

FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN,
RELIGIÓN Y ACCIÓN EN LA HISTORIA.

Algunos temas del pensamiento de Juan Carlos Scannone

Philosophy of liberation, religion and action in history. Some subjects of Juan Carlos Scannone's thinking

Philosophie der Befreiung, Religion und Aktion in der Geschichte. Einige Aspekte des Denkens von Juan Carlos Scannone

Iván Ariel Fresia

Universidad de Buenos Aires, Argentina

afresia@donbosco.org.ar

Recibido: 17-06-2020

Aceptado: 01-09-2020

Iván Ariel Fresia es Profesor de Filosofía (Córdoba, 1992), Licenciado en Ciencias de la Educación (Universidad Católica de Córdoba, 2001), Postgraduado en Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires, 2006) y Doctor en Historia (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2012), con Postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (UBA), 2019-2020. Participa en el grupo de trabajo CLACSO, "Filosofía, ética y teología" bajo la dirección de Emilce Cuda y es Investigador en el programa de investigación UBACYT (2019-2020): "Discurso filosófico y sujeto pedagógico: la dimensión ético-política de las prácticas educativas" dirigido por Daniel Berisso y codirigido por Bárbara Briscioli en el marco de IICE-Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro del equipo de formadores del Instituto Nacional de

Pastoral de Juventud "Cardenal Eduardo Francisco Pironio" perteneciente a Conferencia Episcopal Argentina-Pastoral de Juventud Nacional (2019-2020).

Cita sugerida: I. A. Fresia (2020). Filosofía de la liberación, religión y acción en la historia. Algunos temas del pensamiento de Juan Carlos Scannone. *Erasmus. Revista para el diálogo intercultural* 22, 333 - 348.

Resumen

Las claves de la filosofía de Scannone se pueden apreciar desde distintos ángulos. Las grandes líneas de su pensamiento filosófico giran en torno al nuevo punto de partida de la filosofía, el a priori de la comunidad ética y el nosotros ético-histórico. A la vez, en el marco de discernimiento de tipos de racionalidad, propone también una racionalidad sapiencial (ana-dia-léctica, logos de la gratuidad), la mediación simbólica, la analogía y el horizonte tridimensional. Por ser un filósofo de la liberación con una insistencia en la religión del pueblo y los pueblos, temáticas como la religiosidad popular, lo sagrado y la trascendencia, están presentes en su producción teórica. Sin embargo, también abordó cuestiones epistemológicas, particularmente la racionalidad sapiencial, analogía y lógica del don. Las consecuencias de su pensamiento han tenido influencia en una reconfiguración de la fenomenología y filosofía de la religión, como también en la epistemología de la teología del pueblo con derivas para el pensamiento político y la economía, la filosofía del derecho y las instituciones. No pretendo un desarrollo exhaustivo. Al contrario, propongo algunos temas que atravesaron el pensamiento de Scannone a lo largo de gran parte de su trayectoria intelectual intentando agruparlos por afinidad al contexto de surgimiento.

Palabras clave: Filosofía de la liberación; Cultura y religión popular; Nuevo pensamiento; Discernimiento histórico; Acción en la historia.

Abstract

The keys to Scannone's philosophy can be appreciated from different angles. The main lines of his philosophical thinking revolve around the new starting point of philosophy, the a priori of the ethical community and the ethical-historical we. At the same time, within the framework of the types of rationality, he also proposes a sapiencial rationality (ana-dia-lectic, logos of gratuitousness), symbolic mediation, analogy and the three-dimensional horizon. For being a liberation philosopher with an insistence on the religion of the people and peoples, themes such as popular religiosity, the sacred and transcendence are present in his theoretical production. However, he also addressed epistemological questions, particularly sapiencial rationality, analogy and logic rationality of the gift. The consequences of his thinking have influenced a reconfiguration of the phenomenology and philosophy of religion, as well as the epistemology of theology of the people and had an impact on political thought and economics, philosophy of law

and institutions. I do not claim exhaustive development. On the contrary, I propose some themes that ran through Scannone's thinking throughout much of his intellectual career trying to group them according to their relation to the context to the context of emergence.

