

REVISTA DE FILOSOFÍA

*I JORNADAS ESTUDIANTILES DE REFLEXIÓN
FILOSÓFICA:
PRÁCTICA FILOSÓFICA, CURRÍCULUM Y DESAFÍOS
ANTE EL CONTEXTO GLOBAL*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

**Nº ESPECIAL
2023**

Revista de Filosofía
Vol. 40, N° Especial 2023, pp. 184-193
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

De la Filosofía de la Liberación a la Intervención filosófica para la transformación social: Aportes para un nuevo profesional de Licenciatura en Filosofía

From the Philosophy of Liberation to Philosophical Intervention for Social Change: Contributions to a New Profession with a degree in Philosophy

Gustavo Urdaneta Rivas
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8846-8145>
Universidad del Zulia – Escuela de Filosofía
Maracaibo - Venezuela
gus88urdaneta@gmail.com

José Alvarado
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4183-0110>
Universidad del Zulia
Centro de Estudios Filosóficos “Adolfo García Díaz”
Maracaibo - Venezuela
josealvarado001@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10674713>

Resumen

A través de sus múltiples definiciones, la filosofía ha tomado diversos rumbos, posturas y peculiaridades. Se ha centrado en los problemas de la *physis* y el *arjé*, en el hombre, en el *yo* pensante, en Dios, el alma, la belleza, la ciencia, la moral, la virtud, los valores, el civismo, el desarrollo político, cultural y económico, entre otros tantos temas, siendo el rasgo común la razón humana, procurando mejores formas de realzar su capacidad y su actividad cognoscitiva. Dentro de este marco referencial, la Filosofía de la Liberación forma parte de una de las tantas aristas que busca dimensionar la filosofía, orientándola hacia la intervención social; es decir, hacia la praxis social. En atención a lo anterior, la propuesta investigativa integra los planteamientos originados de la Filosofía de la Liberación con el resurgimiento de los postulados de la práctica filosófica o asesoramiento filosófico, con la finalidad de crear puentes para la transformación social y la revisión crítica del perfil del egresado en filosofía en la Universidad del Zulia.

Palabras clave: Filosofía de la Liberación, asesoramiento filosófico, transformación social, intervención filosófica.

Recibido 15-11-2023 – Aceptado 15-12-2023

Abstract

Through its manifold definitions, philosophy has taken on different directions, positions and characteristics. It has dealt with the problems of physics and arche, man, the thinking self, God, the soul, beauty, science, morality, virtue, values, civilization, political development, culture and economy, and many other topics, the common feature being human reason seeking better ways to improve its faculties and cognitive activity. Within this frame of reference, the philosophy of liberation is part of one of the many aspects that attempt to dimension philosophy and orient it towards social intervention, that is, towards social practice. In response to the above, the research proposal integrates the approaches stemming from the philosophy of liberation with the resurgence of the postulates of philosophical practice or philosophical counseling, with the aim of building bridges for social change and the critical review of the profile of the graduate philosopher of the University of Zulia.

Keywords: Philosophy of Liberation, Philosophical Counselling, Social Change, Philosophical Intervention.

Introducción: ¿Qué es la *Filosofía de la Liberación*?

El surgimiento de la Filosofía de la Liberación estuvo condicionado por las posturas asumidas por el Concilio Vaticano II¹ que, junto a la renovación católica, dio espacio a la cooperación activa, a la integración de luchas sociales, con objetivos comunes en defensa de los marginados. En sus inicios, varios teólogos, entre los que destacan Helder Cámara (1909-1999), Gustavo Gutiérrez (1928), Rubem Alves (1933-2014), Leonardo Boff (1938), entre otros que expresaron su compromiso de lucha por la transformación de la sociedad. Este movimiento fue conocido como Teología de la Liberación, cuyo sustento teórico estuvo inspirado en el mensaje cristiano, en la predicación del evangelio a las clases vulnerables o mejor conocida como la opción preferencial por los pobres, difundió ideales anticapitalistas y comunitarios, procurando volver a las raíces de lo que consideraban el cristianismo genuino.

