

# **SEGUNDA PARTE**

## **La Filosofía en las Sociedades Modernas, Contemporáneas y Postmodernas.**

La filosofía en las sociedades que emergieron a partir de la ruptura con las sociedades tradicionales del viejo régimen feudal obedeció a la dinámica y al espíritu de la sociedad moderna. Estas rupturas estuvieron caracterizadas por un conjunto de procesos que tipifican la modernidad. Dentro de estos procesos se encuentran: el renacimiento, el humanismo, la reforma protestante, la revolución científica, las nuevas teorías políticas sobre el poder, la ilustración, las revoluciones políticas, el liberalismo económico, la revolución industrial y la revolución tecnológica actual.

La filosofía como reflexión sobre la realidad y como resultado de la práctica social responde al espíritu de la modernidad. El conocimiento, el saber, la ciencia y la investigación procuran dar cuenta de la dinámica y de las leyes que gobiernan la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Con esto la filosofía se acomoda a la nueva sociedad y con ello inicia un nuevo tipo de relación con la naturaleza superando la vieja relación medieval-feudal. Ya la naturaleza no será la manifestación de lo divino sino el conjunto de procesos, leyes y objetos, etc., que serán utilizados para el beneficio y el bienestar de la sociedad.

En este contexto surgen diversas corrientes filosóficas que reflejan la nueva orientación de la sociedad moderna. Dentro de estas corrientes tenemos el

Racionalismo, Empirismo, Cristianismo, Idealismo, Positivismo y Materialismo

## **Características de la Sociedad Moderna**

Si la filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica, y la medieval había tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. Son muchos los acontecimientos que tienen lugar al final de la Edad Media, tanto de tipo social y político, como culturales y filosóficos, que abrirán las puertas a la modernidad, y que han sido profusamente estudiados. En lo filosófico, el desarrollo del humanismo y de la filosofía renacentista, junto con la revolución copernicana, asociada al desarrollo de la Nueva Ciencia, provocarán el derrumbe de una Escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas conceptuales, alejados de las viejas e infructuosas disputas terminológicas que solían dirimirse a la luz de algún argumento de autoridad, fuera platónica o aristotélica. De las abadías y monasterios la filosofía volverá a la ciudad; de la glosa y el comentario, a la investigación; de la tutela de la fe, a la independencia de la razón.

## **Características**

1. Desplazamiento de la cuestión teológica a favor de una mayor centralidad de los problemas de la naturaleza y el hombre.

Maticemos, desplazamiento, que no ruptura. Este desplazamiento se hace patente por la situación de crisis, pero un análisis riguroso nos hace ver

que, en el fondo, la mayoría de los pensadores de la modernidad intentan, de una u otra forma, fundamentar su visión de la realidad en Dios.

De todas formas, hay una nueva forma de acercarse a la realidad en esta época de crisis. Ésta va a venir suministrada por la naciente ciencia (Galileo) que al hacer una interpretación mecanicista de la realidad física, le aporta una regularidad tal que de ella es posible un conocimiento un conocimiento firme, seguro, matemático, indudable. Éste comenzará a ser el paradigma nuevo del conocimiento y se buscará en todos los ámbitos una seguridad semejante a la aportada por él.

2. Insistencia en el sujeto humano como punto de partida del conocimiento. Ello supone el abandono de la tesis del realismo ingenuo de la Antigüedad y el Medioevo que sostenía que en el conocimiento se me da el objeto o cosa tal como es, y tal como sería aunque yo no lo conociera.
3. Primacía de la gnoseología sobre la Ontología. Al desplazarse el interés de la realidad tal como es al sujeto. Lo que nos interesa fundamentalmente y esta afirmación habría que materializarla mucho es lo que el sujeto conoce. En consecuencia, la filosofía primera, el saber fundamental y fundante de los otros, ya no será la Ontología, reflexión sobre el ser, sino la Gnoseología o Teoría del Conocimiento, reflexión sobre el conocer. De ahí que, quizás, el primer problema que se plantearán los filósofos de la modernidad será el del alcance o límites de nuestras facultades cognoscitivas.

## **EL RACIONALISMO**

El racionalismo (del latín, ratio, razón) es una corriente filosófica que apareció en Francia en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que se opone al empirismo y que es el sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre todo el sentido de la percepción. El racionalismo ha aparecido de distintas formas desde las primeras etapas de la filosofía occidental, pero se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII René Descartes, quien creía que la geometría la representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. Este tipo de racionalismo fue desarrollado por otros filósofos europeos, como el holandés Baruch Spinoza y el pensador y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Se opusieron a ella los empiristas británicos, como John Locke y David Hume, que creían que todas las ideas procedían de los sentidos.