Key words: Philosophy of liberation; Popular culture and religion; New thought; Historical discernment; Action in history.

Zusammenfassung

Die Schlüssel zu Scannones Philosophie können aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Die Hauptlinien seines philosophischen Denkens drehen sich um den neuen Ausgangspunkt der Philosophie, das a priori der ethischen Gemeinschaft und das ethisch-historische Wir. Gleichzeitig schlägt er im Rahmen der Unterscheidung der Rationalitätstypen auch eine sapienzielle Rationalität (Ana-dia-lektik, Logos der Unentgeltlichkeit), die symbolische Vermittlung, die Analogie und den dreidimensionalen Horizont vor. Als Befreiungsphilosoph, der an der Religion des Volkes und der Völker festhält, sind Themen wie die Volksreligiosität, das Heilige und die Transzendenz in seiner theoretischen Produktion präsent. Er ging aber auch auf erkenntnistheoretische Fragen ein, insbesondere auf die sapienzielle Rationalität, die Analogie und die Logik des Geschenks. Die Folgen seines Denkens hatten Einfluss auf eine Erneuerung der Phänomenologie und der Religionsphilosophie sowie der Erkenntnistheorie der Theologie des Volkes und Auswirkungen auf das politische Denken und die Wirtschaft, die Rechtsphilosophie und die Institutionen. Ich beanspruche keine erschöpfende Entfaltung des Denkens von Juan Carlos Scannone, sondern schlage einige Themen vor, die es während eines Großteils seiner intellektuellen Karriere durchliefen und versuche, sie nach ihrer Beziehung zum Entstehungskontext zu gruppieren.

Schlüsselwörter: Philosophie der Befreiung; Populärkultur und Religion; Neues Denken; Historische Urteilskraft; Aktion in der Geschichte.

FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN, RELIGIÓN Y ACCIÓN EN LA HISTORIA.

Algunos temas del pensamiento de Juan Carlos Scannone

Iván Ariel Fresia

Las claves de la filosofía de Scannone se pueden apreciar desde distintos ángulos. Las grandes líneas de su pensamiento filosófico giran en torno al nuevo punto de partida de la filosofía, el a priori de la comunidad ética y el nosotros ético-histórico. A la vez también propone en el marco de los tipos de racionalidad una racionalidad sapiencial (ana-dia-léctica, logos de la gratuidad), la mediación simbólica, la analogía y el horizonte tridimensional.

Por ser un filósofo de la liberación con una insistencia en la religión del pueblo y los pueblos, temáticas como la religiosidad popular, lo sagrado y la trascendencia, están presentes en su producción teórica. Sin embargo, también abordó cuestiones epistemológicas, particularmente la racionalidad sapiencial, analogía y lógica del don. Las consecuencias de su pensamiento han tenido influencia en una reconfiguración de la fenomenología y filosofía de la religión, como también en la epistemología de la teología del pueblo con derivas para el pensamiento político y la economía, la filosofía del derecho y las instituciones. No pretendo un desarrollo exhaustivo. Al contrario, propongo algunos temas que atravesaron el pensamiento de Scannone a lo largo de gran parte de su trayectoria intelectual intentando agruparlos por afinidad al contexto de surgimiento.

La invitación a escribir en este volumen homenaje a Juan Carlos me da la oportunidad de manifestar mi aprecio y agradecimiento por su cercanía y acompañamiento en estos últimos cinco años; ya viviendo en Buenos Aires

tuve la oportunidad de compartir diversas reuniones académicas y espacios de encuentros entre amigos, sobre todo en el grupo “Pueblo, fe y cultura”.

1. Pobres, liberación y cultura popular

1.1 Filosofía de la liberación y nuevo punto de partida

Scannone es el iniciador de la reflexión de una filosofía inculturada a partir de la revalorización de la cultura y los procesos de liberación, la religión y la sabiduría popular. “La actitud del pensador, de renunciar a la voluntad de poderío (en la manipulación o en la absolutización), para ponerse a *la escucha* de la sabiduría del pueblo del que toma parte, mediando el pensamiento por su praxis, corresponde a una *ulterior radicalización del ‘salto’, Kehre, giro o ruptura* que supera a la modernidad” (Scannone, 1973, p. 267). Aunque en Latinoamérica, ese giro o Kehre es hacia el pueblo, su sabiduría y su lenguaje popular, interpelado por ese pueblo, pobre y oprimido.