La Teología de la Liberación se presenta como una interpretación creativa o una contrapropuesta al Concilio Vaticano II, en tanto la iglesia en América Latina procuró reinterpretar las posturas y documentos emanados del Concilio, indicando la necesaria transformación político-social de la región², conociendo que en esta etapa histórica se daban las dictaduras de la seguridad nacional, instauradas a partir del golpe de estado al presidente João Goulard en Brasil, año 1964, lo que dio lugar a que, posterior a estos

¹ Cfr. Mora, Arnoldo (2010). De la Teología de la Liberación a la Filosofía de la Liberación. *Praxis*, Núm. 64-64. El Concilio Vaticano II hace referencia a la convocatoria realizada por el papa Juan XXIII en 1962 y concluida por el papa Pablo VI en el año 1965. El objetivo central de esta iniciativa era redefinir la vinculación de la iglesia católica con las características del mundo moderno. Lo distintivo de esta convocatoria estuvo en el viraje de los temas doctrinales hacia la función pastoral, recalcando la falencia que había mantenido la iglesia en la atención de las necesidades sociales, surgidas de los cambios en el tiempo que, como consecuencia, se afianzaba en la secularización de la vida, en la autonomía de los individuos, en los impactos científicos y tecnológicos y en los cambios acelerados producidos en los pueblos, que demandaban una descolonización y reconocimiento dentro de las estructuras sociales presentes.

² *Ibidem*.

sucesos, las dictaduras militares se convirtieron en la normatividad latinoamericana³. Pese a esto, se procuró la apertura de la iglesia a la modernidad, al ecumenismo, manteniendo la opción preferencial por los pobres y el cuestionamiento al crecimiento agigantado del Norte global⁴.

El propósito central de la Teología de la Liberación estuvo en la redefinición de la teología cristiana, como un intento de renovación del pensamiento cristiano greco-romano, instaurado en Occidente en el siglo III. La perspectiva epistemológica de la Teología de la Liberación radica en fundamentar el criterio de verdad, no desde la fe, sino desde el accionar del campo política, haciendo una lectura objetiva de la realidad económica, social, cultural y política de los pueblos. Lectura no era neutral, sino que incluía una nueva interpretación de la fe, de la iglesia y de las prioridades propias de la teología. Como tal, se plantea un espacio de encuentro entre la tradición teológica europea con el pensamiento crítico latinoamericano, con las teorías surgidas de la dependencia y el subdesarrollo, con el enfoque crítico de las ciencias sociales, con el marxismo, el socialismo utópico y demás posturas teóricas que enriquecieron los postulados de esta corriente de pensamiento⁵.

En el plano ontológico, lo distintivo estuvo situado en las condiciones de marginación social, que fueron enmascaradas por la iglesia católica, cosa que la Teología de la Liberación cuestionó, al proponer que el *Reino de Dios* es una condición fáctica y real, que no debe ser buscada en condicionamientos metafísicos como la muerte, la eternidad, el devenir, la providencia, sino en el contexto real. Esta conceptualización lleva a definir el *Reino de Dios* como la instauración de la justicia, la libertad y la superación de la dialéctica opresor-oprimido, procurando la solidaridad entre seres humanos⁶.

Para Dussel⁷, la Teología de la Liberación se enfoca en una reflexión de fe no teológica, sustentada en la reivindicación de los oprimidos, de aquellos desposeídos, despojados y víctimas del sistema ideológico global. Por tanto, se trata de una expresión no dogmática, donde los grupos y colectivos sociales, habiendo perdido el horizonte, retoman el camino democrático, de la reforma de fe, consistente en una actitud dialógica, desmontando el sistema que predica la libertad desde el lugar del opresor⁸, que no comprende que el objeto de la fe no es doctrinal, sino situado en la comprensión de la realidad del otro⁹.

³ Silva, Sergio (2013). El Concilio Vaticano II en la Teología de la Liberación. *Gale Onefile*, Vol. 62, Núm. 624. <https://go.gale.com/ps/i.do?p=IFME&u=googlescholar&id=GALE|A357261225&v=2.1&it=r&sid=sitemap&asid=1d67a2a5>

⁴ Mora, Arnoldo (2010). De la Teología de la Liberación a la Filosofía de la Liberación. *Op. Cit.*

⁵ *Ibidem.*

⁶ Cerutti Guldborg, Horacio (2006). *Filosofía de la Liberación Latinoamericana*. Fondo de Cultura Económica, México.