### **Representantes del racionalismo**

Descartes: (La Haye, Francia, 1596 - Estocolmo, Suecia, 1650) Filósofo y matemático francés. René Descartes se educó en el colegio jesuita de La

Fléche (1604-1612), donde gozó de un cierto trato de favor en atención a su delicada salud.

Obtuvo el título de bachiller y de licenciado en derecho por la facultad de Poitiers (1616), y a los veintidós años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619 se enroló en las filas del duque de Baviera; el 10 de noviembre, en el curso de tres sueños sucesivos, René Descartes experimentó la famosa «revelación» que lo condujo a la elaboración de su método.



#### **Teoría**

“Pienso y luego existo”. Las ideas innatas Dios, sustancias, existencias, extensión y causa.

El racionalismo es la filosofía según la cual el conocimiento reside en la razón. René Descartes (1596-1650) es su representante principal y coloca el fundamento del conocimiento en el pensamiento racional a imagen del saber matemático este saber es un modelo de conocimiento verdadero ya que se basa en principios denominados axiomas que son evidentes y ciertos son necesidad de ser fundamental. De aquí que sus condiciones sean también verdaderas. Este filósofo pretende que la filosofía genere verdades necesariamente universales y que por lo mismo estas tengan que ser batidas. El terreno filosófico este principio de la siguiente manera “pienso, luego existo” si pensamos es evidente que existimos o fenómenos no dado de mi existencia y dudar estamos seguro de que pensamos es evidente que existimos.

Con este procedimiento Descartes propone un método de trabajo científico que es el de la “duda metódica”.

## **EL EMPIRISMO**

Los filósofos empirista sostiene que la experiencia es la fuente de todo conocimiento y postulan como criterio de verdad lo evidencia sensible. John Looke (1632-1704) es el representante de esta filosofía y plantea que el conocimiento tiene su origen en la experiencia, en los objetos sensibles externas y en las operaciones internas de nuestra mente. John Looke distingue dos tipos de ideas una simple y otras complejas las ideas simples están referida o son el resultado de las reflexiones y de la sensación. Su criterio de verdad es la objetividad, es decir, la semejanza de la idea con la cualidad que existe en los objeto, las ideas complejas resultan de la actividad subjetiva del conocimiento, es decir, son ideas que representan lo general o lo universal o sin representaciones de los objetos de una misma especie.

Las teorías empírico-analíticas también suelen ser llamadas "teorías deductivo-empíricas" o "empírico-general-inductivas". Se basan en distintas variedades de la lógica científica neo-positivista. No hay en ella un acuerdo completo sobre los alcances posibles de una "teoría" fuera de su carácter sistemático: que permita describir, explicar y predecir sucesos mediante deducciones formales no contradictorias. Algunos autores, como Talcott Parsons, sostienen la posibilidad y conveniencia de construir teorías generales. Otros, como Robert Merton, sólo consideran viables (al menos, por ahora) las teorías de alcance medio.

## Representantes del empirismo

### Tomas Hobbes:



De origen inglés, nacido en 1588, hijo de un pastor rural. Estudia en Oxford y allí conoce la filosofía escolástica, que no logra interesarle. Su estadía en París, así como su contacto con varias personalidades filosóficas y científicas fueron decisivas para la formación de sus ideas filosóficas. Fue secretario de Bacon y testigo de la revolución y la restauración de su patria. Murió en 1679.

Obras: Sus obras las escribió en latín y en inglés. De manera especial: De corpore, De homine, De cive, y el Leviatán, su obra cumbre, en la cual sostiene en filosofía el materialismo y el empirismo, en moral el utilitarismo y el despotismo en la política.

## John Locke:



Su obra más conocida. Ensayo sobre el entendimiento humano.  
Teoría: “Ideas simples e ideas complejas”

(Wrington, 29 de agosto de 1632 - Essex, 28 de octubre de 1704) fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del deliberalismo moderno.

Biografía: John Locke nació en Wrington (cerca de Bristol), Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Se educó en la Westminster School y en la Christ Church de Oxford. En 1658 se convirtió en tutor y profesor de Griego y Retórica. Más tarde volvió a Oxford y estudió medicina.

La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Prácticamente todo el pensamiento posterior fue influenciado por su empirismo, hasta desembocar en el escepticismo de Hume. En lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza, por consiguiente sus ideas representan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo como una reflexión profunda sobre sus bondades, defectos y alcances.