Desde el momento fundacional, expresado en el libro de 1973, el grupo tuvo una clara conciencia de “que es en el pobre y oprimido (‘en el pueblo’, según otra expresión) en donde se manifiesta lo nuevo de la historia, que el filósofo ha de pensar y decir” (Ardiles, 1973, p. 272). El nuevo punto de partida del filosofar latinoamericano no es el *ego cogito* sino que son los pobres que dan que pensar y qué pensar, la sabiduría popular y su correspondiente praxis ético-histórica de liberación interpelan el desde dónde y el cómo del pensamiento filosófico. La “opción por los pobres” no es solamente una opción religiosa, y menos exclusivamente teológica; es una opción filosófica realizada desde diversas concepciones teóricas (Hegel, Marx, Husserl, Heidegger, Levinas, entre otros)

La sabiduría del pueblo latinoamericano expresada en la religión popular, en los mitos, las narrativas y prácticas religiosas y sociales se vuelve el lugar hermenéutico para la interpretación de la historia, la reflexión filosófica y la acción social y política en América Latina. Porque es desde “la radicalidad crítica de historia y praxis, es decir, no mirando al pueblo representativamente desde fuera, para manejarlo o para idealizarlo, sino practicando su historia

desde dentro, en la humildad del discernimiento histórico de esa misma praxis” (Scannone, 1973, p. 267). La función mediadora es posible porque el pueblo y la sabiduría popular se expresan sentidos y valores, en símbolos y rituales, manifestaciones artísticas y testimonios orales. La sabiduría popular expresa la conexión entre pueblo, religión popular y la filosofía inculturada. (Scannone, 1990a)

Concibiendo al pueblo concreto como sujeto de una cultura, una religión, con una racionalidad propia a partir de la sabiduría popular, practicando su historia, el filósofo buscar asumir -articulada, reflexiva y críticamente- el logos de la gratuidad de esa racionalidad sapiencial. Scannone realizó un trabajo excepcional de clarificación teórica y de desarrollo sistemáticos de la categoría “pueblo” comprendiéndola como “categoría cultural-símbolo” (Scannone, 1976, p. 69), por su carga de ambigüedad y sobredefinición como alternativa a la identificación lisa y llana con el concepto de clase social, identificada con el proletariado y el campesinado latinoamericanos. La preferencia por el uso de la categoría pueblo a la noción de clase social, en tensión dialéctica con el antipueblo (elite) remite a la experiencia del peronismo en la génesis del concepto y el carácter histórico y conflictivo de su formación. El pueblo, asumiendo la tradición de la escuela argentina de teología y de algunos autores del movimiento de la filosofía de la liberación, será comprendido por Scannone como un sujeto colectivo de una historia, una cultura y un proyecto político compartidos.

En síntesis, sus aportes giran en torno a la importancia que tiene la religiosidad y la sabiduría popular, con su impronta de resistencia y liberadora, para comprender el proceso de inculturación del pensamiento en un contexto de discernimiento histórico-cultural.

1.2 Sabiduría popular, símbolo y filosofía

La creciente conciencia de la identidad cultural y el aumento del interés por la sabiduría y la religiosidad popular en América Latina tuvieron repercusiones en las ciencias sociales, en la filosofía y la teología

Scannone y un grupo de científicos sociales, filósofos y teólogos argentinos realizaron un trabajo interdisciplinario en búsqueda de una reflexión auténticamente filosófica basada en la sabiduría popular "Thyssen-Workshop für religionstheoretische Grundlagenforschung" en Argentina (1975-1981). Fruto de ese trabajo fue el seminario internacional en París, en marzo de 1981, donde se discutieron los resultados junto al grupo de colegas europeos que habían estudiado una temática similar.

