

HASER

**REVISTA INTERNACIONAL
DE FILOSOFÍA APLICADA**

HASER

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA APLICADA

Número 10, 2019

“Haser” combina los verbos “hacer” y “ser”. Su acentuación es aguda. El término apunta a la siguiente prescripción: “haz lo que eres y sé lo que haces”, es decir, una suerte de imperativo existencial: “haz de ser eso que haces” o, como sentenciaba Píndaro, “¡Hazte el que eres!”. Se funda en la evidencia de que toda acción se encuentra impregnada por el modo de ser de aquel que la realiza.

SEVILLA 2019

Redacción, edición, administración, secretaría e intercambio:
Grupo de Investigación “Experiencialidad”
(Grupo PAIDI de la Universidad de Sevilla. Referencia HUM 968)

Grupo de Investigación “Filosofía Aplicada: Sujeto, Sufrimiento, Sociedad”
(Grupo PAIDI de la Universidad de Sevilla. Referencia HUM 018)

C/Camilo José Cela, s/n 41018 Sevilla (España)

Tlfno. 633031026 - Email: haser@us.es

Web: www.institucional.us.es/revistahaser -

La *Revista Internacional de Filosofía Aplicada Haser* en las redes sociales:
www.facebook.com/revista.haser - <https://twitter.com/HaserRevista>

Diseño de Cubierta:

Juan Antonio Rodríguez Vázquez

© Universidad de Sevilla, 2019

HASER es una revista de periodicidad anual que se encuentra indexada en ISI THOMPSON-Clarivate (Emerging Citation Index), ERIH PLUS (European Research Index for Humanities), Latindex (cumple todos los criterios de calidad académica 33 de 33), CONACIT (nivel 1), The Philosopher’s Index, ISOC-CSIC, EBSCO, Philosophy Documentation Center (International Directory of Philosophy), MIAR, Infobase Index (IBI Factor: 3.0), CIRC, DIALNET (Universidad de La Rioja) y REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias – Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) y está catalogada en COPAC (Reino Unido), SUDOC (Francia), Sherpa (University of Nottingham), ZDB (Alemania), OCLC WorldCat.

*Primer Premio Nazionale di
Filosofia “Le figure del
pensiero” 2013*

Los editores y miembros de los comités de la presente publicación no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los autores de los artículos en este número.

ISSN: 2172-055X

Depósito Legal: M-31429-2010

Director/Editor:

Prof. Dr. José Barrientos Rastrojo (Universidad de Sevilla)

Secretario/Secretary:

Prof. Dr. José Ordóñez García (Universidad de Sevilla)

Consejo de redacción/Editorial staff:

Prof. Dr. Ramón Queraltó Moreno († 2013, Universidad de Sevilla);

D. Francisco Macera Garfia, *secretario adjunto* (Asociación de Estudios Humanísticos y Filosofía Práctica X-XI);

Prof. Dr. Manuel Jesús López Baroni (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla);

Prof. Dr. Federico Walter Gadea (Universidad de Huelva);

Prof. Dr. José Ángel Rodríguez Ribas (Universidad Gales-EADE, Málaga);

D. Jorge Sánchez-Manjavacas, *Online Community Manager* (UNED)

Comité científico/Scientific committee:

Prof. Dra. Rosanna Barros (Universidade do Algarve, Portugal);

Presidente Hernán Bueno (Universidad del Rosario, Colombia);

Prof. Dr. Miguel Candel Sanmartín (Universidad de Barcelona);

Dr. Jorge Dias (AMA/Universidade Lusofona de Portugal);

Prof. Dr. Graciano González R. Arnáiz (Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid);

Prof. Humberto González (Univ. Autónoma Baja California, Sur, México)

Prof. Dr. Mendo de Castro Henriques (Universidade Católica Portuguesa);

Prof. Dr. José Antonio Marín Casanova (Universidad de Sevilla);

Prof. Dra. Silvia Medina Anzano (Universidad de Sevilla);

Prof. Dr. José Luis Mora (Catedrático de la Universidad Autónoma Madrid);

Prof. Julio Gabriel Murillo León (Universidad Vasco de Quiroga, México);

Presidente Eugenio Oliveira (Universidade Católica de Braga – APEFP);

Prof. Dr. Young E. Rhee (Kangwon National University, Corea del Sur);

Prof. Dra. Conceição Soares (Universidade Católica do Porto);

Prof. Dr. Raúl Trejo Villalobos (Universidad Autónoma de Chiapas)

Listado de revisores de este número

Cascudo, Rosana (CLAEH (Instituto Universitario) - IPA (Instituto Profesores Artigas) - IUACJ (Instituto Universitario), Uruguay)

Cisneros, José Luís (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México)

Ipke, Ibanka (University of Botswana, Botswana)

Mana, Federico (Universidad Mar de Plata, Argentina)

Mandujano Estrada, Miguel (Universidad de Barcelona, España)

Mariscal Vega, Sara (Universidad de Cádiz, España)

Pavia, Wilson (Universidade Federal de Goiás, Brasil)

Picos Bovio, Rolando (Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey)

Raabe, Peter (University Simon Fraser, Canadá)

Ricco Medeiros, Leonardo (Universidade de Sao Paulo)

Sánchez, Gerardo César (Universidad Vasco de Quiroga, México)

Sandu, Antonio (Stefan cel Mare University from Suceava, Rumanía)

Sosa, Joana Rita (Universidade Católica Portuguesa, Portugal)

Suárez Fassina, Andrea (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina)

Vargas, Carlos (Universidad Nacional Autónoma de México)

SUMARIO / CONTENTS

ESTUDIOS / ARTICLES

Ángel Alonso Salas, La soledad de las guerreras de Santa Martha /
The loneliness of Santa Martha's warriors 13

Laura Helou - Romina Magallanes – Carolina Monzón – Jorgelina Russo, Método Arqueológico Educativo / Educational
Archaeological method 37

Oscar Valencia Magallón, Distinciones básicas y especificidad de
la consultoría filosófica en relación a las psicoterapias /Basic
distinctions and specificity of the philosophical consultancy in
relation to psychotherapies 65

Zoran Kojčić, Performance oriented Philosophical Counselling
and its application in IT Companies / La orientación filosófica
activa y su aplicación en las empresas TIC 93

COMENTARIOS, INFORMES Y ENTREVISTAS / *STUDIES, REPORTS AND INTERVIEWS*

Artur Dydrov - Regina Penner, XV ICPP: View From the
Outside and the Inside / XV ICPP: vista desde el exterior y el
interior 123

José Alves Jana, O Festival de Filosofia de Abrantes (Portugal) /
The Philosophy festival of Abrantes (Portugal) 143

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS / REVIEWS

GARCÍA RODRÍGUEZ, M: *¿Habrá mujeres allí?* (Tomás Miranda Alonso); CALHAU, F.F.: *A liberdade e os escravos* (Jorge H. Dias); VICO, D.: *La soledad de los pájaros. Una reivindicación vehemente de la confianza* (Juan Carlos Suárez Villegas) 155

Declaración ética sobre publicación y buenas prácticas de la *Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER* y normas de publicación 163

ESTUDIOS
ARTICLES

LA SOLEDAD DE LAS GUERRERAS DE SANTA MARTHA

THE LONELINESS OF SANTA MARTHA'S WARRIORS

ÁNGEL ALONSO SALAS

iberoangina@yahoo.com.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

RECIBIDO: 20 DE JULIO DE 2018

ACEPTADO: 2 DE OCTUBRE DE 2018

Resumen: En el presente texto se reflexionará acerca de la soledad que padecen las personas privadas de su libertad en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, y la manera en que los Talleres de Filosofía (que se imparten desde mayo de 2017) se han convertido en un bálsamo ante la exclusión, marginación, victimización y vida fútil en la que se encuentra una mujer que ha sido privada de su libertad, y, que se encuentra en espera de una sentencia o cumpliendo una condena en el interior de dicho centro penal.

Palabras clave: Soledad, mujer, filosofía, reclusorio, sufrimiento.

Abstract: In this text it will reflect about the loneliness suffered by people deprived of their liberty in the Women's Prison of Santa Martha Acatitla in Mexico City, and the way in which the Philosophy Workshops (since 2017) have become a balm to exclusion, marginalization, victimization and futile life in which a woman who has been deprived on her liberty, and, who is waiting a sentence or serving a sentence inside of this penal centre.

Keywords: Lonliness, women, philosophy, prison, suffering

A lo largo de este escrito se reflexionará la manera en que la sociedad ha convertido a las mujeres privadas de su libertad, en vidas fútiles, desechables y solitarias, así como también el hecho de que sufren una exclusión y victimización, no sólo por el motivo u acción que las llevó a dicho lugar, sino que, por el simple hecho de ser mujer, la condena social que les es impuesta y que padecen es desproporcionada y humillante.

Iniciemos con una pregunta: ¿es posible hacer filosofía en el interior de los reclusorios? Dicho cuestionamiento referente a la viabilidad y factibilidad de hacer filosofía en el interior de reclusorios tiene una respuesta es muy sencilla: SÍ. Basta recordar que *El príncipe* de Maquiavelo, *Cartas a Olga* de Václav Havel, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha* de Miguel de Cervantes Saavedra, *El Apando* de José Revueltas, o, los *Cuadernos desde la cárcel* de Antonio Gramsci, fueron obras concebidas y escritas desde el interior de una cárcel, en donde dichos autores lograron escribir sus reflexiones sobre diversos aspectos de la condición humana y que a la postre fueron publicados y difundidos. Pero ¿existe algún registro de obras literarias, históricas o filosóficas realizadas por una mujer y que tengan la misma resonancia que las obras de varones mencionadas con antelación? ¿Existe algo más que un “reportaje” sobre las mujeres en alguna prisión? ¿Acaso la “exclusión” y cuestión de género es un factor que determina aún más la estancia y condena hacia las mujeres que a los varones?

En este breve escrito se compartirá las actividades que se llevan a cabo en el taller de Filosofía que se imparte en el interior del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, en Ciudad de México, actividad que se ha convertido en un bálsamo para las mujeres privadas de su libertad y que ofrece herramientas para trabajar con la soledad en la que están inmersas.

El proyecto de “Talleres de Filosofía” surgió en 2017 a raíz de que uno de mis alumnos de la Licenciatura en Filosofía en la FES Acatlán, UNAM, Marco Antonio López Cortés, llevó a cabo su servicio social con la impartición de un Taller de Filosofía para personas privadas de su libertad. El taller se llevó a cabo en el segundo semestre de 2017 en el Centro de Ejecuciones y Sanciones Penales Varonil Oriente (CESPVO) del Reclusorio Oriente y en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla, ambos en la Ciudad de México -y que en dichos penales se maneja por trimestre o

cuatrimestre, respectivamente-. Dicho proyecto tiene como objetivo principal el brindar las herramientas y contenidos filosóficos que le permitan a la persona privada de su libertad reflexionar sobre su vida, el sentido y significación que puede tener la reclusión a partir de la puesta en práctica de nociones y así hacer más “soportable” su estancia en prisión, con miras de que se coadyuvar a la reinserción social.

Entre los resultados que se obtuvieron de dicho taller se pueden destacar que se contribuyó a disminuir el nivel de consumo de drogas y menguó la adicción de ciertas personas privadas de su libertad; muchos (as) de los internos (as) asumieron y pusieron en práctica los contenidos del Taller (filosofía griega, existencialismo y poesía); algunas personas abandonaron la idea suicida que estaban tramando; en el penal femenino se formaron equipos de fútbol americano (tochito) y basquetbol; se generó un interés genuino por los contenidos filosóficos, al grado de que al término del servicio social, el estudiantado de ambos centros penitenciarios, solicitaron la continuidad de los talleres.

Fui testigo del proceso de Marco López frente a los talleres, y, en la mesa de clausura, con el apoyo de decenas de estudiantes, profesores y amistades se llevó a cabo una colecta de más de 400 libros y útiles escolares que fueron entregados en ambas sedes de los Talleres de Filosofía. En la mesa de clausura, conocí a las alumnas de Santa Martha, y, hablé desde la perspectiva nietzscheana acerca del sentido de la vida que existe ante el absurdo o sinsentido de esta. Platiqué con muchas de las asistentes quienes me contaron sus impresiones del Taller; lo mucho que les sirvieron las clases y los grandes problemas que padecen en el interior del penal, ya que, difícilmente los visitan sus familiares, cónyuges o hijos; que no cuentan con el suficiente dinero para adquirir utensilios básicos; el hecho de que no reciben visitas conyugales a menos que hayan contraído matrimonio por el registro civil; la existencia de un 20 o 25% de analfabetismo en el

interior del penal; que para algunas de ellas la mesa en la que un servidor había participado significaba *la* visita de alguien de “afuera” que hacía años que no tenían; que no pudieron asistir a la velación y sepultura de algún familiar, pues lo más que pueden hacer es ver el féretro si éste se acerca a la entrada del penal y se hacen las debidas diligencias y así despedirse de dicho ser querido; que agradecerían infinitamente que estando “afuera”, rompiera con los prejuicios y soportara todos los protocolos de ingreso al penal para hablarles del sentido de la vida, entre otras historias duras, difíciles y dolorosas de personas que se encuentran privadas de su libertad.

Ante todo este escenario y peticiones, el Taller de Filosofía sigue impartándose hoy día y este escrito es para dar voz al efecto balsámico y esperanzador que ha tenido la impronta estos cursos durante el periodo de servicio social que efectuó Marco (2017) y a lo largo de este 2018, donde hemos invitado a diversos estudiantes y distintos profesores a que sean partícipes de estos talleres, y, que en este cuatrimestre, un servidor coordina el Taller de Filosofía en Santa Martha, ya que Marco López se ha concentrado en el CESPVO para continuar con su proceso de titulación. En la mesa de clausura del segundo cuatrimestre de 2017, celebrada el 1° de diciembre, una de las integrantes del Taller, Selene Guerra afirmó que:

estando en reclusión, un lugar tan lúgubre donde el dolor, la tristeza y desolación abundan, donde personalmente me despojé de todo al llegar aquí. Afortunadamente, después de un tiempo llegó el Taller de Filosofía. Fue como conocer otro mundo, uno muy diferente: como abrir puertas, cruzar fronteras, atravesar muros, acortar distancias, revelar emociones [...] Me ha ayudado a ver la vida de manera diferente, cuestionarme todo, ampliar mis ideas, pensamientos, libros de personajes como Sócrates y Platón, y en algunas novelas renombradas de grandes autores.

Disfruto al compartir esto con todo mi alrededor, así como con amigos, compañeras, familia e hijos, con la intención de despertar

el mismo interés y/o curiosidad, o el simple hecho de transmitir el conocimiento. Por ejemplo, en mi estancia, después del cierre les comentaba a mis compañeras lo que habíamos leído en clase y ellas me pedían que se los leyera. [...] Me ha gustado tanto la filosofía, por tantas razones. Alimenta mi alma, fortalece mi espíritu, serena mis emociones y abre mi mente alegrando mi corazón [...] De las mejores cosas que me pudieron haber pasado en esta reclusión fue sin lugar a dudas, conocer la filosofía y a mi profesor Marco Antonio López Cortés [...] La filosofía ha provocado estar al pendiente de la información actual, tener mi propia opinión; criterio amplio; no dejarme llevar por lo establecido y menos por otras personas. Con esto me refiero a los engaños y entretenimientos del gobierno y los medios de comunicación.

Me hubiera gustado conocer esta clase antes, tal vez mi vida hubiera sido diferente [...] La filosofía llegó en una etapa de mi vida en reclusión muy crítica, pero a través de ésta, me pareció o lo tomé como una terapia que me ayudó a subir mi ánimo y a sobresalir de mi sentir. Esta clase me ha servido en otras áreas de mi vida en reclusión (como el teatro). Sin exagerar, ha cambiado mi vida y seguirá siendo cuando reciba mi libertad. Estoy ansiosa de transmitirlo a los míos, que no he visto [...] Así aplica la filosofía en Selene. Ser constante en ese cambio, para ser mejor ser humano, mejor mujer, mejor pareja, mejor amiga y mejor madre. ¡Ha sido mi luz en este camino! Agradezco a quienes hicieron posible que este Taller sea impartido en el penal. Que así siga siendo porque estoy segura que cambiará la vida de alguien más como yo¹.

Veamos a continuación qué temas se han abordado en el taller a raíz del Servicio Social que llevó a cabo Marco López y que él reportará los detalles de esos cuatrimestres en su trabajo de investigación para obtener el grado de Licenciatura en Filosofía por la UNAM.

**

¹ GUERRA GARCÍA, Selene Patricia: “Mi experiencia en el taller de filosofía de Santa Martha Acatitla”, disponible on-line en <https://cefilibe.wordpress.com/page/1/> (último acceso 19 de octubre de 2018).

Zygmunt Bauman en *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias* lleva a cabo una reflexión sobre las “vidas desperdiciadas”, sobre la manera en que la modernidad está generando “residuos humanos”, “vidas desechables” o seres fútiles, en donde existen masas de humanos que se han convertido en superfluas, tales como los migrantes, refugiados, y de todo ese cúmulo de personas que de manera despectiva llamamos “escoria humana”, a las cuales buscamos eliminar, reciclar, o simplemente hacer como si “no existieran”. Dicho con sus palabras:

ser «superfluo» significa ser supernumerario, innecesario, carente de uso -sean cuales fueren las necesidades y los usos que establecen el patrón de utilidad e indispensabilidad-. Los otros no te necesitan; pueden arreglárselas igual de bien, si no mejor, sin ti. No existe razón palmaria para tu presencia ni obvia justificación para tu reivindicación del derecho de seguir ahí. Que te declaren superfluo significa haber sido desechado *por ser desechable*, cual botella de plástico vacía y no retornable o jeringuilla usada; una mercancía poco atractiva sin compradores o un producto inferior y manchado, carente de utilidad, retirado de la cadena de montaje por los inspectores de calidad. «Superfluidad» comparte su espacio semántico con «personas o cosas rechazadas», «derroche», «basura», «desperdicios»: con *residuo*. Son consideradas como desechables o residuos [...] El destino de los residuos es el basurero, el vertedero².

¿Y no acaso esto es lo que la sociedad se ha dedicado a hacer creer a sus ciudadanos y a convertir a las personas que están privadas de su libertad en algo “desagradable y desechable”? Uno de los principales argumentos que mencionan las mujeres privadas de su libertad es que, aunque la sociedad las etiquete como seres humanos aberrantes y carentes de utilidad, que sean señaladas

² BAUMAN, Zygmunt. *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 32.

como la escoria de la sociedad -mismas que deberían ser eliminadas o desechadas porque constituyen el peor aspecto e imagen de la sociedad mexicana-, esto constituye una falsa apreciación, ya que siguen siendo personas y poseen derechos humanos mínimos, así como el hecho de que estas apreciaciones en el fondo son juicios subjetivos carentes de sentido y sustento, en tanto que son argumentos falaces *per se*. En una ocasión, Diana, una de las chicas mencionó que “aquí en Santa Martha, entre las internas, no deberíamos ver al delito que provocó que una de nosotras estuviera aquí (aunque lo sepamos) y que ella fuera la encarnación de dicha acción (una homicida, secuestradora, defraudadora, pedófila, etcétera), sino que deberíamos ver a la mujer que ella misma representa, en tanto que *cada una es* con sus valores y sus defectos, su persona, ese ser humano, que es como tú y yo”.

Osamos decir que toda persona por el simple derecho de ser persona tiene derechos, buscamos procurar una vida digna y con sentido a cualquier ser humano e inclusive hasta a primates superiores, pero les negamos este derecho a las personas reclusas y exiliadas en asilos, orfanatos, hospitales, a la gente indigente, a los que están en reclusorios, a los pueblos indígenas y a los migrantes que transitan en nuestras calles. ¡Qué incongruentes e hipócritas somos! La doble moral está a flor de piel y omnisciente en situaciones como las aquí descritas. Este sistema neoliberal, capitalista y de competencia te obliga a convertirte en alguien útil y productivo o en un desecho, en algo que se devalúa conforme pasa el tiempo... Desgraciadamente muchos de los que estamos “afuera” somos conscientes de esto hasta que somos desplazados por las nuevas generaciones; cuando no nos percatamos de la fijación que se tiene en verse joven y útil, por lo que el consumo de *bottox*, de buscar tener un cuerpo escultural en el *gym* o mediante las liposucciones, o simplemente, el tener categorías como “chavorucos” (adultos jóvenes) son acciones y acontecimientos que

se convierten en gritos desesperados ante la cercanía de ser adultos o al ver a nuestros padres como adultos mayores, y percatarnos del hecho de la manera en que nuestros hijos o sobrinos crecen, nos enfrenta al envejecimiento y a ir siendo desplazados por gente más útil y capacitada que nosotros.

Ahora bien, dejemos a los de afuera y pensemos en quienes están dentro de un penal. ¿Cómo afrontar en el interior de esa prisión el paso del tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo y qué es lo que ellas miden y añoran? ¿De qué forma la prisión las devalúa y aniquila de manera rotunda sus sueños y proyectos de vida? Alguno de ustedes podrá emitir algún juicio referente a las mujeres que han sido privadas de su libertad y que están allí porque lo merecen y eso es el sentir del *vox populli*. “¿Por qué mantenemos a unas asesinas?”, “¡Que se mueran o se les dé una pena de muerte!”, o “vota porque los presidiarios cumplan condenas de limpieza de calles y asistencia social para que se recupere lo perdido con su mantenimiento” son ideas y pensamientos que fluyen en redes sociales... Pero, seamos honestos y sinceros ¿la justicia se aplica de manera imparcial y efectiva en México? ¿Realmente existe una justicia imparcial y equitativa en la que la cuestión de género no marque una diferencia en un juicio o en una condena?

En Santa Martha he conocido personas (no números que residen en una estancia, sino mujeres de carne y hueso, que sufren y se alegran como cualquiera de los lectores de este texto) que fueron inculpadas y que son inocentes; quienes se vieron obligadas a aceptar consciente o inconscientemente la culpabilidad, un delito, una acción, o, simplemente porque actuaron en defensa propia ante la violencia intrafamiliar que llevó a cabo su “pareja”; por actuar ante alguna violación o en defensa de sus hijos, así como también, existen muchas personas que confiesan que cometieron un error y que están pagando las consecuencias de sus actos.

Es curioso, muchos lloran y sufren porque Jean Valjean en *Les Misérables* fue condenado a prisión injustamente por robar un pan,

y, no somos capaces de ver a las y los Valjean en nuestra nación y en el interior de los reclusorios. En lo que respecta al sistema penitenciario, la mayoría de las personas son muy duras, crueles y miserables hacia el sexo y al género femenino. En el penal varonil frecuentemente hay personas que visitan a las personas privadas de su libertad, y existe una especie de culpabilidad social y familiar con el padre, hijo o hermano a quien se va a visitar. En cambio, con la mujer se es cruel. Los abogados o defensores de oficio difícilmente hacen su trabajo, les piden dinero u otros medios para lograr un amparo o agilizar la salida del penal. No se le visita porque avergüenza tener una madre, hermana o esposa allí; porque, así como se le deja toda la responsabilidad del hogar y del cuidado de sus hijos, ella tendrá que arreglárselas sola. Total, si está allí es “porque ella misma se lo buscó”.

Si la chica llega embarazada al penal, a los seis años su hijo (a) debe abandonar el penal y se busca “colocar” (cual pieza) a dicho (a) infante en una fundación de adopción o en un Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), salvo que el cónyuge o familiar directo haga los respectivos trámites legales para la custodia de ese ser vivo. La carencia de vida amorosa y sentimental por parte de su pareja (que muchas veces ven a su cónyuge por última vez para firmar el divorcio) se suple por el amor entre las internas, lo que a muchas las cuestiona y conflictúa, pero que muchas de ellas se aferran a estas relaciones de lesbianismo para sentir cariño o para descubrir que son bisexuales y “hacer más soportable” su estancia. El martirio que supone que las madres que ya no vean a su hijo (a) y familiares mientras “purgan” la condena, o bien, el transitar por fechas como Navidad, 10 de mayo, el día del niño o un cumpleaños no son un día más, sino un acontecimiento que adquiere otra dimensión en el interior de un penal que se suele vivir en una amarga y profunda soledad y que la reclusión les hace recordar de que son vidas desechables, excluidas y marginadas a los que la sociedad evade y desearía eliminar.

Bauman hace mención de que la modernidad ha generado sujetos innecesarios, fácilmente sustituibles, rechazados, fútiles y absurdos. Muchas personas emiten esos comentarios hacia las personas privadas de su libertad. Al llevar a cabo las clases en los Talleres hemos ido quitando a los de “afuera” y a las de “adentro” esas “etiquetas”, esas ideas, prejuicios o sentimientos de que son vidas desechables. Más allá de que una persona esté o no privada de su libertad, NO es una vida desechable. Los Talleres de Filosofía han empoderado a las personas privadas de su libertad mediante las sesiones de los *Diálogos* de Platón, mitología, escuelas helénicas, sentido de la vida, derechos reproductivos, resiliencia, finitud, entre otros tópicos. Se brinda una esperanza y se muestra la valía, el significado y el sentido que tiene cada ser humano, esté privado o no de su libertad. Nuestras vidas no son inútiles ni desechables. Debemos ser los dueños de nuestra existencia, asumir la responsabilidad de nuestros actos y a pesar de que la mujer se encuentre privada de su libertad, se le culpe por su género, se le excluya, margine y humille por estar cumpliendo (o esperando) una sentencia, es una vida digna. Por tal motivo, cuando las chicas esperan su clase de filosofía (porque a veces los protocolos de seguridad, en las aduanas, son muy desgastantes y tardíos), siempre agradecen que alguien de “afuera” las mire, escuche y apoye con los temas que hacen soportable el infierno y soledad que las carcome.

En este contexto uno comprende que la filosofía en sí misma es liberadora, que es un bálsamo, que ofrece catarsis y obliga a tomar una postura auténtica ante la vida. La filosofía y sus enseñanzas se encarnan y tienen una dimensión distinta en el interior del penal. No se discute sobre la “mónada” de Leibniz, los *modus tollendo tollens* o el “giro copernicano de la ciencia”, sino sobre la *praxis* del quehacer filosófico, se recupera la noción de “filosofía para la vida”, se resignifica el “cuidado de sí” y el por qué y para qué estoy aquí. Filosofar en el interior de un reclusorio es revitalizar y otorgar

otro sentido a la vida y a la libertad. Posibilita una reinención del sentido y significado que le damos a nuestra existencia y al proyecto de vida que se tiene que dar desde la soledad, la (re) victimización, la exclusión y futilidad siempre presente y lacerante en quien ha sido privado de su libertad.

Es necesario trabajar en lo que se podría llamar “la soledad de las guerreras de Santa Martha”. Norbert Elias en *La soledad de los moribundos* plantea que, tras el avance de la ciencia, tecnología y medicina, se ha desplazado a la muerte, escondiéndola “detrás de las bambalinas”, ya que, al postergar la expectativa de vida, la muerte de cada uno de nosotros es cada vez más lejana. El problema de ese “aplazamiento” de la muerte es que genera una fobia, miedo o soledad a aquellas personas que, sin estar muertas físicamente, se encuentran “muertas en vida”, deseando el morir lo más pronto posible. Si bien es cierto que el texto de Elias apela a la reflexión sobre la finitud y la manera en que afrontamos nuestra muerte y la del Otro, valdría la pena detenerse en algunas cuestiones y simplemente reflexionar desde la perspectiva de la soledad en la que se encuentra la mujer privada de su libertad en Santa Martha, en donde ellas mismas se autonombran “guerreras” en función de todas las luchas internas que llevan día a día en la estancia, con las custodias, al dialogar o negociar con los abogados, ante el abandono de la familia o debido a la tortuosa y difícil espera de la visita de los familiares, en la que muchas veces la renta de la mesa, sillas y de la preparación de la comida fue en vano, pues no llegó nadie o hacen una visita rápida de menos de una hora y la mujer en cuestión estuvo esperando cinco horas y varias semanas con antelación esperando dicha visita, por mencionar algunas situaciones.

Elias considera que lo más difícil que se puede afrontar es el “tácito aislamiento de los seniles y moribundos de la comunidad de los vivos, el enfriamiento paulatino de sus relaciones con personas que contaban con su afecto, la separación de los demás en general, que eran quienes les proporcionaban sentido y sensación de seguridad”³. Basta que cambiemos los términos de “seniles y moribundos” y los sustituyamos por “mujeres privadas de su libertad”, para que re-signifiquemos el texto de Elias en el interior de los centros penitenciarios. Inevitablemente “significa que también a [ellas] se les escinde cada vez más detrás de las bambalinas, es decir, que se les aísla”⁴. Esta caracterización de “detrás de las bambalinas” implica una exclusión o marginación de la vida social pública, ya sea porque ofende al colectivo, que nos hace recordar nuestra fragilidad o porque manifiesta nuestra futilidad y un velado reciclamiento de roles y funciones sociales, o bien, al hecho de que son marginadas porque no sabemos qué hacer con ese sector de la población sean tuberculosos, enfermos mentales, presos, sidosos, ancianos, personas con capacidades distintas, enfermos terminales, entre otros.

A juicio de Elias los moribundos y en este caso las mujeres privadas de su libertad, “necesitan más que nunca tener la sensación de que todavía no han perdido su significado que tenían para otras personas”⁵, ya que una de las pruebas más duras y penas que deben padecer quienes han sido privadas de su libertad es la soledad. ¿Y acaso no es esto el reto que procura resolver o atender la “reinserción social”? ¿Por qué motivo los sistemas penitenciarios y jurídicos dan por hecho la existencia o inutilidad de la reinserción social? Muchas de las actividades lúdicas, deportivas y humanistas tienen una incidencia real en la comunidad que se capacita en dichos talleres.

³ ELIAS, Norbert. *La soledad de los moribundos*. FCE, México, 1987, p. 8

⁴ *Ibid.*, p. 20

⁵ *Ibid.*, p. 73

El sociólogo alemán considera que “el concepto de soledad se refiere también a una persona que vive en medio de otras muchas pero que carece totalmente de importancia para ellas, siéndoles indiferentes que exista o que no exista”⁶, que es lo que vivimos o padecemos muchas personas que estamos “afuera” del penal, pero que, con los medios de comunicación masiva, la inercia del trabajo, la rutina de ir al *shopping*, al billar o a la discoteca, dicho sentimiento se anestesia, se esconde “detrás de las bambalinas”, ya que, uno tiene mil y un distractores para evadir su soledad y el vacío interno que lo carcome, pero ¿cómo lleva a cabo dicha evasión aquella mujer que debe pasar lista tres veces al día, que cada esquina del panóptico del reclusorio y su vestimenta le recuerda y reitera que está sola y que ha sido etiquetada como infractora, como desechable e inútil? “Algo” (no alguien) que está allí pero no se sabe qué hacer con ella. Por más que una interna se sature de actividades académicas o deportivas, difícilmente se llenará ese vacío. Muchas de ellas tienen visitas “a cuenta gotas” y muchas de ellas tienen que esperar a que cuando le hagan una llamada por teléfono a algún ser querido, éste no cuelgue al escuchar la grabación que le dice y previene con el siguiente mensaje: “usted está recibiendo una llamada del penal femenino de Santa Martha, ¿desea aceptar esta llamada?” ¿Cómo encontrar un sentido a partir del “reseteo” en el que se ven obligadas a realizar al cruzar las paredes del penal y encontrar cientos de historias de dolor, iguales o peores que la que están cargando en soledad? Si para los moribundos “una de las últimas grandes alegrías que pueden recibir [...] es que las cuiden familiares y amigos, es una última prueba de cariño, una última señal de que significan algo para los demás”⁷, ¿cómo hacerlo en soledad o con horarios de restricciones de martes, jueves y fines de semana para recibir esas

⁶ Ibid., pp. 81-82

⁷ Ibid., p. 107

visitas? ¿Cómo empezar de cero y sola en un penal? ¿Cómo ellas pueden estar al lado de los familiares que están enfermos o que fallecieron, si son las personas de afuera quienes deben tener la voluntad para irlos a visitar?

¿Cómo entender la soledad en Santa Martha? ¿Cómo nos afecta esta soledad a quienes estamos “afuera” o a quienes están privados de su libertad y carecen de una libertad física? Octavio Paz en el *Laberinto de la soledad* sostiene que “el sentimiento de soledad [...] no es una ilusión -como a veces lo es el de inferioridad- sino la expresión de un hecho real: somos, de verdad, distintos. Y, de verdad, estamos solos”⁸. A lo largo de dicha obra, Paz considera que la condición del mexicano se ve agravada por la soledad que es común a la especie humana, ya que “el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano [...] La soledad es el fondo último de la condición humana [...] El ser humano] es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad”⁹. ¿Y no acaso esto nos pasa cotidianamente? ¿Cuántas veces nos sentimos incompletos o vacíos y buscamos el estar acompañados, ocupados y evitamos la soledad? Estemos “dentro” o “fuera” del penal nos aterra la soledad, no estamos preparados (as) para convivir con nosotros (as) mismos (as) para encontrar en la soledad nuestra fortaleza o como un medio de conocimiento de uno mismo. Debemos aprender a convivir y trabajar con nuestros vacíos y soledad en silencio.

No se ha trabajado directamente el tema de la soledad, sino que en las mismas reflexiones que se han hecho sobre la dialéctica y la mayéutica, el de la comprensión del papel que tiene la *Moirá* o el *daimón*, han permitido abordar y fomentar el aprender a

⁸ PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. FCE, México, 2000, p. 22

⁹ *Ibid.*, p. 211

encontrarse consigo mismas, buscar esos espacios y momentos en que puedan repetir algunas frases y que procuren encontrar una armonía en sí mismas, ante el conflicto de emociones y ante la situación de que no pueden hacer nada por los de afuera que son los suyos, salvo hablar con ellos si los visitan o aceptan una llamada. De esta forma, el hecho de apoyarlas a que escriban algo para sus seres queridos, que aprendan a escuchar al Otro y a procurar una reconciliación consigo mismas, ha ido generando ese espacio para aprender a sentirse y saberse solas, a manejar y canalizar su nostalgia hacia la actividad física, intelectual o artística, y, sobre todo, a aprender a estar en comunión consigo mismas.

