionalidad mal encauzada y encausada, que tanto desprestigia e incluso desautoriza mucho a la filosofía? Desde luego, es un buen planteo de problema e incluso feyerabendiana hipótesis «ad hoc» hoy. Habría que investigar la gran cantidad de pensadores franceses que optaron por el suicidio (?).

Por su parte, Jacques Lacan logra conjugar «Estructuralismo y Psicoanálisis», freudismo y lenguaje. En el siglo XX se evidencia el vertiginoso «avance de las ciencias matemáticas y físico-naturales» en el convulsionado y bárbaro siglo XX: la lógica matemática, la física y la biología (después de Charles Darwin y su evolucionismo). Efectivamente, un capítulo especial de la Filosofía Contemporánea lo constituye «la Epistemología y su desarrollo actual» (2010: pp. 179-217), más que como Gnoseología o

3 Sobre él realizo yo actualmente la tesis doctoral intitulada «La reivindicación del binomio 'Verdad-Parresía' en la obra del último Michel Foucault y sus implicaciones praxiológicas en los ámbitos ético y político de la filosofía contemporánea». Intento demostrar cómo el pensador galo refuerza una 'Crítica de la razón violenta' y, en últimas, plantea toda una muy original 'Crítica de la razón filosófica contemporánea', al atreverse a cuestionar el poder en todas sus formas. (Cf. «La hermenéutica del sujeto», «El gobierno de sí y de los otros» y «El coraje de la Verdad»).

Teoría del Conocimiento, ya entendida estrictamente como Filosofía de la Ciencia, insertada ella entre dos guerras mundiales (?). Tenemos entonces en primer término a Alexandre Koyré -ruso transterrado en Francia, obviado por Reale-Antiseri-, estudioso interdisciplinario que intuyó la «ruptura epistemológica» y puso en diálogo Ciencia y Teología, y aportó un texto lapidario contra «La Mentira», ínsita hoy en todas las esferas del mundo de la vida; él fue maestro de Eric Weil, de los pocos filósofos explícitos de la Noviolencia. Aparece el «Neopositivismo» vienés y el «operacionismo» de Percy W. Bridgman, Premio Nobel de Física en 1946, preocupado por temas de filosofía humana y social desde ese pragmático enfoque «operacional», más que praxiológico.

Gaston Bachelard debuta como epistemólogo interdisciplinario que se mueve entre la ciencia y el arte con un marcado acento psicoanalítico, y propone las dos categorías de la «ruptura» y el «obstáculo» epistemológico, mediante los cuales evidencia que el conocimiento -por riguroso y científico que sea- es discontinuo e incluso paradójico. Es autor de originales Obras como «La intuición del instante», «El nuevo espíritu científico», «La formación del espíritu científico», «La filosofía del No», «El aire y los sueños», «Poética del espacio», «Poética de la ensoñación» y «El derecho de soñar». Se atreve a romper todos los esquemas y convalidar la «Prolepsis» o conocimiento anticipado de carácter intuitivo prefigurado por los griegos (estoicos y epicúreos), términos que incluso escapan a eminentes eruditos como J. Ferrater Mora. «Corte, ruptura o salto epistemológico» («coupure épistémologique»), se refiere a «los cambios bruscos en la evolución de una ciencia y, en general, en el conocimiento; término afín al de «frontera epistemológica» o cierre categorial» (Ferrater, 2001: pp. 700-701). Por su parte,

«Obstáculo epistemológico» es una idea que impide otra idea, pero no se trata de un óbice externo sino interior al mismo acto cognoscitivo. En efecto, se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal elaborados y superando lo que, al interior del mismo espíritu obstaculiza la espiritualización (por ejemplo, la experiencia primera, la idea de sustancia y de vida; acceder a la ciencia quiere decir rejuvenecer, aceptar un brusco cambio que debe contradecir un pasado (...)) Todo se construye por una cierta

catarsis intelectual y afectiva, superando todo apriorismo, formarse reformándose. La intuición es un valor vital (Reale-Antiseri, 2010: pp. 212-217, el resalte es nuestro).

A nuestro modesto modo de ver, mal manejado el concepto de «ruptura epistemológica», puede dar lugar a la «razón disruptiva» -etimológicamente vinculadas: «ruptura» / «ruptiva»-, germen de la «racionalidad violenta». Esta es una tesis nuestra, que queda demostrada al evidenciar que la «razón violentadora» ha estado presente en la filosofía, en la ciencia y la tecnología, en el arte, la moral e incluso en la religión, ¡y con qué estragos, errores y horrores en todas las latitudes y épocas! Nada a escapado a ella... Siguen Moritz Schlick -asesinado de escasos 54 años por un estudiante en el salón de clase, ¿acaso otro enigma de la «razón violenta»?-, quien se atreve a plantear con ligereza neopositivista: «La metafísica es un cúmulo de pseudo-problemas». Rudolf Carnap, por su parte, valiéndose de una comparación cursi y baladí, afirma: «Los metafísicos son como músicos sin talento musical». Pareciera que los filósofos a veces no hacen más que «pisarse las mangueras» con los anteriores para hacer prevalecer a toda costa su ego pensante... ¿o malpensante? Con razón, el sabio I. Wallerstein propone «impensar».

Surge la emblemática figura de Karl Popper, considerado por muchos el más importante epistemólogo del siglo XX (2010: pp. 219-250). De hecho, él es un contra-neopositivista y opositor de la filosofía analítica, que se atreve a negar de plano el método inductivo y re-considerar -como antaño Platón y después Descartes-, que la mente humana no es «tabula rasa». Como si reivindicara a estas alturas de la historia las «ideas innatas»... Incorpora el criterio de la «falsabilidad» o refutabilidad, es decir, la falibilidad y perfectibilidad de toda teoría científica. No teme dar significatividad a las teorías metafísicas en pleno siglo XX, validando una interrelación Ciencia-Metafísica, pero siempre con un sentido criticable y «falsable» de la misma Metafísica. También se autodefine anti-dialéctico y escribe sin ambages «La miseria del historicismo», y otras Obras paradigmáticas como «La Lógica de la investigación», «El desarrollo del conocimiento científico», «El porvenir está abierto», «En busca de un mundo mejor», y su autobiografía: «Búsqueda sin término: una autobiografía intelectual». También presenta una crítica del holismo o integralidad totalitaria. Pregona una «so-

ciudad abierta» sobre la base de una fe en la libertad y la razón, ante tantos enemigos de ella. Se atreve a desmitificar «vacas sagradas» de la filosofía como K. Marx, y afirmar sin temor: «Platón fue un gran hombre, pero cometió errores: porque se trata más de controlar al que manda que de preguntar quién manda». K. Popper es precursor de alguna manera -en nuestro parecer- de la Praxiología y el Metarrealismo como reencuentro de Ciencia-Teología, y crítico de la «razón violenta» y, por ende, partidario de una «Filosofía de la Noviolencia».