Influyó de forma determinante en las ideas de la Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos Británica de 1689.



Tras algunas vicisitudes en el mundo de la política internacional, que le valieron no pocos problemas, Locke volcó la experiencia de su vida intelectual en dos obras cumbre: *Ensayo sobre el entendimiento humano* (1690) y *Pensamientos sobre educación* (1692). La última parte de su vida fue dedicada a tareas administrativas y económicas, murió en Oates, el 28 de octubre de 1704.

## **EL CRITICISMO**

Por Criticismo se entiende la doctrina de Kant, que sostiene la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Esta corriente está convencida de que es posible el conocimiento para el hombre, acepta que puede llegar a poseer la verdad, puede tener conocimientos que dan certeza, pero que hace indispensable justificar racionalmente la forma como llegamos al conocimiento: es decir, cómo llegamos al conocimiento y en qué forma se nos da la realidad.

"El criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupadamente. Dondequiera, pregunta por los motivos y pide cuentas a la razón humana. Su conducta no es dogmática ni escéptica, sino reflexiva y crítica. Es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación escéptica."

El criticismo es como una dirección especial de la gnoseología, consistente en la averiguación de las categorías apriorísticas que envuelven lo dado y permiten ordenarlo y conocerlo; por otra parte, es una teoría filosófica que coincide con el idealismo en sus diversos aspectos y que invierte la dirección habitual del conocimiento mediante el propio conocimiento. Entendiendo pues

el criticismo desde la filosofía, es una "actitud" que matiza todos los actos de la vida humana, siendo la época moderna considerada "época crítica" puesto que en ella se pretendió averiguar el fundamento racional de las creencias últimas.

El Criticismo tiene por objeto la crítica del conocimiento. Frente al racionalismo de René Descartes y al empirismo de John Looke el criticismo plantean que tanto la razón como la experiencia intervienen en la generación del conocimiento verdadero. Emmanuel Kant, plantea que en el conocimiento hay que distinguir dos elementos: la materia o contenido y la forma del conocimiento. El contenido del conocimiento es aportado por la experiencia que procede del objeto; la forma en cambio la aporta el sujeto con su inteligencia, su pensamiento y razón. Otros dos componentes del conocimiento humanos según Kant son la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad está referida a la capacidad de percibir los fenómenos de la realidad y el entendimiento, a la capacidad de pensar por medio de la representación mental los objetos y fenómenos percibidos.

## **Emmanuel Kant**



Nació en Königsberg (Prusia oriental; hoy Kaliningrado, URSS) en 1724. Y murió en 1804 en la misma ciudad.

A partir de 1770 fue profesor en su ciudad natal y es con Kant con quien comienza una nueva etapa en la filosofía, siendo considerado una figura en la búsqueda de una visión sistemática y cerrada de la totalidad del ser, partiendo de un principio unitario.

En 1794 fue amenazado por orden real con sanciones en caso de proseguir en la labor de desfigurar y menospreciar muchas doctrinas fundamentales y capitales de la Escritura con motivo de ciertas partes de la obra "La religión de los límites de la razón pura".

La vida y el carácter de Kant han sido objeto de numerosos estudios. Se ha subrayado su religiosidad pietista, aunque se opuso a la práctica puramente formal de las observancias religiosas, y sobre todo su integridad moral.

Kant fue pacifista, antimilitarista y antipatriotero, por su convicción moral y no sólo política.

Algunos autores han resaltado la importancia que tiene en el problema del conocimiento, hasta el punto de indicar que este problema determina todos los demás.

Kant fue pequeño de estatura y de constitución débil, era tímido y escrupuloso hasta hundirse en graves depresiones de desesperación, sin embargo, gracias a su rígida disciplina logró superarse y hacer de sí mismo un hombre alegre y sociable; su método de vida era ordenado y metódico, los dos grandes principios de su ética, la autonomía y la conciencia del deber, se habían encarnado en él mismo.

Raras veces salió de su ciudad natal, fue excelente profesor de geografía, física, gracias a los conocimientos adquiridos en las lecturas. Kant permaneció soltero, y a pesar de su constitución débil alcanzó una edad avanzada. A su muerte fue enterrado en el claustro de la catedral de su ciudad.