En las sesiones se externan dudas y conflictos que las aquejan, pero el haber logrado que los Talleres exista la sororidad les permite encontrar un bálsamo y una piedra de toque para salir adelante. Dicha sororidad permite encontrar esa empatía, esa comunión y la solidaridad existente entre mujeres en el contexto en el que están inmersas: la reclusión en donde son revictimizadas y juzgadas de manera cruel por la sociedad machista en la que se encuentran.

La soledad, el sentirse y ser juzgadas como una “carga social” e inútil, así como el vacío interno que esto puede producir, se va agravando y se potencializa en reclusión. En el interior del penal no existe amistad sino camaradería. Existe una constante prueba de resiliencia y de adversidades a enfrentar, de superar o vencer miedos y problemas que van desde bañarse a “jicarazos” (cubetadas) con agua fría; el no querer estar calladas y por eso prefieren gritar o cantar “a todo pulmón” porque aterran los momentos en silencio; el convivir en el interior de la estancia con tus compañeras en turno; asimilar la rutina de ser privada de su libertad; el soportar el lastre del desprecio social hacia quien está en reclusión; el estar a la defensiva y ver cómo otras personas si las visitan o si cuentan con dinero; lidiar con la idea del suicidio o de no perderse en el consumo de sustancias prohibidas; el desconfiar de los docentes, de las visitas de los grupos de Alcohólicos

Anónimos (AA) o cristianos, entre otros, son situaciones que padecen en una amarga soledad.

En la mayoría de las ocasiones, no existe una comunión auténtica o una relación de amistad y apoyo duradera. Solo existe la nostalgia de todas aquellas cosas que disfrutaba antes de estar aquí. No en balde Paz considera que “la soledad es una pena, esto es, una condena y una expiación. Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio”¹⁰. Vemos cómo la gente está ensimismada escuchando su música, revisando cada minuto sus redes sociales, publicando lo fútil y efímero de su existencia en tiempo real, para ver los esfuerzos que la gente hace para escapar de su soledad y futilidad. A juicio de Paz, la soledad es “ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final”¹¹. Uno no necesita estar privado de su libertad para reconocer que esto no es cierto. Y muchas veces al no existir un grupo, un apoyo real y sincero, una amistad que no surja de compartir la historia de sufrimiento y del vacío que implica estar encerrada en ese panóptico, es predecible que muchas mujeres terminen buscando un consuelo o apoyo en alguna actividad deportiva o académica, en la religión o en la farmacodependencia; que se “pague” por “sentir amor y compañía” o que crezca el resentimiento, hastío y absurdo de la sobrevivencia en el penal.

Pareciera que la misma reclusión, el diseño del penal y el sistema penitenciario tuvieran la finalidad de promover la soledad, el aislamiento y el vacío interno. No hay lugar en donde no sean observadas. Su reclusión no sólo es un castigo, sino que constituye en sí misma una ruptura radical y definitiva con el mundo de afuera. Ya sea que su salida se de a corto, mediano o largo plazo, el estigma de haber estado privadas de su libertad y que jamás puedan acceder a un trabajo al contar con una “carta de antecedentes

¹⁰ Ibid., p. 212

¹¹ Ibid., p. 222

penales” se convertirá en una herida expuesta y una marca indeleble y permanente. La mayoría de los asistentes y expositores de afuera les dicen que tienen tiempo para reorganizar su vida, para pensar y rediseñar su existencia, que procuren ser fuertes para encontrar esa expiación de la que habla Paz. Esto las lleva a dos opciones, por una parte, a ocupar este tiempo de reclusión para enfrentarse a sí mismas y así reinventarse, es algo que las puede llevar a su perdición al ver que no hay salida o que faltan muchos años para pensar en qué y cómo voy a salir, o por otra parte, en aprovechar esta oportunidad para lograr esa metamorfosis de su interior y convertirse en esa brújula que siga indicando el norte a la gente de afuera que las espera y que sufre por la injusticia, por no tener el dinero suficiente para la reparación del daño o que simplemente se quedo indefensa, sin esa mujer que era el sostén de su vida. Por estos y otros motivos, a lo largo de las sesiones se hacen ejercicios que no sólo producen catarsis, sino que les brindan los elementos para elaborar esa reinención de su existencia en su exilio forzado en Santa Martha.

Volvamos a Elias, esa soledad, vacío o sentimiento que les ha hecho creer o sentirse un estorbo, así como creer que su existencia es inútil (la vida fútil y desechable que menciona Bauman), lleva a los accidentados, a las personas solitarias, a las personas privadas de su libertad y a los ancianos a esperar su muerte. La muerte siempre está presente en Santa Martha, desde la muerte de proyectos de vida, ilusiones, el ver crecer a sus hijos, el desarrollo profesional, el acompañar a los hijos en su graduación o en el nacimiento de sus hijos hasta la muerte real de amigos, familiares o compañeras de estancia. Se hace latente la muerte de las ilusiones como madre, mujer, amiga, hermana, vecina, etcétera. Se transpira la paulatina muerte de la fe y de las ilusiones. Muchas son acosadas por las muertes y fantasmas de personas que les hicieron daño pero que ya no estarán lastimado a otras personas...

Aunado a este sentimiento de la muerte próxima o futura, metafórica o tangible, Elias afirma que esta soledad y sentimiento de “estar de sobra” es lo más cruel y ruin que ha hecho la sociedad moderna, pues difícilmente pueden encontrar un sentido al sinsentido que socialmente adquieren y al que han sido etiquetados... Esto es lo que viven las personas privadas de su libertad. Ese eterno retorno de lo mismo, cada día, durante muchos años. La rutina mata. El panóptico, la estructura del mismo penal, con sus pasillos laberínticos, el recorrido cotidiano del “kilómetro” para pasar lista o ir a comer, hiere, ofende, humilla, exhibe y lacera, haciendo latente el sufrimiento.

Esa interiorización y normalidad del levantarse y ver qué ofrece el penal para hacer un día diferente: una función *clown*, asistir a la película que mensualmente trae alguna fundación donde ofrecen botanas y refrescos; acudir a algún festival de cualquier artista o fundación y, bailar en la explanada al ritmo de las canciones del sonidero; el inscribirse y asistir al taller de danza aérea, pintura, teatro, *collage* o box (que muchas de las internas son quienes imparten estas actividades); asistir a las clases que ofrecen las licenciaturas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); ir al Taller de Filosofía o alguna actividad deportiva; ir con el grupo de cristianos que traen momentos de catarsis, paz interior y sanación momentánea; el pase de lista “al que no se puede ni debe faltar”; el escuchar gritos y diálogos de piso a piso; estar en plena clase y acostumbrarse a que buscan o vocean a alguien; esperar los alimentos o adquirir los insumos necesarios para preparar los alimentos del día; lavar y tender la ropa beige y azul marino; decidir si hoy me maquillo y arreglo para un día más o simplemente “me dejo ir”; confiar que cuando escuche mi nombre no sea el abogado que me pide más dinero sino tal vez, tal vez.. algún familiar que pasó todo ese protocolo para regalarnos unos minutos de su tiempo en “alguien como yo”... Son los susurros

dolorosos, los lamentos, el “pan de cada día” que se transpira en Santa Martha...

Sobra decir que la desesperanza, apatía, frustración, enojo con la sociedad, Dios, algún conocido o el mundo son una constante. Se entiende el *boom* que tienen las prácticas religiosas, del cuarto y quinto paso de AA, de acudir a algún tipo de ritual y/o santería sacrificando alguna paloma; de inclinarse a las adicciones o aferrarse a cualquier actividad que brinde “aire fresco”, una esperanza, un medio de humanización y para recuperar el sentido al sinsentido en el que se encuentran estas mujeres. Esto es con lo que trabajamos en los Talleres de Filosofía: generar un espacio de reflexión y de apoyo desde las lecturas y contenidos filosóficos, buscando el otorgar un sentido al sinsentido de la vida en reclusión, un porqué y para qué seguir desde la historia de cada una de las vidas que ellas mismas deben tejer, y aunque el número de asistentes es mínimo (cada cuatrimestre tenemos hasta 30 inscritas de las cuales 15 son constantes de una población en el penal de más de 1300 mujeres), se ha avanzado de manera significativa y con resultados insospechados.

Muchas de ellas han encontrado en la literatura y la poesía su refugio y piedra de toque y ahora escriben sus propios cuentos y poemas; otras con el planteamiento del existencialismo o vitalismo han ido resignificando su estancia o existencia en Santa Martha; otras llevan a cabo los ejercicios de ataraxia y ascesis planteadas en las escuelas helénicas del cinismo, epicureísmo o estoicismo; algunas se han convertido en replicadoras de lo visto en los talleres con sus familiares y sus compañeras de la estancia, y, la gran mayoría sostiene que estas clases han hecho soportable su estadía en el penal, que han recuperado los motivos para salir adelante por lo que vuelven a preocuparse y ocuparse de sí mismas, o que les hubiera gustado saber de esto y tal vez no hubieran pisado este centro penitenciario. Clase tras clase nos hacen saber del agradecimiento, ese llanto y abrazo compartido que ha generado

una catarsis y sororidad en el interior del Taller, al grado que comparten con uno hasta sus alimentos. Estas acciones, actitudes y detalles muy significativos. Ahora ellas escriben sus impresiones de cada clase, investigan y leen en la biblioteca, participan y tratan de aplicar en la medida de lo posible los contenidos de las sesiones. De esta forma, la soledad, culpa, el proceso de su estancia en el penal, el duelo y abandono que carcomen y merman las ganas y motivos por el que uno debe salir adelante, se han ido aligerando con las sesiones del taller de Filosofía. Paulatinamente han aprendido a convivir con su soledad, a hacer de ella una fortaleza y a procurar salir adelante, independientemente de que vayan a visitarlas o no, o de que algunas les falten unos meses o muchos años para salir en libertad. Ciertamente no es fácil y cada día se convierte en una prueba a su resistencia física, emocional y a su voluntad. ¿De dónde obtienen esa fuerza? Algunas lo encuentran en los suyos (que casi no ven); en los hijos que confían volver a ver; en Dios, en alguna otra situación o factor. Algunas lo logran, otras no. La reclusión es una prueba que forja el carácter, que te reivindica como humano o te hunde, y, hace creer que perdiste la dignidad y calidad humana... Veamos un escrito que me proporcionó D´Kiim Hdez que es una de las integrantes de este Taller y que fue fruto de las reflexiones de lo que le han dejado las sesiones previas a este escrito y que considero resumen lo descrito con antelación:

Lo insospechado

Me muevo como un remolino inesperado, que decrece
escucho el eco de las voces que se abren paso entre lúgubres
pasillos,
entre los escondrijos por los cuales se asoman los ojos temerosos,
de los entes que enloquecen ante el fulgor de la luz,
los eslabones que presionan laceran la piel dejando pulular insectos
tan pestilentes y repulsivos que presurosos comienzan a devorar.
Tanto que decir y nada a la vez, faltan las palabras, la mente,
se niega la vida, es incierta, hace claudicar, muchos se suicidan

otros a tantos matarán; veo la furia de los impulsos maquiavélicos,
 fantasmas turbadores que salen de todos lados; la voz, los ojos, las
 manos
 luego se esfuman, no me gusta lo que hay, no me satisface lo que
 escribo,
 no me agrada ver sufrimiento, estoy obligada a aceptar vivencias...
 ¡así nada más!

Sufrir metamorfosis no sería nada fatal, necesario sería mutar,
 conocer un aspecto de lo desconocido, en absoluto temer a la
 oscuridad,
 poder domesticar a la fiera embravecida, que lo incierto deje de
 atormentar
 que los monstruos horribles no quiten el sueño nunca más, que las
 medusas
 y los tritones sean mitología histórica, que los adultos no
 distorsionen jamás.
 La reina roja habría triunfado con solo gritar.

Si la magia ilusión no fuera ¿cuál sería la realidad?
 lo indescriptible aún no se puede dibujar, lo posible se puede hablar.
 en este laberinto he hablado con demonios queriéndose exorcizar,
 con duendes avariciosos que de repente osan robar, con fieras
 engeguedadas
 que a cualquier hora pretenden cazar, con brujas disfrazadas
 participando
 en orgías, realizando rituales que tú no lo crearás.

Caminar en el fango temiendo no salir, estar cerca del fuego
 casi me logran quemar y ¡he bebido veneno! Sintiendo de a poco
 morir
 lo oscuro, lo extraño, lo cruel está siempre detrás, no todo lo que
 ves
 es lo real, observa con denuedo, observa nada más, un solo instante
 magia parecerá; lo inaudito, lo extraordinario es quizá solo parte
 de lo que no conocerás.¹²

¹² HDEZ, D´Kiim. *Lo insospechado*. Texto inédito, 2018

¿Qué se puede concluir de esta experiencia de la impartición de los Talleres de Filosofía en Santa Martha? A nivel personal, la impartición de estas sesiones que tienen como objetivo proporcionar elementos, nociones y aprendizajes que sean significativos para personas privadas de su libertad ha sido uno de los mayores retos a los que me he enfrentado. Hablar de contenidos filosóficos que sean relevantes y útiles ante el escenario en que se encuentran ha sido gratificante, ya que me he percatado del poder e impronta que tienen muchos discursos filosóficos en situaciones limítrofes, que pueden hacer que la vida de una persona sea resignificada y que la clase les “haga el día” o que muchas de las palabras, gestos, ejemplo y actitudes que ellas ven en las sesiones tienen una resonancia más allá de las paredes del panóptico de Santa Martha.

A las chicas que han obtenido su libertad, recuperar la vida que tenían antes después del tránsito de reclusión no ha sido sencillo ni fácil, pero la gran mayoría coincide en que muchos de los contenidos no sólo le permitieron sobrevivir en Santa Martha, sino que constituyen parte de las bases para su reinserción social, familiar y personal. Muchas de ellas han pensado en estudiar la carrera de filosofía, buscan continuar con su Taller de Filosofía y nos comparten mensajes de agradecimiento por lo hecho en clases y porque los frutos se están dando en su reinversión y adaptación a continuar fuera del penal.

Recibir un aplauso, una lágrima o llanto compartido, un agradecimiento, un abrazo o percibir el respeto hacia la filosofía y mi persona son cosas sumamente conmovedoras e indescriptibles, que me obligan a seguir haciendo algo más por ellas y por tantos otros sectores excluidos y marginados de la sociedad. Sacar a la filosofía de los ámbitos académicos y llevarlos a la periferia o a lugares olvidados y marginados me hace repensar lo que aprendí en mi formación universitaria, es un conocimiento vivo y tan impactante que uno llega a comprender que es posible hacer de la

filosofía una forma de vida. Ciertamente muchas sesiones son agotadoras pues se han convertido en un público exigente y que son privilegiadas por las personas que han sumado sus voces a los Talleres y que siempre tienen una sinergia semejante a la de los “besos de los dementores” de Harry Potter (si se me permite esa analogía no académica) que terminan agotando al ponente, pero con la satisfacción o con la herida de que hay tanto por hacer y que se carecen de manos y de voluntad para trabajar con ellas y tantos otros sectores vulnerables de la sociedad.

En lo que se refiere al Taller, estas sesiones han servido de paliativo para personas que se encuentran en ciertos momentos críticos de sus vidas; al hecho de cada tema se ha convertido en un aliciente para que decidan concluir sus estudios de bachillerato e iniciar los cursos universitarios (siempre y cuando puedan pagar los costos que tienen los exámenes y certificaciones); que se ha convertido en el espacio por excelencia en el que se han apropiado y empoderado de su palabra, voz y pensamiento; que fue el espacio en donde Lulú nos compartió una pieza de baile de ballet, en donde Selene canto “Yo te nombro libertad”, en donde escuchamos los testimonios de Irma ante los problemas y fantasmas con los que está trabajando y hoy es el sostén de muchas de sus compañeras, en donde Mercedes nos dijo que está aprendiendo a convivir con su lupus, o que las “guerreras” fueron campeonas en la primer temporada que dirigió el también coach Marco Antonio López Cortés; así como también que estas sesiones les ha brindado elementos y nociones para reflexionar sobre sí mismas y para tener un tema del qué hablar y que sea propositivo para los suyos; al hecho de que en ciertas sesiones han tenido la apertura para mostrarse como son y recibir los abrazos, la sororidad y empatía que les hacía falta, o que simplemente, es un oasis de libertad en la rutina e inercia del penal.

Desgraciadamente no todo “es miel sobre hojuelas”, ya que se ha tenido que enfrentar la muerte o el “suicidio” de familiares,

compañeras de la estancia o integrantes del Taller; a escuchar la preocupación porque alguno de sus hijos fue atropellado, perdió el trabajo, va a ser padre o está hospitalizado y no están a su lado para compartir estos momentos tan importantes; que posiblemente muchas de ellas no salgan a estudiar una carrera de filosofía pero que se pudo vivenciar y aplicar la filosofía como una forma de vida y un arte de redefinir su existencia. No se han producido los grandes ensayos o disertaciones más profundas y elevadas, pero el cambio actitudinal y el poder encontrar una dirección y sentido en el calvario en el que se encuentran son de las cosas más gratificantes e intangibles que se han dado en la enseñanza y difusión de la filosofía con las personas privadas de su libertad. Confío en que este Taller siga siendo esa luz que permita redireccionar, reinventar y resignificar la vida y proyecto de estas mujeres.

Referencias

- BAUMAN, Zygmunt. *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 32
- GUERRA GARCÍA, Selene Patricia: “Mi experiencia en el taller de filosofía de Santa Martha Acatitla”, disponible on-line en <https://cefilibe.wordpress.com/page/1/> (último acceso 19 de octubre de 2018).
- HDEZ, D´ Kiim. *Lo insospechado*. Texto inédito, 2018.
- ELIAS, Norbert. *La soledad de los moribundos*. FCE, México, 1987.
- PAZ, Octavio. *El laberinto de la soledad*. FCE, México, 2000.

MÉTODO ARQUEOLÓGICO EDUCATIVO

EDUCATIONAL ARCHAEOLOGICAL METHOD

LAURA HELOU - ROMINA MAGALLANES – CAROLINA MONZÓN –
JORGELINA RUSSO

Colegio Joan Miró- Universidad Nacional de Rosario
laurahelou_1@hotmail.com -

romina_magallanes@yahoo.com.ar- caromonzon06@hotmail.com
-jorgelinarusso@colegiojoanmiro.edu.ar

RECIBIDO: 28 DE AGOSTO DE 2018

ACEPTADO: 20 DE OCTUBRE DE 2018

Resumen: El siguiente trabajo expondrá un Método denominado Arqueológico Educativo, que nuestro grupo de Estudios Filosóficos viene desarrollando en los últimos años.

Para esto, realizaremos una exposición que recorre nuestras fuentes conceptuales conformadas por autores como Heidegger, Foucault, Deleuze y Guattari, y también pensadores vinculados a la Práctica de la Filosofía con niños específicamente.

Nuestro propósito es presentar la construcción de una Práctica Educativa Filosófica como aquella que apuesta a abordar los saberes escolares tradicionales –de los Programas de los Ministerios de Educación en la Argentina– deconstruyendo, desmontando, descomponiendo sus áreas curriculares a partir de las propuestas de los autores mencionados y de la Metodología del Programa de Filosofía Infantil, proyectado por Lipman, complejizado y problematizado por diversos pensadores, como también agenciado por una apropiación que nuestra Institución Educativa se permitió realizar.

Así, anhelamos que la Práctica Filosófica ingrese en el Sistema Educativo para repensar y conmocionar sus cimientos.

Palabras claves: método, arqueología, educación, infancia, filosofía infantil.

Abstract: The following paper will explain a Method called Educational Archeology. That one has been developed by our Philosophical Group in recent years.

In order to accomplish this, we will make an exposition that goes through our conceptual sources conformed by authors like Heidegger, Foucault, Deleuze and Guattari, and also thinkers linked to the Practice of Philosophy with children specifically.

Our purpose is to present the construction of a Philosophical Educational Practice as one that aims to approach traditional school knowledge -of the Programs of the Ministries of Education in Argentina- by deconstructing, decomposing their curricular areas based on the proposals of the authors mentioned and the Methodology of the Children's Philosophy Program, projected by Lipman, complex and problematized by different thinkers, as well as agency by an appropriation that our Educational Institution was allowed to perform.

Thus, we hope that Philosophical Practice enters the Educational System to rethink and shake up its foundations.

Keywords: method; archeology, education, infancy, children's philosophy.

A todo hombre le llega el momento en que debe pronunciar este “yo puedo” que no refiere a ninguna certeza ni a ninguna capacidad específica, y que sin embargo lo empeña y lo pone completamente en juego. Este “yo puedo” más allá de toda facultad y de todo saber hacer, esta afirmación que no significa nada, pone al sujeto inmediatamente frente a la experiencia quizás más exigente –y no obstante ineludible– con que le es dado medirse: la experiencia de la potencia.

Giorgio Agamben, *La potencia del pensamiento*.

¿Existe un método educativo que pueda implementarse en las escuelas sin ser una problematización tanto de los currículos obligatorios por los Ministerios correspondientes como de la propia práctica docente? ¿O se trata tal vez de “inventar”¹ a partir de un camino (*methodós*) propio, dialogado que cree que la práctica filosófica infantil puede posibilitar e intensificar una experiencia de

¹ Ver, Kohan, Walter: “El maestro inventor. Simón Rodríguez”, Caracas, Ediciones del Solar, 2016. También, Rodríguez, Allan, Berle, Simone, Kohan, Walter, “Filosofía e Filosofia e Educação em errância: inventar escola, infâncias do pensar”, NEFI, Río de Janeiro, 2018, pp. 9-17.

escuela a partir de preguntas, de lecturas, de investigación y de pensar las propias vivencias y deseos potentes?

A continuación expondremos el Método que estamos elaborando a partir de la aplicación del Programa de Filosofía Infantil a las áreas curriculares escolares del nivel primario.

Este es un camino de casi dos décadas, en donde comenzamos con la implementación del Programa de Filosofía con Niños, para pasar luego a la instancia de generación de nuestra propia práctica de Filosofía Infantil, continuando con una experiencia llamada Pensar los Saberes que es la que comienza a dar lugar, en este último tiempo, al Método que dimos en llamar Arqueológico Educativo, ya en el marco de una formalidad constructiva metodológica, vivencia que expondremos seguidamente.

Definimos nuestro Método Arqueológico Educativo como aquel que apuesta a abordar el saber escolar tradicional -reflejado en los Programas organizados por los Ministerios de Educación en la Argentina-deconstruyendo,² es decir, desmontando y analizando

² Tomamos el término “deconstrucción” siguiendo los bordes de los conceptos de *Destruktion* de Heidegger y la relectura del mismo que lleva a cabo Derrida. Como indica Gragnolini: “Heidegger, por su parte, denomina “onto-teología” a esa historia de la metafísica en la que, cada vez que es planteada la pregunta por el ser, se responde a la misma con un “ente supremo” (*Theós*), y su método de “destrucción de la historia de la metafísica” se une al “paso atrás” para buscar el origen de ese olvido, que confunde el ser con el ente. (...) El deconstruccionismo se presenta, combinando algunas de estas formas, como un habitar las estructuras de la metafísica para mostrar las fisuras de las mismas (...) un ejercicio del pensar que supone, más que intentar “fugarse” de la metafísica, permanecer en ella, realizando un trabajo que implique horadarla desde sus mismas estructuras. Algo que Nietzsche, con la figura del filósofo topo, ya se había propuesto. La tarea nietzscheana consiste en el análisis de la cultura, de sus presupuestos y fundamentos, con el objeto de llevar hasta el estallido ciertos conceptos y términos que rigen el pensar de occidente”.

“El deconstruccionismo es un modo de habitar las estructuras metafísicas para llevarlas hasta su límite: sollicitación (en el sentido etimológico de “hacer temblar”) que permitirá que dichas estructuras muestren sus “fisuras”.

sus distintas dimensiones -la de la Matemática, de las Ciencias Naturales y Sociales, de la Lengua, de la Ética, y demás áreas curriculares-, desde la Metodología de la investigación del Programa de Filosofía Infantil, promovido y sistematizado por M. Lipman y A. Sharp, problematizado por diversos pensadores, como también originado en una inspiración teórica-práctica propia que nuestra Institución Educativa, el Colegio Joan Miró, se permitió realizar.

Breve recorrido de un camino que se rizomatiza

Como indica Barrientos “El germen de la Filosofía para Niños se encuentra en un filósofo estadounidense que fue alumno del pragmatista John Dewey”³. Que el pragmatismo lógico recorre toda la obra de Lipman es coherente con su formación y atención metodológica sobre el razonamiento lógico y una intención de formación de sus estudiantes en una democracia racional y liberal.⁴

Cragnolini, Mónica: “Derrida: deconstrucción y pensar en las “fisuras”, en Cielo “El pensamiento francés contemporáneo, su impronta en el siglo, Conferencia en la Alianza Francesa, Buenos Aires, 30 de setiembre de 1999.

Esta “dislocación” como la denomina Cragnolini da lugar a una desedimentación del valor de conceptos fundamentales, en nuestro caso, de la formación educativa primaria, saturados de seguridad incuestionable tanto en los contenidos curriculares obligatorios como en su abordaje didáctico. En este punto, aunamos dichas perspectivas con la de Michel Foucault en su arqueología del saber.

³ Barrientos, José, “La experiencialidad como respuesta a la tendencia analítica de la filosofía para niños” en *Childhood & Philosophy*, V. 12, n. 25, Río de Janeiro, st- dez. 2016, pp. 519-542.

⁴ En Argentina, la teorización y práctica de El PFpN de Lipman funciona en el Centro de Investigaciones en el Programa Internacional Filosofía para Niños (C.I.Fi.N) presidido por Stella Accorinti, que retomar y repite las propuestas lipmanianas.

Muchos teóricos se han apoyado en esta única perspectiva para abordar el trabajo que vincula de modo siempre inquietante el filosofar con la infancia. Así,

se han fundado en muchos autores (como Oscar Brenifier) en patrones analíticos y conceptuales. Aún cuando han estudiado elementos afectivos y emocionales, las metodologías desarrolladas en el aula responden a este formato, es decir, la principales herramientas de trabajo acostumbran a ser la argumentación, la creación de definiciones, el diseño de descripciones, el análisis conceptual, la confrontación de tesis o la construcción de nuevas teorías o estructuras ideacionales, entre otras. Esto es debido al tipo de racionalidad sobre la que descansan muchas teorías de Filosofía para Niños: una filosofía entendida como proceso argumentativo que establece y critica hipótesis y estructura analíticamente la realidad. Sin embargo, el siglo XX y XXI ha traído otras formas de filosofía: la razón vital y narrativa de Ortega y Gasset, la razón poética de María Zambrano, la razón dramática de Sartre, los sonos místicos de Heidegger y la razón ontológico-estética de Gadamer o de Benjamin, por poner sólo algunos ejemplos. Algunos autores han realizado aproximaciones estéticas en Filosofía para Niños, por ejemplo, las reflexiones artísticas de Kohan y Vaksman han trabajado con objetos de arte y Sátilo ha materializado traducciones desde lo plástico a lo oral y viceversa. No obstante, es urgente reflexionar sobre una modalidad de Filosofía para Niños cuyo foco de interés no sea exclusivamente la reflexión sobre nuevo material sino el trabajo con material nuevo. De esta forma, se crearía un pensamiento más allá de los modos analíticos tradicionales: comprender no consistiría sólo en una acción crítica sino en una forma de pensar sin palabras. El presente trabajo propone una aproximación a la Filosofía para Niños desde una de esas racionalidades: la experiencia de la vida o experiencialidad.⁵

Atendiendo tanto a la historia del Programa de Filosofía “para” Niños, “con” niños, pasando por diversos pensadores que abren e

⁵ Barrientos, José, “La experiencialidad como respuesta a la tendencia analítica de la filosofía para niños” en *Childhood&phylosophy*, V. 12, n. 25, Río de Janeiro, st- dez. 2016, pp. 519-542.

intensifican el panorama de la Filosofía y la Infancia y su práctica hacia otras obras que actualizan e incluyen trabajos de filósofos como Heidegger, Deleuze, Guattari, Foucault, Agamben, dejados de lado por las lecturas repetitivas del Programa inicial de Lipman, como también los abordajes de pensadores latinoamericanos integrando textos y problemáticas propios de nuestra cultura, ya no sólo ligados a la lógica sino también a lo político, lo estético, lo existencial en general, y al modo fundamental del preguntar, es que nos proponemos reunir y discutir puntos de vista diversos sobre nuestra práctica para enriquecerla e intensificarla. Siguiendo a Kohan en este sentido:

Existe, por cierto, un saber específico de la práctica filosófica, un uso de los conceptos, un modo de argumentar, una historia de la filosofía. Pero antes que eso, es necesario preguntarse. No se trata de saber hacer preguntas, sino de hacerse preguntas uno mismo. Vivir uno mismo las preguntas. Ser esas preguntas. Sin esa puesta en cuestión de sí mismo, de su saber, de su relación con los otros y con la realidad que lo rodea, difícilmente sea fructífera la puesta en cuestión de lo demás. La pregunta filosófica no es solamente la búsqueda de la respuesta, es también planteo de un problema, es apertura de un camino. En este sentido, es diferente de otros tipos de preguntas que suelen tener lugar en la escuela, preguntas para saber qué sabe el alumno, preguntas para averiguar la solución. La pregunta en filosofía, y en filosofía con niños también, inaugura una indagación. Es la indagación de quien no pregunta para saber más sino para abrir los saberes que circulan en la escuela. Se pregunta para dejar de saber un poco lo mucho que creemos saber, para revisar los saberes que nos constituyen en lo que somos y que no nos dejan ser otra cosa. Pero las preguntas no surgen solas, o al menos, no en todos los casos, no siempre. He aquí, entonces, un sentido de la práctica filosófica: sacar a la luz las preguntas, sacar a la luz que admite tanto la idea de descubrimiento como la de creación: las preguntas pueden estar detrás de los supuestos, del sentido común, o pueden no estar y surgen allí donde antes no había nada.⁶

⁶Kohan, Walter, Waksman, Vera: *Filosofía con niños. Aportes para el trabajo en clase*, Novedades educativas. Buenos Aires, 2005, pp. 95-6.

Por esto, consideramos que, con dicha apuesta, la Práctica Filosófica ingresa intensa y formalmente en el Sistema Educativo para volver a pensar y, por qué no, para conmocionar sus cimientos. La incorporación de un permanente procedimiento de deconstrucción de las mencionadas dimensiones de los saberes aspira a develar sus condiciones de producción social, histórica, política y cultural.

Perspectivas del método

Por otra parte, el aporte de este Método nace y se proyecta en una perspectiva ética abierta por Foucault: es decir, una ética como relación entre uno con uno mismo y con los otros seres, siempre en vinculación con los saberes que nos rodean y nos constituyen subjetivamente y que, simultáneamente, constituimos.⁷

Para el Método Arqueológico Educativo, es esencial exaltar esta visión y potenciar un movimiento educativo que resalte no a un alumno-infante pasivo y vacío que recibe contenidos de un docente- adulto activo y poseedor de un saber definitivo y acrítico, - conceptos que, desde hace décadas, se intentan erradicar - sino a sujetos dialógicos que, a través de Comunidades de Investigación dando, entonces, un paso más, se impliquen a sí mismos en sus devenires sujetos, mediante creaciones, críticas, cuidado de sí y de los otros, donde los saberes, además de ser discursos a conocer, son experiencias a habitar, contenidos a contextualizar e historizar, y modos de transitar la infancia –tanto los alumnos como los docentes-: la infancia como potencia, como prácticas de apertura, posibilidades de ser, crear, vivir.⁸

⁷ Foucault, Michel: *La hermenéutica del sujeto*. FCE, Buenos Aires, 2006.