En este orden de ideas históricas, se plantea entonces una «Epistemología pos-popperiana» (2010: pp. 251-285). Salta a la palestra el norteamericano Thomas Kuhn y su «estructura de las revoluciones científicas», con sus «Paradigmas» o modelos referenciales, y su concepción de la «ciencia normal» o desarrollo de los mismos. Y hoy es una moda manosear el vocablo «paradigma», y se cae en un «Paradigma», parafraseando a nuestro eminente pensador cubano Pablo Guadarrama González. Sale al ruedo también el húngaro Imre Lakatos y su significativo método de los «programas de investigación». Hombre encarcelado por el régimen comunista y su «razón violenta de Estado»... Pero cedemos la palabra más bien al ya mencionado insurgente Paul K. Feyerabend: su «epistemología anarquista y anti-metodológica» pluralista marca un hito en la epistemología contemporánea, torpedeando a R. Descartes de raíz, mediante Obras como «Contra el método: Teoría anarquista del conocimiento» («Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge», 1974), «La ciencia en una sociedad libre», «La Ilustración aún no ha comenzado», «Ciencia como arte», y su contundente libro terminal: «Adiós a la razón» («Farewell to Reason», 1984)... que nos deja un sabor agrídulce pero muy real ante la filosofía.

El también pospopperiano Larry Laudan -curiosamente no mencionado siquiera por J. Ferrater-, propuso el significativo método de las «tradiciones de investigación», en mi opinión de alguna manera vinculado a Alexis Carrel (1873-1944), precoz Premio Nobel de Medicina 1912 (de sólo 39 años de edad), quien, ateo converso al cristianismo tras un milagro irrefutable en Lourdes, soñó con una Orden investigativa de corte monástico que plasmara una ambiciosa, holística y sinérgica «Ciencia del Hombre» en la isla de Saint Gildas (Francia), a instancias del Padre René Voillaume, fundador de la Fraternalidad

de los Hermanitos de Jesús del Beato Carlos de Foucauld. Así se intentaba constituir una «tradición investigativa interdisciplinaria» de varias generaciones, al estilo benedictino. Fue mal interpretado en sus pronunciamientos sobre la eugenesia (en su «Fundación francesa para el Estudio de los Problemas humanos», auspiciada por el controvertido mariscal Petain), y acusado de colaboracionista con el régimen nazismo, acusación de una «razón violenta» que no le perdonó su genialidad, propuesta en sus dos Obras inmortales: «La incógnita del Hombre» y «La conducta en la Vida». No obstante o sí obstante, merecería un puesto en la historia de la Filosofía, en tanto realizó una «crítica científica de la razón filosófica», puntualizando que no se deben privilegiar tanto las abstracciones conceptuales sobre el hombre por encima de sus necesidades psico-somáticas y biológicas, pero abiertas a la «Ley de la ascensión espiritual» -según el galeno galo-, inherente a la evolución del hombre.

De todas maneras, impacta sobremanera hoy ver cómo la Epistemología y la Metafísica se reencontran, suscitando un misterio más que un simple problema académico: ¿Cómo y por qué los epistemólogos contemporáneos vuelven a defender la Metafísica?

Sin embargo o con embargo, la filosofía de nuevo fluctúa con «la vertiente teórica norteamericana» un tanto «light» (2010: pp. 287-363 / Cf. Enrique Rojas Montes: «El hombre light: una vida sin Valores», 2000), en la cual a pie juntillas creo se explayan demasiado Reale-Antiseri. En efecto, W. van Orman Quine (muerto en 2000 y hoy muy de moda) plantea un «holismo metodológico» ya cuestionado por K. Popper, y una «epistemología naturalizada» que desemboca en una complicada «teoría comportamental del significado», sobre la moviediza base de la «relatividad ontológica» -a todas luces retroceso a todo lo anterior-, a contrapelo de los epistemólogos ya mencionados. Luego llega Richard Rorty (muerto recientemente, 2007, y también muy en boga), con su «neo-pragmatismo» y la tan pretenciosa como esnobista posfilosofía, que podría ser precursora de una trivial filosofía pos-posmodernista (?). De hecho, su sincretismo filosófico es muy confuso, al pretender armonizar autores muy dispares o disímiles como J. Dewey, L. Wittgenstein y M. Heidegger en un mismo «paquete»... ¿Milagros de la elucubración filosófica? A estos tres pensadores los considera absolutos

y «edificantes» -ambiguo epíteto, máxime aplicado a un Heidegger-, en contraposición de los pensadores «sistemáticos», a quienes considera obsoletos, reacio y casi alérgico a toda «filosofía de fundamentación», muy afín al estilo del posmodernista Gianni Vattimo. Promueve, en últimas un relativismo anárquico que propone la equívoca «solidaridad del liberalismo irónico», en los antípodas de una válida y sabia «ironía socrática», y abierta a la alteridad actual, no-totalitaria (pero muy lejana a la radical, coherente y sufrida de un E. Lévinas).

Nos llega además en esta época Hilary Putnam, quien realiza un viraje de un supuesto «realismo metafísico» hacia un «realismo interno» («focalista» podríamos denominarla), que culmina también en «pragmático» y no praxiológico. Rescatamos una frase rotunda suya: «¡El hombre no es endiosable!» De hecho, su «filosofía posanalítica» preconiza que «la religión marca el límite humano». Cita al comediante Ben Schwartz, en su audaz y diamantina frase, a la que le da estatus de filosofema: «¡El hombre es el peor dios que existe!» W. Bartley (fallecido en 1990) se proyecta hacia una teoría más amplia de la racionalidad en virtud de un «Meta-racionalismo pancrítico», antipopperiano a fuer de irracionalista. Su consigna es valiosa: «Justificar no significa criticar»... Y continúan más «ismos y sismos» filosóficos, veleidosos y «ardillescos» (uso el epíteto del poeta y profeta mexicano Amado Nervo)... A. Grünbaum se proyecta desde el análisis de la «Teoría de la Relatividad» al Psicoanálisis -con énfasis anti-popperiano-, urdiendo una crítica y apología ambigua del fundador del psicoanálisis.