## **IDEALISMO**

El idealismo es la teoría filosófica para la cual la realidad es una consecuencia de la actividad del sujeto. Hay que tener cuidado con esta definición pues nadie niega que existen ciertas realidades que son consecuencia de la actividad del sujeto: los objetos artificiales los ha creado el hombre gracias a la intervención de su cuerpo, el artesano crea físicamente un objeto a partir del movimiento de sus manos y de la planificación de su mente; por otro lado, los objetos de la fantasía también dependen de nosotros, en este caso no de nuestro cuerpo sino de nuestra mente. Cuando se indica que para el idealismo la realidad es consecuencia de la actividad del sujeto no se quiere decir nada de lo anterior. Esa actividad no es la de los órganos corporales del sujeto, y la realidad creada de este modo no es una mera fantasía como en el caso de los productos de la imaginación. El idealismo considera que en el acto de conocimiento el sujeto que conoce influye en la realidad conocida, que la mente está sometida a unos procesos o mecanismos que determinan y construyen la realidad del objeto conocido. Un ejemplo claro de idealismo es el de la filosofía kantiana: Kant creyó que la mente impone a la realidad conocida características que son consecuencia de la propia naturaleza de la mente (el tiempo y el espacio, por ejemplo).

El idealismo filosófico se contrapone al realismo filosófico. Podemos comprender qué es el idealismo si lo comparamos con el realismo, la posición filosófica opuesta:

### **1) Para el realismo**

- la realidad conocida existe aunque nosotros no la conozcamos;

- a la realidad conocida no le afecta para nada el hecho de que nosotros la conozcamos, su ser no queda modificado por el acto de conocimiento, por el hecho de haberla conocido o de estar ahora conociéndola; en resumen, la cosa conocida es independiente del sujeto cognoscente;

## 2) Sin embargo, para el idealismo

- La realidad conocida tiene existencia sólo en la medida en que nosotros la conocemos;
- A la realidad conocida le afecta o influye el hecho de ser conocida por nosotros, es como es porque nosotros la conocemos; en resumen: la realidad conocida no es independiente del sujeto cognoscente.

El idealismo resuelve el problema filosófico de la relación entre el ser y el pensar planteando que el pensamiento, las ideas, la ciencia o el espíritu constituyen el fundamento y la base de toda realidad. Sostiene que la realidad es mental y que se explica mejor como idea. El idealismo se opone al realismo, al materialismo, al empirismo, etc. Un conjunto de filósofos se ubican en esta corriente: Parmenides, Platón, Sócrates, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Guillermo Federico Hegel, Shelling, Fichte, Guillermo Federico Hegel. Representa un gran sistema filosófico del siglo XVIII y plantea una visión muy completa de la realidad. El logos o espíritu absoluto constituye el punto de partida o el fundamento de lo real, luego por un movimiento interno propio que Hegel llama dialéctica se transforma en la naturaleza, recuperándose en el mismo movimiento a través del espíritu.

## Federico Guillermo José Schelling



**Vida.** Nació en Leonberg en 1775 y murió en Bad-Ragaz en 1854. Es una de las figuras de primera fila del idealismo alemán. Estudió con Hegel y Hölderling en el Seminario Protestante de Tubinga.

b. Obras. "Ideas para una filosofía de la naturaleza", "Tratados sobre el alma del mundo", "El primer bosquejo de un sistema de filosofía de la naturaleza", "Filosofía y religión", "Sistema del idealismo trascendental".

## Jorge Guillermo Federico Hegel



**Vida.** Nació en Stuttgart en 1770, de familia protestante y acomodada. Sus primeros estudios los hizo en el Gimnasio de su ciudad natal. Después estudió

filosofía y teología en Tubinga. De 1783 a 1800 fue profesor privado (privatdozent), primero en Berna, con una familia aristocrática, y más tarde en Francfort del Main. También fue redactor de un periódico de Bamberg, y más tarde rector del Gimnasio de Nuremberg. En 1816 fue nombrado profesor de Heidelberg, y en 1818 llamado por la Universidad de Berlín, donde muere en 1831.

## **Juan Teófilo Fichte**



Nació en Rammennau en 1762, y murió en Berlín en 1814. De padres proletarios. Estudió en la Universidad de Jena, de la que llegó a ser profesor, teniendo por colegas a Schelling y Hegel. Acusado de ateísmo, fue destituido de su cátedra; marchó a Berlín donde se dedicó a la enseñanza privada y cultivó relaciones con los románticos, allí mismo muere de tifus, contagiado por su esposa.

Obras. "Ensayos de una crítica de toda revelación", "Fundamentos de la doctrina de la ciencia", "Fundamentos del derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia", "Sistema de filosofía moral según los principios de la doctrina de la ciencia", "Sobre el fundamento de nuestra fe en un gobierno divino del mundo", "El destino del hombre", "El estado comercial cerrado", "Discurso a la nación alemana", entre otras.