⁸ Gagnebin, Jeanne Marie: “Infância e pensamento” ”, en *Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e História*. Imago, Río de Janeiro, 2012, pp. 168-178:

señala que la noción de infancia es profundamente histórica, y que la vinculación entre la misma y la filosofía es tan antigua como la filosofía misma. Presenta dos líneas: una que nace con Platón, atraviesa la pedagogía cristiana de San Agustín y llega hasta el racionalismo cartesiano. Esta línea piensa a la infancia como un “mal necesario, una condición próxima al estado animalesco y primitivo”, los niños son seres privados de razón, deben ser corregidas sus tendencias salvajes, irreflexivas, egoístas, que amenazan una construcción social consensual. También Freud es incluido en esta línea al considerar la necesidad de la represión para llegar a “la sublimación creadora de valores culturales”. La otra línea, también nace con Platón, atraviesa el renacimiento con Montaigne y llega a Rousseau. Esta línea asegura que no sirven de nada las reglas, normas, contenidos con los que se pretende llenar a los niños, sino que la educación verdadera consiste en la preparación adecuada de sus almas para que ellas por impulso propio y natural puedan crecer y desenvolver la inteligencia de cada niño según sus tiempos e intereses propios. Gagnebin resalta que la palabra infancia no se refiere a una determinada edad, sino más bien a la ausencia de discurso. La autora se pregunta cuál es el significado de esa ausencia primordial. Para Rousseau esa ausencia, el no hablar esconde nuestra proximidad con el animal y nuestro alejamiento de la simplicidad de su instinto. Para San Agustín, la infancia reúne lo salvaje del animal y la disponibilidad del hombre para el mal. La infancia es el testimonio del pecado marcado en nosotros, contra el que solo podemos luchar cuando salimos de ella. La infancia es asimismo “un lugar de perdición y confusión” para el Renacimiento y el racionalismo. Descartes, por ejemplo, ve en ella el lugar de error, del “preconcepto, de creencia ciega”, vicios de los cuales el pensamiento debe liberarse. Si deja de ser espacio del pecado, sin embargo continúa considerándose como la permanencia en la “sin-razón”. Como Platón, Descartes plantea una reforma de la educación, ya que la educación tradicional no percibe el “brotar de una razón balbuciente que, muchas veces es sofocado por un cúmulo de informaciones oscuras y paradójales”. Debemos librarnos de la mejor manera de ese período infeliz que es la infancia, creando otras condiciones, que propicien el crecimiento rápido de la luz natural del alma, del *nous* platónico y de la razón cartesiana para volvernos adultos, o como decía Kant salir de la minoridad. El Iluminismo celebra junto a la edad de la razón que es la edad adulta, la emancipación ética y política que es imposible en la edad de la sin- razón que es la infancia. En oposición a la razón calculista, Rousseau valoriza una naturaleza primera que lo conduce a su teoría de la deformación, de la decadencia que tiene lugar a través de la historia y la cultura. Ya no se trata de corregir la naturaleza infantil sino escuchar esa voz de la naturaleza del infante, ayudar a su desenvolvimiento armonioso, no a las dictadas por las convenciones

De este modo, hablamos de Método en el sentido sistemático de un esquema, sino siguiendo su etimología, como *meta y hodós*: “a través de un camino”. Dicho Método es Arqueológico, porque se propone desmontar y deconstruir los saberes en sus condiciones de producción y origen, y mostrar cómo dichos saberes no son conocimientos cerrados ni atemporales sino que nacen de relaciones de poder, de situaciones donde los ámbitos sociales, políticos y económicos, entre otros, se ponen en juego.⁹ Y, finalmente, es Educativo porque se despliega en un recorrido centrado en el espacio escolar, lugar justo para pensar éticamente lo real actual, nuestro habitar en él, y a nosotros mismos.

Así, este Método implica en su práctica incipiente la utilización de las herramientas filosóficas y movimientos básicos propios del Programa de Filosofía Infantil más la incorporación de otras afines y que construimos en consonancia al mismo. Estas son la “historización”, “contextualización”, “relativización”, “escepticismo”, “desmanualización”, “rememoración”, entre otras.

Con “desmanualización” nos referimos a desnaturalizar la utilización de manuales como textos absolutos, revisar y contrastar el tratamiento de una temática desde diferentes enfoques y

sociales sino las más cercanas a la naturaleza de las facultades infantiles, más auténticas e inocentes opuestas al mundo adulto que las pervierte. La infancia aparece como un paraíso perdido.

Sin embargo, la contemporaneidad ha expuesto otros modos de ver la infancia. Según la autora, los trabajos de W. Benjamin, J. F. Lyotard y G. Agamben dan nuevas pistas sobre la relación de la infancia y el pensamiento. Así, Agamben, Giorgio: *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 2007, p. 64: “Una experiencia originaria, lejos de ser algo subjetivo, no podría ser entonces sino aquello que en el hombre está antes del sujeto, es decir, antes del lenguaje: una experiencia “muda” en el sentido literal del término, una in-fancia del hombre cuyo límite justamente el lenguaje debería señalar”.

⁹ Foucault, Michel: *La arqueología del saber*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

desmontar sus estrategias de producción.

La “historización” consiste en situar cada “contenido conceptual” como acontecimiento temporal, no presentarlo como una tema neutro y aséptico frente a los sucesos en medio de los cuales esos temas tuvieron lugar. Tanto en su momento de formación como en el presente, problemática desde la cual también lo analizamos.

Aquí hacemos hincapié en la noción de “rememoración” heideggeriana, que amplía y profundiza la historización, ya que visibiliza cada problemática a abordar no desde una mirada representativa y explicativa, sino dando un paso más hacia atrás, atendiendo a cómo tuvo lugar nuestro habitar entre esas problemáticas, no convertidas en objetos a reducir a un razonamiento sino como textos que nos ligan y que hemos construido, y que nos construyeron como existentes, textos en los que habitamos y debemos vigilar en el modo de la pregunta .

Así, a partir de la reunión de estas herramientas, estos movimientos del pensar, es como concebimos el “contextualizar”, es decir, conducimos junto a un contenido a su momento y espacio de formación, sus y nuestras modificaciones respecto de él. Tanto la “relativización” como la “escepticismo” son pensadas como actitudes en el abordaje de los textos, de la información, de la circulación de los mismos; una actitud de cautela y de duda, que acompañan a todo el Método en cada una de sus instancias. Así, junto a todas las herramientas, se busca la desnaturalización de la convenciones que están compuestas por “sentidos comunes” y presupuestos no pensados fundamentalmente frente a todo lo instituido.¹⁰

¹⁰ Durante todo el desarrollo de trabajo del Método Arqueológico Educativo, del cual aquí se mostrarán algunos breves ejemplos, éste es atravesado y forjado por y en las herramientas filosóficas o movimientos básicos indicados. En los ejemplos que se mostrarán más adelante, al tratarse de actividades realizadas con estudiantes de Primer Grado, las herramientas-movimientos utilizados son las creadas por el Método, ya indicadas, y también las propuestas desde Lipman y

Modelo epistemológico

Asimismo, hacemos hincapié en la índole de imbricación rizomática de los saberes escolares mencionados, entendiendo por esto una dilatación de los denominados “contenidos conceptuales”- un modo de denominar la trasmisión de saberes que ha llevado a cabo la estructura educativa inicial, primaria, media y superior en nuestro país-que comienzan a ser tratados como “rizomas”.

Pensar las problemáticas educativas como rizomas implica, como muchos de ustedes saben, entenderlos como un modelo epistemológico, planteado por Deleuze y Guattari, donde la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica con una raíz dando origen a múltiples ramas, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. En el modelo del árbol jerárquico tradicional de organización del conocimiento - como las taxonomías y clasificaciones generalmente empleadas por las ciencias- lo que se afirma de los elementos de mayor nivel es verdadero en los elementos subordinados, y no a la inversa. En un modelo rizomático, en cambio, cualquier afirmación sobre un elemento puede incidir en la concepción de otros elementos de la estructura, sin importar su posición recíproca. El rizoma, así, carece de centro.¹¹

De este modo, pensando los saberes curriculares desde la perspectiva rizomática, éstos se desmontan, se deconstruyen y se abren a la construcción plural de la Comunidad Educativa. Por lo tanto, parte de los llamados “contenidos procedimentales” y

Sharp hasta nuestros días en trabajos de diferentes pensadores como G. Santiago, O. Brenifier, entre otros, pero haremos énfasis en las siguientes: preguntar, hipotetizar, definir, analizar, dar ejemplos y contraejemplos, realizar analogías, escuchar, practicar la empatía. Sabiendo, por otra parte, que son movimientos que se cruzan y se dan lugar unas a otras en forma constante.

¹¹Deleuze, Gilles; Guattari, Félix: “Rizoma”, en *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, Pre-textos, Valencia, 2004, pp. 9-30.

“contenidos actitudinales” –otras de las categorías estipuladas por los formatos ministeriales- se hallan contemplados en el modo del rizoma. Es decir ni partimentados, ni jerarquizados, sino dinamizados e imbricados con las denominadas “herramientas filosóficas” correspondientes a los tres tipos de pensamiento planteados, desde Lipman y, en adelante, otros autores, como son el pensamiento Crítico, Creativo y Ético,¹² y a nuestros propios aportes institucionales; lo que hace de los mismos un espectro que los incluye y que conduce a una co-constitución fundante.

El rizoma se abre, además, en otros puntos de fuga de importancia fundamental para nosotros que reponen lo que creemos insuficiente como son los tratamientos curriculares de los “textos” y la ausencia de preguntas. El texto normalizado en géneros inmóviles, con partes constitutivas y distintivas inertes, como por ejemplo, la confinación de la poesía al uso de la rima desestima la riqueza y la significación filosófica que un texto conlleva sobre sí y, a su vez, habilita a posibilidades nunca clausuradas de lecturas y preguntas.

¹² Cázarez Aponte, Leslie: *Imbricar Filosofía para Niños y Jóvenes en los centros escolares. Una perspectiva de inclusión escolar para toda la comunidad educativa*, Octaedro Recursos, Barcelona, 2014, p. 20 suma el pensamiento colaborativo: “En este libro hablaré del pensamiento colaborativo, que si bien está inserto en los tres mencionados, el hecho de declararlo y enunciarlo de manera aislada permitirá al docente frente al grupo planificarlo y procurarlo de manera más explícita. Este cuarto nivel de pensamiento se ha trabajado transversalmente en toda la metodología a través de la propuesta de las comunidades de indagación. La idea de resaltar esta acción colaborativa como un cuarto nivel de pensamiento contempla la posibilidad de identificar desempeños y competencias educativas propias para estimularlas en paralelo al pensamiento crítico, ubicándolas en un contexto con el pensamiento creativo para dimensionar la creación social y con el pensamiento cuidadoso para enfatizar los valores de cooperación entre sus pequeñas y grandes comunidades de aprendizaje”. Luego, lo que consideramos más significativo: “Reconocer a cada uno de los miembros del grupo como seres con historia, presente y futuro de acuerdo a un contexto, es dimensionar a las personas que nos acompañan en el proceso de pensar como sujetos integrales de los cuales es posible aprender” p. 80.

Como dice Maximiliano López:

Texto es todo aquello que se nos presenta como un signo. Desde ese punto de vista, los textos que pueden ser utilizados en una experiencia de “filosofía con niños” son innumerables: filmes, pinturas, objetos, situaciones, poemas, narraciones, textos académicos, leyendas populares. Todo puede despertar el pensamiento. Estrictamente hablando, todo el mundo y cada una de sus partes pueden ser considerados un signo, dado que signo es todo aquello que consideramos como teniendo algo para decir, como teniendo un sentido.¹³

Siguiendo este matiz de la noción de texto nos interesa acercarlo a la noción de “cosa”, en el sentido que la piensa Heidegger, es decir, como un espacio que coliga a los humanos en su habitar en el mundo:

¿Cuándo y cómo llegan las cosas como cosas? No llegan por las maquinaciones del hombre. Pero tampoco llegan sin la vigilancia atenta de los mortales. El primer paso hacia esta vigilancia atenta es el paso hacia atrás, saliendo del pensamiento que sólo representa, es decir, explica, y yendo hacia el pensamiento que rememora.¹⁴

Así, intentamos adentrarnos mediante nuestro Método Arqueológico en una práctica compleja que consiste en considerar *texto-cosa-pregunta-lectura-práctica*¹⁵ como un rizoma que por

¹³ López, Maximiliano: *Filosofía con niños y jóvenes. La comunidad de indagación a partir de los conceptos de acontecimiento y experiencia trágica*, Noveduc, Buenos Aires, 2008, p. 98.

¹⁴ Heidegger, Martín: “La cosa”, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona. 1994, p. 12.

¹⁵ Como un movimiento rizomático complejo antes que como la presentación asertiva estática dividida en tema/actividades/explicación del docente/evaluación, y poco dialógica de un contenido a trabajar docentes y alumnos.

medio de la vivencia de la “clase” como experiencia de Proyectos rizomáticos,¹⁶ debe la índole arqueológica, es decir, susceptible de descomponer en las partes que constituyeron genealógicamente cada unidad de saber escolar; como también rememorativa en el sentido heideggeriano: dando un paso hacia atrás, vigilando cómo aconteció nuestro habitar entre cosas, ya no convertidas en objetos a explicar por medio de la representación, sino como textos que nos ligan y que hemos construido, en los que habitamos y debemos vigilar en el modo de la pregunta .

De este modo, podremos atravesar y movilizar, en una forma que focalice en la contextualización, la historización, la desmanualización, con una actitud escéptica, crítica, creativa, ética y rememorativa las problemáticas que el currículo plantea. En algunos casos cuestionándolas, en otros ampliándolas y siempre interrogándolas.

Una de las prácticas fundamentales que el Método Arqueológico está llevando adelante es que cada grado de la Educación Primaria, se trace anualmente diversos Proyectos vinculados por la problemática *texto-cosa-pregunta-lectura-práctica*, para comenzar a desplegar, construir y reconstruir sus dimensiones rizomáticas.

¹⁶ Para profundizar la idea de Proyectos rizomáticos ver la nota anterior. Se trata de “tomar” una “cosa” rememorar su co-constitución histórica con actitud escéptica y relativa, estudiarla desde las informaciones disponibles sobre ella y hacerla habitar sus y nuestros tiempos, desde las áreas curriculares escolares: Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática, Construcción Ética y Ciudadana, Tecnología, y Áreas de Especialidades. Mostrando panoramas móviles de los saberes y de las “cosas”: temas, textos, acontecimientos que los constituyeron; y a la vez cómo se fue dando cuenta de ellos. El proyecto busca imbricar a partir de una “cosa”, texto, palabra, evento, los diferentes ámbitos que le dieron lugar sin aislar dicho tema en compartimentos estancos, que así también estanca la dinámica intrincada y compleja de los saberes.

Ejemplo de aplicación práctica

Lo que vemos aquí es un ejemplo, entre muchos otros que hacen a la conformación de nuestro Método de los Proyectos en Primer grado. Se parte del Rizoma “fósil”, permitiendo deconstruir dicho texto a partir del abordaje desde los distintos espacios curriculares articulando los conocimientos propios de cada uno, en este primer caso en el campo disciplinar de la Lengua, y como desarrollaremos más adelante en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemática, Construcción¹⁷ Ética y Ciudadana y Tecnología.

¹⁷Modificamos el término “Formación”, que es el correspondiente al nombre oficial del Área Educativa Formación Ética y Ciudadana, por el de “Construcción”, que consideramos en varios sentidos: por un lado, como un “liberar (...) la conversación con lo sido” (Heidegger, Martín. *¿Qué es eso de filosofía?* Sur. Buenos Aires. 1960, p.19), entendiéndolo por “lo sido” como aquello que “sigue sin cesar vivo y activo” (Carpio, A. traductor de *¿Qué es eso de filosofía?* Sur. Buenos Aires. 1960, p. 199), no con un pasado que nada tiene para decir ni un presente que no puede dialogar con lo que aún está latente, sino una actitud que desmonta aquello que permanece de otras formas y que al hacerlo crea un diálogo arqueológico con aquello “sido”; por otro lado, como lo opuesto a “formar” que implica un movimiento de cierta imposición de una forma a algo informe, la manipulación de un estudiante vacío y neutro por parte de un o una docente llena de contenido a verter y a moldear. Por ello, construir se vincula con el preguntar, el preguntar despierta no impone, como sigue diciendo Heidegger la pregunta se despierta “cada vez que se ha oscurecido y enredado aquello por cuya esencia se pregunta, cuando al tiempo se ha vuelto vacilante, o aún se ha quebrado, la relación del hombre con lo preguntado” (Heidegger, Martín. *¿Qué es eso de filosofía?* Sur. Buenos Aires. 1960, p. 24), por esto, tanto el presente como el pasado construyen lo sido desde la pregunta que es convocada por presente que desmonta. Por último, la Construcción Ética y Ciudadana solo puede tener lugar como un saber en movimiento activo que interroga lo ético y crea convivencias en acuerdos dialógicos y no como una doctrina a transmitir que repite contenidos y normas externas al presente convocado y convocante.

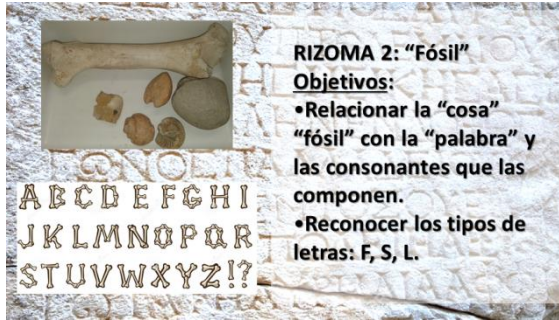

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

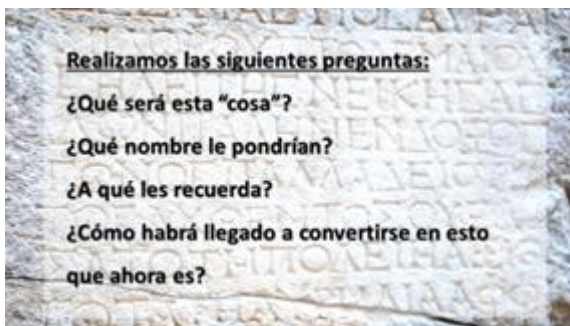

Figura 6

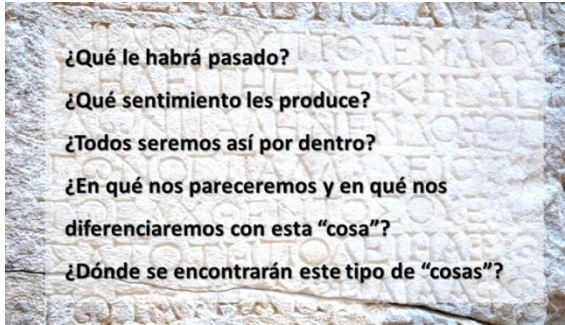

Figura 7

Por otra parte, esta faceta del rizoma Fósil en Ciencias Sociales se centra tanto en la idea práctica de buscar y desenterrar como en la de involucrar el cuerpo y las manos en dicho proceso, y por último, en el concepto de testimonio que comenzamos a explorar de manera introductoria. Con esto, además, seguimos los tres ejes de pasado, presente y futuro que son contenidos conceptuales que corresponden a los diseños curriculares ministeriales de nuestro país para Primer grado.

A partir de los fósiles que los niños y niñas encuentran y exponen en las clases desarrollamos un camino de preguntas planteadas tanto por los docentes como también por los estudiantes.

Retomando las preguntas, tomamos como ejemplo las siguientes:

- ¿Qué nos dirá este objeto del mundo en el que habitó?
- ¿Por qué los objetos cambiarán?
- ¿El mundo habrá sido siempre así como lo vivimos ahora?
- ¿En qué tiempo ubicarías este fósil? ¿Pasado, ayer, hoy, el jueves, mañana, anoche, futuro, ahora, presente, ya?
- ¿Podrían agrupar las palabras que significan algo parecido?

El rizoma se despliega en otras áreas y así se da en su expresión educativa: si seguimos nuestro ejemplo del “rizoma fósil”, en el Área de Ciencias Naturales, lo analizamos observando fósiles de diferentes seres vivos y vinculándolos con aquellos que pertenecen al ambiente donde viven: terrestre, aeroterrestre, acuático; según la clasificación instituida en los Diseños Curriculares de Primer grado.

Nos centramos en el contenido curricular “suelo” a partir de la contraposición, entre seres vivos y seres no vivos en relación a dicho contenido. En este contexto trabajamos la noción de fósil como ser no vivo que habita enterrado en el suelo.¹⁸

¹⁸En este punto realizamos una articulación con el Espacio de Definición Institucional: Huerta y con el Área Curricular Tecnología. La problemática de la relación entre la búsqueda arqueológica y el trabajo hortícola, la contraposición intervención cultural / espacio natural, la relación entre un elemento no vivo enterrado y un ser vivo que es un producto alimenticio, son algunos de los temas a deconstruir en ambas áreas.

Luego de realizar esta experiencia y de la observación de los hallazgos compartimos un diálogo basado en preguntas realizadas por los docentes y estudiantes:

- ¿Cómo se imaginan que conviven los seres vivos y no vivos debajo del suelo?
- ¿Las raíces de las plantas son fósiles?
- ¿Un tornillo es un fósil?
- ¿Qué es un fósil?
- ¿Qué pasaría si el suelo fuese transparente?

Asimismo, en Matemática dos de los ejercicios que llevamos a cabo en este rizoma se vinculan, por un lado, con material audiovisual, específicamente un breve cortometraje que muestra esqueletos bailando mientras transcurren las horas:¹⁹

Con ello trabajamos la noción de tiempo como secuenciación de acontecimientos. Y por otro lado, se relacionan con la exposición de fósiles que los estudiantes contarán. Luego se esconderán dichos fósiles y se realizará el siguiente diálogo a partir de preguntas por parte del docente y los estudiantes:

¹⁹ Véase https://www.youtube.com/watch?v=UdB_bFcKb3A

1. ¿Qué vemos en la historia?
2. ¿Qué serán los números?
3. ¿Dónde estarán los números?
4. ¿Existirán en nuestra mente? ¿En las cosas? ¿En nuestros cuadernos? ¿En esta lista?
5. ¿Podremos formar números con nuestro cuerpo? Experimentemos.
6. Lo que acabamos de realizar con nuestro cuerpo, ¿es el número o la representación del número? ¿Por qué?
7. ¿Si borrásemos todos los números del mundo, y no pudiésemos formarlos ni con palitos, ni con las manos, ni con películas, con nada, seguirían existiendo?

Finalmente cerraremos esta actividad con una danza numérica: los estudiantes realizan movimientos corporales imitando a los números.²⁰

El contenido a trabajar en la actividad mencionada es el conteo de números naturales. En esta oportunidad utilizamos el mismo cortometraje breve para llevar a cabo una actividad en el área de Tecnología ya que en el mismo se destaca el producto tecnológico del reloj.²¹ Además, ligamos estas problemáticas con el espacio

²⁰ La visibilidad del cuerpo desde la perspectiva según la cual “somos cuerpo” y no pensando la corporeidad como algo ajeno a nosotros mismos o como algo que “tenemos” es crucial en nuestro Método. Por ello, las actividades realizadas intentan involucrar lo humano en su problematicidad integral, mostrando y poniendo en cuestión las dicotomías históricas de alma y cuerpo, mente y cuerpo, etc. Estos temas son abordados también rizomáticamente, en relación, asimismo, con la Educación Sexual Integral.

²¹ Asimismo, en el marco del trabajo en Tecnología, continuando la actividad realizada en Matemática nos centraremos los y las docentes en mostrar diferentes tipos de objetos utilizados para medir el tiempo, y también solicitaremos a los estudiantes que los traigan, haciendo hincapié en que investiguen relojes o modos de medir el tiempo que puedan encontrar con sus abuelos u otros familiares o conocidos, que expongan las características de épocas pasadas, sidas. Como también relojes de novedosa y reciente fabricación. De este modo, pondremos en juego las comparaciones, la contextualización y la historización.

curricular de Ciencias Sociales que, desde otra perspectiva rizomática, piensa el tiempo, como ya señalamos más arriba.

Para concluir con los ejemplos de trabajo rizomático de nuestro Método en torno al fósil nos ocupamos del campo disciplinar de la Construcción Ética y Ciudadana.

Una de las facetas en la que nos detenemos tiene que ver con la idea de aquello y aquellos que existieron y dejaron de existir relacionada al recuerdo familiar, ya que “lo familiar” es un contenido curricular del área indicada. Por otra parte, vincularemos la noción de testimonio introducida en el área de Ciencias Sociales, y de la coexistencia con “lo sido” que nos interpela en esta experiencia de encontrarnos con los fósiles hallados cerca de la cima del volcán Lullailaco, en el oeste de la provincia de Salta, noroeste de Argentina y que actualmente se encuentran en exhibición en el Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta.

Más allá de hacer la referencia del lugar y el tiempo durante el cual permanecieron enterrados, aproximadamente quinientos años, y con el motivo de tratarse de estudiantes de Primer Grado nos centramos en problematizar los movimientos empáticos y éticos mediante la exposición de las siguientes imágenes y la realización, como siempre conjunta, entre docentes y estudiantes, de una serie de preguntas.

Ellos son los llamados Niños de Lullailaco.

- ¿Qué ven?
- ¿Qué sienten al verlos?
- ¿Por qué creen que ellos estuvieron enterrados allí?
- ¿Por qué creen que ahora ellos están en el museo?
- ¿Quiénes serán?
- ¿Serán amigos, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué otra idea se les ocurre?
- ¿Cómo habrán llegado a estar enterrados?
- ¿Qué nos dicen sobre su historia de vida?
- ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de nosotros?

- ¿Son fósiles?
- ¿Seremos nosotros algún día fósiles?

Por otra parte, en las áreas de Especialidades como Plástica, Educación Física, Música, Informática, Inglés, Teatro, Huerta, cada docente se vincula con la planificación del Método a través de su lectura y diálogo con nuestro equipo. De hecho, es un proyecto en el que recién estamos trabajando. Filosofía, además de ser un área especial, atraviesa todo el currículo, es decir, todo el discurso rizomático del Método Arqueológico Educativo.

En búsqueda de lo evaluable

De la misma manera estamos en proceso de investigar la práctica tan compleja de la evaluación. En el presente de nuestro trabajo hemos planteado provisoriamente la siguiente división. La evaluación se divide en cuatro instancias simultáneas: 1) La evaluación integrativa, que consiste en un examen que reúne todas las áreas. 2) La evaluación singular por áreas, la más tradicional. 3) La autoevaluación que incluye a) la rememoración por parte de los estudiantes de los rizomas; b) la conversación sobre la calidad de los diálogos –siguiendo la propuesta de Gustavo Santiago²²: Diálogo: calidad, ritmo, focalización en un tema, profundidad, interés, complejidad, composición comunitaria. Actitudes: escucha, respeto, atención, solidaridad, participación. Herramientas filosóficas: Utilización. Por otra parte, estamos atentos a los trabajos de José Barrientos en cuanto a su metodología de evaluación, en sus investigaciones recientes, aún no publicadas.

²² Santiago, Gustavo, *Filosofía, niños escuela. Trabajar por un encuentro intenso*, Paidós, Buenos Aires, 2006.

Así, Heidegger, Foucault, Barrientos, Deleuze, Derrida, Guattari, Kohan, Agamben, Lipman, López, dibujan un espacio revoltoso de inspiración y de convocatoria, que merece la invención filosófica necesaria para la conversión educativa que buscamos. Apuestas donde la Filosofía *se* inmerge como práctica infantil, desafío, y aventura arqueológica que arriesga y a la vez, devela nuevos trayectosrememorantespara experimentar y edificar el habitar educativo escolar.

Privar a los niños y niñas de conocer los distintos ángulos de las condiciones de producción de los saberes y la implicancia del tránsito de la propia experiencia es detener la potencia infantil, deseducar, anular las infinitas posibilidades, anular lo infinito de lo posible.

Bibliografía

Agamben, Giorgio: *Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia*, Adriana Hidalgo, Buenos Aires,2007.

Barrientos, José, “La experiencialidad como respuesta a la tendencia analítica de la filosofía para niños” en *Childhood&phylosophy*, V. 12, n. 25, Río de Janeiro, 2016.

Cázares Aponte, Leslie: *Imbricar Filosofía para Niños y Jóvenes en los centros escolares. Una perspectiva de inclusión escolar para toda la comunidad educativa*, Octaedro Recursos, Barcelona, 2014

Deleuze, Gilles; Guattari, Félix, “Rizoma”, en *Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*, Pre-textos, Valencia,2004.

Foucault, Michel: *La arqueología del saber*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

Hermenéutica del sujeto. Entrevista publicada en la Revista *Concordia*, N° 6, Altamira, La Plata: 1984.

La hermenéutica del sujeto, FCE, Buenos Aires,2006.

Gagnebin, Jeanne Marie: “Infância e pensamento”, en *Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e História*. Imago, Río de Janeiro, 2006.

Cragnolini, Mónica: “Derrida: deconstrucción y pensar en las “fisuras”, en *Ciclo “El pensamiento francés contemporáneo, su impronta en el siglo*, Conferencia en la Alianza Francesa, Buenos Aires, 30 de setiembre de 1999.

Heidegger, Martín: “La cosa”, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1994.

¿*Qué es eso de filosofía?*, Sur, Buenos Aires, 1960.

Kohan, Walter - Waksman, Vera: *Filosofía con niños. Aportes para el trabajo en clase*, Novedades educativas. Buenos Aires, 2005.

El maestro inventor. Simón Rodríguez, Ediciones del Solar, Caracas, 2016.

Kohan, Walter - Rodriguez, Allan, Berle, Simone: *Filosofía e Filosofía e Educaçãoemerrância: inventar escola, infâncias do pensar*, NEFI, Río de Janeiro, 2018,pp. 9-17.

Lipman, Matthew - Sharp, Ann - Oscayán, Frederick: *La filosofía en el aula*, Ediciones de la Torre, Madrid, 1992.

López, Maximiliano: *Filosofía con niños y jóvenes. La comunidad de indagación a partir de los conceptos de acontecimiento y experiencia trágica*, Noveduc, Buenos Aires, 2008.

Santiago, Gustavo, *Filosofía, niños escuela. Trabajar por un encuentro intenso*, Paidós, Buenos Aires, 2006.

DISTINCIONES BÁSICAS Y ESPECIFICIDAD DE LA CONSULTORÍA FILOSÓFICA EN RELACIÓN A LAS PSICOTERAPIAS

BASIC DISTINCTIONS AND SPECIFICITY OF THE PHILOSOPHICAL CONSULTANCY IN RELATION TO PSYCHOTHERAPIES

OSCAR VALENCIA MAGALLÓN
Instituto de Filosofía de Guadalajara
oscarorej@yahoo.com

RECIBIDO: 4 DE OCTUBRE DE 2018

ACEPTADO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resumen: El siguiente texto define de manera general la consultoría filosófica como una forma peculiar de práctica filosófica que se encuentra, en cuanto a su formato y el ideario actual, relacionada a las psicoterapias, lo cual genera inquietudes acerca de qué le es propio y qué la distingue de estos abordajes, sean éstos de orientación psicosocial o clínica. Durante el artículo, enmarcaremos a la consultoría filosófica dentro del modelo de prácticas filosóficas para posteriormente definir sus elementos constitutivos según diversos autores, así como lo peculiar y lo distinto en comparación con otros abordajes interpersonales no filosóficos.

Palabras clave: práctica filosófica, consultoría filosóficas, psicoterapias, terapia, distinciones.

Abstract: The following text defines in a general way the philosophical consultancy as a peculiar form of philosophical practice that is, in terms of its format and the current ideology, related to psychotherapies, which generates concerns about what is its own and what distinguishes it of these approaches, whether they are psychosocial or clinical. During the article, we will frame the philosophical consultancy within the model of philosophical practices to later define its constituent elements according to different authors, as well as the peculiar and the different compared to other non-philosophical interpersonal approaches

Keywords: philosophical practice, philosophical consulting, psychotherapies, therapy, distinctions

Práctica filosófica y consultoría filosófica

La filosofía como saber orientado a los problemas de la ciencia y de la historia del pensamiento filosófico no representa en definitiva el único modo de entender a la filosofía, aunque sí representan de modo general su tradición. No obstante, debemos comentar que sería impreciso no reconocer una orientación distinta y no academicista-revisionista de la filosofía en su propia historia, pues existe también una amplia tradición que remite a su carácter vital y práctico. Tenemos como ejemplo de lo anterior al estoicismo y epicureísmo de la filosofía helenística¹ y, contemporáneamente, al existencialismo del siglo XX donde encontramos una marcada alusión a la filosofía como un modo de afirmar la vida, la voluntad y el ser propio, a distancia de un revisionismo especulativo del mero concepto de vida y una acrítica sujeción de la vida como existencia al saber científico.

Estas orientaciones sobre la relación filosofía y vida han decantado en diversos proyectos filosóficos, siendo uno de ellos la práctica filosófica, que se ha manifestado en el surgimiento de múltiples prácticas alejadas del academicismo de las universidades y los grandes centros oficiales de la filosofía, dando lugar a experiencias particulares de la filosofía que atienden demandas de carácter existencial, terapéutico, político, estético y espiritual. La práctica filosófica como modalidad de la filosofía busca atender la apremiante voluntad de aplicar la filosofía a la vida que está sucediendo ahora. Dentro de las diversas prácticas que derivan del modelo de la filosofía que comentamos, se desprende la consultoría

¹ Vid., HADOT Pierre, *¿Qué es la filosofía antigua?*, FCE, México, 1998, págs.11-17.

filosófica como un ejercicio de aplicación de la filosofía a la experiencia personal, en su dimensión vital e histórica que definiremos más adelante.

Definición de práctica filosófica

¿Qué es la práctica filosófica? La práctica filosófica es una modalidad del filosofar en donde la Filosofía se concibe como una actividad humana de primer orden, con fines democráticos y éticos que son desarrollados, promovidos y comunicados en todo lugar y para todos escapando del academicismo de los grandes centros de estudio, así como del elitismo intelectual. La filosofía es aquí una actividad de todos y para todos, pero una actividad que representa una herramienta inigualable para la realización humana en el orden ético, cívico y existencial.

Para abonar a una definición más estricta, diremos que en la práctica filosófica se prioriza más al filosofar que a la filosofía, entendida esta última como el producto del filosofar que busca tematizar la realidad de manera discursiva, metódica, rigurosa, fundante y última en relación con las distintas ciencias. El filosofar refiere en su caso a las tareas de quien pone en juego su pensamiento estableciendo preguntas radicales, dando lugar a cuestionar lo discursivo y lo práctico, integrando el análisis y la crítica, bajo el esquema del diálogo y la consideración de que todo sujeto es competente en el filosofar.

Según el diagnóstico de la UNESCO, la práctica filosófica representa una modalidad de la filosofía arraigada en el pragmatismo y en ciertos principios socioculturales de la posmodernidad.² En cuanto al primero, se parte de una

² UNESCO, *La filosofía, una escuela para la libertad*, UNESCO-UAM, México, 2007, págs. 161-177.

representación lingüística del mundo. El lenguaje como instancia en donde se contiene el ser de las cosas determina el sentido general de las acciones. Según esta concepción, en el lenguaje concebimos nuestro ser como humanos y este mismo es el que define el sentido y dirección de las prácticas que, en última instancia, son las generadoras de mundo. Podemos decir que desde el pragmatismo el lenguaje delimita lo que puede ser representado como acción humana, estableciendo que el mundo es, en primera y última instancia, lo que significamos y configuramos a través de la acción y el sentido como dimensiones lingüísticas.