Según Reale-Antiseri, en este tan complejo como confuso contexto histórico actual, surge el ineludible tema de «Individuo, el mercado y el Estado, en la politología norteamericana» (2010: pp. 365-402), a nuestro modo de discernir el soporte del «Pensamiento Único», que hoy se está enseñoreando del planeta en términos de Capitalismo Neoliberal Globalizado. Y esto sí preocupa mucho... Efectivamente, aparece en el tinglado el «Neo-contractualismo» de John Rawls (fallecido en 2002), con su «Theory of Justice» («Teoría de la Justicia», 1971), que sabemos permeó mucho -aunque mal aprendida- nuestra Nueva Constitución Política de Colombia (1991). Este atrayente «teoría» rawlsiana trató de ser anti-utilitarista, pero sus dos ambiguos principios («igualdades básicas para todos, y que las desigualdades sean ventajosas para los más desfavorecidos») no pasaron de ser reformistas, alcanzando apenas su máxima innovación en la aún demagógica por inaplicada «igualdad de oportunidades». Un paliativo o «pañito de agua tibia» capitalista que sólo «llueve sobre mojado»... De hecho, inmediatamente, este planteamiento trata de ser neutralizado por Robert Nozick con su teoría del «Estado mínimo». Él es el precursor de la creciente privatización del capitalismo neo-liberal y la «des-estatización», causantes de que el Estado cada vez más se desentienda de la problemática social. Y se sale por la tangente, afirmando con toque relativista: «Nadie sabe cuál es la sociedad perfecta»... ¡Qué sofisma de distracción y «columna de humo» en nuestra época!

Finalmente, Reale-Antiseri rematan su «Historia de ideas y mentalidades filosóficas» con el norteamericano Michael Novak (2010: pp. 289-402), quien propone una teología católica reformista que él denomina revolucionario «capitalismo democrático» («Demo-capitalismo» viable y sostenible?), que ni la misma Iglesia ha asumido mancomunadamente -actitud acostumbrada-, y que sería el «capitalismo de rostro humano» que muchos miramos también como un «pañito de agua tibia» o placebo en la ya tan detonante crisis mundial y occidental. Él se ha comprometido aseverando: «Sólo es nuestra la responsabilidad de reducir la miseria y el hambre», conjugan-

do la manoseada economía de mercado (¿con su competitividad «neo-darwinista»? es nuestra interpelación frontal) y la solidaridad, porque -según él- todos los otros sistemas de economía política conocidos hasta ahora, parecen peores debido a sus ideologías polarizadas.

Desafortunadamente, M. Novak postula un reformismo anti-socialista que contradice a toda costa los innegables valores de la «Teología latinoamericana de la Liberación» propuesta desde la II Conferencia Episcopal continental de Medellín (1968), liderada por Dom Helder Cámara (arzobispo brasileño, pionero de la Noviolencia revolucionaria, a quien conocimos personalmente en Bogotá en 1976), el hoy dominico Gustavo Gutiérrez, el exfranciscano Leonardo Boff («¿Crisis terminal del Capitalismo?»), se pregunta en la Agenda Latinoamericana 2013, p. 46), el mártir jesuita de El Salvador Ignacio Ellacuría -gran filósofo latinoamericano y el mejor discípulo de Xavier Zubiri-, el controvertido Jon Sobrino -sobreviviente del martirio- y el amenazado Obispo claretiano Pedro Casaldáliga, testigo hasta nuestros días del «Altermundialismo anti-globalización»... «¡Porque Otro mundo es posible!» Esa es la consigna de quienes seguimos esta línea, refrendada por José Saramago (socialista y Premio Nobel de Literatura 1998), Ignacio Ramonet desde «Le Monde Diplomatique»), y el incansable uruguayo Eduardo Galeano...

Frente a la dictadura del consumismo la cultura de la sobriedad y austeridad: Elogio de «la civilización de la pobreza»: Pensar el todo de la realidad... Superar la «civilización de la opulencia = posesión-disfrute de la riqueza»: el «coproanálisis» o estudio de las heces de nuestra civilización diagnóstica que está gravemente enferma y urge evitar un desenlace fatídico y fatal, y para ello revertir la historia en Otra dirección (...) El consumismo es producto de la dictadura capitalista (que impone lo inútil como necesario), y la sobriedad, expresión de una Cultura. Austeridad compartida, contra-cultural, civilización del trabajo opuesta a la civilización del capital... «Civilización de una pobreza digna y solidaria (satisfacción universal de las necesidades fundamentales) versus civilización de opulencia» ->Utopía y Profetismo desde América Latina: el desafío de las mayorías pobres», 1989- (...) Sólo esta utopía posible podrá realizar la Humanización («A los 500 años: «descolonizar y des-evangelizar» como invita Pedro Casaldáliga (...) Esa real pobreza evangélica será el espacio para el Espíritu. ¡Esa Utopía de una Nueva Civilización orientará la Nueva Evangelización! (AGENDA LATINOAMERICANA 2013: «LA OTRA ECONOMÍA POSIBLE», artículo de Jon Sobrino actualizando el Pensamiento de su compañero mártir Ignacio Ellacuría, 2013: pp. 116-117, los énfasis son míos).

En esta línea también trabajó el Grupo de Bogotá de la Universidad Santo Tomás de Aquino -al cual yo me precie de pertenecer-, encabezado por mis maestros Germán Marquínez Argote (hoy director del Instituto «Xavier Zubiri» de Madrid), Luis José González Álvarez, Daniel Herrera y otros filósofos comprometidos como el mencionado cubano Pablo Guadarrama. Promotores de los Congresos Internacionales de Filosofía Latinoamericana (llegados en este año 2013 a la versión XV, en que participaremos con nuestra ponencia o «quitancia» sobre la Noviolencia), y de la inestimable revista «Cuadernos de Filosofía Latinoamericana». En esta misma línea contracorriente de las modas filosóficas actuales -y si se quiere en contravía- Ernesto Sábato, científico desertor y filósofo «prof-ético» (con guión intencional) nos propuso una «Ecosofía» parecida a la planteada por el monje hindú-español Raimon Panikkar (1994 / Cf. Borda-Malo, 2011 y 2013)...

Empero, hay un filósofo europeo neo-kantiano (olvidado por todos los manuales de Historia de la Filosofía), que para mí merece un realce especial: Eric Weil (1904-1977), alemán nacionalizado en Francia, quien huyó del régimen nazi que le ofrecía trabajar a su servicio. Es de los pocos pensadores que manifiesta explícitamente una crítica filosófica de la violencia y una propuesta de Noviolencia («voluntad de noviolencia» él la denomina), que mencionamos para corroborar estos últimos planteamientos...