Los textos de los integrantes argentinos (Mareque, Martin, Sinnott, Cullen, Scannone) en el encuentro de París fueron presentados y discutidos con la "reacción" de los participantes europeos (Levinas, Olivetti, Muller, Casper, Ulrich Peperzak, Hünermann), en algunos casos, y con intercambio de respuestas en otros. Sólo una síntesis de las intervenciones fue publicada en Argentina. (Scannone, 1984) En ese encuentro no participó Kusch (1922-1979), miembro de grupo, fallecido unos años antes. El encargado de presentar su pensamiento y los presupuestos históricos y culturales fue Mareque. La sabiduría popular, la religión del pueblo, la sabiduría mitopoética en la tradición oral y literaria, el lenguaje y la hermenéutica filosófica, la tematización de la diferencia entre los verbos "ser" y "estar", el nosotros ético-histórico (pueblo) estuvieron presentes en la reflexión de Cullen y Scannone, de manera preponderante.

Cullen articuló una profunda reflexión fenomenológica, en diálogo y discusión con Hegel y Husserl, donde la sabiduría popular se manifiesta como experiencia del nosotros, y no de la conciencia inmanente. Scannone, en cambio, pensó especulativamente la mediación simbólica en la sabiduría popular y abordó, desde allí, la relación entre religión y lenguaje y el logos de la sabiduría popular: "Por tanto la sabiduría popular (...) implica un 'logos' o inteligencia pre reflexiva del sentido del mundo, del hombre y de Dios, que puede cumplir para la inteligencia de la fe una función mediadora semejante a la que cumple una filosofía reflexivamente elaborada" (Scannone, 1979, p. 4). Una filosofía inspirada en la sabiduría popular latinoamericana contribuye a la universalidad "concreta" del pensamiento inculturado, y promueve el "amor a la sabiduría" desde la "fusión" de horizontes culturales diferentes.

A partir del aporte que Kusch realizó al grupo argentino –y de las relecturas de Casalla y Cullen-, Scannone pudo realizar sus mejores contribuciones a un pensamiento inculturado, ya sea tanto filosófico como teológico latinoamericano, de validez universal.

1.3 Irrupción del pobre y pensamiento filosófico

Scannone desarrolla una filosofía inculturada en, desde y para América Latina (geoculturalmente situada), con la pretensión de radicalidad de la reflexión filosófica (universalidad). A partir de tal posicionamiento plantea problemas antropológicos y socioculturales propios de las sociedades latinoamericanas, por lo que la novedad de la situación latinoamericana y su especificidad corresponden a la novedad de la experiencia, la praxis, la sabiduría y el lenguaje del pueblo y de los pueblos latinoamericanos. Una filosofía inculturada aborda esos problemas a fin de recuperar la particularidad latinoamericana, a la vez que la dimensión universal de la comunidad humana.

Scannone es un animador de la reflexión en equipos: si bien tiene una gran productividad individual, es un pensador habituado a pensar con otros. Así como ha desarrollado otras experiencias de publicaciones en grupos de colegas, generalmente interdisciplinarios, desde 1981 integró el equipo filosófico jesuita latinoamericano hasta su fallecimiento. Desde la primera publicación del equipo (Scannone y Ellacuría, 1992) hasta la última conocida (Ponce y Silva, 2013) aparecieron once libros elaborados colectivamente. En ellos bordó los temas de la liberación y sus consecuencias para la filosofía latinoamericana que sin dejar de ser metafísico (metafísica de la nostridad, al decir de uno de los autores) es ético, histórico y liberador. Sobre esa base, piensa la irrupción de los pobres en la historia y la conciencia latinoamericanas y la nueva racionalidad que se desprende de ese acontecimiento: los pobres como novedad histórica y la lógica de la gratuidad que portan. A partir de un pensamiento sapiencial, se pregunta doblemente por la dignidad de los pobres como por la cultura popular y su consecuencia para la filosofía. Desde la asunción crítica de la modernidad y la postmodernidad, Scannone se interroga por los valores y la identidad cultural, reflejada en la síntesis vital entre

gratuidad y eficiencia, el don y el trabajo, la reciprocidad y racionalidad, ética e historicidad, la lógica propia de la sabiduría popular y la lógica de la filosofía y la ciencia moderna. La lógica propia de la sabiduría popular es denominada como “lógica de la gratuidad”.