## **El Positivismo**

El Positivismo aparece en un momento histórico (finales del Siglo XIX y comienzos del XX), cuyo terreno había sido abonado por innumerables cambios tecnológicos como los acontecidos por la Revolución Industrial, coincidiendo a la vez, con el decaimiento del sentido metafísico y religioso del conocimiento.

El hombre, al no obtener las respuestas esperadas en la religión, en su búsqueda y peregrinaje permanente, por saber el porque de las cosas, fija su atención en la ciencia, ya que la misma le brinda seguridad, confianza y confort. Ya no es el hombre, a merced de la naturaleza, mas bien es un ser, que encuentra respuestas lógicas al estudiar en forma analítica, los mecanismos de los objetos que se encuentran en su alrededor.

Y en este marco, con los cimientos antes mencionados, germina la semilla del Positivismo, doctrina que Comte resume bien, a través de su Ley de los Tres Estadios, marcando así el comienzo de la Historicidad del Conocimiento Humano.

A partir de este momento, la realidad se va a encontrar limitada por coordenadas de: tiempo, espacio y masa, puesto que solo considera la posibilidad de estudiar científicamente los hechos, los fenómenos, el dato experimentable, lo observable, lo verificable para lograr el progreso de la sociedad, y ello, solo se puede alcanzar a través de la ciencia, considerada desde Hegel, como la expresión más pura de la Racionalidad de la cultura. Esta, se propone a entender el mundo real, definir sus relaciones, leyes y características de la manera más objetiva, independientemente de la



subjetividad de los investigadores, de los orígenes y condiciones psico-sociales del descubrimiento o de sus aplicaciones prácticas, utilizando en todo momento, la verificación en la experiencia y en la observación de los fenómenos. Concepción que se expande hacia todas las ramas del saber, inclusive hacia los hechos sociales que también son tratados como cosas.

El positivismo como filosofía y como ciencia confronta los sistemas anteriores del racionalismo de la ilustración y del idealismo. Esta filosofía eran abstractas y especulativas. El positivismo construye un sistema que procura la objetividad del saber. De aquí que proponga un método científico para indagar la realidad que produzca un conocimiento científico objetivo y verdadero por ello propone las técnicas siguientes observación de los hechos o fenómenos, la medición, experimentación, la verificación, constatación, el representante de esta corriente fue Augusto Comte.

### **Augusto Comte:**



Nació en Montpellier (Francia) en 1789. Fue discípulo y secretario del Conde de Saint-Simon. Estudió en la Escuela Politécnica de París.

En 1822 terminó de definir el proyecto de una gran reforma universal inspirada en su "Ley de los Tres Estadios". Según esta ley, tanto la humanidad cuanto cada individuo atraviesan a lo largo de su existencia tres estadios diferentes, los cuales se alcanzan progresivamente: el teológico, el metafísico y el positivo. En su Curso de Filosofía Positiva, el propio Comte lo explica de esta manera: "Estudiando el desarrollo de la inteligencia humana [...] creo haber

descubierto una gran ley básica, a la que se halla sometida la inteligencia con una necesidad imposible de variar [...]: cada una de nuestras principales concepciones, cada rama de nuestros conocimientos, pasa necesariamente por tres estadios teóricos diferentes: el estadio teológico (o ficticio); el estadio metafísico (o abstracto); y el estadio científico, o positivo [...]. De aquí proceden tres tipos de filosofías o sistemas conceptuales generales acerca del conjunto de los fenómenos que se excluyen recíprocamente. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana; el tercero es su estadio fijo y definitivo; el segundo es simplemente una etapa de transición.”

## **El Materialismo**

El materialismo es una corriente filosófica que en oposición al idealismo, resuelve el problema cardinal o fundamental de la filosofía acerca de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, postulando que, la materia es lo primario y la conciencia y el pensamiento, son consecuencia de ésta, a partir de un estado altamente organizado.

Asimismo esta concepción resuelve otro aspecto acerca de la relación del pensamiento humano y el mundo que lo rodea y la cognoscibilidad de ese mundo.

Según esta concepción, el mundo es material y existe objetivamente, independientemente de la conciencia. La conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia, en un proceso de reflejo de la realidad objetiva.

Sostiene, además, que la materia no ha sido creada de la nada, que existe en la eternidad y que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el hombre, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, dando al traste con la “cosa en si, inasequible”.