*El secreto de la Filosofía:
¡el Filósofo anhela que la violencia desaparezca del mundo!
El diálogo es el dominio de la Noviolencia (...)
El ser humano debe actuar de tal modo que el principio de sus actos
pueda fundar un sistema de reglas de conducta coherente, es decir, noviolento.
(Eric Weil, "Filosofía y Violencia", original francés: 'Logique de la Philosophie', 2002 y 2011, pp. 31, 35 y 63)*

A decir verdad, quedan otros pensadores universales recientes -omitidos en historiales filosóficos-, que no podemos dejar de nombrar siquiera: Jacques Derrida (1930-2004), argelino de origen judío, para algunos un nuevo Kant o Nietzsche -quizás el prototipo del <filósofo-artista> que soñó este último-, con su revolucionaria <deconstrucción del pensamiento> y su <gramatología>, en <los márgenes de la filosofía>. Recordamos su «Adiós a Emmanuel Lévinas», su apoyo noviolento explícito a Nelson Mandela, su póstumo «Aprender por fin a vivir» (2006) y sus <Seminarios> que se están editando desde 2008... Estamos de acuerdo con él: <La marginalidad es la centralidad, lo esencial está fuera del libro y del sistema>, en un hacer y des-hacer perpetuo... <Vomitir y decapitar la filosofía convencional> y re-componerla (Ferrater, 2001: pp. 820-822).

Guy Debord (1931-1994) nos espoleó con su obra «La sociedad del espectáculo» (nos conmovió su suicidio al ser desahuciado, un año antes de G. Deleuze), así como valoramos a Giovanni Sartori con la suya: «Homo videns: la sociedad teledirigida»... Sendos diagnósticos de nuestro mundo actual. Cornelius Castoriadis (1922-1997) fue filósofo turco radicado en Francia -maestro de G. Debord- con su autonomismo socialista («Socialismo o barbarie»,

que incidió mucho en la revolución juvenil de Mayo de 1968). Él postuló los imaginarios sociales y el deslinde autonomía / heteronomía. Otros pensadores posmodernistas también nos zarandean, y estuvieron en Colombia: Jean Francois Lyotard con su «condición posmoderna: informe del saber en la sociedad tecno-científica»... Gilles Lipovetsky (1944, vivo todavía) con sus Obras paradigmáticas y diagnósticas: «La era del vacío: Ensayo sobre el individualismo contemporáneo», «El crepúsculo del deber: la ética indolora», «La tiranía de lo efímero», en la época de la <neofilia> o culto a lo nuevo (esnobismo)... Sociedad del <hiperconsumo> y el <tecnocapitalismo globalizado> e <hiperindividualista>, <sociedad de la decepción> en los <tiempos hipermodernos>...

Jean Baudrillard (1929-2007) nos muestra una <filosofía de la Cultura>, con su tópico de la <hiperrealidad> y la <simulación>, que pretenden objetivizar el Ser... Este pensador fue influido por latinoamericanos como J. L. Borges y también sacudió la sociedad de consumo y la <cultura del simulacro>. Recordamos Obras como «La transparencia del mal» (1995) en que todo es máscara, vivir sin objetivo trascendente en la <desrealidad>; «Pantalla total», «El pacto de lucidez o la inteligencia del mal» (2008, póstumo). Revaloramos sus pronunciamientos filosóficos noviolentos como «Requiem por las Torres Gemelas» y «El espíritu del terrorismo» (2002). Paul Virilio (1932, también vivo aún), por su parte, entabla una recia crítica a la tecnología por su dependencia de la velocidad y el poder. Convertido al cristianismo, advierte que el paradigma de la guerra jalona todo el <progreso> y acuña el neologismo <dromología> o lógica de la velocidad en todos los ámbitos humanos, que creemos nosotros es de los factores más incisivos de la violencia y barbarie actuales... »La globalización hoy es la aplicación tecnológica de la insuperable velocidad de la luz». Y fustiga:

Ya no somos el ser ahí gracias a la telemática (...). Un meta-cuerpo independiente del medio ambiente, en que el cuerpo pierde su espacio real en provecho de sobreexcitaciones nanotecnológicas que pronto sucederán a los ritmos vitales (...). Somos ya inválidos equipados con muchas prótesis tecnológicas mediante la ideografía cibernética» («El arte del motor: aceleración y realidad virtual», 1996: p. 129).

Michel Sérres (1930, amigo del citado René Girard) no se queda atrás con su Obra «Atlas» y propone un «Contrato natural»:

Todo está cambiando vertiginosamente... ¿Dónde viviremos y con quién? ¿Cómo nos ganaremos la vida y deberemos comportarnos? ¿Qué enorme animal estamos construyendo? ¿Nosotros mismos? (...) Dedicado a engañarme, el demonio maligno que me encandila, lo puedo ya comprar e instalar en mi propia casa., mago todopoderoso que resuena en los multimedias... Ahora habito en su puesto, cableado y encadenado a él (1995).

Asimismo, cabe citar a algunos neo-pensadores actuales -vivos todavía, de mi generación- que presentan una propuesta filosófica alternativa, testimonial e interdisciplinaria, pues incursionan en otros campos del saber. En efecto, tenemos a Alain Finkielkraut (1949), hijo de un judío polaco deportado a Auschwitz, quien realiza una crítica a la barbarie del mundo contemporáneo. Es paradigmática su Obra «La derrota del Pensamiento» (1987), que reivindica -según el humanista y psiquiatra español Enrique Rojas Montes (2000: 18, 167)- para nuestro tiempo una Cultura realmente conectada con la vida intelectual, una revaloración de la vida humana en todas sus manifestaciones: Arte, Ciencia, de acuerdo con criterios universales como la Verdad, la Belleza, la Bondad, la Justicia... Otras Obras de él son «La Sabiduría del Amor» (1984), «La Humanidad perdida: Ensayo sobre el siglo XX» y «En el nombre del Otro» (2005), texto levinasiano. Este autor se atrevió a denunciar enérgicamente la «limpieza étnica» de los serbios y acusar a su país Francia de ser no «multirracial» sino «multirracista», a raíz de las manifestaciones de 2005 (tiempo en que yo estuve en París). También ha diagnosticado la emergencia de una «nueva derecha».