Para una comprensión cabal de la lógica propia de la sabiduría popular -al menos en la conceptualización de este período- es necesaria una lectura paralela de los aportes de artículos anteriores como “La cuestión del método de una filosofía latinoamericana” (Scannone, 1990b), donde trabaja las categorías “vía corta” y “vía larga” de Ricoeur para explicar y comprender la sabiduría popular, los símbolos y los mitos. Eleva dichos aspectos a la reflexión especulativa mediante la formulación de categorías filosóficas sistemáticas; es decir, trabaja el paso desde lo fenomenológico al ámbito trascendental de los primeros principios y los fundamentos últimos. Lo denomina fenomenología hermenéutica y hermenéutica filosófica respectivamente. (Scannone, 1991) En tanto que en el texto “la irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad” plantea varios momentos del método filosófico a partir de la gratuidad. (Scannone, 1993) El primer momento metodológico es la praxis de la gratuidad (fenomenología del logos); el segundo es el logos de la praxis (dialéctica del logos: negación de la negación y búsqueda de la reconciliación); el tercero es la dimensión ética de la praxis (logos de la razón práctica) y el último momento es la mediación histórica de la praxis (mediación práctica del logos de la gratuidad). (Scannone, 2007) Estas claves son entendidas desde una teoría general del método que él propone como la ana-dia-léctica; con sus tres momentos sintáctico, semántico, pragmático.

La radicalidad de la reflexión filosófica exige de una nueva racionalidad, que posibilita asumir otras formas de racionalidad ya tematizadas por la tradición filosófica (especialmente en la tradición fenomenológica, trascendental, dialéctica y comunicativa). Desde la contribución de las ciencias sociales describe la experiencia cultural, ético-histórica y ético-social, para luego interpretar filosóficamente la mediación simbólica expresada en el lenguaje, la literatura, los mitos y el refranero popular, los textos y las prácticas religiosas. La “lógica de la gratuidad” es propia de la cultura sapiencial latinoamericana,

pero al mismo tiempo tiene un valor humano universal. Por lo tanto, esta nueva lógica permite dialogar con otras expresiones filosóficas, con las ciencias humanas y sociales, y, sobre todo, asume la simbólica y la mítica popular latinoamericana. (Scannone, 1993)

La experiencia de la cultura y las prácticas sociales surgidas en los sectores populares de las grandes ciudades latinoamericanas, en el campo y la montaña muestran el fondo sapiencial de un estilo de vida y una manera de pensar que desafía los modelos económicos, sociales, culturales y religiosos de la postmodernidad y la globalización neoliberal. Scannone los tematizó filosóficamente y construyó categorías teóricas que influyeron considerablemente en el desarrollo del pensamiento latinoamericano, dado su trabajo en grupos de reflexión y su inserción en instituciones culturales y eclesiales de alcance nacional y regional.

2. Nuevo pensamiento, discernimiento y acción en la historia

2.1 Religión, praxis histórica y nuevo pensamiento

Scannone propone un acercamiento sistemático a la filosofía de la religión en y desde América Latina (como un lugar hermenéutico), con pretensión de universalidad. Es un planteo que realizó desde sus primeros textos en la década del setenta: “la chance de reencontrar en la historia y por la praxis, ya no al dios de la metafísica, sino a Dios, el Dios vivo de la historia y la praxis” (Scannone, 1973, p. 248).

La reflexión sobre la “universalidad y perennidad de la filosofía y religión” (Scannone, 2005, p. 7) tiene lugar cuando el pensamiento atravesó los giros copernicano y hermenéutico-lingüístico que se identifican con el paradigma de la sustancia y del sujeto, para observar un nuevo paradigma de la alteridad y de la praxis histórica que denominó de la “comunidad”. Desde este último paradigma articula una convincente filosofía de la religión “desde la pasión de las víctimas injustas de la historia” (Scannone, 2005, p. 103) entre lo trágico de las víctimas históricas, la incomprensible presencia del misterio del mal, la compasión y la misericordia.