⁷ Dussel, Enrique (1995). *Teología de la Liberación: Un panorama de su desarrollo*. Potrerillos Editores S.A. de C.V. México.

⁸ *Ibidem.*

⁹ Dussel, Enrique (1973). El método analéctico y la filosofía latinoamericana. *Nuevo Mundo*, Núm. 3. https://enriquedussel.com/txt/Textos_Articulos/54.1973_esp.pdf

Estos planteamientos, en la perspectiva de Dussel¹⁰, continuarían vigentes a finales del siglo XX, en tanto funda los cimientos de las perspectivas críticas y emancipatorias de la intelectualidad latinoamericana, que no dependen de la venia eclesiástica, sino del compromiso con la transformación social. Si bien sus planteamientos han tenido múltiples mutaciones, la Teología de la Liberación surge en un momento de crisis y crítica a la burocracia de la iglesia, forjando una etapa de revolución teórica dentro del pensamiento latinoamericano, introduciendo, entre sus innumerables cuestionamientos, la crítica a la teoría de la dependencia¹¹, que limita la posibilidad de desarrollo de las naciones periféricas. Además, asume numerosos esfuerzos para propiciar una praxis pedagógica emancipatoria, que trabajó en conjunto con los movimientos sociales, con la educación de base, articulándose a esfuerzos por hacer de la educación una práctica de la libertad¹².

Enmarcada en estas problemáticas, la Filosofía de la Liberación emerge en búsqueda de solución de problemas concretos, vinculado a necesidades reales, determinados por problemas acuciantes, como la educación, la pobreza, la violencia, la corrupción, entre otros aspectos. Así, se da una etapa de apertura para la revisión de las agendas políticas e intelectuales de la región, se cuestionan los padecimientos sociales y la intervención extranjera para perpetuar las condiciones de subdesarrollo y dominación.

Para Dussel¹³, la Filosofía de la Liberación es un proceso que tiene orígenes históricos en la crisis del populismo, en el desarrollo de la posguerra y en la crisis capitalista de 1967 que, acompañado de movimientos estudiantiles, cuestionaron el papel de la dependencia, procurando un nuevo desarrollo en la región. Además, gracias a la interrogante de Augusto Salazar Bondy, expresa en su texto *¿Es posible una filosofía de nuestra América?*¹⁴, se introduce una cuestión fundamental: ¿Puede una sociedad subdesarrollada, alienada y dependiente, construir un sistema filosófico propio? Aunque los planteamientos de Salazar Bondy no fueron alentadores, la Filosofía de la Liberación, en articulación con las bases populares, insistieron en recorrer el camino necesario para la emancipación.

Por esta razón, la Filosofía de la Liberación es definida como preocupación incesante por la realidad histórica de los pueblos. Converge en elementos comunes con otras locaciones periféricas como África y Asia, en tanto el contexto que se mantiene es la

¹⁰ Dussel, Enrique (1995). *Teología de la Liberación: Un panorama de su desarrollo*. Op. Cit.

¹¹ CEPAL (1992). *Modernización y dependencia*. Editorial CEDAPE. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/32707-modernizacion-dependencia> La teoría de la dependencia es un posicionamiento teórico y económico que surge del cuestionamiento a las visiones lineales de desarrollo. Se popularizó en la década de los años cincuenta del siglo XX, considerando que los países ricos se encontraban en el centro del sistema económico y político mundial, limitando la actuación de los países considerados periféricos, manteniéndolos en condiciones de pobreza, marginación y exclusión. Es así como la ubicación céntrica condiciona la explotación de las periferias, lo que significa concentración del capital y aumento de las anomalías sociales en los países subdesarrollados, además del control y distribución de la riqueza internacional, concentrándose en monopolios y oligopolios, que perpetúan las condiciones de marginación y exclusión.

¹² Freire, Paulo (2011). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores, México.