En cuanto a la posmodernidad, la práctica filosófica reivindica el valor de la individualidad, la pluralidad, el principio dialógico y la libre determinación de las prácticas fundamentadas desde el mundo mismo, a distancia de los metarrelatos suprahumanos o suprahistóricos como la religión, el Estado o principios metafísicos totalizantes y ordenadores del status quo (ideologías). La ausencia de estos metarrelatos explica el lugar preponderante que los individuos dan a su propia palabra como determinación del ser y las acciones. Existe además una transformación de los mecanismos socioeconómicos tradicionales que ha derivado en la necesidad de replantearse nuevos principios, esquemas de creencias y principios de orientación, situación que debe ser tratada eminentemente de manera filosófica. Podemos decir que se da mayor peso al sujeto que está detrás de los discursos que a los discursos en sí mismos, destacando la universalidad de la capacidad humana inherente del filosofar que se urge ahora para dar respuesta a la necesidad profunda de encontrar sentido a la corriente de experiencias, bajo un horizonte ético, democrático, libre, histórico y temporal.

La práctica filosófica parte de una idea de la filosofía que considera que el ser humano, por el hecho de serlo, busca mediante la crítica, comunicación, diálogo y distancia ante lo dado, mejores condiciones para la humanización. Según esta idea, todos somos

filósofos en alguna medida y vivimos en un tiempo que apremia el cultivo de esta dimensión antropológica de primer orden.

Definida ya la categoría de práctica filosófica en su objeto, finalidades y supuestos teóricos, comentamos que ésta cobija un conjunto de prácticas que atienden intereses y necesidades existenciales, terapéuticas, políticas, culturales e intelectuales. En este sentido, consideramos a la consultoría filosófica como una práctica filosófica particular, centrada en dar respuesta a diversas necesidades metafísicas (existenciales, cognoscitivas religiosas, políticas, entre otras) vividas en la subjetividad generalmente de manera profunda y radical.

Definición de consultoría filosófica

La consultoría filosófica ha generado una serie de configuraciones teóricas y prácticas que vale la pena abordar en su propio espacio. Su historia se remite, quizá simbólicamente, al consultorio filosófico inaugurado en Alemania por Gerd B. Achenback en los 80's, quien ofrecía un espacio para la revisión de los conflictos personales, existenciales y de sentido que podían, desde su juicio, ser abordados por la aplicación de principios filosóficos y el análisis de los pensamientos.³ Llamaba “huéspedes” a quienes asistían a estos momentos de interacción señalando con esto el carácter del encuentro filosófico como un encuentro libre, alejado de la categoría de patología, que guardaba fines pedagógicos bajo el respeto irrestricto de la propia individualidad, destacando su carácter personal y racional. A partir de este suceso se fueron creando organizaciones que conjuntaban esfuerzos de filósofos que se sentían identificados con la concepción de una filosofía que podría ser aplicada para el tratamiento de inquietudes o conflictos

³ RAABE, Peter, *Philosophical counseling*, Praeger, USA, 2001, págs. 3-6

que se instalaban en la subjetividad y que desde ahí buscaban un abordaje.

¿Qué es una consultoría filosófica?

Existen varios conceptos para referir a esta práctica filosófica. Se conoce como *counseling* filosófico, como consultoría, como asesoría o como orientación filosófica. Los términos varían según las funciones, alcances y límites que se adjudiquen a este ejercicio, a la variante de la traducción entre el mundo anglo y el mundo hispano y también a las preferencias de los consultores o filósofos prácticos.

Algunos modelos de consultoría filosófica

Existen diversas definiciones de consultoría filosófica, mencionaremos algunas en cuanto su definición y metodología.

Mónica Cavallé sostiene que la consultoría filosófica es una actividad destinada a transformar la concepción de uno mismo bajo la búsqueda y descubrimiento de la filosofía personal.⁴ Considera que todo verdadero saber transforma y que el conocimiento implica comprensión, pero en el sentido de la modificación del ser personal. Considera como guía de todo proceso del ser a la sabiduría, de la cual comenta: “La sabiduría nos dice que conocer profundamente algo es serlo”⁵, pues toda transformación de nuestro ser se realiza en una toma de conciencia o comprensión de algún aspecto de la realidad y, paralelamente, toda comprensión profunda nos transforma. Considera que esto deriva en el “despertar”. Propone como metodología la aplicación en conjunto de las

⁴ Vid., CAVALLÉ, Mónica, *La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia*, Kairós Madrid, 2002

CAVALLÉ, Mónica, *La filosofía, maestra de vida*, Grupo Santillana Aguilar, Madrid:, 2004

⁵ Op. Cit., CAVALLÉ, Mónica. *La sabiduría recobrada*, pág. 51

siguientes acciones: escucha hermenéutica o comprensiva, reinterpretación o resignificación, descubrimiento de visiones del mundo latentes, mayéutica, elántica o arte de refutar, clarificación de valores y objetivos, análisis de creencias, análisis de conceptos, examinar los argumentos mediante el uso de la lógica, la fundamentación de las opiniones verdaderas, la reelaboración de la nueva cosmovisión, traer ideas filosóficas a las sesiones, aplicación de las tecnologías del yo, procedimiento fenomenológico entre otras.

José Barrientos dirá que la Filosofía Aplicada, término que utiliza para el trabajo individual y los talleres grupales, no implica ningún tipo de trabajo con fines terapéuticos. Esto se debe a varias razones que ofrece. En primer lugar, muchas terapias se han vinculado con trabajos clínicos y con la enfermedad mental, ubicándose en un esquema que no corresponde a la profesión del filósofo. Por otro lado, muchas terapias conducen a un proceso de socialización acrítico, mientras que la filosofía aplicada tiene como uno de sus ejes la crítica de sus propias metodologías y de los fines sociales que constituyen las sociedades. Así, la Filosofía Aplicada llega a criticar muchas terapias por su adhesión sin juicio a parámetros que interesan a instituciones del capitalismo galopante. Por último, el modelo de la Filosofía Aplicada, de acuerdo con Barrientos, tiene en su centro el acto filosófico: su primera definición indica que el objetivo es la mejora del acto de pensamiento, la conceptualización y la clarificación de los términos implicados en el asunto del consultante o grupo. Esta idea no sólo se corresponde con una aproximación discursiva, o lógico-argumental, como señala en sus escritos desde hace más de una década, sino que se amplía desde otros tipos de metodologías filosóficas (hermenéutica, fenomenología, etc...) como se evidencia en su Filosofía Aplicada Experiencial. De acuerdo con ésta última, la Filosofía Aplicada consiste en la materialización de metodologías científicas con fines estrictamente filosóficos (clarificación de la verdad, desarrollo de

la agudeza intelectual o sutileza, descubrimiento de verdades transformadoras o evidencias) aunque, como sucede en otras disciplinas, pueda rendir resultados no buscados. Por ello, Barrientos se afilia a los términos de Peter Raabe en la afirmación siguiente: la Filosofía Aplicada no es terapia, aunque pueda tener resultados terapéuticos.⁶

La argentina Roxana Kreimer dirá que el asesoramiento filosófico se define como un abordaje que permite tratar con los problemas existenciales y las falsas creencias a través del buen razonamiento y las herramientas del pensar filosóficos, teniendo como base del diálogo la empatía y la igualdad; el consultante no es enjuiciado sino acompañado en un marco de libertad para el diálogo. Como método propone la aplicación de los siguientes instrumentos filosóficos: Examen de los argumentos del consultante y de sus justificaciones, clarificación y análisis de términos y conceptos, exposición de presupuestos implícitos e implicaciones lógicas, exposición de contradicciones e incoherencias, rastreo de teorías filosóficas, teorías alternativas que pueden ampliar el horizonte de reflexión y biblioterapia.⁷

Peter B. Raabe dirá que la consultoría filosófica ayuda a un individuo a tratar con los problemas o conflictos personales cuando éste, por sí mismo, ha llegado a un callejón sin salida que pudiera ver la luz a partir de la aplicación de principios filosóficos. Propone identificar el proceso de consultoría en cuatro pasos: en primer lugar, la escucha atenta y comprensiva del cliente, en donde el cliente se familiariza con el modo de trabajo del consultor estableciendo sus preocupaciones. El segundo paso consiste en que el consultor intenta ayudar a su cliente a resolver sus problemas y preocupaciones más inmediatas; aquí el consultante ve al consultor como un experto y hace uso de sus capacidades de razonamiento

⁶ Comunicación personal, recibida en octubre de 2018.

⁷ Vid., KREIMER, Roxana, *Artes del buen vivir*, Paidós, España, 2005, págs. 7-22.

para resolver sus propias dificultades. En tercer término, el filósofo se coloca en el papel de maestro para ofrecer alternativas mediante el recurso a la tradición filosófica para desarrollar en el cliente propias habilidades de razonamiento y las disposiciones filosóficas necesarias para producir un movimiento personal de búsqueda y cuestionamiento que pertenezca sin más al cliente y lo convierta en un pensador autónomo. En el último estadio se invita al cliente a trascender la orilla inmediata del problema a resolver para arribar al cuestionamiento de los supuestos y valores incuestionados en su propia visión del mundo y, con ello, alcanzar la sabiduría que permite ver de manera más profunda y amplia aquello que no se había revelado antes. Dejar de ser una máquina automática para correr a ser pensadores autónomos que podamos satisfacer visiones más amplias y adecuadas de la vida buena.

Oscar Brenifier, por su parte, establecerá que la práctica filosófica implica un diálogo deconstructivo ante el encuentro con lo real y con lo otro, es decir, un proceso de deconstrucción que echa abajo lo no racionalizado, argumentado y fundamentado.⁸ El objetivo es que cada participante sea consciente de su peculiar aprehensión del mundo y de sí mismo, delibere sobre las posibilidades de otros esquemas de creencias y se comprometa en un proceso dialéctico que le permita trascender sus propias opiniones. Y aquí es donde se encuentra la esencia de la actividad filosófica: en la trasgresión de la opinión personal y del modo subjetivo de experimentar el mundo para *reconciliarnos* con lo otro, lo extraño. Brenifier define la práctica filosófica como una actividad constitutiva por sí misma y determinada por tres operaciones: la identificación, la crítica y la conceptualización.⁹ Se busca “que el consultante evalúe las

⁸ Vid., BRENIFIER, Oscar, “¿Puede la filosofía convertirse en una práctica?”, *Diálogo Filosófico*, 68 (2007), 217-228.

⁹ Vid., BRENIFIER e MILLON, “Cuaderno 1 de ejercicios de práctica filosófica en la escuela”, [Traducción Mercedes G^a Márquez.], CECAPFIN, México, S/A, págs. 3-15

situaciones y salga del alboroto de la acción y del hilo de la narración para captar los elementos esenciales de la consulta filosófica y los puntos de inflexión del diálogo. El sujeto se implica así en un metadiscurso con respecto a las vacilaciones y tanteos de su propio pensamiento. Este momento es crucial, porque es el lugar de la toma de conciencia de este funcionamiento dual de la mente humana (dentro/fuera), intrínsecamente unido a la práctica filosófica, y permite el surgimiento de una perspectiva hacia el infinito que hace que el sujeto acceda a una visión dialéctica de su propio ser y a la autonomía de su pensamiento.”¹⁰

En nuestra perspectiva, la consultoría filosófica es una actividad por la cual se sirve al otro a través del pensamiento en su carácter filosófico –un pensar formado y habituado a los problemas, métodos y tradición filosóficos-. Esto se realiza en el rol de un “otro” mediante el diálogo respetuoso y simétrico con la finalidad de tratar conflictos y necesidades de intelección profundas que den cauce intencionado a las necesidades afectivas-existenciales de comprensión de la persona. Se considera posible que, como consecuencia de la labor filosófica, la persona logre experimentar bienestar personal-comunitario bajo un horizonte crítico, reflexivo y solidario.

Para nosotros, la consultoría filosófica representa un modo original y propio de tratar ámbitos de la realidad humana en su relación con el mundo y los otros bajo la consigna de que el pensar nos remite a la posibilidad de humanizarnos, escapando de las representaciones acríicas, no filosóficas que de la vida se hacen, indagando por la comprensión y verdad de los problemas que aparecen ante nosotros, bajo el supuesto de que a mayor verdad y comprensión, mayor integración con lo real, situación que nos impele de facto y a la que estamos dirigidos en la tarea de vivir.

¹⁰ BRENFIER, *Filosofar como Sócrates*, Diálogo, España, 2011, p. 61

Distinciones entre la consultoría filosófica y abordajes psicoterapéuticos

La necesidad de aprender a vivir y saber cómo hacerlo representan una inquietante cuestión. Esta condición, en cuanto su permanencia antropológica, ha sido abordada por distintos agentes culturales y sociales a lo largo del tiempo: la religión, el estado, la psicología, entre otros. En este sentido, podemos decir que vivimos ahora un entorno que intenta dar respuesta a esta necesidad profunda desde una psicologización de la vida. A lo anterior habrá que sumar “la medicalización de la vida” relacionada con la psiquiatría en el afán de ayudar a lograr vidas funcionales, particularmente los casos de sujetos con deficiencias biológicas y ambientales marcadas. Estas dos perspectivas podrían representar las alternativas más comunes hoy en torno a cómo tratar con la vida humana en su dimensión personal e interpersonal para hacerla más funcional y satisfactoria, aunque no agoten la necesidad profunda de aprender y saber vivir enunciadas al inicio del párrafo y que ha sido objeto de la filosofía desde sus orígenes.

En relación con lo anterior, vislumbramos que sacar a la filosofía de su ámbito academicista y actualizar su función ética para dar respuesta a la necesidad profunda de saber vivir, bajo el formato de un acompañamiento personal-existencial, pudiera generar dudas y confusiones en las funciones que se adjudican a los profesionales de la psicoterapia, la psiquiatría y la filosofía. Buscaremos en la medida de lo posible mostrar lo propio de cada abordaje con la finalidad de reflexionar sobre lo esencial de la consultoría filosófica y focalizar sus alcances ante otros abordajes no filosóficos, recuperando su talante terapéutico presente en su tradición y que se perdió de vista ante el revisionismo de la filosofía, en su definición como erudición bajo una restringida función epistemológica.

Diferencias entre consultoría filosófica y otros abordajes en cuanto al objeto

Consideramos que el objeto de la consultoría filosófica se puede estructurar en cuatro dimensiones: a) el *worldview interpretation* o cosmovisión conformadas en la razón por la cultura y la sociedad, b) las operaciones de pensamiento incongruentes, inflexibles o desproporcionadas que implican la intervención de las leyes de la lógica formal e informal, así como las habilidades de pensamiento superior y crítico; c) aquellas que tocan dimensiones humanas centrales que urgen la reflexión filosófica en las crisis existenciales, situaciones límite y crisis cognoscitivas. Por último, d) el conocimiento de sí mismo y la determinación de la vida buena, bajo la condición de un modo de vida filosófico.

Las dimensiones referidas comportan apertura al cultivo y desarrollo de la racionalidad en su vertiente cognoscitiva, ética y reflexiva. Por esta misma condición, son susceptibles de ser clarificadas, reflexionadas, evaluadas y transformadas mediante el ejercicio filosófico de crítica, análisis e interpretación, lo cual explica que su modificación incida directa o indirectamente en pautas de conducta. Lo anterior asume la recuperación que hacen Hadot¹¹ y Nussbaum¹² acerca de la filosofía helenística sobre el contenido racional o argumental de las emociones y las acciones. Además, del cultivo de la racionalidad, apela al cultivo del alma (en los antiguos) o al cuidado de si (en la filosofía posterior). De aquí el que pueda esperarse de la consultoría filosófica no sólo un cambio en las concepciones de la vida o en las habilidades del pensar, sino también una modificación en el propio modo de llevar

¹¹ *Vid.*, HADOT, Pierre, *¿Qué es la filosofía antigua?*, FCE, 1998, pp. 11-17.

¹² *Vid.*, NUSSBAUM, Martha, *La terapia del deseo, teoría y práctica de la ética helenística*, Paidós, Barcelona, 2003, 33-74

la vida y asumir activamente las crisis existenciales o cognostivas.¹³

A diferencia de lo anterior, la *psicología psicodinámica* (tomamos al psicoanálisis y humanismo como los ejemplos más representativos) tienen como objeto la mente o el yo del sujeto donde las diversas escuelas de estas corrientes afirman un modelo de funcionamiento tematizado en conceptos como “dinámica”, “causalidad” o “leyes de la mente”. Es decir, se supone una imagen de la mente o del yo arreglada a fines, dinámicas reguladoras o leyes que se teorizan y explican la expresión de la conducta bajo un sustrato mental o espiritual. Tanto el psicoanálisis como el humanismo, incluso la teoría cognitivo conductual (en la versión de Ellis) ofrecen una imagen de la mente y sus dinámicas, estableciendo predicciones sobre su funcionamiento, lo cual implica una aplicación ordenada bajo el marco de control de variables, que deriva en técnicas diseñadas para alcanzar fines terapéuticos bajo el marco de ciencias de la mente. Es decir, se tiene un conocimiento sobre el funcionamiento del objeto, lo que hace posible la tematización de sus disfunciones y la proyección de un modelo correctivo que ayude a quitar los obstáculos que impiden su pleno funcionamiento o realización de su naturaleza constitutiva.

Para ampliar la discusión, habrá que analizar que la teoría humanista refiere la psique o yo bajo un teleologismo explícito, el de la autorealización entendida como recuperación de la coherencia

¹³ Entendemos por crisis existenciales las que se presentan en distintos ciclos de la vida y se manifiestan en la necesidad de preguntarse y responderse por cuestiones de talante metafísico como el sentido de la vida, el fin de la misma, su origen, la razón del dolor, de la muerte, de la injusticia, del sufrimiento, la existencia de Dios. Definimos a las crisis cognostivas como momentos en donde las creencias o conocimientos previos no resultan suficientes a la exigencia de la razón y piden ser modificadas mediante procesos de análisis y crítica que buscan una imagen más racional y verás del mundo.

entre un yo real y el yo imaginado. ¿Pero quién nos podría asegurar que este es el fin de la psique, cuando el psicoanálisis, por ejemplo, establece que el fin de la vida mental será el Nirvana o punto cero¹⁴, es decir, el equilibrio adaptativo y económico de la pulsiones? Cuando se parte de estas imágenes de la mente o psique, se aplican metáforas de funcionamiento óptimo o deficiente de la mente, juzgando, a través de procesos diagnósticos, que existen conflictos o configuraciones sustanciales o relacionales que demandan atención terapéutica y que deben abordarse con estrategias o intervenciones intencionadas que han conocido los alcances tanto del problema como de la solución. Esto supone la afirmación y confianza sobre un modo particular de funcionamiento psíquico o espiritual, sin detenerse en los problemas conceptuales, metodológicos o filosóficos que se pueden plantear al respecto. Sabemos desde el ámbito filosófico que la mente, en cuanto su condición ontológica y teleológica, sigue representado un problema filosófico de gran envergadura, aumentado por el protagonismo actual de las neurociencias. El objeto de las psicoterapias será determinar el funcionamiento del objeto con el fin de trazar rutas de acción que derivarán en el modelaje de la acción de los sujetos bajo el riesgo de asumir una teleología y fines que podrían no responder a su condición ontológica más verdadera. La consultoría filosófica, liberada de las exigencias de la efectividad de la acción para la consecución de un determinado objetivo, podrá plantearse el objeto como una condición a determinar o asumir de manera más amplia, en más vertientes.

Sobre las diferencias entre ambos abordajes en este punto, podemos decir que la consultoría filosófica renuncia a la afirmación

¹⁴ Freud sostiene esto en “Más allá del principio del placer”, Obras completas, vol. XVIII, Amorrortu, Argentina, 1975, p. 38. 54-55., aunque modificará este juicio en “El problema económico del masoquismo”, en Obras completas, vol. XIX, Amorrortu, Argentina, 1992, p. 166.

exclusiva de un modelo particular de la mente o de la “psique”, ya que su objeto no es la mente o la psique, sino la veracidad de los contenidos del pensamiento, el logos, la validez del *worldview interpretation*, la conciencia autónoma y la filosofía personal. El juicio del filósofo escapa pues, a una imagen de la mente como totalidad de lo real y su representación. Conceptos como razón, libertad, voluntad, trascendencia, indeterminación, imagen del mundo, entre otros pueden ser más abarcales de la realidad humana y escapar a las determinaciones teóricas y técnicas de los conceptos determinados sobre la mente. Es decir, las imágenes que tenemos sobre la mente pudieran no ser la mente en su totalidad y, si lo fuesen, tampoco serían necesariamente integradores de todas las dimensiones humanas más reflexionadas por la filosofía: el asombro, la vida, la muerte, la libertad, la indeterminación, la dimensión metafísica de la vida y del conocimiento, la indagación, la capacidad de experimentar y preguntarse por el absoluto, la angustia, la utopía, la felicidad, el dolor, entre muchas. No porque dichas dimensiones se den fuera de la mente, sino porque tienen sus propias definiciones filosóficas que escapan al marco de las teorías de la mente. Tampoco afirmamos que en la psicoterapia no se pueda trabajar sobre estos tópicos, si no que cuando ello sucede se realiza teniendo como objeto a la psique y sus leyes o dinámicas, lo cual delimita la interpretación en los marcos de sentidos de esos modelos teóricos sobre la mente y establece una pauta a seguir para la consecución de ciertos fines. Agregaría a esto que las psicoterapias mencionadas, integran y trabajan con conceptos filosóficos que no necesariamente son evaluados y analizados como si sucede en el marco de la filosofía. Esto se comprende porque la función principal de los contenidos teóricos y estratégicos sobre el objeto de las psicoterapias, es dar respuesta a la situación temporal que apremia una acción. Esto pueda resultar en ignorar en qué momento una reflexión o acción sobre el objeto de la psicoterapia pueda tener un fondo filosófico pasando este momento inadvertido.

En general, los modelos de mente de las corrientes psicológicas llevan implícita una teleología más o menos explícita: el desarrollo, realización y plenitud del organismo espiritual (humanismo), la homeostasis en el aparato psíquico (psicoanálisis ortodoxo), la desactivación del sufrimiento psíquico y adaptación de conductas (cognitivo conductual), el desarrollo de la condición espiritual (logoterapia), la superación o intervención en algún trastorno de la personalidad (psicología clínica), entre otros.¹⁵ En cambio, la consultoría filosófica se establece como una actividad sin fines definitivos o concluyentemente anclados en concepciones teleológicas exclusivas, ni en modelos psicopatológicos a superar. Es decir, el fin de la consultoría filosófica y el modo en que se entenderá su objeto podrá ser determinado en el propio proceso de consultoría; es más, puede discutirse si es posible establecerse un fin tanto para el proceso mismo de la consultoría como para la vida y si es posible determinar qué se entenderá por ese fin y cómo se validará que se ha arribado al mismo.

Diferencias entre consultoría filosófica y otros abordajes en cuanto al método

Otra particularidad de la consultoría filosófica en relación a las psicoterapias es la posibilidad de validar el método a utilizar. Se parte de la consideración siguiente: el consultante es un sujeto libre, único, racional con posibilidades de autodeterminación, inaprensible por las concepciones antropológicas con las que se cuenta. Por ello, puede dialogarse con él, si lo sugiere o demanda,

¹⁵ Somos conscientes que dentro de los modelos mencionados existen variedades de modelos, por ejemplo, en el psicoanálisis existe la escuela freudiana, la de las relaciones objetales, la de la psicología del yo, la escuela relacional, etc., y que mi caracterización puede ser muy reducida, sin embargo, en cuanto que las variantes teóricas se originan en modelos específicos de la mente seguirán postulando una teleología más o menos explícita.

el método a desarrollar en el proceso de consultoría. Esto puede realizarse con un fin exploratorio: “¿qué métodos del pensar existen y qué relación guardan con el conocimiento humano y la tradición filosófica?”, o con fines de validación: “¿cuál sería el mejor método para mí dadas las demandas particulares?”; incluso, una vez elegido el método, se puede preguntar: ¿es posible advertir deficiencias o alcances sobre el método y su idoneidad no sólo en relación con el proceso de la consultoría, sino para la filosofía en general?”. En cambio, en los modelos psicológicos o psicoterapéuticos el método de abordaje no se convierte primariamente en un objeto de la reflexión, sino que se considera el camino para obtener los objetivos deseados. Tiene más el carácter de una técnica que de un elemento sobre el cual hay que pensar. En la consultoría filosófica dialogar sobre el método redundaría directamente en la habilidad de hacer conciencia de sí en el consultante, al integrarlo activamente en la determinación del camino a seguir, sugiriendo con ello que en el terreno de la filosofía existen diversas posibilidades para tratar con uno mismo y la vida; en la psicoterapia, en cambio, dialogar sobre el método comporta un carácter informativo y, en ocasiones, no se abre a la consideración del consultante por valorar que no beneficia el proceso. Por ejemplo, en las terapias estratégicas se ofrecen sesiones guiadas por métodos paradójicos en donde se considera contraproducente explicar la razón de tal método de trabajo. En el abordaje filosófico no pudiera darse el caso de que algún elemento no deba cuestionarse o analizarse racionalmente, pues, como hemos dicho, el propio método de trabajo puede ser sujeto de análisis y nos puede dar pistas de las determinaciones filosóficas del consultante, así como abrirnos al cultivo y desarrollo de competencias filosóficas.

Diferencias entre consultoría filosófica y otros abordajes en cuanto al papel del diálogo

Otro elemento particular de la consultoría filosófica se establece en la consideración del diálogo. Podemos decir que en su generalidad, la consultoría filosófica valora el diálogo no sólo como medio, sino como el elemento fundamental de toda labor filosófica. El diálogo es la condición de posibilidad de toda acción filosófica. El diálogo libre, autónomo y racional se distingue de las comunicaciones prescriptivas, de órdenes y afirmaciones definitivas sobre algún tópico de la vida como sucede en momentos y procesos dentro de la psicoterapia. Para ésta, el diálogo se convierte en el vehículo donde se desarrollan los elementos mencionados que se consideran en su constitución como terapéuticos. En cambio, el diálogo es objeto, medio y fin en la Consultoría Filosófica, funge como base para descubrir la verdad personal y comunitaria. Si bien, en las psicoterapias el diálogo es reflexionado en cuanto su ser terapéutico, adjudicándosele las notas mencionadas, representa más bien un medio para desarrollar contacto afectivo profundo, órdenes, límites, comunicación cognoscitiva de interacciones inconscientes con el fin de la reestructuración afectiva y cognoscitiva que, como vimos, está determinada por el modo en que se concibe el objeto de la actividad.

Diferencias entre consultoría filosófica y otros abordajes en cuanto a la elección de un modo determinado de vivir.

Por otra parte y en marcada distinción con las psicoterapias psicodinámicas, de las que excluiría en este lugar a la logoterapia y al humanismo personalista, la consultoría filosófica puede incidir en la elección de un modo de vivir consciente que trasciende a la atención particular de algún problema, conflicto o dificultad de la vida cotidiana. Algunas corrientes de consultoría filosófica

descansan en la idea de que la filosofía representa no sólo un cuerpo de conocimientos más o menos racionales o ciertos, sino que se identifica con la totalidad de la intención de los actos de una vida. Nos referimos al cultivo y atención la vida lograda o la vida humanizada, que se activa sobre una búsqueda incesante de la verdad y la sabiduría, en un movimiento de desinstalación constante y abierto; referimos a lo que definimos en el cuarto aspecto del objeto sobre el que va la consultoría filosófica según este artículo. Estamos afirmando pues que la consultoría filosófica puede incitar a la realización de una vida filosófica, en donde los resultados del pensar deben afectar la coherencia de la estructura de la existencia personal y no sólo la atención temporal a algún problema, dificultad o dimensión de la psique. En cambio, los abordajes psicoterapéuticos buscan incidir sobre algún asunto particular de las dimensiones vitales de una persona (afectos, relaciones familiares o de pareja, pretensiones mejores sobre lo económico o lo laboral, etc.) y en un tiempo determinado de su ciclo de vida, pudiendo dejar de lado sin problematización alguna una pretensión ética de vida buena o vida feliz en sentido filosófico.

Diferencias entre consultoría filosófica y otros abordajes en cuanto a la consideración del consultante/cliente/paciente

Por último, añado una peculiaridad y diferencia en torno al concepto que se tiene sobre el consultante/cliente/paciente. La concepción que desde la consultoría filosófica se tiene del consultante es variada, pero en general se considera como un igual bajo una explícita afirmación de simetría en la relación consultante-consultado. Por ejemplo, Achenbach llamará a su interlocutor huésped, Cavallé lo nombra consultante y Marinoff lo llama cliente. Se estima que el consultor filosófico tiene frente a sí un sujeto libre, autónomo, responsable de sí, no enfermo ni etiquetado

por alguna denominación psicológica o psiquiátrica. La relación interpersonal se considera simétrica y centra el proceso en el desarrollo de las capacidades reflexivas y argumentales del consultante. Al consultante se le ve como un par, aunque demande la relación de acompañamiento. Esto no elimina el rol del filósofo consultante como un maestro o como un guía en el discurrir filosófico. El consultor filosófico no define la tarea en su *expertise*, pues, en última instancia, el consultante tiene ante sí una tarea personal que se ve acompañada filosóficamente, en donde los elementos que se aceptan no se ven movidos, empujados o configurados por una relación asimétrica, sino por la autonomía y voluntad en la reflexión personal del consultante. Los abordajes psicoterapéuticos en cambio, (aunque podemos excluir de este juicio al humanismo rogeriano) especialmente cuando no se implica un padecimiento mental, promueven un carácter asimétrico donde el terapeuta juega un rol que lo distingue de los otros por su *expertise* en el manejo de las técnicas y teorías de la psicología aplicada, y que incluso puede utilizar dicha asimetría con fines terapéuticos (la prohibición de consumos de sustancias nocivas para la salud en las adicciones, la determinación de medicación como una prescripción necesaria para seguir el tratamiento o la prohibición de aislamiento social en un depresivo con intentos suicidas). No tenemos ningún juicio peyorativo sobre la asimetría en la relación terapéutica mientras que ésta se utilice rigurosamente con fines terapéuticos. Aunque cabe señalar que bajo una mirada contemporánea en donde el papel y rol de autoridad son ampliamente cuestionados, se han observado nuevas reflexiones y cambios en la concepción del papel jerárquico entre el consultante/cliente/paciente y el profesional acompañante cuestionando el punto de partida desde un supuesto saber exclusivo y excluyente de la persona en el tratamiento de su propio proceso, evitando la tutela por parte del experto.

¿Qué comparten en lo esencial la consultoría filosófica y los abordajes psicoterapéuticos?

Comenta Peter B. Raabe: “One of the primary goals in philosophical counseling is for the client to be self reflective. In dialogue the philosophical counselor invites his client to turn her inner thinking to an intersubjective exchange that have the potencial to result in better self-understanding.”¹⁶ Tanto los abordajes filosóficos como los psicoterapéuticos pueden fomentar el desarrollo del propio pensamiento (autonomía en el pensar desde la consultoría filosófica o pensar como un *self* o como una mente equilibrada desde las psicoterapias). Ambos abordajes ponen en movimiento a la subjetividad para establecerse más objetiva, menos autorreferenciada, más en el nosotros y menos en el sí mismo. Persiguen romper la estreches de representaciones de sí y de la realidad (la realidad en totalidad en la consultoría filosófica o la realidad personal o realidad de la psique en la psicoterapia), así como derivar en el bienestar de las relaciones interpersonales, sea esto último y central o periférico (para la consultoría filosófica esto podría ser una derivación del proceso más no su centro mientras que para la psicoterapia pudiera convertirse en un objetivo central del proceso).

Como hemos mostrado, los objetos y la consideración que cada abordaje pueden coincidir en los efectos, aunque el modo de establecer dichos objetos, como vemos, es muy distinto. En otras palabras, un consultor filosófico no realiza psicoterapia, aunque pueda con su servicio incidir en dimensiones que se consideran objeto de la psicoterapia tales como el comportamiento, la autorepresentación y miradas más conscientes y reflexivas sobre las relaciones interpersonales. Así mismo puedo decir que es más

¹⁶ RAABE, Peter B.; *Philosophical counseling: theory and practice*, Praeger, Connecticut, 2001, p. 205.

probable que el psicoterapeuta haga filosofía por momentos o espacios, pues se encuentra frecuentemente con situaciones donde el tratamiento y las técnicas aplicadas a la rehabilitación mental se encuentren superadas, pues ya no tratan solo del sufrimiento de la mente, sino de concepciones de vida filosóficas, así como la aparición de preguntas radicales sobre el sentido del sufrimiento o del sentido del lugar en el mundo del acompañante, lo cual implica situaciones inesperadas que exigen al profesional ir más allá de lo dado e indagar sobre concepciones de la vida alternativas y posibilitantes no solo del espacio terapéutico, sino también fuera de él.

¿Qué lugares comunes pueden compartir ambos abordajes?