De ahí que algunas de las coordenadas de este "nuevo pensamiento" (Rosenzeig) transitan entre el paso de la mera razón práctica (Kant) a la praxis (Marx), y de esta a la acción, pasión y com-pasión con, desde y a través del otro (Levinas, Ricoeur, Marión). La nueva racionalidad no se comprende sino siendo el mismo pensamiento compasivo con las víctimas históricas. El nuevo pensamiento propone reiteradamente una relectura de los atributos clásicos del ser y la razón (identidad, necesidad, inteligibilidad, eternidad y universalidad) insistiendo en la alteridad y la diferencia, la gratuidad y el amor, en la novedad histórica y en la unicidad irrepetible del sujeto cuya trascendencia ética rebasa cualquier totalización. Así, desde la lógica de la gratuidad y del don como nueva racionalidad del ser, "eso da y se da" (Marion, 2019: 94). Es una racionalidad posterior a la racionalidad ilustrada, y, por tanto, permite una apertura mayor fuera del ámbito de las absolutizaciones y los ontologismos clásico y moderno.

Inspirado principalmente por Ricœur, aborda la especificidad del lenguaje religioso y sus diversas modalidades, reflexiona sobre el lenguaje de la teología filosófica, y propone una nueva lectura sistemática y profunda de *analogía entis*, radicalizando la filosofía a través de una hermenéutica inculturada (desde dónde) para pensar a Dios desde las víctimas. La comprensión de la metafísica y de la religión, y la relación entre ambas; la concepción de la filosofía de la religión y su método (descripción antropológico-cultural, descripción fenomenológica y la reflexión filosófico-especulativa) convergen, en consonancia con Marion, en la reflexión fenomenológica y hermenéutica que transita desde la manifestación y descripción de lo sagrado a los fenómenos saturados y la donación.

La ana-dia-léctica recupera las exigencias de la dialéctica (afirmación, negación, negación de la negación) y la fecundidad de la analogía (afirmación, negación, eminencia) para superar los límites de ambas sobre todo, en relación a la novedad histórica. Porque la dialéctica propia de la analogía supera la dialéctica hegeliana, pero no desecha la negatividad, el conflicto ni las tensiones en la historia. Y la dialéctica hegeliana supera a la analogía al considerar las conflictividades de la realidad histórica. En la propuesta ana-dia-

léctica de Scannone concurren ambas demandas para considerar la conflictividad y la novedad en la historia.

Su planteo mira hacia el futuro de la religión en la sociedad latinoamericana y mundial en la era de la globalización y la exclusión. Por eso, describe las características específicas de la religión y de sus problemas en el umbral del tercer milenio. Piensa nuevamente algunos de los atributos divinos clásicos, especialmente el infinito, la omnipresencia y la inmensidad, desde el punto de vista del "nuevo pensamiento" y la ana-dia-léctica, a su vez plantea la praxis como acción y pasión en la historia. Recoge varios frutos de un camino reflexivo -iniciados varias décadas atrás- y da cuenta de la persistencia de temas abiertos a "posibilidades reales, de gérmenes ya brotados" de futuro de la religión en general, y las manifestaciones religiosas, en particular. (Scannone, 2005, p. 288)

Scannone fue uno de los mejores pensadores contemporáneos y sus contribuciones desde Latinoamérica al desarrollo de una filosofía de la religión actual, inculturada, abierta al diálogo intercultural, interdisciplinar, interreligiosa y preocupada por la universalidad no tuvieron parangón: es uno de los mejores intentos sistemáticos en el panorama del pensamiento contemporáneo. (Cantó y Figueroa, 2013; y Galli, 2020)

2.2 Discernimiento filosófico y víctimas históricas

En un temprano texto escribió que en el pensamiento latinoamericano era "clave el rol de la *historia* y la *praxis histórica*" (Scannone, 1973, p. 248). Muchos años después, en *Discernimiento filosófico*, Scannone admite que la clave de todo su pensamiento, no sólo de su libro, es: "religión y actualidad histórica" (Scannone, 2009, p. 13).