¹³ Dussel, Enrique (1994). *Historia de la Filosofía y Filosofía de la Liberación*. Editorial Nueva América, Colombia.

¹⁴ Salazar Bondy, Augusto (2004). *¿Existe una filosofía de nuestra América?* Siglo XXI Editores, México.

dependencia, la marginación y la urgente necesidad de tomar conciencia sobre la realidad histórica. Es la expresión del contexto social, que integra entre sus planteamientos elementos del historicismo, de la sociología, de la teología y de aquellas perspectivas críticas emancipadoras necesarias y requeridas para consolidar un proyecto alternativo. Se caracteriza por su cualidad humanística, por la utilización de la filosofía como herramienta útil para la emancipación racional de los individuos, haciendo para ellos evidente las condiciones de injusticia, procurando la creación de un estado de justicia, bienestar y solidaridad social.

Bajo esta perspectiva, la Filosofía de la Liberación se orienta a la aplicación método que configure una nueva dimensión e interpretación del ser, del otro. Otro que, en términos de Enrique Dussel¹⁵, es un cuerpo real, parte de la cultura que quiere integrarse a la historia, conformando una praxis social emancipatoria, que compagina los esfuerzos teóricos con la práctica, con el accionar social. Esto supone un camino de reflexión filosófica analéctica, que atiende a las particularidades del ser, sin ser sumergidas en abstracciones metafísicas¹⁶. Como tal, se piensa lo universal desde una mirada analógica al hombre, ubicando las distintas contribuciones humanas: históricas, culturales, políticas, sociales, pero trascendiendo a todas ellas, procurando la comprensión integral del hombre. En síntesis, la Filosofía de la Liberación plantea un método de inclusión de la alteridad, de evaluación del progreso histórico de los pueblos, de búsquedas permanentes por la equidad y justicia social, en tanto se renuevan, permanentemente, sus supuestos conceptuales, pero manteniendo la mirada en las víctimas y oprimidos del sistema mundo/moderno¹⁷.

Filosofía de la Liberación y Práctica Filosófica: La Intervención filosófica para la transformación social

En esta transición de finales del siglo XX a inicios del XXI, se hace evidente que la Filosofía se está transformando. Valga referir el auge de las llamadas “nuevas prácticas filosóficas” (consulta y asesoramiento filosófico, Filosofía para niños y niñas, diálogos socráticos, cafés filosóficos, etc.); los intentos de recuperación y actualización de la filosofía como forma de vida; la fundamentación y defensa del derecho a la filosofía y las instituciones filosóficas; los dilemas ético-legales de la práctica filosófica, entre otros aspectos; son cuestiones que derivan de lo que Rayda Guzmán ha dado en llamar “la transformación de la matriz disciplinar de la filosofía”, una “revolución científica” a lo Thomas Kuhn. Esta transformación tiene de fondo el intento de recuperación del espacio social que la filosofía ha perdido. Es decir, que “quizás el asunto sea recuperar la presencia del filósofo dentro del espacio social y más allá de su labor de profesor de filosofía o de investigador especializado”. Lo que a su vez conlleva, desde luego, afrontar los desafíos que tal transformación le plantea a la comunidad filosófica y a su formación profesional; pues

¹⁵ Dussel, Enrique (1973). El método analéctico y la filosofía latinoamericana. *Op. Cit.*

¹⁶ González San Martín, Patricia. (2014). La Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel: Una aproximación a partir de la formulación de la analéctica. *Estudios de filosofía práctica e historia de las ideas*, 16(2). http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-94902014000200004&lng=es&tlng=es.

¹⁷ Scannone, Juan Carlos. (2009). La Filosofía de la Liberación: historia, características, vigencia actual. *Teología y Vida*, Núm. 50. <https://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492009000100006>

tratándose de una transformación teórica y práctica, es válido preguntarse por el modo en que el filósofo recupera su presencia en el espacio social contemporáneo sin perder aquello que le es propio: el ejercicio teórico.