Creo que esto puede lograrse en la valoración de la historia de la filosofía. Todas las personas que demandan un acompañamiento ante cuestiones de la vida cotidiana lo realizan a través de conceptos con los que buscan englobar qué es lo que les sucede. Esto se traduce en preguntas concretas como ¿qué es el amor? ¿Qué es una relación de pareja? ¿Qué sentido tiene la vida ante la dificultad? ¿Existen valores universales que me puedan orientar o debo yo elegirlos y construirlos de modo personal? ¿Es la vida una carga o una bendición? ¿Para qué tener hijos? ¿Qué son los hijos? ¿Qué es vivir? ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo afronto la conciencia de la muerte?, ¿Para qué vivir responsablemente a pesar de la no recompensa inmediata? ¿Para qué amar eróticamente a una persona si lo puedo hacer con más? ¿Para qué crecer mentalmente si puedo recibir ganancias personales de mi estado actual?, por comentar algunos ejemplos. La historia de la filosofía puede analogarse con un baúl repleto de joyas por descubrir que pueden iluminar la vida y transformar el modo en que valoramos las cosas. Son los filósofos quienes han tenido el coraje, el acierto, la dedicación y en algunos casos la intrepidez de reflexionar sobre los tópicos más desconcertantes con radicalidad y pretensión de fundamentación.

Además, como menciona Marinoff¹⁷ existen demandas filosóficas en las personas y éstas no serán satisfechas por abordajes no filosóficos. Es decir, existen problemas netamente filosóficos, aquellos referidos a la búsqueda de sentido último, a la sensación de vacío existencial, a la pretensión de una mayor racionalidad de los elementos del mundo y las acciones, y aquellos que surgen naturalmente en todo ser humano que se da la oportunidad de asombrarse y extrañarse con la complejidad, problematicidad y riqueza de la vida. No existe psicoterapia que pueda satisfacer la desazón de estos motivos del pensar, esto siempre ha sido terreno de la filosofía.

Por tanto, afirmamos que el lugar común entre los abordajes es la experiencia humana en su búsqueda de ultimidad y fundamentación de las acciones y el vivir con sentido. Todo aquel que busque eliminar el sufrimiento mental de manera inmediata a través de la psicoterapia se puede beneficiar del modo en que la filosofía enmarca las cosas en el horizonte reflexivo, amplio y crítico. Y toda labor filosófica puede comenzar en la demanda personal y existencial de consolar y reconciliarnos con el dolor que puede producir la vida o sus diversas situaciones.

¿Es la consultoría filosófica aplicable en todos los casos?

Del mismo modo, queremos resaltar que la consultoría filosófica no es aplicable universalmente a todo proceso y en todo momento si se tiene como criterio de implementación el bienestar personal y social. Es claro que esto es discutible en la consulta filosófica y que, de hecho, pudiese ser un asunto a tratar como objetivo. Pero avanzando sobre esta aporía, se pudiera dar el caso de que la consulta filosófica pudiera servir como sucedáneo o evasiva de un proceso más adecuado para determinadas personas bajo dificultades específicas. La imagen del consultante/cliente/huésped

¹⁷ MARINOFF Lou, *Philosophical practice*. Academic Press, USA, 2001, págs. 169-171.

filosófico no siempre se da en lo real y pueden existir fallas en funciones emocionales y cognoscitivas básicas que pueden ser ignoradas por los consultores filosóficos. Por ejemplo, ¿qué sucede ante la evasiva, tanto del consultante como del consultor, de integrar las emociones tomando como refugio a la razón? ¿Debo llegar hasta las últimas consecuencias de reflexionar críticamente sobre el suicidio ante una persona en depresión grave, sabiendo del condicionamiento temporal de su cerebro? En otras palabras, una consultoría filosófica pudiera incidir en fomentar o ignorar una dificultad afectiva-mental importante cuando algún consultante envuelto en la dinámica de priorizar los procesos racionales y lógicos, haga distancia de dinámicas físicas y mentales reales que le aquejan y apremian. Ante un sujeto abismado de emociones o escindido de ellas, los procesos de reflexión filosófica pudieran servir como máscaras que dificulten la autenticidad y autonomía de la persona, fragmentando su integración como ser vital a la totalidad de la vida.

Nuestra experiencia en ambos campos nos permite establecer que la indicación de un problema mental mayor no excluye por sí misma a la filosofía; es más, destacamos la afirmación de Frankl acerca de que la psique puede enfermar, mas no el espíritu o la conciencia.¹⁸ Aún en situaciones de enfermedad mental la conciencia de la persona puede guardar una básica lucidez y la persona se puede beneficiar ampliamente de la consultoría filosófica. Existen algunos trastornos psicóticos, de ansiedad y condiciones como el asperger (dependiendo del segmento de su espectro) donde pudiera establecerse una buena relación a través de conversaciones filosóficas como vehículo importante de integración de los sujetos, estableciendo lazos que difícilmente podrían lograrse mediante un vínculo que tuviera como objeto la relación emocional y la amenaza de intimidad afectiva. Por

¹⁸ FRANKL, Víctor, *Psicoanálisis y existencialismo*, FCE, México, 1978, p. 43

ejemplo, el trabajo sobre conceptos abiertos como vida, muerte, amor, sentido suelen ser temas del diálogo de personas con trastornos de ansiedad moderados o graves que bien pudieran derivarse en procesos de consultoría filosófica. Algunas psicosis funcionales donde los sujetos cuestionan constantemente el sentido de su enfermedad y conceptos básicos como muerte y vida, podrían ser abordadas mediante la labor reflexiva de la filosofía. No obstante, debemos tener cuidado en la clasificación que se menciona aquí, pues solo representa una experiencia de trabajo. Sin duda existe la necesidad de generar investigaciones al respecto. Es importante considerar lo anterior, pues el elenco de enfermedades, trastornos y dificultades mentales son diversas y no sobre todas se podrían generar las recomendaciones anteriores.

Espero que este texto haya servido como un esbozo para determinar lo propio de la consulta filosófica y lo distinto de la misma en relación con los abordajes psicoterapéuticos. La línea suele ser muy delgada y lo importante, más que su distinción teórica y práctica, será la conciencia de saber cuándo recurrir a cada abordaje según las necesidades, motivaciones y fines de cada consultante. Lo que nos interesa y esperamos haber sugerido, más allá de las distinciones elaboradas, es como mostrar la vigorosa y vigente utilidad de la filosofía que, sin pretensiones clínicas, puede intervenir sobre los problemas más acuciantes de la vida personal y comunitaria con las características que históricamente la han definido, sin psicologizar o medicalizar sus pretensiones.

Bibliografía

Arnáiz, Gabriel “¿Qué es la filosofía práctica?”, en *A parte Rei* 53, septiembre 2007

Barrientos Rastrojo, José, *Dominios de Aplicación Práctica de la filosofía*, Ediciones X-XI, Sevilla, 2006. (En línea) Disponible en: <http://www.asepraf.org.bibliografia/>

Bleichmann, Lieberman, *El psicoanálisis después de Freud*, Paidós, Barcelona, 1997.

Brenifier, Oscar, “¿Puede la filosofía convertirse en una práctica?”, *Diálogo Filosófico*, 68, 2007.

Filosofar como Sócrates, Diálogo, Madrid, 2011

Brenifier, Oscar - Millon, Isabelle, “Cuaderno 1 de ejercicios de práctica filosófica en la escuela”, Cecapfin, México DF.

Canalez Valenzuela, Iván, “Filosofía desde el horizonte de la praxis”, (Chile: Universidad católica del Maule), en <http://www.postgrado>

unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num11/01_04/filosofia-desde-el-horizonte-de-la-praxis1.pdf (consultado el 25 de octubre de 2016)

Cavallé, Mónica, *La sabiduría recobrada. Filosofía como terapia*, Kairós, Madrid, 2002.

La filosofía, maestra de vida, Grupo Santillana Aguilar, Madrid, 2004

El asesoramiento filosófico: una alternativa a las psicoterapias, consultado en

<https://piensathelos.files.wordpress.com/2012/09/cavallc3a9-cruz-mc3b3nica-el-asesoramiento-filosoc3b3fico-una-alternativa-a-las-psicoterapias.pdf> (consultado el 10 de agosto de 2016).

Hadot, Pierre, *¿Qué es la filosofía antigua?*, FCE, México, 1998

Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Siruela, España, 2006

UNESCO, *La filosofía, una escuela para la libertad*, UNESCO-UAM, México, 2007

Kreimer, Roxana, *Artes del buen vivir*, Paidós, Barcelona, 2005

- Nussbaum, Martha, *La terapia del deseo*, Paidós, Barcelona, 2003.
- Marinoff, Lou. *Philosophical practice*. Academic Press, USA, 2001
- Raabe, Peter, *Philosophical counseling*, Praeger, USA, 2001
- Selvini – Palazolli *et Al*, “Hypothesizin, Circularity, Neutrality: Three Guidelines for the Conductor of the Session”, *Family Process*, 19 3 – 12. 1980
- Valencia, Oscar, El psicoanálisis en la posmodernidad como contracultura, en https://www.academia.edu/4278704/El_psicoan%C3%A1lisis_en_la_posmodernidad_como_contracultura, (consultado el 1 de octubre de 2018).

PERFORMANCE ORIENTED PHILOSOPHICAL COUNSELLING AND ITS APPLICATION IN IT COMPANIES

LA ORIENTACIÓN FILOSÓFICA ACTIVA Y SU APLICACIÓN EN LAS EMPRESAS TIC

ZORAN KOJČIĆ
zorankojcic@gmail.com
University of Sofia

RECIBIDO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACEPTADO: 8 DE ENERO DE 2019

Abstract: Since its emergence in 1980's philosophical counselling developed according to several different notions, following different influences, but so far did not make any greater impact in academic circles and did not start more important discussion, which it probably deserves. There are still those who believe it can make a difference and contribute to philosophical discourse both inside and outside academic circles. In this paper such attempt will be made, with description how philosophical dialogue can have an important purpose outside of academia and in everyday life of contemporary society.

Similar to philosophical counseling, IT industry is still young and in development, with no concrete predictions of its near or far future. Here we will describe how a new approach to philosophical dialogue and philosophical counseling can be implemented in IT environment and help their employees in order to question their reality. This new method aims to promote philosophizing as a practice which has an important role in self-development and builds on the notion of taking care of the self through investigation and concrete actions.

Key words: philosophical counselling, dialogue, care of the self, action

Resumen: Desde su aparición en la década de 1980, la orientación filosófica se desarrolló de acuerdo con nociones diversas, siguiendo influencias diferentes, pero, hasta el momento, no tuvo ningún impacto de relevancia en los círculos académicos y no inició debates relevantes, los cuales, probablemente, merece. Sin embargo, todavía hay quienes creen que puede marcar una diferencia y contribuir al discurso filosófico tanto dentro como fuera de los círculos

académicos. En este artículo, se realizará tal intento, con una descripción de cómo el diálogo filosófico puede tener un propósito importante fuera de la academia y en la vida cotidiana de la sociedad contemporánea.

Al igual que en la orientación filosófica, la industria de las TIC todavía es joven y se está en un desarrollo sin predicciones concretas de su futuro cercano o lejano. Nuestro trabajo describirá cómo se puede implementar un nuevo enfoque del diálogo filosófico y la orientación filosófica en el entorno de las TICs para ayudar a sus empleados a cuestionar su realidad. Este nuevo método apunta a promover el filosofar como una práctica que tiene un papel importante para el autodesarrollo y se basa en la noción de cuidarse a sí mismo a través de la investigación y de acciones concretas.

Palabras clave: orientación filosófica, diálogo, cuidado de sí, acción.

Introduction

After many religious practices failed to answer some of the fundamental questions, as well as psychology and psychiatry started "creating more damage than use", some people have turned to philosophy, or to be more precise, to Philosophical Counselling, claims Lou Marinoff in his best-selling book, *Plato not Prozac* (Marinoff 2017, 10), which was the first major attempt to popularize this practice among the general public in the US. Years before that, some German and Dutch philosophers were tired of dry academic approach to philosophy and took it outside of the academia, back to the street, to offer it as a profession to everyone who was interested in philosophy and philosophizing. With analytical philosophy, claims Marinoff, we have come to a position where philosophy has given it's priority to the theory, rather than having balance of theory and practice in it's academic and real life setting (Marinoff 2017, 14). Hence, in the early 1980's German and Dutch philosophers offered different activities to the general public, which today we call Philosophical Practice, among which one of the most important is Philosophical Counselling (PC). One of the pioneers in the field, Ran Lahav, defines it as follows:

"Philosophical counselling is an approach for addressing dilemmas, predicaments and life-issues of the person in the street through philosophical self-examination" (Lahav 1996, 259), where we can understand Philosophical Counselling as an investigative dialogue which one has with a philosopher in order to examine an idea, an issue or some other question which bothers them in some way, and which sometimes does not necessary need to be philosophical in it's nature. Since the 1980's and it's emergence many such practices have developed around the world, in Central and Western Europe, Scandinavia, US, Canada, South Africa, Russia, and lately also in the Balkans region. Still there aren't any precise data of how many philosophical counsellors are there in the world, nor how many different approaches to this practice could be found, so philosophers usually practice the method, or lack of a method, according to their mentors or more experienced philosophers, while there weren't any new approaches recorded in found references, nor do practitioners often try out new methods with their clients. Usually, many philosophers follow so called Socratic Method, dialogues based on Socratic style of questions and answers as seen in Plato's dialogues, and especially in the early ones. In this paper, we will also use the said principle, going in line with claims of Robert Walsh, who said: "From a Socratic perspective, Philosophical Counselling can be viewed as a conversational process guided by dialectical reasoning aimed at reflecting upon concerns and issues that normally arise in the course of living your life" (Walsh 2005, 501).

In a recovering economy of post 2008 global crisis, Croatia is still struggling with the consequences of such market devastation, in many areas. However, in the last 10 years, one industry has thrived, and that is the IT industry. With young and ambitious employees who work hard to bring solutions to their clients, we see a specific social trend of this now almost elite citizens, who are better payed in times when many have lost almost everything. With new ideas in

applying philosophical theories to everyday life, which emerged from Philosophical Practice movement, this paper will investigate what could philosophy do in such a world and in such setting, and whether its theory may find application in a practical environment, following a different method of examination, aiming at a two-fold goal: to foster action oriented dialogue, and to promote leading a wise life, no matter of previous education or current position in life.

Philosophy behind philosophical counseling

Quite recently, several articles were published in popular magazines which promote doing philosophy outside of academic setting, especially in business environment. In March 2018 *The Guardian* published an article by Louise Tickle and Claire Burke, in which the need for philosophers in companies is explained, while *Forbes Magazine* published an interview by Sally Percy, with professor Christian Voegtlin, about the need for so called in-house philosophers in tech companies and other business environments. Even though these are popular articles, we can see from these examples how philosophizing can be implemented outside of academic circles and develop its ideas to be both useful and meaningful not only to philosophers, but to the general public as well.

In order to deepen this conversation, namely of how philosophizing could be used outside of academia, here we will present just several examples of philosophers and their ideas, which bring us back perhaps to philosophy's original task – to search for wisdom by questioning the reality we live in and investigate our inner being. Of course, in order to do that we need to return to Socrates, sometimes called the first urban philosopher, and his views on the need for investigation. Surely the story of his life is quite known in philosophical circles, so we should get straight to the point of his

method of philosophizing, which is needed to explain our aims of bringing philosophy in other spheres of life. William Guthrie claims that Socrates "brought philosophy down from heaven" (Guthrie 2006, 402), which is an important metaphor to pose today in relation to Philosophical Counselling, which also aims to bring philosophy back to the ordinary people. Thanks to Plato's testimony of Socrates and his image from the dialogues, many contemporary philosophers have started practicing such methods and developed their own Philosophical Counselling practices in such a way. Oscar Brenifier, one of the world's renowned philosophical counsellors, will claim: "Our methodology is mainly inspired by the Socratic maieutic" (Brenifier 2017, 129). What exactly Socrates did which is so important to today's Philosophical Counselling?

What we have left in written form until today are Plato's dialogues in most of which Socrates is the main character. This means that while we are talking about Socrates, we are mainly referring to Plato's Socrates, while we only assume that Plato himself, as once Socrates' student, took over the same method which Socrates used in his teaching. Socrates used to question his interlocutors on various notions which troubled him or them at a given point. This is why each Plato's dialogue has a subtitled general topic of investigation, which was mainly questioned, next to some other issues which occurred in the conversation. These dialogues usually followed same principles – Socrates was the one to ask the questions, while his interlocutor would answer them in a short form, following the logic of conclusions and new notions which would arise. Socrates used to ask for definitions (what is courage, what is good upbringing, what is piety, what is love, what is the soul, etc.), he used deduction and induction in order to come to certain conclusions; he also used irony in various forms in order to emphasize or criticize, claiming that such approach was close to his mother's profession of midwifery. While she would deliver babies,

out of labor pains, Socrates would deliver ideas out of discomfort of thinking. The aim of Socrates' method was to "test the soul to its depth in order to free it from mistakes and open it for knowledge" (Reale 2003, 159). Delphic imperative *Know thyself* was the maxim which lead Socrates into investigation of the Self and the Other, where one can't happen without another. Socrates starts with interlocutor's thoughts and brings them to criticism in order to free them from contradiction, so they could find the truth together (Reale 2003, 187). Socrates' "questions like what is this, why do you say that, explain this better" made people think, made them provide new answers and new ideas, their own thoughts (Reale 2003, 164). As we see, Socrates did not provide formed theories about the world, nor did he impose his own views or strategies to his interlocutors, but he was the one who asked the questions in order to search for the truth, for definitions, for resolutions.

By engaging in such investigation, a two-fold process happens for each participant. Both Socrates and his interlocutor learn something along the way: by asking questions Socrates learns about himself and about the Other, while the Other does the same by answering the questions. In one of Plato's early dialogues, *Alcibiades*¹, Socrates and Alcibiades come to the conclusion that in order to better know oneself, one should converse with the Other, comparing it with a reflection in a mirror (133 b-c). At the beginning of the dialogue young Alcibiades expresses his wish to rule the great city of Athens, of which Socrates is suspicious. They investigate the notions of responsibility, ruling, justice, education, finally to come to the point in which Socrates reveals what really

¹ We will here not go deeper into the discussion of the authorship or dating of the dialogue. We may agree with Foucault, who considers *Alcibiades* to be authentic (Foucault 2017, 72), even though there are still some controversies about this issue in expert opinions, especially regarding the dating which Foucault also addressed in the same source. Our focus will emphasize only the use of Socrates' method and the content of the discussion.

bothers him regarding Alcibiades' ambition – Alcibiades is still too young to take care of the city, since he still does not know how to take care of the Self. The dialogue then turns in a direction of questioning what this notion means, taking care of the Self. This being an important, but unfairly neglected issue, recently several scholars have reexamined it in their influential works. Giovanni Reale considers that such a notion represents the search for who we really are as human beings, while this brings us in both personal and political sphere of life (Reale 2003, 61-65). More famous Michel Foucault has dedicated several years of study to this issue, and has left us with many lectures dedicated both to *Alcibiades* and the notion of taking care for the Self, on which we will base our Philosophical Counselling method.

In the second part of Plato's *Alcibiades*, Socrates constantly emphasizes the need for such care of the Self, in order for one to be able to govern the Self, as well (122 a). In order to do so, one needs to have a good education (121 d), and needs to trully understand and even define the notion of self care (127 e – 128 a). To take care of the Self means to take care of the Soul (130 a), and in order for Soul to know itself, it needs to "look into the Soul, and especially in the place where the virtue of the Soul is placed, in wisdom" (133 b). If we care about our Soul, we would take care of it's progress (131 d). In order to translate this to contemporary terms, one should engage in the dialogue with the Other, so that they would both better understand themselves and progress in their lives, as was already said: we both benefit from such relation and we learn from each other, by asking questions and investigating.

Thanks to Foucault, we already have an extent analysis of this dialogue and it's meaning. In his late lectures in the early 1980's, Foucault focused on investigation of Ancient Greek philosophical practices, mainly in Platonic (Socratic) and Stoic tradition in order to compare them and draw some conclusions on the nature of the subject, both as individual and political participant of the world

events and relations. In these lectures he often speaks about different Greek practices and techniques of investigation, reflection and self-understanding, which provide us with an interesting path toward the reconciliation between theoretical and practical philosophizing. For Foucault, the "culture of the self" developed in the Hellenistic world (Foucault 2005, 180), and it was used precisely for such progression of the individual, in which the care of the self played crucial role for personal development and education. There are many exercises which could provide such results, which mainly ask us to turn to ourselves and observe what lies inside. This isn't an easy task, claims also Plato's Socrates in *Alcibiades* (129 a), it's not easy to know the Self or to observe it, while Alcibiades himself, as an interlocutor, claims the same thing, when he admits that it's hard just to follow Socrates who asks the questions (116 a, 127 d). These techniques had a straight-forward task, of engaging the individual into a reflective questioning, which would result in finding solutions to various problems or speaking the truth about the issues at hand. Surely, Plato's dialogues do not commit to finding conclusion, but rather leave an open space both for the readers and characters to prove that there are no final answers and that always more investigation is possible and also needed, if we wish to maintain our status of persons who lead an examined life. This did not mean that such dialogues are useless, but precisely that they offer a more deep and meaningful method toward self-understanding. One can always be in doubt or show interest for some notion, just as well as one is always in state of development and formation. Concluding further with these notions, we may add that such practices, which we may often apply during our troubled times, could become practices for development of life wisdom, or at least one way of striving for it. If one would be willing enough to dedicate their time toward such self-examination and better self-understanding then we would be able to talk about Philosophical Counselling as a practice of the Self, which would

bring self-examination to the general public, in various forms, not merely as a paying profession, but also as a long-lasting tradition of personal and social improvement. This is what Plato's Socrates and Foucault provide us with, an understanding of philosophical practice as a practice of the Self, in which taking care of the Self means taking care of the Soul – here considered in terms of what constitutes Me as Me, what I am – by engaging in a meaningful investigative dialogue with the Other (philosopher) who helps me reflect upon personal or general issues, dilemmas and predicaments in a coherent and clear way, by which I achieve personal growth and progress and I maintain life-long learning process about the Self and the Other, my inner world and the outer world.

Performance oriented method

Now we have a philosophical background which provides the foundation to build a new approach in Philosophical Counselling as a profession and as a method with coherent and clear stance, and which could be offered to individuals or companies in order to improve their image of the Self, to help them search for meaning and truth and to provide them with a means to progress with deeper understanding of their own selves and their place in the world.

In Plato's *Alcibiades*, Socrates offers three important imperatives: *take care of your self*, *know thyself* and *respond to me*. These three imperatives will also serve contemporary philosophers in setting Philosophical Counselling (PC) practice. While there are many methods by which PC can be implemented, Socratic maieutic still plays crucial role in the approach to clients, since it provides a position for a philosopher not to influence what their interlocutors need to investigate. Socrates himself often did not provide answers for his interlocutors, but merely has asked them questions, and by doing so helped them reach the right conclusion, or at least

recognize the false ideas and thoughts. In this paper we wish to present the so called Performance Oriented Method (POM) in Philosophical Counselling, which will aim to combine ideas from Socrates, or rather Plato, Foucault and some of the Ancient Greek understandings of the art of rhetorics.

So far, doing Philosophical Counselling with a Socratic approach shows that there are some common elements to investigating client's issues, which could be compared to the elements of ancient theory of rhetorics, provided by Aristotle and Cicero, as well as the other theorists in the Renaissance. There are five main elements, or canons of rhetorics, which should be used in order to present an effective speech. These five elements are: *inventio*, *dispositio*, *elocutio*, *memoria*, *actio*. Quoting from Aristotle (I, 1355 b 25 – 33), the authors of *The History of Rhetorics from Greeks to Our Days*, show how Aristotle also considered rhetorics as a sort of inventing of what could be persuasive (Meyer et al. 2008, 35). This represents the element of *inventio*, the part of discovering what the speech is going to be about, or which arguments should be used in that speech. *Dispositio* is "the way in which one should arrange different parts of the speech" (Meyer et al. 2008, 41), while *elocutio* was the element which defined the expression and style or the configuration of the speech. Also, the last two elements, *memoria* and *actio* were connected to speech performance – while the element of *actio* represented the performance itself, the element of *memoria* was all present before the performance and during the performance, since orators needed to memorize their speeches, for which they used different techniques. The authors show us how these elements are connected with Philosophy in several ways. Firstly, it was Cicero who claimed that rhetorical and philosophical *inventio* were the same (Meyer et al. 2008, 49), while also they present the second case of theorist Petrus Ramus, who – according to cited Chaim Perelman – could be considered to cause these elements to become the basis for scientific method (Meyer et al.

2008, 107). In order to further prove this, the authors compare Descartes' four *rules of the method* to the basic elements of the Rhetorics, as follows: *inventio* goes in line with the first rule, since it "determines the problem"; *dispositio* is equal to the second rule of arrangement, or division in Descartes; *elocutio* is compared to the third rule of the method which aims to shape and order issues from the most simple ones to more complex ones; while the last rule is compared to *memoria* and *actio* in which Descartes proposes that we should make general overviews of our predicaments, so that we feel certain we did not make any mistakes – and the authors will here also claim that this was the moment which lay foundation for modern science and its method (Meyer et al. 2008, 11-12).

Just as each speech has these elements, we may compare it to Philosophical Counselling dialogue process. So far, practitioners were mostly engaged into the four out of five elements: *inventio*, which represents the presentation of a problem; *dispositio* and *elocutio*, which are the elements present all the time during the dialogue in which clients and philosopher exchange questions, answers, definitions, arguments, different modes of inclusion and different logical methods; and also *memoria* which often serves us to go back to previously asked questions and given answers in order to remind clients of their thoughts. However, one element was neglected and this is the final one, the one which brings Performance into Performance Oriented Method, the element of *actio*. During Philosophical Counselling dialogue philosophers and clients are concerned with different notions which they investigate or search solutions for them, but what actually happens to clients once they finish the session? Philosophical Counselling often does not require several meetings, nor is it a long lasting process, so philosophers often do not follow whether their clients managed to work on their issues once the session is over. But, what would happen if we were to propose to our clients that, as a part of the session, the element of future events could be discussed, an element

of *what could I do in reality in order to deal with this issue?* This is what POM aims to provide during the session. We will use all these elements in different parts of the Philosophical Counselling session in order to provide it with structure and coherence.

Inventio part of the POM session serves us to get acquainted with our client and with their issue. In order to do so, we should provide them with a little space. Here, we need to go back to Plato for a moment. We know of what importance *logos* is to Plato. Gadamer writes that Plato made a clear cut after many before him used *mythos* in order to provide the truth (Gadamer 2000, 97), while it was Plato's notion to turn to *logos* in the dialogues, not in order to provide finished theories, but in order to question even his own views. Reale also supports this and claims that Socrates also used *logos* in order to provoke people to come to truth in a different way than claiming myths were true (Reale 2003, 164). Thomas Tuozzo sees Socratic approach as a rational investigation of what *logos* provides (Tuozzo 2011, 12), and there are many more examples which could prove the same. Still, we do find the other element still present in Plato's dialogues, the element of *mythos*, or stories. Plato uses them often in order to illustrate a point, some of the most famous being his myth of Atlantis, alegory of the cave, illustration of the soul as horses pulling a carriage, and many more. From the beginning of literature, oral tradition stories were used to transfer knowledge to another generation, and Zoran Arsović claims that telling stories is interesting and it always has some kind of action (Arsović 2012, 235), with which we may agree. Even though we will in POM use *logos*, or logical dialogue method of questions and answers, we will use *mythos* in the beginning. As it was previously stated, even in Plato we see how Socratic style could be confusing², since people aren't used to being questioned in such manner, so we

² Remembering here Socrates and Alcibiades dialogue where Alcibiades claimed he found it difficult to follow Socrates' questions (*Alcibiades* 116 a, 127 d).

should make sure that we as counsellors firstly understand what our client's issue is. By letting them shortly tell their story, their own personal *mythos*, we get an overview of who our clients are: whether they are articulate and clear or confused about their issue, whether this issue has or has not philosophical elements, whether they are or aren't able to deal with it in different ways, whether they have a dilemma or a problem of other nature. From this, from their *mythos*, we can also draw conclusions and presuppositions which could later be used, or returned to during the dialogue, etc.

The second phase is the dialogue itself. Usually the POM session lasts for about an hour, out of which the introductory phase lasts for 5 to 10 minutes, as well as the concluding phase, so we are left with about 40 – 45 minutes to engage into investigation of the issue. This investigation uses some of key philosophical methods, and also three elements of POM are present in the second phase: *dispositio*, *elocutio* and *memoria*. During the dialogue, philosopher asks the questions, and does not provide any answers to the clients, except for clarifications of a term or an idea or the question itself. Philosophers do not present any theories, attitudes or ideas of their own, in order not to influence the clients and their way of thinking. This is an extremely important issue and one of crucial parts of Philosophical Counselling in general³, and which also goes in line with Socratic tradition – philosopher is not the one who possesses wisdom, nor is he wise, but he seeks wisdom or truth together with his/her interlocutor. In order to search for the truth, philosophers help their clients investigate their own ideas and views connected with the issue, and they do so by using several useful techniques. First and most important is questioning. Usually the questions asked aim at getting definitions, clarifying the key concepts, using arguments to support those claims, criticize own thoughts and

³ This notion is already supported by many philosophical counsellors across the world. See: Paden, 1998; Schuster, 1995; Lahav, 1992; Marinoff, 2017.

ideas, interpretations of what was said, deducing from general views or inducing toward them, as well as problematizing those issues which are newly discovered, and projecting future events and possibilities. *Dispositio* and *elocutio* are here used as the elements of how we arrange and express all those philosophical principles incorporated into the dialogue, even though such principles could not be prearranged, taking into consideration that philosophers are not announced what will be the topic of the dialogue nor which issue they will deal with. The dialogue in POM session presents a continuous flow of questions and answers and other than general philosophical knowledge and on spot practice there isn't much preparation for it between the introductory and main phases. This surely makes it difficult to conduct, but being an attentive listener and both focused and engaged once in the presence of the Other, the client, philosopher responds quickly, but with care and consideration, taking into account the concepts which the client provides when giving answers.

Also, the element of *memoria* is important during the dialogue, as could be seen also in Plato's works. In *Alcibiades*, Socrates refreshes Alcibiades' memory by repeating some of the previously said part of the dialogue, to remind him of his logic (113 a-b). Since, as we said, it could be hard to follow such logically structured dialogue, our clients may have the same issue – the task of the philosopher here is to remind them of what was said⁴, in order to progress with the dialogue. By using further questions each time the client provides us with an answer, we are ensuring that the dialogue progresses and that we do not find ourselves in loops. However, if this happens, we use *memoria* to return to some other issue, and exit the loop which does not provide us with any firm notion, or which may confuse the client. Philosophical tradition is

⁴ Of course, taking written notes during the session helps here in a great deal, since by using them we can easily find the previous logic or answers which our clients provided.

rich with exercises, methods and elements which could be used in order to question some issue or notion. Socrates also used irony, contradiction, deduction and induction, as well as many others in order to investigate what is wisdom, courage, the soul or love. In order to bring the dialogue to the final phase, philosophical counsellor could use *memoria* element to go through the entire dialogue with the client, so that the client could have the clear image of what was previously said. This helps transition to the third phase, where we will emphasize the notion of *actio*.

Actio was considered, in ancient Rhetorics, as the mere performance of the speech, the final action which needs to be taken, which would complete it, its deliverance to the audience. In POM, we will consider it as a final, concluding phase of the session, and we will regard it precisely as its meaning in English language: action. This part aims to investigate what could be concretely done regarding the examined issue once the client leaves the session and goes back into uncontrolled reality of everyday life. Surely, in Philosophical Counselling, we could examine general terms, like Plato did in his works, but nowadays clients are mostly concerned with their own issues and predicaments: at work, within family, or their relationships with others and relation toward the Self. True, during the dialogue, we may ask a question on definition of love or freedom or justice, but clients do often come with different types of issues. With practice it becomes evident that some clients leave Philosophical Counselling session – where they could come to really deep and meaningful conclusion about their lives – but once they go back to their daily life, they do not continue to work on themselves or deal with the issues they examined together with counsellors. We can then ask the question of what is the point of that, where is the progress? We may presume that, since clients have already come to the meeting with philosopher and are ready to examine the problem, it would be logical that they do want to engage in concrete actions, after the

dialogue is finished, which would help them overcome the issue. This is why the *actio*, or the concluding part serves us to finish the dialogue and to further examine what could be done in future in order to solve the issue or just to deal with it in terms of personal progress and development. This is also why we consider that Philosophical Counselling is not just a simple activity, which lasts for one hour and solves the problems we have. It should be a continuation of different methods and techniques (as Foucault will often call them in his late lectures) which aim at self-improvement, self-care and personal progress through life. In this sense, Philosophy isn't seen as a dry academic discipline of interpretation of what other philosophers have said, nor it has to do anything with providing general theories about the world, but it presents search for the wisdom, within the personal development of both the client and the philosopher who engage into such investigation. As such, Philosophy may open its doors to more than just academic experts in the field, and those trained and educated in Philosophy and its tools could also provide to general public a practice which offers constant care of the Self in leading what we could call *bios sophos*, a wise life.

Case studies

In order to provide the image of what would such POM look like in reality, or in a non-academic environment, we could follow the path of many previous philosophical counsellors and offer the practice to those who did not have the chance to participate in philosophical dialogue, while at the same time investigating whether there even are elements of Philosophy, or rather philosophizing, in such setting. The main idea here was to offer POM sessions to some of the local IT companies in Osijek, Croatia, and then use this paper as an example and description of how could

such philosophical practice be used in company setting. After turning to Osijek Software City Association, they offered the participation in the company *Inchoo*, where three of their employees volunteered to participate and that their sessions are described in detail for the purposes of publication. After initial preparations were made and participants for this study were informed about Philosophical Counselling in general, we held all three sessions in one day, with the exception of third session, which we interrupted at half the session and continued the next working day at their office. At first, participants were eager to start and they all claimed that PC was new to them and they haven't participated earlier in a similar setting.