El término discernimiento es utilizado por Scannone desde 1973, aunque en los artículos que conforman *Discernimiento filosófico* hace uso desde una relectura post Ricoeur de la crítica del juicio de Kant. Para comprender la acción y pasión de las víctimas históricas no basta una hermenéutica que la interprete, sino que es necesario un discernimiento filosófico de los acontecimientos y de los responsables históricos, de las acciones y sus

interacciones. En efecto, algunos tradujeron la *Critica del Juicio* como *Crítica del Discernimiento*. (Aramayo, 2001) Por lo que el concepto no puede ser despreciado en filosofía por creerlo proveniente de la teología y de la espiritualidad (a partir de la relectura de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola). Aunque es indiscutida la inscripción de Scannone en esa tradición particular, hay que cuidarse de no caracterizarlo como un filósofo exclusivamente católico, pues el rótulo hace desaparecer su carácter de filósofo de la liberación latinoamericana, comprometido con las causas históricas y con los procesos de mayor justicia. Scannone es un filósofo, y particularmente un filósofo de la religión, pero no un filósofo de una religión particular, aunque sus fuentes son evidentes; sino que universaliza la experiencia religiosa de su propia tradición para descubrir las expresiones de la trascendencia en la historia.

Porque la facultad de juzgar no consiste primeramente en un juicio de carácter universal que se aplica a lo particular. Como facultad del entendimiento no es la función de juzgar (“Urteilkraft”, con mayúscula y “Urteilkraft” con minúscula). (Di Sanza, 2014) La facultad es la base que hace posible discriminar, distinguir y mantener articuladas las diferencias en una “unidad plural”. Por eso, la crítica de la facultad para juzgar puede ser traducida como crítica del discernimiento. El discernimiento como crítica del juicio descubre en la singularidad una nueva regla universal. El camino es inverso al kantiano: de lo particular a lo universal, el descubrimiento de una regla universal a partir de la particularidad de una situación, más allá de la ficción del “como si”, proveniente del imperativo kantiano. Actuar de un modo universalizable deja librada la acción a un sujeto (particularidad) que se erige como garante e intérprete de la ley contra el otro. Por esta vía no es posible admitir la novedad de la historia acaecida por la irrupción del pobre y por la pasión de las víctimas históricas.

La lectura post hegeliana y post kantiana realizada por Scannone a partir de los aportes de Ricoeur, Fessard y Brito, le permite asumir la facultad del discernimiento desde la situacionalidad de las víctimas históricas, con pretensión de universalidad. (Scannone, 2009, p. 274) El discernimiento

filosófico funciona asumiendo las posiciones y contraposiciones dialécticas, así como las afecciones (deseo desinteresado) en vista del distanciamiento crítico de la situación. La vía sapiencial (por connaturalidad) y la conversión afectiva (ética, existencial e histórica) (Scannone, 2005, p. 133) permiten reconocer positivamente (*eminentia*) la presencia del bien, lo justo y la gratuidad; la opresión, la violencia y la exclusión; el sentido de la realidad histórica y el “sufrimiento injusto de las víctimas” (Scannone, 2009, p. 28).

Por eso, la relación entre universalidad y particularismo no se resuelve dialécticamente en una nueva síntesis sino a través del proceso ana-dia-léctico de liberación. En el marco abierto por el “nuevo pensamiento” Scannone considera factible comprender la acción en la historia como “realmente posible, pero todavía no actualizado”, de un nuevo mundo posible.

Para finalizar

La perspectiva del pensamiento latinoamericano formulada por Scannone, privilegió la mediación histórico-cultural a otras mediaciones más analíticas. La experiencia del pueblo y la praxis popular propiciaron un aporte considerable a la revalorización de la religión de los pueblos y religiosidad popular latinoamericana.

En sus textos planteará las categorías religiosidad popular, sabiduría y cultura popular como el lugar hermenéutico para un pensamiento situado donde el sentido del pueblo y su religiosidad, comprende al sujeto-pueblo como nosotros ético-histórico de una sabiduría y de una racionalidad sapiencial que fue explicitada de manera excepcional tanto desde el logos filosófico como desde el logos teológico. A la vez, planteó las categorías de acción histórica, discernimiento, víctimas históricas y nuevo pensamiento que contribuyen a reconsiderar los aportes del pensamiento latinoamericano en el nuevo contexto nacional, regional y mundial.