Otros tres pensadores completan este grupo de vanguardia filosófica: Pascal Brucner, con Obras reveladoras como «El vértigo de Babel: cosmopolitismo o mundialismo» (1999), «Miseria de la prosperidad: la religión del mercado y sus enemigos» (2003). André Glucksmann sobresale con sus Obras «Silencio, se mata» (1987), «Discurso de la guerra» y «Discurso del odio» (2005) y «La estupidez: ideología del posmodernismo». Bernard-Henry Lévy, por su parte -discípulo de L. Althusser y J. Derrida-, censura una «mediocracia», con Obras como «Reflexiones sobre la guerra, el mal y el «fin de la historia» (2002). Ha sido criticado por actitudes mediáticas que lo han convertido a veces en «vedette»...

Además, es digno de mención el físico norteamericano Alan Sokal (1955), autor de «Las imposturas intelectuales» (1997), «Las imposturas científicas» (2003) y «Ciencia, Filosofía y Cultura» (2007), quien protagonizó el llamado «escándalo Sokal», partidario de «transgredir los límites» al enviar un artículo a una revista especializada, y evidenciar que sin un texto «suena bien» y agrada a un jurado con «prejuicios ideológicos», es aceptado y encumbrado, cayendo así en un «relativismo epistémico» que descontextualiza ideas. Entabló entonces un debate con Jacques Derrida, pero sí es preciso -en mi opinión epistémica- reconocerle que puso el dedo en una llaga del actual «pseudo-academicismo» que descreta con criterios sesgados, pues el mismo Jürgen Habermas escribió un emblemático texto: «Ciencia y técnica como ideología» (1986)...

Filosofía actual en perspectiva latinoamericana

Según Jesús Antonio Serrano Sánchez (2007), entre las corrientes filosóficas más influyentes en nuestro Continente, está la «Fenomenología estrictamente husserliana» (pues a santa Edith Stein ni siquiera se la nombra), como lo describe nuestro filósofo colombiano Daniel Herrera Restrepo: como analítica de la Conciencia y/o ciencia del «mundo de la Vida» (2007: pp. 19-46, en la que militó nuestro recientemente extinto Guillermo Hoyos). También se abre paso la original «Hermenéutica analógica» propuesta en cabeza del filósofo dominico Mauricio Beuchot Puente (2007: pp. 47-57, UNAM / Cf. 2003). Asimismo, la «Filosofía analítica» de Frege, Russell, Moore y Wittgenstein cuenta con muchos simpatizantes académicos, en el marco de un «Neopositivismo lógico» que no deja de deslumbrarlos (2007: pp. 59-93). Obviamente, la «Filosofía de la Ciencia o Epistemología» hoy constituye una megatendencia filosófica de moda en todas nuestras universidades (2007: pp. 95-114), pero no parece aportar nada desde nuestro entorno latinoamericano, pues prácticamente se obvia a un pensador tan valioso como el argentino Mario Bunge, que nada tiene qué envidiarle a las «vacas sagradas» europeas y norteamericanas... ¡Es que, tristemente, no creemos en lo nuestro y, por ende, menos en los nuestros!

Por otra parte, la «Escuela socio-crítica de Frankfurt»-pero sobre todo en su proyección tan diferente de Jürgen Habermas y K. O. Apel- continúa impactando, y menos mal hay alguien (Mauricio Urrea Carrillo) que nombra a Enrique Dussel con su «Ética de la Liberación en la edad de la Globalización y la exclusión» (1998), y a Raúl Fornet-Betancourt con su «filosofía intercultural» (dos filósofos nuestros con quienes compartimos de cerca), quien cree que Habermas y Apel son eurocéntricos y adolecen de alteridad. Por otra parte, se percibe la necesidad de un diálogo Ciencia-Teología (Borda-Malo, 2011). Además, se tiene en cuenta el «Post-estructuralismo» (2007: pp. 139-172), introduciendo un «nuevo dispositivo» con Jean Francois Lyotard, Michel Foucault, Gilles Deleuze y Felix Guattari y su «cartografía del deseo» posmoderna (la interminable fluctuación entre saber, poder y subjetividad). Pregunto hasta tornarme molesto: ¿Más de lo Mismo: culto a todo lo foráneo, y más «ismos» y modas? Habría que darle la razón a nuestro filósofo colombiano de «Otraparte»,

Fernando González Ochoa (celebramos su Cincuentenario este año, Borda-Malo, 2014) que adolecemos de «un marcado complejo de bastardez»...

De hecho, el «Liberalismo» también nos subyuga desde la segunda mitad del siglo XX (2007: 173-210, según el mencionado J. A. Serrano Sánchez) con los ya citados H. Kelsen, J. M. Keynes y M. Friedman, K. Popper, H. Arendt, Isaiah Berlin, Ludwig von Mises, F. A. von Hayek, J. Rawls, R. Nozick, Charles Taylor (con su «Multiculturalismo»), R. Dworkin («Igualitarismo político»), Michael Sandel («Ética ciudadana»), Will Kymlicka (con su «Filosofía de la Cultura»), y R. Rorty con su «pragmatismo relativista», Michael Walzer (con su «Interculturalismo»), Bruce Ackerman (con su «pluralismo dialógico liberal»), Catherine A. MacKinnon (con su «Feminismo e igualitarismo de género»), Susan Moller Okin con su libro «Las mujeres en el pensamiento político de Occidente» (1979)... Apenas al final se mencionan algunos «liberales» latinoamericanos (como si fuéramos «retardados mentales filosóficos»): José Martí, Benito Juárez, Rafael Núñez, Jorge Eliécer Gaitán, Emiliano Zapata y el Subcomandante Marcos (el de «Las 7 piezas del rompecabezas neoliberal», 1997 / 2007), pero nótese que faltan Víctor Raúl Haya de La Torre, José Carlos Mariátegui, José Ingenieros, Camilo Torres Restrepo (el mal llamado «cura guerrillero»), Óscar Arias, Ernesto «Che» Guevara e incluso Fidel Castro, Enrique Dussel y sus «20 tesis de Política» (2006)... Nos referimos a sus pensamientos filosóficos rescatables, más allá de sus opciones extremas de violencia con las que no comulgamos... He aquí un buen planteamiento de problema: ¿Por qué siempre y hasta cuándo estaremos importando pensamiento filosófico como si estuviésemos castrados mentalmente?