**Materialismo:** Se enfrenta al problema fundamental de la filosofía de la relación del ser y el pensar y responder a esta relación, planteando que la materia, el ser material y las condiciones de existencia. Constituye el fundamento de toda la realidad las ideas, la conciencia, el pensamiento, el espíritu, etc. son derivaciones y efectos de la materia o de la realidad material, la historia de la filosofía registra un conjunto de filosofía materialista: Heráclito, Tales de Mileto, Demócrito, Aristóteles, Karl Marx, Federico Engels.

## **Karl Marx**



Karl Marx nació en la Renania prusiana actual Alemania, en la ciudad de Trier (antes Trèves, en español Tréveris) el 5 de mayo de 1818. Fue uno de los siete hijos del abogado judío Heinrich Marx y de su esposa holandesa Henrietta

Pressburg. El padre era un hombre inclinado a la Ilustración y a las ideas moderadamente liberales, devoto de Kant y de Voltaire. Por tanto, Karl tuvo una infancia habitual en la burguesía culta de su tiempo, y asistió a la escuela y cursó el bachillerato en su ciudad natal.

En octubre de 1835, con diecisiete años, se inscribió en los cursos de humanidades de la Universidad de Bonn. Pasó allí sólo un año, en el que estudió griego e historia y llevó una agitada vida estudiantil, incluyendo un duelo y un día de calabozo por alcoholismo y desórdenes (fue la única vez que el fundador del comunismo científico estuvo en prisión). El ambiente universitario de Bonn era rebelde y politizado, por lo que Karl se hizo miembro de un círculo en el que se discutía de política y poesía, y llegó a presidir el Club de las Tabernas, que tenía otros fines. Pese a tantas actividades, de pronto resolvió pasarse a la Universidad de Berlín, en la que ingresó al año siguiente, también en el mes de octubre.

En Berlín se apuntó para estudiar leyes y filosofía, sin abandonar su inclinación por la historia. Encontró muchos amigos y una novia, Jenny von Westphalen, joven inteligente y atractiva de veintidós años (cuatro más que Karl Marx), perteneciente a una familia de funcionarios de reciente nobleza, que jamás tragarían al «noviecito» judío e intelectual de Jenny.

## Friedrich Engel



Pensador y dirigente socialista alemán (Barmen, Renania, 1820 - Londres, 1895). Nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Sin embargo, desde su paso por la Universidad de Berlín (1841-42) se interesó por los movimientos revolucionarios de la época: se relacionó con los hegelianos de izquierda y con el movimiento de la Joven Alemania.

Enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, conoció las míseras condiciones de vida de los trabajadores de la primera potencia industrial del mundo; más tarde plasmaría sus observaciones en su libro *La situación de la clase obrera en Inglaterra* (1845).

En 1844 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente, publicando juntos obras como *La Sagrada Familia* (1844), *La ideología alemana* (1844-46) y el *Manifiesto Comunista* (1848).

## Leibniz



Nace en Leipzig (1646) y muere en 1716. Formación en el pensamiento aristotélico, platónico, escolástico y cartesiano. Doctor en Derecho -19 años- y dedicación a la política/carrera diplomática. Conoció los trabajos matemáticos de Pascal e inventó el cálculo infinitesimal en 1676. Conoció a Spinoza y a otros filósofos importantes de la época.

### Obras:

- Discurso de Metafísica. El sistema nuevo de la naturaleza y de la comunicación de las sustancias.
- Monadología
- Nuevos ensayos acerca del entendimiento humano (análisis de la obra de Locke)
- Ensayo de Teodicea

## Baruch Spinoza



Biografía: Amsterdam, 1632. Descendiente de judíos españoles. Formado intelectualmente en la religión y filosofía judías tradicionales, y en la filosofía de Descartes. Excomulgado y expulsado de la Sinagoga en 1656, se trasladó a La Haya, donde vivió modestamente como pulidor de vidrios para lentes. Murió en 1677 (44 años).

**Obras:**

Reforma del entendimiento (tratado acerca del método)

Tratado teológico-político

Ética more geométrico demonstrata.

## David Hume:



(Edimburgo, 1711-id., 1776) Filósofo inglés. Nació en el seno de una familia emparentada con la aristocracia, aunque de modesta fortuna. Estudió durante un tiempo leyes en la Universidad de Edimburgo por voluntad de su familia, pero su falta de interés determinó que abandonara la carrera y se viese obligado a buscar la manera de ganarse la vida.

Tras una breve tentativa de iniciarse en el comercio, decidió dedicarse al estudio. En 1734 marchó a Francia, donde pasó tres años, la mayor parte de ellos en La Flèche, dedicado a la redacción de su primera obra, Tratado de la naturaleza humana, que completó tras su regreso a Londres y se empezó a publicar en 1739. El tratado no despertó ningún interés, y Hume se retiró a la casa familiar en Ninewells.