Desde las décadas de los 70 y 80, en el campo filosófico occidental se han generado un conjunto de prácticas que, a su vez, han implicado varios debates sobre cuestiones muy vigentes y abiertas que marcan tendencias en el filosofar del siglo XXI. Es el caso que, a partir de la organización y puesta en escena de actividades, metodologías, técnicas, etc., como la filosofía para niños, los diálogos socráticos, los cafés filosóficos, los talleres de filosofía, los cine-filos, la consultoría o asesoramiento filosófico, entre otras, está en vías de expansión y consolidación un proceso denominado el 'giro práctico' de la filosofía, cuestión que puede precisarse como una recuperación y actualización del sentido y utilidad de la filosofía, particularmente en relación a su impacto tanto en el filósofo como en los individuos, grupos, organizaciones y comunidades que comienzan a acercarse a la filosofía como una herramienta que puede servir a problemas personales y sociales de la vida cotidiana.

Ahora bien, vale interrogarnos por el modo en que la *Filosofía de la Liberación* y la *Práctica Filosófica* se articulan. En razón de lo anterior, se insiste en que la *Filosofía de la Liberación*, en tanto que disciplina filosófica surgida en Latinoamérica por los años sesenta del siglo XX, es primeramente una respuesta a las condiciones de opresión y explotación que vivían y viven los pueblos de la región. Es una disciplina caracterizada por canalizar el pensamiento crítico comprometido con la transformación social, y basado en la idea de que el pensamiento filosófico ha de estar orientado hacia la liberación de los oprimidos y la superación de la injusticia. De allí que su objetivo principal sea analizar y cuestionar las estructuras de poder que generan desigualdad, opresión y exclusión, así como proponer caminos hacia la liberación en comunidad de vida.

En este sentido, si bien lo que se entiende como función social de la filosofía puede variar según el lugar de enunciación y la visión filosófica personal de quien enuncia el discurso; se destaca una función social de la filosofía desde el horizonte abierto por la *Filosofía de la Libración*, expresado en contribuir a la liberación de los oprimidos y a la transformación social, mediante el análisis crítico de las estructuras de poder y la proposición de alternativas y caminos hacia la justicia, en lo que subyace un compromiso con los desafíos y problemas de la sociedad, así como con la promoción del diálogo y la construcción colectiva de los saberes.

De ello emerge lo que damos en llamar *Intervención filosófica*, que puede igualmente variar según el lugar de enunciación y el sujeto que enuncia su concepción. Así, podría decirse que hay al menos dos perspectivas sobre la intervención filosófica en la sociedad dependiendo del *para qué* de esa intervención, a saber:

1. ***Intervención filosófica para la gestión social:*** es aquella práctica filosófica centrada en analizar y reflexionar sobre diferentes temas y problemáticas sociales desde una perspectiva filosófica, cuyo principal objetivo es ofrecer herramientas teóricas que puedan ser aplicadas en la gestión y solución de problemas sociales. Se basa en el supuesto de que la filosofía puede aportar claridad y profundidad al

análisis de las cuestiones sociales y facilitar la toma de decisiones informadas y éticas. Se enfoca en la formación de líderes y profesionales en el ámbito de la gestión social, proporcionándoles una base filosófica pretendidamente sólida para su práctica. Aquí la noción de “gestión” implica el supuesto de que se deben manejar las cuestiones sociales desde la pretensión de mantener un orden de cosas que se puede mejorar, lo que implica a su vez una desconexión con la condición histórica de todo orden social.

2. ***Intervención filosófica para la transformación social:*** es aquella práctica filosófica centrada en generar cambios profundos en la sociedad a partir del cuestionamiento y la crítica de las estructuras sociales y las injusticias existentes. Su objetivo principal es promover una sociedad más justa, igualitaria y libre. A diferencia de la práctica filosófica de la intervención para la gestión social, con la intervención para la transformación social se busca transformar los sistemas y estructuras sociales que generan desigualdades y marginalización; para lo cual se sirve de la formación de una subjetividad comunitaria, colectiva, articulada a la tradición de las luchas de los movimientos sociales y a tradiciones de pensamiento liberador.