Como latinoamericanos, se plantea además una apremiante «Filosofía de la Cultura» (2007: pp. 211-251), pero seguimos infortunadamente creyendo que Gadamer, Mardones y Clifford Geertz nos solucionan los problemas de la interacción «Humanismo-Cultura» y «Naturaleza-Espíritu» más que el ibero-mexicano L. Villoro, J. Estermann (con su «Filosofía andina» desde Bolivia, con su sabio «Sumak Kawsay» o «Buen vivir y Convivir indígena», que compartimos recientemente en Bogotá) y el cubano R. Fornet Betancourt. Es preciso darle la razón al mexicano Carlos Pereda con su «Crítica de la razón arrogante» (1999): el eterno problema de nuestra identidad cul-

tural de cara al drama actual del sentido globalizador y uniformador y «formateador» (léase homogéneo y hegemónico) de las Culturas.

Finalmente, el mencionado latinoamericano Raúl Fornet Betancourt nos acaba de problematizar con su «Filosofía intercultural latinoamericana» (pp. 253-265): aquí tienen la palabra -entre muchos más- Andrés Bello, el colombiano Germán Arciniegas, José María Arguedas, José Martí, el Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz (1990), Samuel Ramos, Augusto Salazar Bondy, Leopoldo Zea y Pablo Guadarrama...

Proponemos cinco tópicos: Primero: Necesitamos «des-filosofar» la filosofía, es decir, liberarla de la cárcel en que la mantiene prisionera la todavía vigente hegemonía de la tradición occidental centroeuropea, «des-monologizarla» (...) Segundo: Romper con el generalizado prejuicio de que la filosofía es un producto de la monocultura occidental, y «des-centralizarla» (...) Tercero: Hacer que la filosofía tenga por fin un presente ocupándose justo de su presente contextual correspondiente (...) Cuarto: Que ese presente de la filosofía se articule como presencia efectiva de la filosofía en el espacio público de las sociedades y culturas donde se ejerce (...) Quinto y último: Se trata de una empresa de carácter más constructivo que consiste en re-construir el quehacer filosófico a partir de ese profundo mundo que llamamos el mundo de la sabiduría popular, abriéndolo a las tradiciones indígenas y afroamericanas como palabra viva de sujetos y personas con las que hay que aprender y estudiar en común; tal es la dimensión de la utilidad práctica de la transformación intercultural de la filosofía (...) Esta es nuestra contribución a la búsqueda de alternativas concretas a la Globalización del Neoliberalismo, ya que desmantela la ideología imperial que gobierna y manipula ese proceso como mundialización de una forma particular y hegemónica de vida, de economía, de cultura y de «democracia», y opone a esta ideología una historia pluriversa para una praxis social que responde con la alternativa de un mundo multiverso construido desde abajo como tejido de solidaridad entre culturas que se comunican sin perder su raíz contextual (R. Fornet, 2007: pp. 261-265, los énfasis son nuestros).

Ahora bien, entonces aún más cabe preguntarse hoy sinceramente: ¿Por qué los europeos -como el vasco Carlos Beorlegui (2004)- continúan historiándonos nuestras raíces filosóficas y proponiéndonos corrientes de Pensamiento Crítico? (Valga contar como anécdota que yo no fui tenido en cuenta en tres ocasiones en que me presenté para un nombramiento como docente de filosofía de planta en la UPTC (universidad pública o estatal en Tunja), presentando un proyecto de Pensamiento Crítico Latinoamericano, no obstante seguir la línea del Doctor cubano Pablo Guadarrama González (Cf. «Humanismo en el Pensamiento latinoamericano», 2002). ¡Eso es muy preocupante, por no decir inadmisiblemente patético y patológico!

Finalmente, es muy significativa la corriente latinoamericana emergente (un colectivo precursor y pionero del citado «Altermundialismo» / 2005) que plantea la «descolonización» del saber y una filosofía pos-colonial anti-eurocentrista y anti-USA-centrista, con autores como Edgardo Lander, quien discierne saberes coloniales y eurocéntricos a partir de las Ciencias Sociales; Walter D. Mignolo, que deslinda la colonialidad siempre reencauchada en el horizonte de la Modernidad occidental; Fernando Coronil, quien devela y desenmascara el paso del Eurocentrismo al «Globocentrismo»; Arturo Escobar plantea la disyuntiva: ¿Globalización o Pos-desarrollo?

llo?; el colombiano Santiago Castro-Gómez (el autor de «Crítica de la razón latinoamericana») denuncia la «violencia epistémica» contrapuesta a la Alteridad u «Otridad»... Alejandro Moreno invita a «superar la exclusión y conquistar la equidad mediante reformas, políticas y capacidades en el ámbito social»; Francisco López Segrera nos convoca a «abrir, impensar y redimensionar las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, interpelando: ¿Es posible una Ciencia Social no eurocéntrica en nuestra región?»; y Aníbal Quijano desmonta «la Colonialidad del Poder del eurocentrismo en América Latina»... Lo paradójico y doloroso es constatar que varios de estos valiosos pensadores de vanguardia están enseñando en Estados Unidos, tal vez porque impajaritadamente «no son profetas en su tierra»...

Modesta pero enérgicamente, también me atrevo a preconizar y postular una «Filosofía de la Noviolencia» sobre la base de una radical «Crítica de la razón violenta», corroborada por connotados autores como el comprometido jesuita Alberto Parra Mora: «Violencia total y Paz real» (2010: «Violencia sobre el pensar», pp. 155-167, libro que según me contó que le querían vetar en un capítulo como éste), en los muy actuales momentos de los ambiguos y mediáticos -aunque necesarios- «Diálogos de Paz» (Gobierno-FARC, La Habana, 2013-2014) y los triunfalistas sueños de «Pos-conflicto» en Colombia... que no serán nada fáciles so pena de que sean falaces. En todo caso, proponemos una postura filosófica de Resistencia y Resiliencia -estilo E. Sábato de hondo calado-, pues consideramos que hoy continuamos atacando los efectos («pacifismo») y no las causas («noviolencia») de la violencia personal, estructural y social del mundo. Tenemos en cuenta dimensiones prolépticas (intuitivas y sapienciales) del hombre como el Arte y la Teología...

Conclusiones Praxiológicas

- Es dable y plausible constatar -al concluir- que la filosofía ha sido un cúmulo de vaivenes y/o altibajos entre dos polos: idealismo-espiritualismo-subjetivismo (por un lado), y materialismo-objetivismo (toda una curva de pensamiento de cambios pendulares de Paradigmas seculares), permaneciendo lejano un sano realismo integrador, real en pocos recodos y meandros de la andadura humana, y evidenciando así nuestra hipótesis «ad hoc»:

la razón ha sido una avalancha de «ismos» caníbales que se depredan entre ellos, que hoy reclaman un «sismo» de cambio radical y comprometedor.