For the purpose of their anonymity, we have arranged for them to use aliases, so from now on we will refer to them as Painstik, Leon and Kristina. All three of them have agreed that the main notion of their session can be published in this form, since we did not record the sessions, but just took general notes on the process of the dialogue and main issues which emerged during the session. We will here describe how the sessions went on and what were the main procedures and methods we used in POM in order to try and implement PC so it can provide a better understanding for the future.

Client Painstik was the first for PC session. We have started with the *inventio* part of the session in an open way, with inviting the client to express his *mythos* around one issue which bothers him. He seemed prepared for this and was really aware of the gravity of the situation, so his immediate story revolved around general situation in the country (corruption, lack of interest, young people moving out, hopelessness, etc) and how unsatisfied he was with that, while he also expressed how he sees the lack of will to work together (directed to the general public) in solving the main issues society faces. In this introductory setting we give the client a chance to bring the philosopher into his world and to explain what

is their main problem. Painstik was really precise with his issue, while this part can be difficult with some people.

After we have heard the issue, in POM we can go on with further steps of the dialogue. As seen in Plato, in order to start the questioning, we invite our client to transform his *mythos* into a question he wants to investigate. Painstik choose the question: Should one still try and solve the problems or move to another community?⁵ From there, our dialogue focuses on *dispositio* and *elocutio* and it moves from *mythos* to *logos*. There are no more stories we want to hear, we want to tackle the problem and investigate it from each side, untill we have found the solution or untill we have drained all our options for the dialogue.

What we discussed in our session was mainly revolved around politics and engagement in a setting which does not really have strong political movement and general interest in population. Painstik's main issue was engagement in a community which is quite passive and conservative, while his views are active and progressive. We have examined his previous egagement in local politics, where he reffered to this as a *battlefield* in metaphoric sense. The main problem, accoriding to him, was that the general public is uninformed and indifferent toward change, so his issue soon turned in *Us – Them* conflict.

Since our client here is facing a dilemma, what we can do is to investigate the pros and cons of either decision and question his reasoning for one or the other. He was really aware of the issue, so he already had the answers to any possible scenario and he stated that he has previously already moved from one (larger city) community to a smaller one. Painstick claimed that he makes

⁵ Here I am presenting client's question as he put it in the dialogue, but in order to be clear, and in the sense of the dialogue we had, his question has the following meaning: Should I stay here, in Croatia, and continue to fight for what I believe is right, or should I move to another country where the system functions better and in more ordered way?

decisions when this is needed, but in the meanwhile, while he isn't yet *forced* to make a decision, he remains indecisive and does not know what to do.

In order to try and resolve the issue, POM offers to question a plan of action which can be implemented after the dialogue in order to act upon the solution we have examined. However, Painstik was reluctant to make such a plan, giving reasons he stated, that he will make the decision when the right time comes, but not before. He stated that he will probably have this dilemma for a long time, so here we failed to make some concrete steps which could be done in the future. We can emphasize here that each client is unique in their relation toward the problem, so sometimes it may happen that they are not able to even tell the story at the beginning (it might be that they are really confused and don't know from where to even start), or like Painstik, that they do not need a concrete action plan for the future.

Second PC session was with Leon. In *inventio* phase of our dialogue, he started with stating how he has trouble with sleeping and feeling tired, but has quickly switched to talking about his impatience and not being tactful in addressing others, both at work and in his private life. From the beginning he was also physically giving away such impression, but for a counsellor to truly understand the client we have to remain open minded and put aside such notions, unless clients themselves want to discuss it, which the two of us later in the dialogue did. However, after his *mythos*, Leon choose to investigate the following question: How to be tactful, how to allow others to finish their sentences (before he interrupts them because of his impatience)?

Switching to the main phase of the dialogue, we have started examining his behavior. Since the client is aware of his problem, in PC we can go on investigating which could be the possible reasons for such behavior, using our usual philosophical methods. At one point in the dialogue Leon revealed that he thinks most of our

behavior happens because of our DNA and other chemical processes within our body, which would be the *force* which drives him, making his character always the same, and really hard or even impossible to change. The other issue which he was aware of is that he likes to learn new things and repetition makes him nervous, so when he needs to explain something he already knows, he doesn't have patience to wait for the others to get to know it too, especially at work. Here we have really touched the issue with the relation to others, since he likes the others who are superior in knowledge to him, but does not have understanding for the ones who still need to learn and can learn from him. What we then tried to investigate is the matter of perspective. Trying to put himself in other's shoes was the solution he was satisfied with, stating that he would like to change his character. However, he also was reluctant in the final step of POM, the *actio* moment, stating that he was already aware of some techniques of how to be more calm, but that it did not work for him, since by using these techniques he would have to pretend to be someone else and he did not feel comfortable doing that. So, he left our session with a new notion in experiencing all people as the ones he can learn something new from, and not the ones which are taking away his time. For the future steps, in some concrete action in the outside world, he was satisfied with approaching all the others as equals.

Final client for this study was Kristina. Due to her obligations, we had to do our session in two different days, but this did not influence the dialogue in any way, so I will refer here to our meeting as a single one. She started her *mythos* with talk of her addiction to cigarettes, referring to it as something which controls her, while she dislikes being controlled. When we moved to the main phase, she started setting her question with: *Why are there substances in cigarettes...* where I stopped her immediately and explained that Philosophical Counselling does not address questions which aren't philosophical in nature. Her question about

substances in cigarettes should be addressed to a chemist or some other scientist, they are not the subject of philosophical investigation. In PC we need to be careful with questions we want to pose and which we can address, or investigate. One thing which we can address is, for example, client's relation to cigarettes, if cigarettes are the issue she wants to deal with. So, in a second attempt, Kristina asked: *Why have I allowed myself to let it (cigarettes) enter my life?* To us, philosophers who are outside of our clients mind, certain words or emphasis ring a bell right at the beginning – why have *I* allowed *myself* to let it enter *my* life? This repetition of the relation to the self can be a good starting point in the dialogue, so in order to see if she was also aware of it, I asked her to tell me which was the key word in her question, to which she replied *allowed*. So, since she did not see the importance in the *I*, we moved the dialogue toward what was important to her, in order to investigate it, and leave this notion of the *I* for later. She quickly realized that the real issue is related to the self, so we went on to investigate this relation and logic behind it.

Since at one point she stated that almost every smoker around her is giving up smoking, we can move on to investigate her relation to others, and this is how every dialogue progresses – when a client gives us a new concept in their answers, we can question them about it, until we have seen the reasoning behind it. Kristina admitted that she has never before addressed this issue and has never before talked about it with anyone else, so investigating all the reasons for and against smoking was really new to her. She was hoping to find a formula, as she stated, for giving up smoking, but after reminding her again that we aren't into chemistry and formulas in this dialogue, she was aware that such a thing isn't even possible. At that point I asked her, what do we call people who are searching for impossible, to which she replied – *lunatics*. After she became aware of this logical problem, she concluded that she has issues with her self awareness and that she did not need any steps

in the progress of quitting smoking – as was again suggested in *actio*, concluding part of the dialogue – but that she needed courage, energy and the strenght to just quit it all at once, since that would be probably the harder way, but perhaps the less painful way than the step by step quitting. This also represents a possible solution for the future actions which she could take, after the session.

Aftermath

In his article from 1996 Ran Lahav asks the question of *what is philosophical in philosophical counselling* – or to translate it for the use of our paper, where precisely is philosophy in our dialogues with Painstik, Leon and Kristina. All three of them did not have formal education in Philosophy other than some classes in high school, but they have shown that they are capable of thinking clearly, logically, rationally and in accordance with the asked questions. We are not claiming that philosophy is merely an activity of asking and answering questions in a logical and rational way, but we are here proposing for Philosophical Counselling, and within it a coherent and structured method, to be a practice which engages interlocutors in a procedure which offers them a path of self investigation, resulting ultimately with leading a more engaged life and a method of better knowing themselves so that they could progress on a personal (intellectual, spiritual, mental, etc) level. Not only reading and writing on past philosophers' works, but also engaging the Self to employ those ideas and build upon them in a concrete life situation, turns the goal of philosophy into leading a wise life and seeing philosophizing as a best way to know and improve the Self.

This paper proposes a new relation toward Philosophical Counselling, which we may regard as vital to further development

of philosophy within our society. Relying on some old traditions and their implementation of philosophical tools outside of expert circles, since Socrates and Stoics, we may also start a discussion on whether such practices have any impact toward general public as their users, as well as to philosophers who also venture into examination of their own ideas and attitudes toward the Self and the world. Here, we will propose three major ideas in regards to Performance Oriented Method as a specific path toward making philosophical work more relevant, and also in regards to Philosophical Counselling and its more general application in society.

Firstly, we have imagined Performance Oriented Method as a practice in which participants engage in investigation of the Self in a dialogical way – following Socratic/Platonic tradition – after which the emphasis is put on concrete action which could be made in order to deal with the predicament or an idea in question. This method is based on several historical traditions: elements of the ancient art of the Rhetorics (*inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio*), Socratic dialogue method (and all the tools it uses, like irony, midwifery, induction, conceptualization, questioning, etc.), and finally the notion of Self care, mostly as interpreted by Foucault drawing from Ancient Greek sources. The need for the final step, the *actio* phase in POM, combines one of the elements of the Rhetoric with the demands of contemporary world, which we should not ignore. The need for constant and renewed production in combination with the demands of urban life, asks different sacrifices and lifestyles – if it wants to remain fresh and keep the pace with the world, Philosophy should also embrace the world as it is and offer its subjects what they usually need. This is why *actio*, the performative aspect of dealing with the issue, no matter what the issue is, plays such an important role – to provide clients with meaning and sense that something could be done about their predicament and that they often do have the tools to do it and also

capabilities to make it happen in reality. Still, some critics may say that there are some clients who do not seek such relations, which we also saw in the example of Painstik, but to those critics we may reply that performance has various forms and means of manifestation. In broader sense, we could also understand client's presence at the session as a performance of sorts, as well as their confrontation with another person – with whom they have an issue – after the session. These actions do not represent physical activities, but are actions non the less, and it this lies their importance, especially if clients are aware of it during the session, at it's conclusion, that they need to act in order to deal with the issue – *If I really wish to quit smoking, I need to do concrete actions, not to wait for general formulas from others*, referring to Kristina's problem.

Secondly, we can conclude that Philosophical Counselling in general presents a practice which helps us in taking care of the Self. This brings a lot of meanings, and certainly a separate research paper should be dedicated to this idea, but in short, and by following the ideas of Plato in *Alcibiades*, one has to take care of the self in such manner as to strive for self-development in order to lead an *examined* life. Socrates proposes to Alcibiades to firstly take care of his Self – meaning to firstly get to know who he is, in order to take over the care for entire city of Athens, as a future ruler, where we could transfer such a notion to each leader or each director or manager in today's business world – if you wish to manage an entire division or an entire firm, stop and ask yourself whether you can manage your own Self; or, once you are responsible for your own Self, you are ready to be responsible for everyone else under you.

Finally, it is an aim of this approach to engage everyone into leading *bios sophos*, a wise life – which is composed of all previous segments: taking care of the self through self-examination in dialogue with others. As most general notion out of these three,

this is also what constitutes Performance Oriented Method as philosophical in its very nature. This method aims to provide everyone with means of engaging into philosophizing as search for wisdom. Philosophy still does not have its universally accepted definition, other than its literal translation of love for wisdom. This love, or search for wisdom has provided us with variety of possibilities and different methods, resulting in some of the most stunning questions and ideas, many of which remain unsolved to this day. It would be pretentious to claim that some of those methods are *truly philosophical*, while others are *frivolous* – as often we can find accusations and judgements in public or academic discourse – since many of them gave us important insights about ourselves and the world. What constitutes Philosophical Counselling as philosophical is found in its continuation of such approach toward the search for wisdom, where we remain careful about what wisdom is, but we continue to search for any possible trace which could help us understand it. The art of leading *bios sophos*, a wise life, manifests itself in various forms. Those who engage in self-investigation by questioning their own thoughts, ideas, opinions or positions and looking for reasons behind them or possibilities to change them could already be considered as *philosophical* or *biosophical* in that sense. Those who do it continuously through life show the sense of maturity and responsibility toward the Self and the others and out of their willingness for examination or change the whole society can benefit if such attitude is oriented toward positive relations. So this proposition of a method which revolves around questioning, investigation, understanding, and action, represents continuation of traditional approaches which merges into a practice available to all contemporary subjects willing to work on their self-development. Henry Bergson wrote that "to exist is to change, to change is to mature, to mature is to go on creating oneself endlessly" (Bergson, 1922, 8), which is precisely what PC aims at – provision of

techniques which help us grow, mature, change and develop ourselves.

Conclusion

Even though doing Philosophy outside of academia has seen a small rise in popularity in recent years – with different practices, such as public talks or interviews in England, philosophy in prison in US or Norway, Philosophy for Children, Philosophical Cafe, etc. – these practices are often done without following with relevant publications which would tie them closer to academic research or some other more serious considerations. Philosophical Practice also emerged from this conflict and today many philosophical practitioners, even though they publish papers and case studies, rarely contribute to reconciliation between the theory and the practice, especially since they use both. This paper aims to bridge that gap and offer a coherent view of a short research⁶ done in order to show in which ways Philosophy still plays an important role in daily lives of everyone who is opened enough to engage with it. By reaching out to the IT community in Eastern Croatia, who accepted it and had positive feedback about the method, it shows how philosophers still could produce relevant ideas and approaches in settings different than just academic ivory towers. Surely, academic education in Philosophy is of utmost importance for equipping philosophers with entire range of traditions and thoughts crucial for analysis, critique, problem-solving and other skills, which then help them to see the clear picture of the needs of those around them. This paper has shown what is the importance of philosophical field work – in which philosophers engage in a

⁶ Broader research in line with this topic is done in author's PhD thesis at Sofia University, titled *Performance Oriented Method in Philosophical Counselling*.

dialogue with clients in a new and still undefined industry, but with clients who are – just as the factory workers some 100 years ago – still human and have almost the same problems and predicaments they need to address or examine. By offering them Philosophical Counselling, we provide them with a possibility to examine their own selves in logical, structured, coherent and insightful way and then proceed with actions in their realities so that they could solve them or deal with them. By entering into this dialogical pursuit, they are showing initiative to work on themselves, to take care of themselves, which ultimately leads to leading *bios sophos*, a wise life. Wisdom, yet still – just as Philosophy – undefined, could be found in insights which others may help us discover in dialogue with them. We could expect that such practices become more present in future society, where job market will continue to rapidly change and humans, next to AI or robots, begin a new search for meaning, purpose, for the Self, or the Other.

References

- Arsović, Zoran: *Sokrat: Melodija filozofije*, Fedon, Beograd, 2012.
- Bergson, Henry: *Creative Evolution*, Macmillan and Co, London, 1922.
- Brenifier, Oscar: *The Art of Philosophical Practice*, Paris, 2017. (<http://www.pratiques-philosophiques.fr/wp-content/uploads/2015/08/The-art-of-philosophical-practice-mise-en-page-1.pdf>). Retrieved on May 3rd 2018.
- Foucault, Michel: *The Hermeneutics of the Subject*, Palgrave Macmillan, New York, 2005.
- Foucault, Michel: *Hrabrost istine: Vladanje sobom i drugima*, Sandorf & Mizantrop, Zagreb, 2017.
- Gadamer, Hans Georg: *Početak filozofije*, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2000.

Guthrie, W. K. C: *Povijest Grčke filozofije. Sofisti – Sokrat*, Naklada Jurčić, Zagreb, 2005.

Lahav, Ran “What is Philosophical in Philosophical Counselling?“, *Journal of Applied Philosophy*, No. 3, Vol. 13, 1996, pp. 259-278

Marinoff, Lou: *Platon a ne prozak*, Dereta, Beograd, 2017.

Meyer, Michael et al.: *Povijest retorike od Grka do naših dana*, Disput, Zagreb, 2008.

Percy, Sally: “Why Your Board Needs A Chief Philosophy Officer: Interview with Christian Voegtlin“. Forbes Magazine Online: <https://www.forbes.com/sites/sallypercy/2018/03/09/why-your-board-needs-a-chief-philosophy-officer/#5d496c0742e3> (Accessed September 8th 2018)

Platon: *Alkibijad*, Sandorf, Zagreb, 2016.

Reale, Giovanni: *Sokrat: K otkriću ljudske mudrosti*, Demetra, Zagreb, 2003.

Tickle L. & Burke C.: “I work therefore I am: why businesses are hiring philosophers“. The Guardian Online: <https://www.theguardian.com/business-to-business/2018/mar/29/i-work-therefore-i-am-why-businesses-are-hiring-philosophers> (Accessed September 8th 2018).

Tuozzo, Thomas: *Plato's Charmides, Positive Elenchus in a “Socratic” Dialogue*, Cambridge University Press, New York, 2001.

Walsh, Robert: “Philosophical Counseling Practice“, *Janus Head*, No. 2, Vol. 8, 2005, pp. 497–508.

**COMENTARIOS, INFORMES
Y ENTREVISTAS**

***STUDIES, REPORTS AND
INTERVIEWS***

XV ICPP: VIEW FROM THE OUTSIDE AND THE INSIDE

XV ICPP: VISTA DESDE EL EXTERIOR Y EL INTERIOR

ARTUR DYDROV - REGINA PENNER
South Ural State University (Chelyabinsk, Russia)
dydrovaa@gmail.com - penner.r.v@gmail.com

RECIBIDO: 18 DE JULIO DE 2018

ACEPTADO: 29 DE AGOSTO DE 2018

Abstract: The article is devoted to XVth International Conference on Philosophical Practice, which in 2018 was held in Mexico City, Mexico. The authors of the article paid special attention to those events in which they participated. Moreover, the authors raised the issue of the essence of the conference on philosophical practice, its tasks and prospects.

Keywords: philosophy, philosophical practice, conference on philosophical practice, XVth ICPP.

Resumen: El artículo está dedicado a la XV Congreso Internacional de Práctica Filosófica, que en 2018 se llevó a cabo en la Ciudad de México, México. Los autores del artículo prestaron especial atención a aquellos eventos en los que participaron. Además, los autores plantearon la cuestión de la esencia de la conferencia sobre la práctica filosófica, sus tareas y perspectivas.

Palabras clave: filosofía, filosofía aplicada, congreso filosofía aplicada, XV ICPP.

Introduction

XVth International Conference on Philosophical Practice (XVth ICPP) was held in Mexico City, Mexico, from June 25th to June 29th. For the first time ICPP was in Latin America on the basis of one of the largest American universities, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). The initiative of holding the

conference in Mexico City was expressed in 2016 at XIVth ICPP in Bern, Switzerland, by David Sumiacher, director of the Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas (CECAPFI).

Despite the fact that philosophical practice as a direction of philosophical thought has existed since the 1980s, the first international conference was held only in 1994 by the initiative of Ran Lahav and Lou Marinoff. Then the idea of conference was to unite practitioners from all over the world to exchange experiences. The purpose of the XVth ICPP was more ambitious: "to promote the academic, educational and personal development of our assistants through the exchange and presentation of conferences, workshops, activities, panels and presentations of practical philosophers all over the world". This goal is laid not only the idea of combining philosophical practitioners and the exchange of experience (although they are present in the quote); the emphasis is on promoting the achieved results in the academic and extra-academic environments.

Philosophical communities: historical retrospective

In general, the idea of uniting philosophers is not new. Even in Dialogues by Plato Socrates expresses the idea that for the birth of truth, at least, two are needed: the "parent" of true knowledge, and the one who takes birth. In the period of Antiquity, philosophical knowledge was generated and existed on the streets; free communication between a philosopher and a non-philosopher justified the relevance of philosophical knowledge and predetermined the birth and formation of a scientific (modern rational) worldview.

Turning to the ancient period in philosophy, Pierre Hadot and Michel Foucault noted the importance of philosophical wisdom for

non-philosophers¹. During the late Roman Empire, rich patricians invited philosophers to their homes to carry out what we now call philosophical counseling.

The openness of philosophers and philosophical knowledge to the "streets" and everyday life was lost already in the Middle Ages. However, the idea of uniting philosophers is still alive today. We list only a few examples in which it is mentioned:

- A representative of early materialistic thought, the Irish philosopher John Toland at the beginning of the XVIIIth century in Manifesto of the Socratic Society calls upon fellow philosophers to raise cups for unity;
- The founder of German idealism Immanuel Kant in the later years of his life organized so-called "philosophical dinners", in which he shared his experience and knowledge with his young colleagues in an informal atmosphere;
- The ideologists and organizers of the communist movement, Karl Marx and Friedrich Engels finish their program with a phrase that has left philosophical circles: "Workers of the world, unite!" Well-known communist thinkers replaced philosopher by proletariat. In the 11th thesis on Feuerbach, Karl Marx recognizes philosophers as the only function of explaining the world; and in proletariat he puts the hope of changing this world;
- Finally, the modern American philosopher Richard McKay Rorty in 1991 formulated the idea of collective improvisation. The goal of collective improvisation is to promote interaction between different disciplines, life experiences and worldviews. Collective improvisation is rooted in the fact that thought is not only about something,

¹ The starting point of the systematization of the practice of the self were M. Foucault's lectures "*The Hermeneutics of the Subject*" and 2 work by P. Hadot "*What is ancient philosophy*" and "*Philosophy as a way of life*"

but also a thought with someone. Collective improvisation reveals the relationship between mental generalization and interpersonal communication. This thinking in the form of co-thought combines the individual and the universal. The goal of collective improvisation can be compared with the task that Richard Rorty put forward to the thinkers of the future: "They must become universal (all purpose) intellectuals, ready to offer their ideas about anything, in the hope that these ideas will be harmoniously combined with everything else"². Moreover, collective improvisation is not a scholarly debate, since it reveals individual and simultaneously universal approaches to the topic of general interest³.

Conventionally, collective improvisation can be called a key form of work of XVth ICPP. The conference was built on the principles of dialogue⁴, brainstorming and informal communication as opposed to academic didactics and monologue.

Pre and Post Conference courses

The innovation of XVth ICPP was Pre and Post Conference courses from leading philosophical practitioners. The organizers of the conference defined the courses as workshops to familiarize the target audience with various areas of practical philosophy. The

² RORTY, Richard: *After Philosophy: End or Transformation?*, The MIT Press, London, 1991; p. 56.

³ EPSTEIN, Mikhail: *From Knowledge to Creativity, How the Humanities Can Change the World*, Center for Humanitarian Initiatives, Moscow, 2016.

⁴ The problem of dialogue is not new to philosophical practice. For example, it was examined in the work by STAUDE, D. "*The Path of Consideration. Philosophical Practice in Dialogic Life Accompaniment*", in *The Socratic Handbook*, LIT Verlag, 2015. Pags. 35-44.

duration of each course was 15 hours. The courses were held in parallel.

Pre Conference courses, June, 22-24:

- Dr. Gerd Achenbach (Germany) “Philosophical practice is the serious challenge of Philosophy”;
- Dr. Ran Lahav (the USA) “Deep Philosophy”;
- Dr. Walter Kohan (Brasil) “What's about living philosophy? Exercises of thought, ignorance and invention”.

Post Conference courses, July, 1-3:

- Dr. Lou Marinoff (the USA) “Stoicism, Daoism, and Buddhism in Philosophical Practice”;
- Dr. José Barrientos-Rastrojo (Spain) “Experience Philosophical Practice”;
- Dr. Oscar Brenifier (Francia) “Philosophical Practice is an ascesis, not an exchange of opinions”.

The courses synergized theory and practice. For example, Gerd Achenbach during the first two days presented the basis and principles of his philosophical counseling. As an illustration, he constantly turned to Franz' case (a young depressive intellectual with a suicidal inclination). The peculiarity of Gerd Achenbach's method is that he conducts consultations without questioning. This is fundamentally different from the method that Oscar Brenifier calls the Socratic dialogue. According to Gerd Achenbach, the philosopher's questions are taken away from the story that the guest wants to tell; the philosopher's questions create a new story that the philosopher himself wants to hear. At the same time, it is the guest, and not the philosopher, who should become the key narrative character in philosophical counseling. The task of philosopher in this case boils down to listening attentively and illustrating alternative ways of solving the questions that the guest asks. With the help of the Franz' example Gerd Achenbach showed that there

is a difference between the real suicidal tendencies and the opinion of society that a particular person has this suicidal tendencies. Both theoretical days were held in the form of an open dialogue, when the listeners asked questions to clarify separated theses.

On the third day of the course Gerd Achenbach offered to the participants workshop. He acted as a guest, and the listeners became philosophical counselors. In a narrative form, Gerd Achenbach demonstrated a problem that has bothered him recently. Participants of the course expressed their ideas on the basis of what they heard. It turned out that working with the method "without a method" or "without questioning" is quite difficult. Another difficulty was to go beyond your own perimeter and try to enter, to understand the boundaries of the guest's problem. Throughout the workshop, Gerd Achenbach pointed out to the listeners the mistakes that they were making and suggested possible ways of avoiding them.

Main forms of activity

The conference itself began work on June 25th and consisted of 5 busy days. The main forms of activity can be identified as follows:

- Main Speeches,
- Philosophical Walks,
- Philosophical Consultations for General Public,
- Panels on Philosophical Practice,
- Theoretical & Book Presentations,
- Round Tables,
- Philosophical Practice Workshops.

We will describe in more details the events in which we took part. But firstly, let us pay attention to the form, Philosophical Consultations for General Public. Since its design in an

autonomous philosophical direction, philosophical practice has distanced itself from academic philosophy. The reason for this is that academic philosophy is apersonal, in extreme cases – "dead". Academic philosophy is not interested in the problems of a living person from the street; the sphere of its interests is limited by the historical and philosophical layer, the categorical apparatus and methodological resource.

XVth ICPP has demonstrated the proximity to a person from street. Every conference day was opened with free consultations, which well-known philosophical practitioners conducted for general public. These consultations approved the idea that philosophy can begin not with a theoretical concept, but with a living problem of a non-philosopher.

Main Speeches

Due to the large number of participants (at XVth ICPP more than 150 people from all over the world, mostly from Latin American countries, were registered) 3-6 events were organized at the same time, in parallel. In turn, Main Speech is a form of work at the conference, which takes place without parallel events.

At XVth ICPP 3 Main Speeches were presented: by Gerd Achenbach, Ran Lahav and his companions from "Deep Philosophy Group", Lou Marinoff.

In his speech "What matters? What is important in truth? What is crucial in the end? Leading principles in philosophical practice" Gerd Achenbach dwelt on the question "Who is a philosopher?", which, in his opinion, became the key in the field of philosophical practice. Following Socrates, he outlined the principles of philosophical practice as the basis for the activities of the modern philosopher. He already answered some of his questions in his

previous works.⁵ Answering a question from the audience, Gerd Achenbach confessed that he had created his own Socrates. At the same time, he asked the audience a question that remained open, does not each of us come up with his own Socrates?

The figure of philosophical practitioner was also questioned by Lou Marinoff in his lecture "Doing Good and Living Well: Awakening the Inner Philosopher". Lou Marinoff parted the concepts of "doing good" and "doing well". Moving from semantics to practice, he came to the thesis that the intentions of philosophical practitioners are "try to do good" by helping people lead "to do (i.e. to live) well".

Finally, Ran Lahav and his companions, Michele Zesse (Italy), Regina Penner (Russia), Kirill Rezvushkin (Russia), Leon de Haas (Holland), presented a new form of philosophical practice in the lecture "What is Deep Philosophy?"⁶. We described why we call our direction Deep Philosophy, illustrated the basic principles and exercises in the work of the direction, dwelled more on the ideas of contemplation, togetherness and transformation⁷. Perhaps, it was the lecture that raised the most active discussion. The problem is that many of the ideas identified in the lecture, in practice (in comparison with the above-mentioned speeches) are in an embryonic state. Principles and exercises are only groped within the work of the group members. However, the format of the lecture presupposes clear theses, not amorphous judgments. As a result, the audience did not always understand the meaning of the terms that we use, and the context of their use. So, Oscar Brenifier asked the

⁵ ACHENBACH, Gerd: "The basic rule of philosophical practice", in *Society and Power*, number 6, Moscow (Russia), 2016. Pags. 99-106.

⁶ The main forms and procedures as well as the origin and concept idea of Deep Philosophy are described in *The Deep Philosophy Book*, Loyev Books, Vermont, 2018.

⁷ This ideas are well described in *Stepping out of Plato's Cave: Philosophical Counseling, Philosophical Practice and Self-Transformation* by R. Lahav

question of the reason for using determinant Deep instead of Contemplative or Religious. This question was answered by Leon de Haas, arguing that personally for him all 3 determinants are located in the closeness to each other.

Philosophical Walks & Philosophical Practice Workshops

Another interesting innovation of XVth ICPP was philosophical walks. Organizers invited participants to walk philosophically on the day of the opening of the conference. Leading walks were Walter Kohan and Oscar Brenifier. The first one concentrated his attention on inner silence and understanding of the transformation of consciousness in the process of walking. The second – on developing the ability to formulate a definition for a given concept. We took part in the Walter Kohan's walk. Before we went for a walk in the gardens of UNAM, Walter Kohan asked us to ask ourselves: *what is the main thing in my life?* For an hour the walk was interrupted by 2 stops. During each stop there was a question. At the first stop, we formulated the answer on the initial question. Participants began to share their answers. The answers of each sounded not atomically, divorced from many other answers; in their responses the participants resonated with each other. Each new word of another participant supplemented or extended the answer of the previous speaker. This created the effect of unison in music. Since we do not speak Spanish, this effect is enhanced by the sound of foreign speech.

During the second stop, the initial question was replaced by the question, *did anything change within me during this walk?* During the polylogue, we found important points:

- A philosophical walk in the regime of a rather vigorous movement leads to a slight change in consciousness;
- In this state, consciousness focuses on the initial question;
- Along with the focus, attention is dissipated due to the constant change of the background;
- Changing the external affects the internal, corrects the formulation of the answer;
- However, in a philosophical walk it is important not even what and how it is answered on the initial question; important is how this answer is being understood;
- As a result, the walkers asked not the question *What is?* but the question *Why does this exist for me?* and *What is happening to me?*
- Those questions do a shift from the reflection of the external to the inner reflection.

The philosophical walk with Walter Kohan was an experiment. It seems that this experiment took place. The result was not immersion in the depths of the ego; the result is the fixation of attention on how and why the consciousness of this self changes.

A similar practical result was pursued by the Philosophical Practice Workshops.

Each international conference on philosophical practice differs from similar academic events in that it pays special attention not to theoretical disputes, but to practical work. The XVth ICPP was no exception. The conference featured a wide range of workshops in English and Spanish. To participate in all of them (even many) was not possible, since there were 5-6 sessions at the same time. Let us dwell on a few of them, in which we took a direct part as participants or facilitators.

Members of "Deep Philosophy Group" presented the procedures and exercises that have been developed over the past year. Workshops were held in the form of a contemplative session in the interpretation of Ran Lahav's philosophical companionship⁸. The workshop began with a centering exercise, which made it easier for participants to focus on the philosophical text and resonate with this text. Each member of the "Deep Philosophy Group" chose his own text, among which were excerpts from Plotinus, Paul Tillich, Karl Jaspers, Martin Buber, Clive S. Lewis and Marcus Aurelius. After concentrating on the self, the facilitator offered to immerse the self in the text with the help of several exercises, among which were interpretive reading (reading of individual sentences with the possibility of their explanation); repetitive reading (repetition of one sentence by all participants of the session); precious speaking (thinking and pronouncing one or more words as a result of resonating with the text). The final exercises of the session differed in the performance of different facilitators: from drawing a map of ideas to writing a collective poem. One thing was constant: each facilitator at the end of the session asked participants to share their feedbacks. Participants admitted that something happened during the session, but not everyone could answer the question, what happened. One of the participants experienced a strong emotional state, crying at the end of the session. A major achievement of our group was the recognition of some participants the fact that they were wary of going to the workshop. The reason for this was the Main Speech, which left more questions than answers. However, the workshop solved the questions that participants came with (what is contemplative attitude, togetherness or resonation). The position of Oscar Brenifier and his followers that philosophical practice is a work on critical thinking was widespread too. Only

⁸ LAHAV, Ran: Handbook of Philosophical Companionships: principles, procedures, exercises, Lovey Books, Vermont, 2016.

Oscar facilitated 6 workshops during the conference. The scope of the workshops varied from working on thinking skills and their presentation as a public matter to practical questions about how to develop the Philosophical Practice business. Oscar Brenifier held a dialogue with the participants⁹. On concrete examples he demonstrated the idea that philosophical consultation like a Socratic practice is not some "intimate matter". This is the public activity of a counselor who is able to demonstrate the core of critical thinking within a consultation in public with a voluntary person, and afterwards discussed it with the observers.

Audrey Gers devoted her workshop to the conceptualization issues. Jerome Lecoq demarcated the concept of thinking between the common sense and in the philosophical consultation. Viktoria Chernenko invited the participants of her workshop to the philosophical journey of questioning; she offered participants the working on questions and examining their strength.

Socratic dialogue is a rather tough form of philosophical practice. Often it demonstrates the inability or unwillingness of a participant to accurately answer the question posed or ask the right question. This form neutralizes any form of intellectual tricks, when for a multitude of words we lose the semantic thread. Socratic dialogue in the Oscar Brenifier's version is an extremely public form of work, where public opinion is the yardstick of truth.

Another questioning in philosophical counseling is practiced by Leon de Haas. In his workshop "An exercise in phenomenological and linguistic interventions in an existential narrative", he turned into the counselee, and the participants of the workshop became his counselors. To the counselors, Leon presented his tormenting fear and invited the participants to work with this fear; not with the concept, but with concrete examples of the manifestation of fear in

⁹ One of the main ideas of O. Brenifier's work is the art of asking questions, that was described in his articles "The art of asking questions" and "The art of Philosophical Practice: Philosophical Attitudes"

the immediate past. Leon noted that in his extensive practice he tries to work not with great concepts, but with small moments of everyday life. Having worked out an understanding of himself in his daily actions, the counselee prepares to conceptualize his problem and search for its solutions.