La favorable acogida que obtuvo la publicación en Edimburgo de la primera parte de sus *Ensayos morales y políticos* en 1742, le hizo olvidar su primer fracaso. Trabajó como preceptor del marqués de Annandale (1745-1746) y luego como secretario del general St. Clair (1746-1748), a quien acompañó en misión diplomática a Viena y Turín. Nombrado bibliotecario del Colegio de Abogados de Edimburgo, emprendió la redacción de una historia de



Inglaterra, que publicó desde 1754 hasta 1762 en varias entregas, algunas bastante mal recibidas por la burguesía liberal.

En 1763 aceptó la invitación de lord Hertford de incorporarse a la embajada en París, ciudad donde residió hasta 1766 y en la que se relacionó con los enciclopedistas. En 1769 regresó definitivamente a Edimburgo con el propósito de disfrutar de la fortuna que le habían proporcionado tanto sus cargos como, finalmente, sus obras.

## **La Filosofía en la Sociedad Contemporánea y Postmoderna**

Las sociedades contemporáneas y post-modernas manifiestan características que la diferencian de la modernidad:

- Cambios bruscos en las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas.
- Predominio de los medios de comunicación, la sociedad está informada en tiempo real de todo o que acontece a escala mundial.
- Reagrupamiento de los países en nuevo mapa económico.
- Transformación del concepto de soberanía, inseguridad incertidumbre, pobreza, violencia guerra, calentamiento global, amenaza planetaria limitaciones y crisis de la ciencia, individualismo, consumismo, afán, por la imagen y la apariencia física, falta de e en el liderazgo político, económico, religioso, etc., sicariato, terrorismo.

Frente a este panorama de la sociedad actual surgen nuevas corrientes de pensamientos cargadas de pesimismo, de desconfianza, de incertidumbre y de fracaso. Dentro de estas corrientes filosóficas nombramos las siguientes: Fenomenología, Existencialismo, Neo-positivismo, Estructuralismo, Escuela crítica de Frank Fort, Post – Modernidad, Hermenéutica y Complejidad

## **TEORIA DE LA FENOMENOLOGIA**

Esta escuela se propone como una metodología de la investigación su propósito es aprender las esencias, los contenidos inteligibles y permanentes de los fenómenos a través de una intuición especial que se llama (Eidética). El representante es Edmund Husserl (1859-1938).

Es la doctrina filosófica que estudia lo que aparece, es decir, los fenómenos. Fue iniciada por el filósofo J.H. Lambert (1728-1777), al investigar sobre el tema de las apariencias. En la modernidad surge en el siglo XX en Alemania con Husserl. "La fenomenología es el estudio de la ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es fenómeno".

La fenomenología es una ciencia de objetos ideales, por tanto a priori y universal, porque es ciencia de las vivencias. "Es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural, por lo que tiene de peculiar y por desarrollarse sólo en nuestros días se llama a sí misma ciencia de fenómenos".

## Edmund Husserl



Nació en 1859 en Prossnitz (Moravia), de familia judía. Fue discípulo de Brentano, estudió matemáticas y filosofía y fue profesor en Gottinga y Friburgo donde finalmente murió en 1938.

Se dice que "su principal discípulo fue Martin Heidegger, quien lo sucedió en su cátedra de Friburgo cuando el régimen nazi lo obligó a abandonar la docencia. Otro discípulo suyo, el Franciscano Belga P. Van Breda, temiendo el antisemitismo

hitleriano, transportó clandestino a Lovaina la biblioteca y los escritos inéditos de Husserl".

Entre sus principales se resaltan:

"Filosofía de la Aritmética", "Investigaciones Lógicas", "Ideas para una Fenomenología Pura y Filosofía Fenomenológica", "Lógica Formal y Trascendental", "Filosofía como Ciencia Rigurosa", "Meditaciones Cartesianas".

## Max Scheler

Nació en Munich 1874 y murió en 1928 de una familia proveniente de Franconia. Sus antecesores de línea paterna habían residido desde el siglo XVI en Coburgo; entre ellos se encuentran pastores protestantes y juristas que ocupaban altos cargos. Su padre, un campesino bárbaro, al casarse se convirtió al catolicismo, del lado materno descende de una familia judía.

Cursó sus estudios medios en Luitpold y en Ludwig-Gymnasium de Munich. Bajo la influencia del capellán del liceo se convirtió al catolicismo, a los quince años se hizo bautizar.