- No pocas veces la filosofía ha caído y se ha reducido a una recurrente tautología de malabarismos «ideístas», eidéticos e incluso ideológicos, y lingüísticos (jerga o jerigonza esotérica del «ser-en-sí y «ser-para-sí», «fenómeno» y «nómeno» de una élite o «ghetto» intelectualoide) que hacen que una mayoría de personas la defina sarcásticamente como «la pseudo-ciencia con la cual o sin la cual el mundo sigue tal cual»... Un regodeo de ideas inocuas que degeneran en inicuas, ejercicio de elucubración abstrusa y/o especulación -o simple disertación espectacular-, disquisición e inquisición (con todas sus acepciones) frecuentemente solipsistas e incluso narcisistas y egocéntricas, con notorios visos de autismo, en sus dos connotaciones: problemática (patológica) o incluso genial, pero casi siempre desconectadas de la realidad concreta... Por el contrario, podríamos hoy postular una Filosofía que reintegre «los tres ojos del Conocimiento» y logre resarcir el «error categorial» y/o Pecado Original cognitivo, mediante una «Sofoterapia» totalizante y no parcializadora, que se siga reduciendo a una gimnasia conceptual y cerebral (Lou Marinoff: «Plato not Prozac!» = «Más Platón y menos prozac», 2001). El mismo L. Wittgenstein intuyó este aspecto.
- Con demasiada recurrencia también se han presentado muchas falencias y falacias, sofismas de distracción y argucias en la «Historia de Ideas y Mentalidades filosóficas» en todas las esferas: universal, continental, nacional y regional, desencadenando muchos «círculos viciosos» de «razón violenta» y canibalismo ideológico de todos contra todos (prevaleciendo los muy notorios «egos filosóficos»), y muy pocos «círculos virtuosos» (realmente aislados) de «racionalidad noviolenta»... Las más de las veces, ante tantos dolores, atrocidades y monstruosidades humanas, es preciso y honesto reconocer que la Filosofía cínicamente se ha lavado las manos con «pilatunas y barrabasadas», dando la respuesta más irracional, estúpida e imperdonable a tantos problemas del agónico hombre (hoy el «Pensamiento Único» y unidimensional del Capitalismo neoliberal globalizado que sacrifica tantas víctimas inocentes): «De malas», porque no busca Causalidades sino se atiende hoy

posmodernamente a «casualidades»... Tal fue el caso del renombrado M. Heidegger pro-nazi hoy desenmascarado en sus recientemente descubiertos «Cuadernos negros». De ahí la pertinencia de nuestra «Crítica de la razón violenta y Filosofía de la NoViolencia» (Borda-Malo, 2012), y la justipreciación de pensadores testimoniales como el neo-tomista Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-1981) y Mahatma Gandhi, poco reconocidos en el ámbito academicista, no obstante su inestimable aporte a la causa del Humanismo contemporáneo con acciones puntuales y praxiológicas como la revolución noviolenta más grande y sin precedentes en la historia humana, y tantas campañas contra la violencia y a favor de la auténtica Paz.

- Urge rescatar e implementar un «Logos» que armonice por fin el trípede pensamiento-palabra-acción en un todo indisoluble, o la trilogía hermenéutica: comprensión («verstehen»), expresión («ausdruck») y vivencia («erlebnis»). En este contexto, vale citar el Pensamiento Oriental -muy desdeñado en nuestra descalificadora tradición (¿traición?) «occidentocentrista»: Jiddu Krishnamurti (1895-1986), quien cuestionó de raíz la especulación filosófica mediante premisas geniales: «La Verdad sin caminos... porque Ella no está al final sino al mismo comienzo de la búsqueda (...) ¡El primer paso es ya el último!» (2007) Pensador «sui generis», marginado de todos los «ismos», quien constituye un «sismo» alterfilosófico y rompe todos los esquemas racionalistas, y fue avalado por científicos como David Bohm, el Dalai Lama, el médico hindú Deepak Chopra y escritores como Aldous Huxley y Henry Miller... Considera él que el intelecto -como se ha usado hasta hoy- constituye de los lastres más dominantes de la Humanidad y generador de gran parte de los desastres humanos...
- Postulamos entonces una Praxiología filosófica ya delineada (simbiosis de sólida teoría-praxis holística y sinérgica en todas las esferas humanas), que tenga por prioridad la Ética («protofilosofía» como la intuyó Emmanuel Lévinas) en tiempos de barbarie globalizada (Borda-Malo, 2012: «Ética: un Arte de vivir con plenitud»).
- Urge -quizás hoy más que nunca-, «des-ideologizar y des-fetichizar» una filosofía de alineación y alienación en proliferación de «ismos» antropofágicos, es decir, pro-vocar un «sismo» filosófico noviolento que se atreva a reinventar, re-crear y re-fundar -incluso «malpensar» e «impensar» la auténtica Filosofía, y que se comprometa -de una vez por todas- a «trans-formar» y no sólo «in-formar» sobre la problemática humana.
- En la valiosa, magna y reciente Obra historiográfica filosófica de G. Reale y D. Antiseri (2010-2011) detectamos omisiones que juzgamos desafortunadas: Edgar Morin y su «Pensamiento Complejo» -hoy tan en boga en el ámbito educativo, con Obras como «Ciencia y Conciencia» (intento de respuesta al Pecado Social Capital de la «Ciencia sin Conciencia» que denunciaba M. Gandhi); asimismo, planteamientos como el «Metarrealismo» propuesto por el gran filósofo neo-tomista y testigo del siglo XX, Jean Guittou («Dios y la Ciencia»), que permite contribuir a la convergencia de Ciencia y Teología (1992 / J. F. Revel-M. Ricard, 1998: «El monje y el filósofo: El conocimiento inútil»); Xavier Zubiri, María Zambrano y sus aportes interdisciplinarios a una Filosofía más integral y encarnada en el mundo actual; René Girard y su «filosofía interdisciplinaria de la violencia» que permea incluso lo sagrado (2005, 2010); Émil M. Cioran, «un metafísico insobornable de lo imposible» (Fernando Savater: «Ensayo sobre Cioran», 1980), y su «Anti-filosofía» muy respetable y cuestionadora de una filosofía convencional tan desprestigiada, anquilosada e incluso amordazada y mercenaria en el banal «titulismo» actual (ser doctor y no docto): nos atrevemos a argumentar que hoy hemos virado de una muy criticada y medieval «ancilla theologiae» a una servil, moderna, posmoderna e incluso ya pos-posmoderna «ancilla scientiae et technologiae», «ancilla administratio-nis et economicus» (M. Horkheimer). Véase, al respecto, la vigencia del pensamiento neo-tomista -más que neo-escolástico-, evidenciada en la magna obra de Fray Abelardo Lobato: «El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de hoy» (1994-2003), poco estudiada aún.
- Es preciso continuar aportando a una Filosofía Latinoamericana, situada y comprometida con nuestra Indoamérica, si bien proyectada a la «philosophia perennis» universal.
- ... Por todas las razones conclusivas precedentes -y si no las implementamos desde hoy mismo-

tendríamos que dar la razón a dos de los más grandes, diamantinos y sinceros pensadores contemporáneos: «Émil Cioran: «¡Adiós a la filosofía!» (= «Adieu á la philosophie!», 2009)... y Paul Feyerabend: «¡Adiós a la razón!» (= «Farewell to reason», 1987). Me toca ya concluir tajante: «Dixi!» (= «¡He dicho!»)...