It should also be noted that the bilingualism of the conference contributed to the multilingualism at the workshops. Only a few sessions were conducted in English only; the majority went with simultaneous translation, some – only in Spanish.

Panels on Philosophical Practice

One of the proclaimed principles of the conference was the principle of dialogue. But it is one thing to proclaim the principle, and another to realize it. A vivid example of the problematic in the implementation of the principle of dialogue was Panels on Philosophical Practice. Let us demonstrate this with a concrete example.

"Approaches & perspectives in philosophical consultation" has become one of interesting panels, firstly, because of the stated topic; secondly, by the composition of participants (Gerd Achenbach, Lou Marinoff, Ran Lahav, Oscar Brenifier, Leon de Haas).

Well-known philosophical practitioners in a two-hour discussion could not come to a single basis. Even the way the panel members took their seats at the plenary table and how they reacted to the comments of their colleagues confirmed the audience in the idea that many of them remained at their opinion and are not ready to step onto the path of dialogue.

Round Tables, Theoretical & Book Presentations

Two sections of the conference were devoted to philosophical practice and education. The topic of the sections prompted clarification of important questions: about what kind of education do the participants in the sections say? What is the place of philosophical practice in education? Those conversations were about education in High Schools and Universities. It presupposes a certain organization of the pedagogical process, the use of complex techniques and methods of working with students, support for educational plans and programs, etc. During those sessions the place of philosophical practice (broader – philosophy) in education, resorting to both the theoretical principles and the specific examples, was mentioned. The presentation by Minerva Gutiérrez Sánchez was formulated by the original question: whether philosophy can be the foundation of a new concept of education? According to Minerva, this is possible if philosophy is not reduced to teaching "world-explaining" concepts. The problem, then, is to find means to "translate" philosophy from academic discipline into living, personal, intimate knowledge.

Dante Evaristo Bello Martínez saw the application of philosophy to the realities of the network and information society. In conditions of increasing information volumes, as well as an increase in the number of false messages and "empty" news, the ability to analyze (and generally understand) network information becomes a skill necessary for survival. Dante analyzes with students the messages of social networks, periodically using links to famous philosophers. In his work, philosophy is not an "application" to network information; on the contrary, it bases the analysis of network content.

In the presentation "Futurization of education: From theory to practice" Artur Dydrov briefly described the content of the strategy of futurization of education. Its meaning is reduced to the inclusion

in the educational process topics and problems related to the future. In particular, special attention in the educational process should be given to discourses calling for a radical transformation of human nature. Philosophy in this strategy is not an instrument, but a foundation. It allows us to critically comprehend various projects of the future concerning a person. Based on the philosophical works of Jean Baudrillard, Roland Barthes, Martin Heidegger and others, as well as fragments of fantastic films, we initiate dialogues with students about ecology, technology and human nature.

Itzel Mendoza Ramírez, Paulina Abigail Flores Carzolio, Saray Barrios Aldana, María Judith Barrales López presented a new research program. The research group plans to introduce philosophy into the propaedeutic course. In addition, the topic of aesthetics, identity and virtual reality will be introduced into the learning process. The purpose of these courses is the formation of a responsible person, capable of independent decision-making and implementation of actions, the balance between the values of human and society.

Along with the section "Philosophical Practice and Education" the section "Philosophical Practice at the University" was held, where the attention of the speakers was focused on the figure of professor of philosophy and the forms of pedagogical work in the audience of universities. The presentation "Philosophical practice in university: The possibilities and limits of its application" by Regina Penner paid close attention to the image of professor of philosophy. In our opinion, professor of philosophy should meet several criteria: to use interactive forms of instruction, to listen and hear the student's words, and also to deal with philosophical sources in the most correct way; not to have "ready-made truths" and be ready to adjust opinions; have a clear idea of the goals and objectives of the learning process; not hope to achieve the expected result (idea), for which the educational activity would be carried out. I assert that compliance with the indicated criteria allows us to reduce the

distance between professor and student. This distance arises from a student's distrust to professor's activity.

A bright event in the work of the round table was the presentation of Patricia Díaz Herrera. She talked about the teaching of philosophical courses at the University of Mexico UACM. Patricia demonstrated the effectiveness of the methods of philosophical practice. The integration of these methods and techniques into the educational process has led to an increase in the popularity of the courses taught by the Department of Philosophy. In 2016, the Department of Philosophy faced the problem of the low popularity of the courses taught and the even less popularity of attestation in the courses studied. Patricia suggested adding the course "Philosophy for Children" based on the texts of Matthew Lippman and Oscar Brenifier. Each text contained a certain problem. Participants of the course were asked to comprehend this problem and find ways to solve it. Later Patricia offered her students work with texts and asked them to "try on" the ideas of the texts for personal experience. The result was an increase in the popularity of philosophical courses among UACM students by more than 50%.

Within the framework of the conference a presentation of the brief dictionary "The Language of Philosophical Practice" was held. The publication was presented to the public by professor of South Ural State University Sergey Borisov. In presentation he noted that the compilation and publication of this dictionary is a unique event for several reasons. Firstly, until now, philosophical practitioners have not attempted to codify their own rich experience and methods of work, as well as basic concepts, the bearing structures, such as philosophical counseling, companionship, philosophy for children, etc. Secondly, not all concepts and categories used by philosophical practitioners (for example, "perimeter" and "depth") are clarified. Under the direction of Sergey Borisov, Russian researchers turned to the works of Gerd Achenbach, Oscar Brenifier, Ran Lahav and other philosophical practitioners and crystallized the content of

frequently used concepts and categories. The brief dictionary contains of two dozen terms, as well as small articles by the philosophical practitioners themselves. In the future, the dictionary will be republished and thematic dictionaries also will be published (for example, on philosophy for children).

The journal "Haser", published by the research groups "Experiencialidad" and "Filosofía Aplicada: Sujeto, sufrimiento, sociedad", was presented by philosophical practitioner from Spain Jose Barrientos. "Haser" is a scientific, expert journal dedicated to the problems of philosophical practice and education. It publishes articles by practical philosophers and professional educators interested in questions of philosophy and its connection with everyday life. At the presentation Jose Barrientos said that he was striving for a balance between theory and practice. Philosophical theory without connection with practice is expressed in a monologue. From the other point of view, practice without theory is a set of unrelated actions. "Haser" comes out annually and is indexed in various databases. In the solid baggage of publications there are articles on philosophical practice in prisons, in the system of public health, philosophy for children, philosophical walks and others.

Conclusion

Each past event lays the foundation for a new one. XVth ICPP has formed sufficient groundwork for such events in the future. At the end of the conference, a traditional vote was taken to select a new location for the XVIth ICPP. Viktoria Chernenko presented Russia and won. Philosophical practice is not new for Russian audience. This direction of philosophy is carefully studied over the past five

years by a Russian professor Sergey Borisov.¹⁰¹¹ The next conference will be held in Moscow in 2020. In preparation for this conference, we will take into account the achievements of the XVth ICPP and try to organize a unified Philosophical Improvisation, following the testament of Richard Rorty.

The three main principles were declared in the conference in Mexico City – the principles of dialogue, brainstorming and informal communication. It is clear that the last 2 principles were realized without any apparent difficulties. In our opinion, the problem appeared in the sphere of dialogue. That is why the main question for us, as for organizers of the future XVIth ICPP, is to find the appropriate forms of initiation dialogue between participants, including the main figures of philosophical practice.

The actualization of this issue is related to the fact that any practice is insufficient without a live dialogue of its participants. Principles of dialogue and cooperation are proclaimed today in many spheres of activity (from education to politics) as theoretical postulates. It remains to find adequate forms of their immediate implementation, which may become the basis for further implementation of Philosophical Improvisations.

Acknowledgements

The RFBR project # 17-33-00021 “Theory and Practice of Philosophical Counseling: a Comparative Approach”.

¹⁰ BORISOV, Sergey: “Philosophical Practice: Therapeutic and Developing Aspects”, in *Philosophical traditions and Modernity*, number 2, Moscow (Russia), 2015. Pags. 84-87.

¹¹ BORISOV, Sergey: “What is “Philosophical Companionship” and how to practice it”, in *Society and Power*, number 2, Moscow (Russia), 2017. Pags. 123-129.

References

ACHENBACH, Gerd: “The basic rule of philosophical practice”, in *Society and Power, number 6*, Moscow (Russia), 2016. Pags. 99-106.

AAVV: *The Deep Philosophy Book*, Loyev Books, Vermont, 2018.

BORISOV, Sergey: “Philosophical Practice: Therapeutic and Developing Aspects”, in *Philosophical traditions and Modernity, number 2*, Moscow (Russia), 2015. Pags. 84-87.

BORISOV, Sergey: “What is "Philosophical Companionship" and how to practice it”, in *Society and Power, number 2*, Moscow (Russia), 2017. Pags. 123-129.

BRENIFIER, Oscar: “The art of asking questions”, available in http://cityclass.ru/brenifier_art_ask_questions (last access July 14th, 2018).

BRENIFIER, Oscar: “The art of Philosophical Practice: Philosophical Attitudes”, in *Society and Power, number 1*, Moscow (Russia), 2018. Pags. 80-87.

EPSTEIN, Mikhail: *From Knowledge to Creativity, How the Humanities Can Change the World*, Center for Humanitarian Initiatives, Moscow, 2016.

FOUCAULT, Michel: *Hermeneutics of the Subject*, Palgrave Macmillan TM, New York, 2005.

HADOT, Pierre: *What is ancient philosophy*, Publishing house of humanitarian literature, Moscow, 1999.

HADOT, Pierre: *Philosophy as a way of life*, Kolo, Saint Petersburg, 2010.

LAHAV, Ran: *Handbook of Philosophical Companionships: principles, procedures, exercises*, Loyev Books, Vermont, 2016.

LAHAV, Ran: *Stepping out of Plato's Cave: Philosophical Counseling, Philosophical Practice and Self-Transformation, 2 ed.*, Loyev Books, Vermont, 2016.

RORTY, Richard: *After Philosophy: End or Transformation?*, The MIT Press, London, 1991.

STAUDE, D. "The Path of Consideration. Philosophical Practice in Dialogic Life Accompaniment", in *The Socratic Handbook*, LIT Verlag, 2015. Pags. 35-44.

O FESTIVAL DE FILOSOFIA DE ABRANTES (PORTUGAL)

THE PHILOSOPHY FESTIVAL OF ABRANTES (PORTUGAL)

JOSÉ ALVES JANA
Universidade de Coimbra
jalvesjana@gmail.com

O Festival de Filosofia de Abrantes (Portugal) realizou em novembro de 2018 a sua segunda edição. O grande objectivo do Festival pode dizer-se como um serviço da Filosofia à cidade, chamando-a a pensar um problema importante com que a mesma cidade se defronta.

Em 2017, na estreia, o tema escolhido foi “O regresso da História: A crise da democracia e o autoritarismo; a religião e os radicalismos”. Depois do anúncio do “fim da História” e da “vitória” da democracia liberal, os problemas voltaram e agora a democracia está em perda, ao mesmo tempo que os radicalismos religiosos parecem ameaçar os próprios fundamentos de uma cidade que, por ser de todos e para todos, se quer (ainda?) neutra face às religiões organizadas.

Em 2018, o tema foi também de primeira atualidade: “A inteligência artificial, o trabalho e o humano: automação e organização do trabalho; o primado do instrumental ou o primado do humano”. A inteligência artificial (IA) está aí, cheia de promessas, mas também de ameaças, tanto às pessoas singulares, na perspectiva de um desemprego endémico, como à própria espécie, agora considerada descartável a favor de um próximo passo evolutivo, a máquina muito mais inteligente e eficaz que os complicados e mais ou menos inúteis humanos. É para aí que caminhamos? É para aí que queremos ir?

Para falar destes temas, foram convidados especialistas capazes de abrir uma reflexão com pistas de análise diversas, pois é evidente

que numa sociedade complexa não se vai longe com um pensamento fechado.

O Festival de Filosofia de Abrantes propõe-se ser um lugar de encontro entre perspetivas diversas, um espaço interdisciplinar capaz de desafiar os participantes a irem mais longe do que iriam se pensassem sozinhos. Por isso, os filósofos e os sociólogos, os politólogos e os engenheiros, os físicos e os homens e mulheres de religião, os políticos e os cidadãos anónimos conseguiram criar um ambiente que ia para lá de cada um dos participantes. O que interessa não é tanto o que cada um disse, mas o espaço teórico e prático “entre” todos, a fim de que o problema se afirme e as análises se desenvolvam.

Trata-se, portanto, de um serviço da Filosofia à cidade, à *polis* que juntos formamos e na qual queremos ser agentes ativos e (um pouco mais) esclarecidos. O Festival não é um lugar de encontro de especialistas, mas das pessoas comuns entre si e com os especialistas convidados. A cidade é dos cidadãos e é a estes que cabe a responsabilidade do destino coletivo. Para que o possam fazer de forma mais inteligente, é importante debater os problemas com que se confrontam. Daí que o Festival não pretende ser tanto algo que acontece “na” cidade, mas algo que tem a cidade por sujeito. É difícil, não é um adquirido, mas é a direção para onde se quer caminhar. Implica, por isso, pensar como é que a cidade pode ser “picada” pelo moscardo a fim de despertar para o problema e como é que ela pode dar passos no sentido de uma maior inteligência das coisas. A estratégia escolhida foi plural, diversificada. Desde logo o espaço-tempo de reflexão com convidados que despertassem o apetite, mas também outras formas de presença e estímulo: uma feira do livro temática e apresentação de livros, teatro e música, um café filosófico, poesia na rua e instalação poética na praça da cidade, filosofia com crianças e jovens nas escolas, frases nas ruas e um espaço de intervenção livre para jovens (“palette da liberdade”) do tipo do *Speakers' Corner* em

Londres. E ainda um concurso nacional de ensaio para jovens do ensino secundário. E ainda a presença com crónicas e outras intervenções na comunicação social local (rádio e jornais) e mesmo nacional. E ainda...

Uma das formas de levar a cidade a fazer o seu Festival é unir várias entidades na sua realização: câmaras municipais e associações culturais, escolas e outras organizações trabalham em conjunto para que o Festival aconteça, mesmo que problemas de comunicação e organização tornem a parceria por vezes mais um objetivo a alcançar que um facto adquirido.

O Festival é de Filosofia. Desde logo afirma a Filosofia na cidade. Mas afirma-a não como uma disciplina académica na sua especificidade técnica, mas como uma presença qualificada na vida da cidade. Trata-se, portanto, de trazer a Filosofia à cidade e de levar a cidade à Filosofia, não contra outras especialidades disciplinares, mas como um exercício de pensar crítico sobre a vida que em conjunto queremos levar, para a qual cada área disciplinar tem contributos a dar. O Festival é, por isso e desde logo, um objeto filosófico, se assim se pode dizer. E é-o também na medida em que afirma o apelo a cada pessoa e organização a pensar de modo crítico. “Todo o ser humano é filósofo” e qualquer organização encarna uma filosofia. Não admira que a Filosofia tenha um lugar na cidade e que possa ser exercida de modo ativo por cada ator social, com maior ou menor formação filosófica e crítica. O diagnóstico é conhecido: a Filosofia migrou para a Academia e, por isso, na praça da cidade sente-se a falta de um Sócrates e de tantos outros filósofos maiores. Há, então, que contar com os filósofos comuns que habitam e fazem a cidade. O festival de Filosofia de Abrantes também é isso. Por isso pretende-se dar a palavra – escutar! – as pessoas que fazem a cidade, a começar pelos jovens. Um dos painéis do programa foi, em cada edição, constituído por jovens do ensino secundário, “jovens filósofos” que têm uma palavra a dizer. E disseram. E valeu a pena ouvi-los.

Também os mais velhos, hoje com mais ou menos especialização, começaram por ser jovens e pensar então o tempo que era o seu. Os jovens de hoje vivem num tempo que é também seu e são protagonistas da e na cidade. É caminhando que se faz o caminho (A. Machado).

Quando se reúnem pessoas de diversas religiões e outros sem pertença religiosa, quando se encontram pessoas de diversas áreas disciplinares, quando participam pessoas de diversa opção política, é inevitável que o encontro seja também desencontro. Que o que é dito por um seja recusado por outro. Que o que agora é evidente seja depois negado ou recusado. Não é um defeito, é o feitiço desejado. Também por isso o Festival é um objeto filosófico no sentido de ser um espaço-tempo em que pessoas de alinhamentos e pertenças diversas e até opostas podem com-viver sem terem de concordar, podem afirmar o que pensam e serem ouvidas e respeitadas, podem mostrar o que pensam sem por isso serem agredidas. Não se trata de eliminar as tensões sociais, mas de criar um espaço e um tempo de diálogo (*dia logos*) “entre” os lugares da diferença. Não para anular as diferenças, mas para as entendermos e aprendermos com elas. Não vamos resolver os problemas do mundo? Não construímos ali uma ordem de trabalho político coerente e sistemático? Também não é essa a missão do Festival. Mas quem participa de forma continuada não sai na mesma, sai diferente, mesmo que apenas um pouco. O Festival faz parte, não é o todo, nem o mestre da cidade, não pretende sê-lo.

Um dos temas do Festival é a presença da Filosofia na cidade, isto é, fora da Academia. Como se faz? Quem faz? Onde se faz? Temos de aprender uns com os outros. Na segunda edição, por exemplo, uma sessão foi explicitamente dedicada a este tema. A participação ao vivo das Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro (Brasil), do Clube de Filosofia do Porto e do Clube de Filosofia de Abrantes e por vídeo a consultoria filosófica em prisões e não só na área de Sevilha mostraram diversas formas de trabalho filosófico na

cidade. Precisamos todos de aprender uns com os outros e de experimentar novas formas de presença filosófica na vida das pessoas, das organizações e das comunidades. Se é vasto o património filosófico herdado, é também vasta e diversa a história da participação ativa da Filosofia enquanto trabalho por dentro das formas de vida. Mas, já acima fica dito, a Filosofia tem-se mantido um pouco acantonada na Academia e a olhar sob suspeita, se não mesmo com um certo ostracismo, toda a forma filosófica extra-escolar, salvo a atividade editorial. Ora o Festival de Filosofia é a afirmação em ato de que a cidade precisa da Filosofia, quer a Filosofia e acolhe bem a Filosofia, quando esta consegue perceber que a cidade não é a Academia, que a comunicação filosófica na cidade não é do mesmo tipo que na Academia, que o próprio exercício filosófico na cidade não pode ser do mesmo tipo que na Academia.

Isto coloca problemas complexos, é evidente. Tanto aos filósofos comprometidos na cidade como à Academia. O que ainda é e o que já não é Filosofia? Qual a diferença entre uma simples tertúlia e um encontro de natureza filosófica? O que pode ser exigido em contexto académico a uma intervenção e o que já não é justo que se exija à intervenção de um cidadão comum que se atreve a pensar com outros? As respostas são complexas, mas sempre respaldadas com o facto significativo de que a Filosofia é por natureza, e por isso sempre o foi de facto, plural. Isso não deve permitir baixar o cuidado e a exigência com as práticas filosóficas não académicas, mas também não é filosófico confundir como mesmo o que é diverso. A Filosofia na cidade não pode copiar a Academia. Mas também não pode – nem quer – ignorá-la. Desde logo porque os filósofos que operam na cidade fizeram e voltam a fazer a sua formação na Academia, embora não só. Depois, porque os filósofos da Academia também são chamados a participar da vida filosófica na cidade. No Festival Filosófico de Abrantes essa participação verificou-se já, pelo menos, de duas formas: o convite a filósofos

académicos a participarem dos trabalhos e a venda e apresentação de livros de produção mais académica. Contudo, as modalidades a explorar vão, sem dúvida, muito para lá disso, mas dependem também da disponibilidade e da criatividade da própria Academia. Por isso, a própria existência do Festival é um desafio à Academia: que outras formas de participação são possíveis e desejáveis? Como é que a Academia pode ser parceira nessa presença ativa da Filosofia na cidade?

No entanto, é importante tomarmos consciência de que é fácil dizer, mas é bem mais difícil fazer. Ao escrever, pode dar-se a falsa ideia de que a cidade se mobilizou e foi, ela mesma no seu conjunto, o sujeito do Festival. De facto, as organizações e as pessoas que fizeram o Festival são parte da cidade, mas não são a cidade toda. O Festival não se propõe ser um fenómeno de massas, quer ser fermento na massa, sementeira com vontade de que venha a frutificar. Não há por detrás qualquer projeto de um rei-filósofo. A cidade pertence aos cidadãos e são eles, e as suas organizações, que são chamados ao exercício da Filosofia.

O Clube de Filosofia de Abrantes

Foi o Clube de Filosofia de Abrantes (CFA) que fez à Câmara local a proposta de realização de um festival de filosofia. Aceite a proposta, o Clube é um dos parceiros nos trabalhos de conceção, programação e concretização do Festival.

Constituído em 2012 por quatro professores formados em Filosofia e já aposentados, que pensaram que podiam e deviam fazer algum trabalho filosófico na sua cidade, o CFA é uma organização informal, sem personalidade jurídica, mas com uma ação que se mantém há seis anos.

Começou a sua atividade com um ciclo em que convidou todos os partidos políticos com assento na Assembleia Municipal a virem

falar com os seus concidadãos sobre o que andavam a fazer. Mais tarde, um outro ciclo chamou os presidentes de Câmara a, igualmente, virem dar conta do que andavam a fazer. A ideia, em ambos os casos, foi a mesma: afirmar a importância do trabalho político e focar a atenção na cidade. Era o mote para a importância de pensar e discutir a vida que fazemos em comum. E tem sido, justamente, esse o programa do CFA: ajudar as pessoas a pensar. “Pensar entre nós” é o lema do Clube.

O primeiro ciclo de “café filosófico” foi dedicado a pensar as palavras que usamos sem pensar no dia a dia. Que dizemos quando dizemos crise, poder, consciência, jogo, energia, pessoa, competição, felicidade, ideologia, cidade, decisão, autoridade, sistema, verdade, caos e tantas outras? A certa altura, alterou-se um pouco o figurino: em vez de uma palavra, o tema era uma afirmação: “se Deus morreu, tudo é permitido”, “ser é ser percebido”, “Deus é uma ideia da Razão”... Concordo ou discordo? e porquê?

Uma das preocupações do Clube de Filosofia tem de ser o património filosófico e os seus atores maiores. Sentiu-se, por isso, necessidade de trazer a público, um público não constituído por pessoas de filosofia, alguns filósofos, tanto clássicos como da atualidade mais recente. Passaram a ter lugar nos cafés filosóficos, embora com um maior poder de palavra ao apresentador. Foi assim que por ali passaram Tales de Mileto, Parménides, Descartes, Kant, Hegel, entre outros, mas também Wittgenstein, Karl Popper, John Rawls, M. Sandel... E o que começou por ser quase uma obrigação de filósofos, acabou por traduzir-se em sessões que as pessoas, para surpresa dos organizadores, muito apreciaram.

O método adoptado foi sempre o mesmo, excepto na apresentação dos filósofos: um convidado abre a sessão durante mais ou menos vinte minutos e depois o diálogo segue “entre” os presentes, com cada um a poder usar da palavra e com direito a ser ouvido. Isso traz o benefício de deslocar o poder do lugar do orador para o

espaço entre os presentes. Mas traz também a limitação de, não havendo um lugar de poder, correr-se o risco de tudo ser igualmente válido. Sócrates não tem lugar ali. Qual é a diferença entre um café dito filosófico e uma tertúlia de café? É um problema que importa ter presente e procurar, para ele, uma solução. Uma das vias de solução é o papel que os membros do Clube são chamados a exercer, embora não tenham uma palavra privilegiada, a não ser que a sua clarividência a imponha. Mas não é verdade que todos sabemos pensar? Bem, os interlocutores de Sócrates também o pensavam.

A certa altura, dois convites ao Clube vieram diversificar as linhas de trabalho. Uma associação da cidade desafiou o Clube a retomar a apresentação e debate de livros: passou a ser o “café com letras”. E de um município vizinho, a Câmara convidou o Clube a fazer alguma coisa no centro cultural local: para não repetir o que já se fazia, apostou-se na ideia de “voltar” aos livros que, sendo clássicos, é suposto termos lido, porque fizeram uma civilização, mas não tivemos ainda vagar de ler: é o “Voltar aos Clássicos”. Isso levou a que o “café com letras” se passasse a dedicar mais ao livro de ensaio com tema de atualidade.

E são estas três linhas de trabalho que têm vindo a estruturar a atividade do Clube de Filosofia de Abrantes: “Café Filosófico” sujeito a tema, “Café com Letras” a partir de um livro de atualidade e “Voltar aos Clássicos” a partir de um livro clássico.

Além destas três frentes continuadas da programação, outras iniciativas pontuais ou extraordinárias têm sido levadas a efeito. Foi o Clube de Filosofia de Abrantes que na região assinalou os centenários da edição da “Utopia”, de Tomas Morus, e das “95 teses de Lutero”. Esta última sessão, por exemplo, reuniu num painel um católico, um luterano e um calvinista, o que cria um acontecimento que, localmente, só parece pensável, por isso realizável, no contexto do Clube de Filosofia. Uma sessão destas cria, desde logo, um lugar filosófico em que o “encontro” (que não

é o mesmo que fusão sincretista) entre compromissos de vida pode ter lugar e ser apreciado por todos os participantes, incluindo os não crentes.

Em 2016, o Clube de Filosofia de Abrantes decidiu apresentar à autarquia local a proposta de um festival de Filosofia. Aceite a proposta, o Clube passou a ser parte da parceria para levá-lo a efeito. Já acima fica dito. Mas além do trabalho com outros na produção do Festival, o Clube tem assumido uma outra parte de sua responsabilidade: preparar e dar continuidade ao tema, isto é, a reflexão do Festival. Para o Festival de 2017, o fundamentalismo islâmico, que estava na ordem do dia, exigia desbravar um pouco a ignorância não assumida sobre o mundo islâmico. Por isso foram programadas três sessões: “Maomé”, “O Corão” e “Islamismo”. Quem acompanhou as sessões chegou ao Festival já mais capaz de entender e discutir as várias intervenções então feitas pelos convidados. O mesmo se passou em 2018: quatro sessões fizeram o mesmo trabalho de preparação: “1984”, de George Orwell, “Técnica e ciência como ideologia”, de Jürgen Habermas, “Manifesto Comunista”, de Karl Marx, e “La Révolution transhumaniste”, de Luc Ferry.

Mas há pessoas para discutir essas coisas? Bem, no ano de 2017-18, de setembro a julho, as 26 sessões tiveram 531 participantes, portanto numa média de 20 participantes por sessão. É um trabalho de pesca à linha, em que as pessoas só voltam se sentirem que valeu a pena.

Importa ainda dizer que os membros do Clube vêm mantendo alguma presença filosófica a título pessoal nas redes sociais, sobretudo no Facebook. Ali veiculam informação e problematização de natureza filosófica. Também na rádio local a Filosofia está presente através dos seus contributos individuais. Estas outras dimensões do trabalho filosófico contribuem para a presença continuada da Filosofia na cidade e para a cidade se

aproximar da Filosofia e receber dela alguns contributos para que uma “vida refletida” seja cada vez melhor vivida.

Entretanto, um dos quatro membros do Clube deixou pouco depois o núcleo do projeto, mas há poucos meses uma jovem filósofa passou a integrar o grupo.

E agora? Além de estar já, com os parceiros, a preparar o Festival de Filosofia de 2019, o Clube de Filosofia de Abrantes continua a procurar novas formas e novos métodos de “trazer a Filosofia à cidade e a cidade à Filosofia”. Ainda recentemente procedeu à “leitura integral” e “em voz alta” do “Êtífron”, de Platão, seguida de debate entre os presentes. E os níveis de satisfação manifestados foram talvez superiores às expectativas. Há ainda outras modalidades a explorar, além de que o Clube e os frequentadores mais habituais estão empenhados em procurar apurar o método de gestão das sessões de modo a superar a simples tertúlia de café e elevar o nível filosófico do nosso trabalho comum. Porque não se trata de os filósofos da cidade pregarem filosofia à cidade, mas de, importa repeti-lo, “trazer a Filosofia à cidade e a cidade à Filosofia”.

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS
REVIEWS

GARCÍA RODRÍGUEZ, M: *¿Habrá mujeres allí?*, Apeiron, Madrid. 104 pp.

¿Qué es el amor?, ¿qué es la contracultura?, ¿qué es lo esencial en mí?, ¿sirve la imaginación como prueba de la existencia de las cosas?, ¿observamos el mundo exterior tal y como es en realidad?, ¿qué es un derecho?, ¿en qué consiste un trabajo digno?, ¿qué significa ser mujer?... Estas son las preguntas centrales que se plantea Camila, el personaje central del libro *¿Habrá mujeres allí?* Son preguntas que los seres humanos de todos los tiempos nos hacemos cuando nos paramos a contemplar lo que nos rodea, lo que nos sucede en el interior de cada uno de nosotros, y somos capaces de asombrarnos. Y al asombrarnos nos cuestionamos, nos hacemos preguntas, nos ponemos a pensar, buscamos saber. En una palabra, filosofamos.

Pero no podemos pensar solos, siempre pensamos dialo-

gando con nuestros contemporáneos y con los que nos han precedido en el tiempo. Por ello, Camila, una niña a punto de entrar en la adolescencia, acepta gustosamente la invitación que le hace Sofos de viajar a lo largo del tiempo y de la geografía para buscar las respuestas que otras personas han dado a las preguntas que ella se hace y establecer así un diálogo con ellas. Sofos es un extraterrestre que llega a la Tierra con la misión de descubrir si hay mujeres en este planeta, pues no ha visto en ninguna de las bibliotecas que ha visitado ningún libro de filosofía firmado por mujeres. En el viaje que inician juntos, Camila se va planteando las grandes cuestiones filosóficas que han caracterizado cada una de las etapas del pensamiento filosófico occidental, y Sofos le va enseñando las respuestas que han dado algunas de las filósofas de cada una de esas épocas. Camila tiene la gran oportunidad de pensar dialogando con Diotima de Manti-

nea, Hiparquia de Maronea, Hipatia de Alejandría, Hildegarda de Bingen, Catherin Trotter, Olimpe de Gouges, Flora Tristán, Simone de Beauvoir, etc.

Camila también mantiene con sus propias amigas conversaciones y diálogos de carácter filosófico a partir de sus experiencias cotidianas. Así, por ejemplo, la exclusión de las chicas de un partido de fútbol da pie a una discusión sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Estas conversaciones suscitan en Camila el deseo de profundizar más sobre los temas planteados y de continuar tratándolos con Sofos. A partir de las experiencias vividas le surgen preguntas de carácter filosófico que le llevan a conocer más a otros pensadores, principalmente filósofas, lo que le permite poder pensar mejor. Se puede decir que la historia que cuenta el libro es también una historia de amor, una historia del proceso mediante el cual Camila se va

haciendo amiga de Sofos, se va convirtiendo en *filó-sofa*.

En el primer capítulo se plantean algunos de los temas principales de la filosofía griega: la importancia de la pregunta y del deseo de conocer en el surgimiento del pensamiento filosófico, la existencia de diferentes maneras de vivir y el punto de vista de los filósofos cínicos sobre la libertad, y el problema de la identidad personal. En el segundo capítulo Sofos lleva a Camila a un convento de mujeres de la Edad Media y la reflexión se centra en el problema de si podemos conocer la existencia de Dios. En el siguiente capítulo dialogan, en primer lugar, sobre la gran pregunta de la filosofía moderna: ¿qué y cómo podemos conocer?, ¿cuáles son los límites de nuestro conocimiento? En segundo lugar, el tema de la conversación se centra en los derechos de las mujeres y para ello viajan en el tiempo al París del 3 de noviembre de 1793, día en que fue guillotínada Olimpe

de Gouges, autora de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Finalmente, en el capítulo cuarto se plantean dos temas: los derechos de los trabajadores y el papel que en las revoluciones obreras del siglo XIX desempeñaron algunas mujeres; y la condición de la mujer, el reconocimiento de su dignidad y el respeto de sus derechos. En cada capítulo Sofos nos proporciona información tanto de la vida y del pensamiento de la filósofa o filósofas de las que se ocupa, como del contexto histórico y cultural en que cada una vivió. Estas informaciones mejoran la dimensión filosófica del diálogo. Finalmente, en cada capítulo se ofrecen también pistas, preguntas o sugerencias para seguir pensando sobre el tema o los temas planteados en el mismo.

En el libro se armonizan perfectamente las dos caras, a veces contrapuestas, del objetivo de la enseñanza de la filosofía: aprender filosofía frente a aprender a filosofar.

A través de un bello y atractivo relato de gran calidad literaria se presentan, de un modo comprensible para cualquier lector, los grandes temas de la historia de la filosofía occidental y las respuestas que filósofas muy importantes han dado a los mismos. Pero el conocimiento de estas respuestas ha de servir para ayudar a pensar mejor, para poder dialogar con ellas, en una palabra, para seguir haciendo filosofía. Filosofía se aprende filosofando en espacios de diálogo donde los participantes estén interesados en pensar mejor y en construir interpretaciones de la realidad capaces de orientar su acción para transformar el mundo y así poder vivir todos mejor.