Es en este segundo tipo de práctica filosófica, donde se despliega la *Filosofía de la Liberación* para cumplir con su compromiso crítico liberador, más allá de lo académico, jugándose su verdad en medio de las dinámicas comunitarias. Subyace en esto el supuesto de que la filosofía no puede ser neutral, sino que debe estar comprometida con las luchas por las causas justas y la liberación de los oprimidos, por lo que, pedagógicamente, busca formar una conciencia crítica y promover la transformación social por medio de la acción política participativa.

Específicamente, la Filosofía de la Liberación, cuando se juega su verdad en la práctica de la intervención para la transformación social, se centra en analizar las condiciones históricas, políticas, económicas y culturales que han llevado a la opresión y explotación de ciertos grupos sociales, abordando también la violencia estructural, la marginación y la exclusión, así como en la búsqueda de formas de resistencias y liberación. Pero, sobre todo, superando la fase crítico-negativa, apunta también a una segunda fase crítico-creadora, ejerciendo la función utópica para la creación de modos de vida comunitarios, más humanos y liberadores de la potencialidad de la vida humana de todos y cada uno de sus miembros de una comunidad de vida.

Acorde con el marco teórico-metodológico y práctico de la *Filosofía de la Liberación*, la *intervención filosófica para la transformación social* cuenta con una caja de herramientas para su puesta en función en el espacio social, a saber, unas *técnicas de subjetivación* que apuntan a las personas en tanto que individuos y en tanto que miembros de una comunidad de vida; las cuales se orientan a la formación de sujetos capaces de reflexionar profundamente y servirse del ejercicio del pensamiento crítico para abordar su propia situación y proyectarse en la transformación para liberarse de las condiciones de su presente de opresión. Las técnicas de subjetivación liberadoras pueden superar las subjetivaciones impuestas desde el sistema totalizado que oprime y excluye a las grandes

mayorías de la humanidad; además que no se reducen a un uso únicamente individual, pues desde la Filosofía de la Liberación se asume que el individuo siempre ha sido y es sujeto de una comunidad de vida, por lo que tales técnicas están radicalmente articuladas con, y orientadas a, las dimensiones sociales, políticas y culturales.

Con ese conjunto de técnicas de subjetivación liberadoras, se apunta hacia la transformación, no solo de las subjetividades individuales, sino también del tejido social y las relaciones de poder que por él se despliegan y dan sostén a la opresión y exclusión. Algunas de esas técnicas son la concientización y descolonización de la conciencia, el cuestionamiento de las estructuras de poder, el diálogo para la emancipación colectiva, la política de reconocimiento de la diferencia y la valoración de la diversidad, las prácticas de resistencia y acción colectivas para la reconstrucción de la vida cotidiana, entre otras.

De este contexto que articula la *Filosofía de la Liberación* y la *Práctica Filosófica* a través de la Intervención filosófica para la transformación social, surge la necesidad de una transformación del perfil profesional de la Licenciatura en Filosofía que permita formar filósofos y filósofas capaces de poner en función tal articulación liberadora y práctica para servir al compromiso de los cambios que la sociedad contemporánea en crisis demanda de nosotros. En el marco del proceso de reforma curricular que recién se inicia en nuestra Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia, proceso orientado hacia la construcción de un nuevo perfil profesional de Licenciatura en Filosofía, consideramos un aporte necesario proponer dos nuevas unidades curriculares, a saber: un curso de *Filosofía de la Liberación* y, posterior a éste, un *Taller de Intervención filosófica para la transformación social*; los cuales describimos en términos generales como sigue:

1. **Curso de Filosofía de la Liberación:** Se propone con ello una unidad curricular de carácter teórico, cuyo propósito es brindar al estudiantado el marco histórico, teórico, categorial y metodológico de esta disciplina y corriente filosófica contemporánea. Sus objetivos son: 1) Describir el proceso histórico que dio lugar al surgimiento de la Filosofía de la Liberación y las etapas de su desarrollo. 2) Identificar las corrientes, temas y autores de la disciplina de la Filosofía de la Liberación. 3) Precisar el marco teórico categorial de la Filosofía de la Liberación. 4) Comprender la analéctica como metodología propia de la Filosofía de la Liberación.
2. **Taller de Intervención filosófica para la transformación social:** Se aspira consolidar una unidad curricular de carácter teórico-práctico, cuyo propósito es brindar al estudiantado un espacio-tiempo pedagógico para la ejercitación de las herramientas filosóficas que aporta la Filosofía de la Liberación, por medio de prácticas supervisadas de intervención filosófica para la transformación social en espacios diversos. Sus objetivos son: 1) Establecer las relaciones entre la Filosofía de la Liberación y la Práctica Filosófica. 2) Diferenciar los modelos de intervención filosófica para la transformación social e intervención filosófica para la gestión social. 3) Describir las técnicas y herramientas prácticas que brinda la Filosofía de la Liberación. 4) Diseñar y aplicar un proyecto de intervención filosófica para la transformación social a través de una práctica supervisada. 5) Sistematizar, narrar y socializar los resultados del proyecto de intervención filosófica.