Bibliografía

AA. VV. (2007) Krishnamurti: 100 años de Sabiduría. Barcelona: Kairós.

AA. VV. (2002). La Posmodernidad a debate. Bogotá: USTA («Biblioteca Colombiana de Filosofía», No. 19). Memorias del Simposio Internacional «La Posmodernidad a debate», 21-23 de noviembre de 1998).

Agenda Latinoamericana 2013-2015: «La Otra Economía posible» / «¡Libertad, Libertad!» / «Derechos Humanos». Verbo Divino. Cf. www.agendalatinoamericana.org

Borda-Malo E., Santiago. (2009). Talante y talento filosóficos de san Pablo. En: Revista «Quaestiones Disputatae», USTA: Tunja, No. 04, pp. 21-39.

_____. (2010) Ecumenismo y Diálogo interreligioso. Tunja: Instituto de Liderazgo pastoral Juan Pablo II. (ISBN 978-958-8463-23-0)

_____. (2012) Filosofía de la NoViolencia y crítica de la razón violenta (Tesis meritoria de Maestría en Filosofía). Tunja: USTA. (ISBN 978-958-8561-19-6)

_____. (2012) Ética: un Arte de vivir con plenitud. (Módulo de Ética filosófica para pregrados y posgrados). Tunja: USTA. (ISBN 978-958-8561-18-9)

Carrel, Alexis (1970). La incógnita del Hombre. México: Diana.

_____. (1975) La conducta en la vida». México: Diana.

Cioran, Emil M. (2009) Adiós a la filosofía. Madrid: Alianza Editorial.

Díaz Hernández, Carlos (2000). Emmanuel Mounier: un Testimonio luminoso (Biografía). Madrid: Palabra.

Ferrater Mora, José (2001). Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel. 4 tomos.

Feyerabend, Paul K. (1987) ¡Adiós a la razón! Madrid: Tecnos.

Frankl, Viktor E. (2001). Psicoanálisis y Existencialismo: de la psicoterapia a la Logoterapia. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

Guattari, Felix (1996). Las tres ecologías. Valencia: Pre-textos.

Krishnamurti, Jiddu (1999). La Verdad sin caminos (Antología). Bogotá: Martínez Roca.

Lobato, Abelardo, O. P. (1994-2003). El pensamiento de Santo Tomás de Aquino para el hombre de hoy: T. 1: El Hombre en cuerpo y alma; T. 2: El Hombre y el Misterio de Dios; T. 3: El Hombre, Jesucristo y la Iglesia. Valencia (España): EDICEP.

Marcos, Subcomandante (1997 / 2007). Las 7 piezas del rompecabezas neo-liberal. Tunja: UPTC. Cf.

- Marquínez Argote, Germán. (1993) *Metafísica desde Latinoamérica* (con Xavier Zubiri). Bogotá: USTA.
- _____. et Al. (1996) *Ideas y Mentalidades: modos de hacer historia*. Bogotá El Búho.
- _____. (1977) *Latinoamérica se rebela: Impugnación al discurso de Hegel sobre América*. Bogotá: Nueva América.
- Mashrouwala, Krishorlal (1958). *Gandhi y Marx*. Buenos Aires: Sur.
- Mounier, Emmanuel. (2000) *El Personalismo*. Bogotá: El Búho.
- Muller, Jean-Marie. (1973) *El Evangelio de la No-violencia*. Barcelona: Fontanella.
- _____. (2004) "Le courage de la Non-violence: Nouveau itineraire philosophique". ('El coraje de la Noviolencia: Nuevo itinerario filosófico'). Santander: Sal Terrae. 223 p.
- Panter-Brick, Simone. (1963) *Gandhi contre Machiavel*. Paris: Denöel.
- Reale, Giovanni y Antiseri, Dario. (1988) *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Barcelona: Herder. 3 tomos.
- _____. (2010-2011). *Historia de la Filosofía*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional-San Pablo. Colección 'Filosofía', 7 volúmenes. 2a ed.
- _____. (2010) *Filosofía pagana antigua*. Vol. 1: 621 p.
- _____. (2011) *Patrística y Escolástica*. Vol. 2: 517 p.
- _____. (2010) *Del Humanismo a René Descartes*. Vol. 3: 509 p.
- _____. (2011) *De Baruch Spinoza a Immanuel Kant*. Vol. 4: 683 p.
- _____. (2010) *Del Romanticismo al Empirio-Criticismo*. Vol. 5: 622 p.
- _____. (2010) *De Friedrich Nietzsche a la Escuela Crítica de Frankfurt*. Vol. 6: 798 p.
- _____. (2010) *De Sigmund Freud a nuestros días...* Vol. 7: 430 p.
- Rojas Montes, Enrique (2000). *El hombre light: una vida sin Valores*. Buenos Aires: Planeta. (Sin ser un libro estrictamente filosófico, es la Obra de un psiquiatra humanista español que contiene muchas reminiscencias filosóficas y es 'performativo').
- Serrano Sánchez, Jesús Antonio. (2007). *Filosofía actual en perspectiva latinoamericana*. UPN-San Pablo. 287 p.
- Stein, Edith, santa. (2004). *Ser finito y ser eterno: Ensayo de una ascensión al sentido del Ser*. México: Fondo de Cultura económica.
- _____. (2003). *La estructura de la Persona humana*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
- _____. (2002). *Obras selectas*. Burgos: Monte Carmelo.
- Weil, Eric. (2002 / 2011). "Logique de la Philosophie" ('Filosofía y violencia'). Bogotá: Universidad Javeriana. (Discípulo de Alexandre Koyré).
- Wilber, Ken. (1994). *Los tres ojos del conocimiento ('Eye to eye')*. Barcelona: Kairós. 2ª ed.