Se puede decir que el libro es una joya editorial poliédrica, bien editado, bien ilustrado por Luis N. Sanguinet, bien prologado por Mar Cabezas y muy bien escrito, que atrae y atrapa al lector, que no se puede resistir a acompañar a Camila en su viaje para dia-

logar con pensadoras de otras épocas. Es poliédrico porque se puede acceder a él desde distintas situaciones y desde intereses diversos, pudiendo ser utilizado en diferentes contextos. Puede servir de modelo a seguir para presentar historias de la filosofía que no consistan solo en resúmenes de autores que los estudiantes tienen que memorizar para pasar con éxito los exámenes académicos. Puede ser utilizado en la educación formal para trabajar con los estudiantes en asignaturas de contenido filosófico. El estilo narrativo del mismo favorece que los estudiantes se acerquen a la filosofía para pensar sobre problemas que realmente les preocupan e interesan, al mismo tiempo que es capaz de ayudarles a descubrir cuáles son sus auténticos intereses. Existe una estrecha relación entre la filosofía y la literatura, de modo que muchos filósofos han comunicado sus pensamientos a través de poemas, diálogos, obras de teatro, novelas, cuentos, car-

tas..., y muchos autores literarios han producido obras de indudable interés filosófico.

El libro constituye también un magnífico material para ser utilizado en prácticas filosóficas tanto en educación formal como informal: cafés filosóficos, diálogos filosóficos, talleres filosóficos, Filosofía para Niños... Como las novelas de M. Lipman y A. Sharp, creadores del proyecto Filosofía para Niños, este libro utiliza el relato como una ayuda excelente para motivar a los niños y adultos a plantearse preguntas filosóficas relacionadas con su vida, al mismo tiempo que presenta un modelo de diálogo filosófico y ofrece sugerencias para seguir pensando en grupo o individualmente.

La misión de Sofos de averiguar si hay mujeres filósofas en nuestro mundo se cumple al descubrir que a lo largo de la historia ha habido mujeres que con sus pensamientos y sus acciones han influido mucho en la historia de la humanidad. Sin embargo, su labor

ha quedado oculta. Es necesario seguir desvelando y haciendo visible, como hace este libro, la existencia activa, creativa y transformadora de las mujeres en todas las épocas. Es simplemente cuestión de justicia.

Como ocurre con todo buen libro, su lectura abre el apetito de seguir profundizando en los temas que en él se han tratado. Por ello, sería muy de agradecer que se crearan más obras de esta naturaleza, que ayuden a pensar a través del diálogo con uno mismo y con lo demás, tanto contemporáneos como con los que nos han precedido en el tiempo. Hace falta también hacer visibles, además de a las mujeres, a aquellos colectivos y tradiciones culturales que no han sido tenidos en cuenta por el pensamiento dominante.

¿Habrá mujeres allí? es un libro en el que Myriam García Rodríguez, su autora, utiliza con éxito su imaginación, su sensibilidad, su creatividad, su sólida formación filo-

sófica, sus dotes pedagógicas, su experiencia en hacer filosofía con diferentes personas y en contextos diversos, y su conocimiento y práctica del programa de Filosofía para Niños, así como su experiencia en la formación de formadores de este programa, para producir una obra bella, sugerente y de gran interés.

TOMÁS MIRANDA ALONSO
Centro de Filosofía para Niños

CALHAU, F. F.: *A liberdade e os escravos*, Emporium Editora, Almada, 2018, 71 pp.¹

Filipe Calhau se licenció en filosofía por la Universidad de Coimbra (Portugal). Tiene 27 años y es natural de San Juan de Madeira. Es miembro de la APAEF - Asociación Portuguesa de Asesoramiento Ético y Filosófico y su primer

¹ Traductor desde el portugués: Jorge Humberto Dias.

libro fue *Ensayo sobre el individualismo* (2016).

La libertad y los esclavos tiene 71 páginas², por eso, al principio, pensé “tengo una tarea fácil: en cuatro o cinco días envió al autor y a la editorial un pequeño texto crítico para que suban a su página web”. Sin embargo, la realidad fue que, en cada página, me tuve que parar y pensar cada frase. Creo que la relación entre los temas escogidos, el pensamiento y la vida, hacen de este libro una obra de Filosofía Práctica, más concretamente, de Ética.

La primera imagen que me vino ojeando el libro fueron las clases que tuve de Filosofía Social y Política con el profesor Mendo Henriques en 1996, durante mis estudios en la Universidad Católica Portuguesa: las referencias a la teoría de Hegel, quien, en 1807 tenía 37 años, y su famosa "dialéctica del señor y

del esclavo". La dialéctica, para quien lo desconozca, es un método de diálogo, en el que la contraposición de dos ideas diferentes lleva a una tercera.

La idea de Hegel era mostrar cómo la cultura estaba y está organizada. Desde los filósofos griegos, con la célebre idea de Aristóteles, "el hombre es un animal político", las sociedades se caracterizaron por una búsqueda del reconocimiento, divididas entre el deseo personal y el consenso social. El filósofo alemán Hegel, profesor en la Universidad de Jena, mira la historia como un proceso en el que el espíritu se conoce a sí mismo. La "dialéctica del señor y del esclavo" constituye sólo un momento pasajero, es decir, un paradigma de comprensión del mundo y de la conciencia momentáneo, pues el objetivo final sería la extinción de la "esclavitud" y la creación de una sociedad política libre.

Si profundizamos en el libro de Hegel *La fenomenología del espíritu*, verificamos que

² La presentación del libro se llevó a cabo por primera vez en portugués, en la FNAC de Chiado (Lisboa, Portugal). Puede verse en <https://youtu.be/o-0cMfPk4LQ>, último acceso 12 de diciembre de 2018

la segunda parte se subdivide en dos temas: el primero, en el que se habla sobre la dependencia de la conciencia de sí, del señor y del esclavo; y el segundo, en el que se trata la libertad de la conciencia de sí, el estoicismo, el escepticismo y la conciencia infeliz. Con este libro, Hegel pasó a ocupar el centro del escenario filosófico de su época. Si nos detenemos en su estilo literario, descubrimos una patente originalidad: no es un diálogo socrático, ni una meditación cartesiana, sino la descripción de un camino, recorrido por el propio Hegel y por cualquier lector de su tiempo. El libro de Calhau parece describir también un camino; no obstante, el objetivo de Hegel era encontrar una lógica en la historia (diferente de cronología, más como una sucesión de paradigmas) para sustituir las explicaciones psicológicas y las filosofías más abstractas (de Kant, por ejemplo). La originalidad de Hegel, según el famoso comentarista Lima Vaz, está en la fenomenología

en cuanto proceso de formación de la persona para la ciencia. Hegel creía que su tiempo era especial.

Llegados aquí, me pregunto ¿será la fenomenología una técnica de filosofía aplicada en la que el sujeto es la medida de todo saber? Para Hegel, filosofar no es un acto gratuito, sino una exigencia histórica y cultural de la racionalidad que pretende alcanzar una orientación universalmente válida. "Es por esta razón que el tema del reconocimiento debe inaugurar el ciclo de la conciencia de sí". El primer momento de la dialéctica sucede así: cuando se articula "el concepto de reconocer", dos conciencias se sitúan frente a frente, en igualdad, tal y como sucede hoy en la época de las redes sociales; sin embargo, son también desigualdad, son objeto de análisis. El desafío sería cómo llegar a la síntesis universal del más alto reconocimiento (que es el consenso racional en la sociedad política). Para responderlo, descu-

brimos, primero, la "lucha a vida o muerte" de dos conciencias que perciben que la muerte de una impedía el reconocimiento (lo que sucede en el deporte actual). La desigualdad se mantiene: el vencedor se convierte en "señor" (la conciencia libre) y el vencido se vuelve "esclavo" (la conciencia dependiente). En este sentido, Hegel sigue su reflexión hacia el paradigma del estoicismo, como momento de libertad, siendo las figuras "Marco Aurelio" (emperador) y "Epicteto" (esclavo).

Una nueva concepción de reconocimiento aparece en la obra de Calhau con el cristianismo: cuando Cristo pasa de la libertad divina a la esclavitud humana. San Pablo diría que todos somos uno en Jesucristo, acabando la división señor y esclavo e instaurándose el amor fraternal universal. Aquí, se presenta el diálogo filosofía y religión como uno de los mayores desafíos interpretativos en la teoría de Hegel.

Con Thomas Hobbes, el pacto social parece poner fin a la dialéctica señor/esclavo, pero resulta que el "Estado Leviatán" es el nuevo señor y todos los demás serán esclavos.

Volviendo atrás en la historia, para Platón, en la caverna, el señor está representado por el alma intelectual que se libera a través de la contemplación del mundo de las ideas (en la pág. 46 del libro de Calhau hay una referencia a la caverna del esclavo).

Por todo esto, preguntamos: ¿quién es realmente libre? ¿El señor, que necesita al esclavo para vivir? ¿O el esclavo, que no necesita al señor para vivir?

La libertad realizada es, para Hegel, el derecho. Su mayor expresión está en el consenso racional de la sociedad política que constituye el Estado. Hegel creía que la historia revelaba un progreso humano en la conciencia de la libertad (un autor optimista). La filosofía sería así un saber orientador de una sociedad libre.

El libro de Filipe Calhau conforma una valiosa contribución a la formación integral de cada persona, proponiendo al pensamiento filosófico como instrumento para la realización de la libertad humana. El diagnóstico que hace es actual y está en sintonía, por ejemplo, con el diagnóstico que Desmond Morris hizo, en el 2004, en su obra *La naturaleza de la felicidad*: El trabajo es una nueva forma de esclavitud, a pesar de ser remunerado. La felicidad también se convirtió en ello progresivamente, teniendo las personas serias dificultades en elaborar y concretar un proyecto de vida feliz del que el amor pueda ser el centro. Teniendo en cuenta las formas de esclavitud que se mencionan en el libro de Calhau, así como los ejemplos dados (miedo, dependencias, etc.), tiene sentido su lanzamiento en Portugal, porque, como dijo José Gil en su *Portugal hoy: el miedo de existir* (2004), nuestra sociedad sigue siendo heredera de una

larga dictadura de Salazar, muy presente aún en el funcionamiento de nuestras comunidades e instituciones, especialmente mediante la envidia y el miedo. Por otro lado, y teniendo en cuenta las condiciones de posibilidad para el hombre libre (humildad, coraje y autoconciencia), referidas en el libro de Calhau, el rechazo de los ídolos me hizo recordar al filósofo Friedrich Nietzsche.

La valoración de la esencia de cada persona me hizo cuestionarme lo siguiente: ¿podrán las consultas de Orientación Filosófica ayudar en ese proceso de descubrimiento? ¿Podemos identificar esencia y vocación? Reconociendo en esta obra de Calhau un diálogo bastante pertinente con la Filosofía Aplicada, podríamos subrayar, por ejemplo, el impacto de la esclavitud en la salud de la persona y el hecho de que la "ceguera" (metafórica) no se considera una patología, sino una elección (ética). La experiencia de mis consultas es precisamente la

del "abismo", o sea, las personas sólo suelen pedir ayuda cuando ya están al "límite del dolor" (pág. 59). Aun así, cuando deciden entrar en un proceso de mejora, la tendencia hacia el camino más fácil es siempre una constante (pág. 70); un buen ejemplo de ello es la búsqueda de un medicamento que resuelva todos sus problemas de la persona.

Termino, para no robarle más brillo al autor, dejándole esta pregunta: ¿hay aquí alguna influencia de Freud en su proceso creativo e intelectual, teniendo presente que la palabra "inconsciente" aparece veintisiete veces en su texto? Muchas gracias "maestro" Felipe. Le paso la palabra.

JORGE HUMBERTO DIAS

Universidade Católica Portuguesa

VICO, D.: *La soledad de los pájaros. Una reivindicación vehemente de la confianza*, Pábilo, Huelva, 2017. 198 pp.

El libro que nos presenta David Pastor Vico, es una lectu-

ra fresca sobre el valor de lo humano. A lo largo de sus distintos capítulos reivindica la filosofía como manera de estar en la vida, y no sólo como una reflexión ante la vida. Esta es su crítica a la filosofía académica como un museo de ideas expuestas en vitrinas, capaz de causar admiración intelectual pero no de entusiasmar vitalmente. Por esta razón, su libro se centra en la confianza, entendida como una forma no hablada de sentir que se va acompañado en la vida, personas que conforman distintas esferas de relaciones que arropan la existencia, dándole un sentido espontáneo y alegre por el que uno se siente parte de la tribu humana. Tribus de familias, de vecindarios, de pueblos, de amigos o patrias interiores, pero tribus que llenan la existencia de la música que otorga la confianza en los demás, en sí mismo. Frente a este carácter genuino de las relaciones inmediatas, alerta contra los pseudocla-nes, contra las pseudoamista-

des de nuestro tiempo, y con especial atención con las que nos está tocando lidiar hoy, con las cibernéticas, a este mundo virtual que puede atraparnos en una soledad acompañada. Considera el aire fresco de la calle como la conciencia del instante, aquello que se vive de manera más intensa, sin las proyecciones fantásticas de un mundo lleno de luces de contactos, “amigos” que dicen gustarles lo que vivieron contigo, quizás incluso sin llegar a conocerte, por el puro afán del reconocimiento vacío mercantilista de ida y vuelta.

No hay muchas concesiones a la tibieza en “La soledad de los pájaros”, sus formas son de una manera directa, como una conversación de café imaginada con el autor. Su contenido suena con tal elocuencia que te pide que pienses para ahora, de lo ya vivido y de cómo plantearse lo que queda por vivir. Lo hace con su tono irónico, cínico y provocador. Con un lenguaje de la calle, a veces a bocaja-

rro, no quiere que el lector se habitúe a la lectura aterciopelada de la filosofía, sino a la provocación de vivir como la única filosofía real. Un discurso que no duda en provocar sentimientos enfrentados y que nos mantiene con interés de no saber por cuál otra reflexión de urbanita descontento nos llevará tras cada punto y aparte.

El autor reclama la filosofía como esencia de la mirada del otro, como un saber ser estar en compañía. La filosofía como conversación, camino, mirada y silencio ante la vida. Vivir y dejar vivir. Esa soledad de los pájaros que otean en el mundo con las alas abiertas para sentir la dimensión de su existencia y planear dentro de ella.

JUAN C. SUÁREZ VILLEGAS
Universidad de Sevilla

PROCEDIMIENTOS PARA GESTIONAR CONFLICTOS ÉTICOS Y QUEJAS

1. El editor y el consejo editor recibirán cualquier demanda ética o queja relacionada con la *Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER* en cualquier momento del año en el email hacer@us.es. La acusación deberá estar motivada y anexar todas las pruebas y documentos necesarios para su evaluación por parte el editor y el comité editor.
2. El editor recabará todos los datos ayudado, en caso necesario, por los miembros del comité editor.
3. El editor pedirá testimonios y argumentos a favor y en contra de las posiciones. Si es posible, el editor deberá recabar estas informaciones por escrito para transmitir las al comité editor.
4. El editor convocará al comité editor con el fin de exponer los pormenores y les facilitará toda la información, gestionará el desarrollo de un dictamen y la creación de línea de acción conjunta.
5. De modo ordinario, el comité editor presidido por el editor, o el editor, resolverá el problema en un plazo máximo de seis meses desde la recepción de toda la documentación. Asimismo, dictaminará resolución que se trasladará a las personas implicadas.
6. Los dictámenes incluirán:
 - a. Información al autor sobre la decisión tomada.
 - b. Información a las instituciones implicadas en el trabajo remitido sobre la decisión del comité de ética.
 - c. En caso necesario, por ejemplo en el caso de detección de plagio o autoplagio después de publicar un artículo, se retirará de inmediato el trabajo y se informará de la circunstancia públicamente. Asimismo, se informará de este asunto a todos los índices y catálogos donde se encuentra indexada la *Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER*.

- d. Prohibición al autor de volver a publicar en la revista por un tiempo a determinar en el dictamen y que decidirá el Comité Editor dirigido por el Editor.
 - e. Otras acciones legales que decida emprender el Comité Editor si fuera necesario.
7. En el caso de que el problema esté relacionado con el editor, se elegirá al miembro del comité de ética con más antigüedad efectiva para dirigir todo el proceso.

INDICACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Tanto la *Declaración ética sobre publicación y buenas prácticas de la revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER* como el *Procedimientos para gestionar conflictos éticos y quejas* ha sido realizado después de analizar diversos códigos éticos de editoriales y revistas académicas. El resultado es la síntesis arriba indicada. De forma concreta, se encuentran entre las fuentes consultadas las siguientes:

BMJ Publishing Group, *Resources for authors*, <http://resources.bmj.com/bmj/authors/editorial-policies/transparencypolicy> (último acceso 15 de septiembre de 2016).

Cambridge University Press, *Publication ethics*, disponible online en <https://www.cambridge.org/core/services/authors/publication-ethics> (último acceso 15 de septiembre de 2016).

Cambridge University Press, *Ethical standards ethics*, disponible online en <https://www.cambridge.org/core/about/ethical-standards> (último acceso 15 de septiembre de 2016).

Committee on publication ethics, *Code of conduct*, disponible online en http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf (último acceso 15 de septiembre de 2016)

Committee on publication ethics, *Code of conduct and best practice. Guideline for journals editors*, disponible online en <http://publicationethics.org/resources/guidelines> (último acceso 15 de septiembre de 2016)

Committee on publication ethics, *Code of conduct*, disponible online en <http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf> (último acceso 15 de septiembre de 2016)

Elsevier, *Publishing ethics resource kit (PERK) for editors*, disponible online en <https://www.elsevier.com/editors/perk> (último acceso 15 de septiembre de 2016)

Elsevier, *Publishing ethics resource kit (PERK) for editors*, disponible online en <https://www.elsevier.com/editors/perk> (último acceso 15 de septiembre de 2016)

DECLARATION ON ETHICS AND GOOD PRACTICES OF THE *INTERNATIONAL JOURNAL ON PHILOSOPHICAL PRACTICE HASER*

1. INTRODUCTION

The *International Journal on Philosophical Practice HASER* establishes a series of ethical principles and fundamental duties concerning the editor, the editorial board, authors and reviewers. Likewise, it has an open procedure for receiving and handling complaints.

The principles governing the peer review of papers are available both on the journal's website and in its print version, with a view to promoting transparency.

The general ethical principles are as follows: transparency, freedom of expression, confidentiality, respect for diversity, the obligation to declare conflicts of interest and combating plagiarism and self-plagiarism.

2. GENERAL AND FUNDAMENTAL ETHICAL PRINCIPLES

TRANSPARENCY

The journal's print and digital editions shall implement processes that promote transparency. Specifically, this will entail publishing its paper review guidelines, thus making them readily available to the reviewers, its procedure for receiving and handling complaints and its declaration on ethics and good practices.

FREEDOM OF SPEECH

Authors are free to express their own opinions, provided that these do not violate the principles set out in this declaration, that they are based on academic criteria and that they possess a solid scientific base.

This principle becomes one of freedom of decision for reviewers and the journal's different boards, provided that they meet the same requirements as regards academic rigour and the substantiation of claims.

CONFIDENTIALITY

The journal undertakes to maintain the confidentiality of authors in order to guarantee an adequate double-blind peer review process. Likewise, this shall be a fundamental guiding principle in the event of complaints or the

disclosure of plagiarism or self-plagiarism, until an official decision has been reached.

This ethical principle shall be observed by authors whose papers involve experimental studies with human subjects or any other circumstance involving it.

COMBATING PLAGIARISM AND AUTO-PLAGIARISM

The journal shall implement mechanisms for combating plagiarism and self-plagiarism at all levels, in accordance with those pertaining to the ethical duties of all the parties concerned.

ATTENTION TO AND RESPECT FOR DIVERSITY

For the purpose of avoiding any type of discrimination, a number of mechanisms have been implemented to promote respect for diversity. In this regard, the editor, the editorial board, authors and reviewers should avoid any type of discrimination on grounds of gender, race, political ideology, religious beliefs or sexual condition in their judgements and submissions.

DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST

A conflict of interest is understood here as those circumstances in which the primary interests of a person are subordinated to other secondary ones far-removed from them.

Specifically, this principle refers to situations in which a reviewer is aware that he/she is reviewing the paper of someone who he/she knows or with whom he/she has a relationship of any type, or, vice versa, when the author is aware that the review of his/her paper depends on this circumstance. Conflicts of interest also affect each one of the journal's staff members. The declaration of conflict of interest shall be binding in all cases, with the journal reserving the right to take all those measures that it deems necessary, should this principle be violated.

3. ETHICAL DUTIES

DUTIES OF THE EDITOR AND THE EDITORIAL BOARD

To be impartial at all times, avoiding any type of discrimination on grounds of gender, race, political ideology, religious beliefs or sexual condition, in relation to authors and the editorial staff, alike.

To assess all contributions on the sole basis of their academic value (see the *Guidelines for Reviewers HASER*), rather than the monies disbursed for their publication¹ or business interests.

To foster freedom of expression and academic excellence among authors and to promote different modes of rationality in the works submitted.

To maintain the journal's editorial independence.

To publish apologies, corrections, clarifications or retractions, should the need arise.

To implement and monitor an impartial procedure for handling complaints that allows claimants to lodge them and to receive replies, in accordance with the journal's ethical principles.

To encourage the correction of errors in papers, should the need arise.

To maintain the confidentiality of authors and reviewers during the double-blind peer review process.

To publish the journal's review criteria and procedures.

To accept or reject papers (the editor being ultimately responsible for this), whose authors must not have any conflicts of interest.

To maintain the integrity of academic records throughout the journal's lifecycle.

DUTIES OF THE REVIEWS

To accept for review only those papers for which they have sufficient subject expertise and knowledge to carry out a proper assessment.

To notify the editor/editorial board if they can deduce who the author is, and to decline to review the paper to avoid neglecting their duty to perform a blind review.

¹ This journal does not charge authors administrative costs or any other type of fee.

To notify the editor/editorial board should they detect partial or full plagiarism or the use of the paper's content in conferences or keynotes of a different nature.

To perform an impartial blind review of the papers submitted, offering authors constructive comments.

To assess papers solely in accordance with academic criteria, drafting a report following the journal's guidelines in this respect. Likewise, reviewer reports must avoid any type of discrimination on grounds of gender, race, political ideology, religious beliefs or sexual condition.

To be aware of possible conflicts of interest of an institutional, financial or collaborative nature with the authors of papers that they are asked to review. And, in such an event, to notify the editor in order that the paper in question should be sent to another reviewer.

To review papers in a timely fashion.

DUTIES OF THE AUTHORS

To confirm that their papers are not being reviewed by another publication and that they have not been previously published or presented at any academic event.

To notify the editor should their papers be reworkings of conferences, keynotes, communications, talks or suchlike or subsequent reworkings, and to indicate this in a footnote on the first or final page of their papers.

To avoid any type of discrimination on grounds of gender, race, political ideology, religious beliefs or sexual condition in the body copy.

To obtain permission to publish texts, graphics or tables that do not belong to them and, if so required, to cite the source.

To cite the sources of all the ideas and content on which their papers' subject matter is based.

To notify the editor about any conflict of interest in relation to the review of their papers.

To abide by the ethical principles set out in national and international ethical regulations in the case of empirical studies perfumed on human or animal subjects. To obtain, if so required, the mandatory authorisation of the relevant ethical committee, including the explicitly informed consent of all the subjects involved in the study.

To expedite the correction of errors and modifications, should their papers be accepted for publication, in compliance with established deadlines.

To submit papers in compliance with the journal's editorial line and to accept their rejection should they be inconsistent with this, their area of knowledge or the literature and discussions pertaining to their field of development. However, there is a procedure for lodging complaints, should they deem this necessary.

To mention all funding sources in their papers, should this be the case.

To abstain from publishing submitted or accepted papers in any other journal.

To ensure that all the co-authors have been equally involved in the process, should the need arise.

To transfer copyrights to the journal and, if they have been accepted, to request permission to publish or edit their papers in any other medium.

PROCEDURES FOR HANDLING ETHICS-RELATED CLAIMS AND COMPLAINTS

1. Any ethics-related claim or complaint relating to the *International Journal on Philosophical Practice HASER* can be lodged at any moment by sending an email to the editor and the editorial board at: hacer@us.es. Claims or complaints should be substantiated and include all the documentary evidence necessary in order to allow the editor and editorial board to assess them adequately.
2. The editor shall gather all the information with the assistance, should the need arise, of the members of the editorial board.
3. The editor shall request statements and arguments in favour and against all the stances. If possible, the editor shall gather this information in writing before submitting it to the editorial board.
4. The editor shall convene a meeting of the editorial board for the purpose of presenting all the information to its members, as well as making decisions and proposing a joint line of action.
5. Normally, the editorial board, chaired by the editor, shall resolve claims or complaints within six days of receiving all the information. Likewise, he/she shall adopt a resolution and notify those involved of his/her decision.
6. The resolution shall involve:
 - a. Notifying the author about the decision.
 - b. Notifying the institutions involved in the submitted paper about the decision of the ethical committee.
 - c. Should the need arise, for example in the event of detecting plagiarism or self-plagiarism after publication, the paper in question shall be immediately withdrawn and a public statement issued. Likewise, all the indexes and catalogues in which the *International Journal on Philosophical Practice HASER* appears shall be duly notified.
 - d. Authors shall be strictly prohibited from publishing another paper in the journal during the period established by the editorial board chaired by the editor.

- e. Any other legal action that the editorial boards deems necessary, should the need arise.
7. In the event that the claim or complaint involves the editor, the most senior member of the ethical committee will be appointed to oversee the process.

BIBLIOGRAPHICAL NOTE

Both the *Declaration on Ethics and Good Practices of the International Journal on Philosophical Practice HASER* and the *Procedures for Handling Ethics-Related Claims and Complaints* have been drafted after analysing the codes of conduct and good practices of different publishing houses and academic journals, resulting in the aforementioned synthesis. Specifically, the sources that have been consulted are as follows:

BMJ Publishing Group, *Resources for authors*, available online at: <http://resources.bmj.com/bmj/authors/editorial-policies/transparencypolicy> (accessed 15 September 2016).

Cambridge University Press, *Publication ethics*, available online at: <https://www.cambridge.org/core/services/authors/publication-ethics> (accessed 15 September 2016).

Cambridge University Press, *Ethical standards ethics*, available online at: <https://www.cambridge.org/core/about/ethical-standards> (accessed 15 September 2016).

Committee on publication ethics, *Code of conduct*, available online at: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf (accessed 15 September 2016).

Committee on publication ethics, *Code of conduct and best practice. Guideline for journals editors*, available online at: <http://publicationethics.org/resources/guidelines> (accessed 15 September 2016).

Committee on publication ethics, *Code of conduct*, available online at: <http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf> (accessed 15 September 2016).

Elsevier, *Publishing ethics resource kit (PERK) for editors*, available online at: <https://www.elsevier.com/editors/perk> (accessed 15 September 2016).

Elsevier, *Publishing ethics resource kit (PERK) for editors*, available online at: <https://www.elsevier.com/editors/perk> (accessed 15 September 2016).

Normas para la publicación en *HASER* ***Revista internacional de Filosofía Aplicada***

Haser. Revista Internacional de Filosofía Aplicada es una publicación académica que edita artículos, reseñas y comentarios de eventos de calidad vinculados con el mundo de la Orientación Filosófica y la Filosofía Aplicada. Para su aceptación, el envío de trabajos responderá a los siguientes ítems, devolviéndose a los autores que no los cumplan:

1. Los trabajos han de ser inéditos, desarrollar un tema acorde a la línea editorial y no estar incursos en evaluación por otra revista hasta conseguir el dictamen final de *Haser*.
2. Una vez aceptados, no pueden ser publicados, parcial o totalmente, salvo que dispongan del permiso de los editores de la revista, y siempre habrán de citar la fuente original.
3. Se enviarán a la dirección electrónica de la revista haser@us.es en formato Word 2003 o anterior. Si, en diez días, los autores no recibieran acuse de recibo, deberán volver a remitir el email. Téngase presente que la segunda quincena de Julio y el mes de Agosto será inhábil para la remisión de acuses de recibo.
4. Los artículos se someterán a una revisión por pares externos, que incluye la evaluación de, al menos, dos *referees*. Éstos determinarán su aprobación, rechazo o aprobación con sugerencias a subsanar por el autor. Más tarde, el comité editor decidirá el número de la revista en que se incluirá el trabajo.
4. EXTENSIÓN: Los artículos tendrán una extensión de entre 7500 y 10000 palabras. Las notas de eventos (cursos, congresos, seminarios, conferencias) deberán contener una extensión de entre 3000 y 5000 palabras y las reseñas entre 1000 y 1500 palabras.

5. Todo artículo o nota deberá incluir bajo el título en español, la traducción del título al inglés, el nombre y filiación del autor, su email, un resumen en castellano e otro en inglés de no más de ciento cincuenta palabras y entre cuatro y seis palabras clave (inglés y español).
6. Se aceptan originales en inglés, portugués y castellano, publicándose en la lengua en que haya sido remitido. Los envíos en otras lenguas serán estudiados por el comité editor.

7. FORMATO:

Es requisito para su evaluación que las citas (siempre a pie de página) se rijan por los siguientes formatos:

a. Libros: Apellido, Autor: *Nombre de la obra*, editorial, lugar, año.
Ejemplo: Séneca, Lucio Anneo: *Cartas a Lucilio*, Editorial Juventud, Madrid, 2001.

b. Artículos de revistas: Apellidos, Autor: “Nombre del artículo”, en *Revista, número o volumen*, lugar, año, pp. xx-xx.

Ejemplo: Ruiz Pérez, Miguel Ángel: “La filosofía aplicada en el mundo”, en *Revista de Filosofía Aplicada, número 23*, Sevilla, 2003, pp. 23-45.

c. Capítulos de libro: Apellidos, Autor: “Nombre del capítulo”, en Apellidos, Autor: *Nombre de la obra*, editorial, lugar, año, pp. xx-xx.

Ejemplo: Márquez Ruibarbo, Antonio: “La filosofía aplicada y su futuro ontológico” en González Mercader, Marcos: *La filosofía aplicada a través del tiempo*, Editorial Miriati, Sevilla, 2006, pp. 23-56.

c. Artículos procedentes de Internet: Apellidos, Autor: “Nombre del título de la entidad referida”, disponible on-line en www.referenciaonline.net (último acceso 11 de enero de 2009).

Ejemplo: Santes Martín, Antonio: “Philosophical Practice”, disponible on-line en www.santes.net/philconuns.htm (último acceso 23 de agosto de 2016).

8. El tipo de letra de los artículos, notas y reseñas será:

- Times new roman 12 tpi para el contenido del artículo.

NORMAS DE ARBITRAJE Y PUBLICACIÓN DE ORIGINALES

- Times New Roman 10 tpi para las citas dentro del texto, las notas a pie de página, los resúmenes, abstracts y palabras claves.
- No se aceptarán los subrayados ni las negritas dentro del artículo, a excepción del título de los epígrafes que irán en negrita.
- No se incluirán líneas entre párrafos.
- No se usarán mayúsculas.

9. Una vez publicado el trabajo, se remitirá al autor una copia de la revista en versión online vía correo electrónico.

GUIDELINES FOR AUTHORS TO PUBLISH IN *HASER*. INTERNATIONAL JOURNAL ON PHILOSOPHICAL PRACTICE

Academic and peer-reviewed *International Journal on Philosophical Practice HASER* encourages authors to submit articles, reviews and reports of events linked to Philosophical Practice. Contributions must be sent according to these policies.

1. Articles must be original. They have to develop a topic linked to the editorial line. They must not be published previously or sent to other journals before author receives the decision of *HASER* about its acceptance or rejection.
2. Contributions published in *HASER* can't be published (partly or totally) in other journal, websites or similar without permission of Editor of *Haser*. If *HASER* allows its re-publication, author must indicate its original source.
3. Contributions should be sent to haser@us.es in *Word 2003/97* format. *HASER* will send a return receipt to authors in ten days. If they don't receive it, article must be sent again.
4. Articles will be sent to two referees, in order to double-bind review. They will propose one of these decisions: 'suitable for publication', 'rejected', 'suitable with minor corrections'. If an article is 'suitable for publication', editorial committee will decide the issue where it will be included.
4. LENGTH: Articles must contain between 7500 and 10000 words (12-18 pages), event reports must contain between 3000 and 5000 words (5-8 pages) and books reviews must contain between 1000 and 1500 words (2 pages).

5. Contributions must include author name, affiliation, email, an abstract in Spanish and English (70-150 word) and 4-6 keywords. Articles will incorporate a “Reference section” with 8-15 books at least.

6. LANGUAGE: Contributions could be written in English, Portuguese and Spanish. Translation services will not be provided.

7. TEXT FORMAT:

Contributors who want to publish in *Haser* must follow these formats:

a. Books: Family name, Name: *Title*, publisher, place, year, p.xx.

Example: Seneca, Lucio Anneo: *Letters to Lucilius*, Granta Books, New York, 2001, p. 23.

b. Articles: Family Name, Name: “Article title”, in *Journal title, number, volume*, place, year, pp. xx-xx.

Example: Hume, David: “Philosophy and its links to Politics”, in *Political Philosophy, number 23*, Baltimore, 2003, pp. 23-45.

c. Chapters: Family name, Name: “Name of chapter”, in Family name, Name: *Book title*, publisher, place, year, p. xx-xx.

Example: Smith, Peter: “Philosophy and life” in Murphy, John (ed.): *Life*, Pearson Publishers, Washington (USA), 2006, pp. 34-56.

d. Articles from Internet: Family name, Name: “Title of article”, available in www.online.net (last access February 17th, 2016).

Example: SMITH, Michael: “To make Philosophical Practice”, available in www.filoze.org/vera.htm (last access March 26st, 2009).

8. Type of letters must be:

- Times new roman 12 tpi: Main text of articles.

- Times New Roman 10 tpi: quotations inside article, footnotes, abstracts and keywords.

- Texts must avoid stress, underlined or bold words. Sections titles will be written in bold words.

- Do not use capitals.

- Do not include lines between paragraphs.

9. After publishing articles, authors will receive a whole issue of HASER by email to authors.