Consideraciones finales: la filosofía como intervención social

En la historia occidental, la filosofía interviene en los asuntos humanos y, por ende, en el contexto social. Su aporte racional, ha ejercido influencia en numerosas épocas históricas, cobrando vigencia en nuestro tiempo, cuando su desarrollo invita a retomar el pensar para la intervención social. Este contexto emplaza a devolver a la filosofía su cualidad tangible y material, de procurar un accionar epistémico, ontológico y político alternativo, que compagine esfuerzos con la abstracción teórica, con el pensar sobre sí mismo, el otro y la realidad.

La presente investigación invita a pensar el lugar de enunciación de la filosofía actual, como un camino de liberación inacabado, que parte desde la fundación de la filosofía y que, americano, inicia como grito de reclamo ante las imposiciones de la modernidad occidental, originada en la conquista de América y que se extendió hasta el siglo XX, cuando los condicionamientos políticos y sociales condujeron a la periferia a las clases desfavorecidas, que limitaron su accionar, que, bajo los dictámenes de la teoría de la dependencia, condenaron a nuestra América a vivir sentenciada a la inmadurez política y el subdesarrollo económico.

En virtud de lo anterior, surge la Teología de la Liberación y su posterior derivación, la Filosofía de la Liberación, como cuestionamientos a las condiciones materiales de vida de los pueblos, que procura garantizar las posibilidades de inclusión, de autonomía, de inserción dentro de la historia universal, como modo de adquirir conciencia histórica de sus procesos. Es una propuesta utópica que compagina esfuerzos con aquellas posturas teóricas, filosóficas, éticas, educativas y religiosas, que ponen en mira la condición humana, la opresión y la marginación.

Implica esto desprenderse de la ilusión de libertad surgida de la modernidad, impulsando la praxis filosófica, el ejercicio de la filosofía, como modo de volver al escenario social, de conectarse con el pueblo, de incidir en sus formas de vida; de esta manera, la filosofía avanza de la acumulación de conocimientos a la aplicación de conocimientos para beneficio social o a la intervención filosófica para la transformación social. No es sinónimo de distanciamiento de la formación humanística ni de pensamiento crítico, competencia esencial de un egresado en filosofía; por el contrario, asume que el profesional de la filosofía se inserta en el contexto social, hace frente a la inmediatez de las comunicaciones, al conocimiento vacío y superfluo, asegurándose que el resultante sea en beneficio de la colectividad. La reflexión de los universales: Dios, el alma, el cosmos, la libertad, la equidad, la justicia, los valores, no tienen valor o trascendencia si no se articulan a las circunstancias peculiares y específicas de las naciones latinoamericanas.

En palabras de Leopoldo Zea¹⁸, la filosofía que procuramos tiene como fin la resolución de problemas humanos, de aquellos que la ciencia y la cultura occidental han dejado irresueltos, pero esto bajo una perspectiva crítica latinoamericana, desde la consideración de las víctimas y excluidos del posicionamiento epistémico hegemónico

¹⁸ Zea, Leopoldo (1942). En torno a una filosofía americana. Cuadernos Americanos, Núm. 3.

occidental. Se busca con ello que la filosofía tenga una intervención específica sobre las formas de vida, sobre el desenvolvimiento humano, ocupando de nuevo un sitio en los escenarios políticos, económicos, científicos e intelectuales de la región.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº ESPECIAL 2023

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en diciembre de 2023,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org