El legado de Juan Carlos Scannone es enorme sólo si miramos su extensa producción intelectual. Sus amigos y discípulos, que compartimos alguna parte de su itinerario vital, seguiremos señalando aquellos gérmenes de un nuevo

pensamiento y una nueva sociedad en los que estuvo comprometido a lo largo de toda su vida como pensador argentino y latinoamericano, ciudadano del mundo.

Referencias

- Aramayo, R. (2001). El papel del discernimiento teleológico en la filosofía práctica de Kant. En I. Kant, *Crítica del Discernimiento (o de la facultad de juzgar)* (Edición, traducción y estudio preliminar por Roberto R. Aramayo y Salvador Mas) (págs. 17-50). Madrid: Alianza.
- Ardiles, O. (1973). *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*. Buenos Aires: Bonum.
- Cantó, J. M. y Figueroa, P. (Eds.) (2013). *Teología y filosofía en diálogo desde América Latina. Homenaje a Juan Carlos Scannone sj en sus 80 años*, Córdoba: Editorial Universidad Católica de Córdoba.
- Di Sanza, S. (2014). Kant. La impronta de un maestro. El discernimiento como clave de la idea interna de la filosofía. *Stromata* 70, 1-22.
- Galli, C. M. (2020, 17 de enero). Un filósofo y un teólogo argentino y latinoamericano. Sobre Juan Carlos Scannone. *L'Osservatore Romano*, 52 (3), 6-7.
- Ponce, F. y Silva, E. (Comp.) (2013). *En las bases de la justicia. Reflexiones filosóficas sobre los fundamentos de la justicia hoy en América Latina*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Equipo Jesuita Latinoamericano de Reflexión Filosófica.
- Marion, J.-L. (2019). *Retomando lo dado*. San Martín: Unsam Edita.
- Scannone, J. C. (1973). Trascendencia, praxis liberadora y lenguaje. Hacia una filosofía de la religión posmoderna y latinoamericanamente situada. En O. Ardiles, *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana* (págs. 245-269). Buenos Aires: Bonum.
- Scannone, J. C. (1976). *Teología de la liberación y praxis popular. Aportes críticos para una teología de la liberación*. Salamanca: Sígueme.
- Scannone, J. C. (1979). Sabiduría popular y teología inculturada. *Stromata*, 35, 3-18.
- Scannone, J. C. (1984). *Sabiduría popular, símbolo y filosofía. Diálogo internacional en torno a una interpretación latinoamericana*. Buenos Aires: Guadalupe.
- Scannone, J. C. e I. Ellacuría (Eds.) (1992). *Para una filosofía desde América Latina*. Bogotá: Indo-American Press Service.

- Scannone, J. C. (1990a). *Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana*. Buenos Aires: Guadalupe.
- Scannone, J. C. (1990b). La cuestión del método de una filosofía latinoamericana. *Stromata*, 46, 75-81.
- Scannone, J. C. (1991). La irrupción del pobre y la pregunta filosófica. Aportes a un filosofar en perspectiva latinoamericana. En AA.VV. *Vigencia del filosofar. Homenaje a Héctor D. Mandrioni* (págs. 221-227). Buenos Aires: Paulinas.
- Scannone, J. C. (1993). La irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad. En Scannone, J. C. y M. Perine (Eds.), *Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Hacia una nueva racionalidad* (págs. 213-239). Buenos Aires: Bonum.
- Scannone, J. C. (2005). *Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina*. Barcelona: Anthropos.
- Scannone, J. C. (2007). La dialéctica de los ejercicios ignacianos y el método de la filosofía de la religión. En E. Gaziaux (Ed.), *Philosophie et Théologie. Festschrift Emilio Brito* (págs. 413-428). Leuven: Peeters.
- Scannone, J. C. (2009). *Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina*. Barcelona: Anthropos.