Terminados los estudios de humanidades, siguió primero cursos de filosofía y de ciencias en su ciudad natal. En 1901 inicia Scheler su actividad docente en la Universidad de Jena y después en las Universidades de Munich y Colonia, es en este mismo año cuando tiene su primer contacto y conocimiento personal con Husserl hasta el punto de llegar a ser su discípulo.

Max Scheler fue también discípulo de Eucken, pero adoptó pronto el método fenomenológico, aplicándolo a esferas que Husserl había dejado inéditas. Recibió también influencias de Bergson y de Dilthey. "Los filósofos que más poderosamente gravitaron su pensamiento fueron Nietzsche y San Agustín". Primeramente triunfa en Scheler San Agustín contra Nietzsche, e inclusive se convierte al catolicismo, cuyos sacramentos recibió con toda solemnidad en la pascua de 1916.

Critica a Nietzsche y desarrolla un riguroso pensamiento personalista y teísta. En 1925 se apartó de la Iglesia y se hundió cada vez más en la heterodoxia. Es el triunfo de Nietzsche sobre San Agustín. Cambia la dirección de su

pensamiento, reconoce la preponderancia de los instintos y la impotencia del espíritu y desemboca en una especie de panteísmo evolucionista.

### **Las obras más representativas son:**

"El Resentimiento y el juicio moral de los valores", "El Formalismo en la Ética y la Ética Material de los Valores", "Esencia y Formas de la Simpatía", "La Crisis de los Valores", "De lo Eterno en el Hombre", "Las Formas de Saber y la Sociedad", "El Puesto del Hombre en el Cosmos y Concepción Filosófica del Mundo".

### **El Método Fenomenológico**

Si la filosofía quiere renovarse, piensa Husserl, es necesario volver a “las cosas mismas”, volver a los datos inmediatos para ver cómo son éstas en realidad; para analizarlos, valorarlos y describirlos. Es necesario avanzar hacia las cosas mismas.

Ésta es la regla de oro, el principio fundamental del método fenomenológico. Las “cosas” constituyen lo dado, aquello que vemos y que está delante de nuestra conciencia. Lo que se da se llama “fenómeno” y significa, justamente, lo que aparece, lo que está patente ante la conciencia. De esta manera, el rigor al que nos introduce la fenomenología consiste en no admitir nada que no podamos verificar.

Nada hay definitivo ni metafísico, sino verdades parciales y provisionales, que, sin embargo, son susceptibles de ser reanudadas e integradas a verdades ulteriores, más completas y más universales.

Al abordar los fundamentos de la ciencia, la fenomenología se perfila como una “filosofía primera”, o sea, que procede con una ausencia total de prejuicios o de supuestos previos.

Al mismo tiempo, como señala Bochenski, la fenomenología “es una ciencia rigurosa, apodíctica. Su ejercicio no es nada fácil y, sin embargo, tanto Husserl como sus discípulos han demostrado que el método fenomenológico abre un campo intenso para investigaciones extraordinariamente fecundas”.

### **La Epoché Fenomenología**

Como punto de partida de su recorrido, la fenomenología practica lo que Husserl llama una epoché, es decir, un poner “entre paréntesis” o en suspenso, ciertos elementos de lo dado, desinteresándose o desatendiéndose de ellos.

Esta epoché es una eliminación o depuración preliminar necesaria para entrar al estudio o descripción del fenómeno en sí.

La reducción o epoché filosófica que Husserl se propone llevar a cabo consiste en suspender el juicio sobre la enseñanza de toda la filosofía anterior (reducción filosófica). Es una actitud radical frente a los ídolos, tradiciones y toda clase de prejuicios, a fin de hacer valer el derecho autónomo de la razón, como cierto de verdad.

Husserl piensa que juzgar las cosas mismas; atenerse a ellas prescindiendo de discursos y opiniones; interrogarlas en cuanto se den a sí mismas; y rechazar todos los prejuicios extraños, es algo necesario para conquistar la verdad.

Solamente por este camino la filosofía llegará a ser una ciencia rigurosa, al no admitir nada que no se funde sobre una evidencia apodíctica, esto es, completamente universal y necesario. Tal es el significado de esta reducción puesta en marcha por el método fenomenológico.

## **El Existencialismo**

Esta corriente filosófica concentra sus reflexiones en la existencia concreta del hombre partiendo de sus experiencias como ser individual. Esta escuela filosófica desarrolla la hipótesis de la auto fundamentación del hombre en el sentido de que niega cualquier ser o espíritu ajeno al hombre. De aquí que este el hombre sea responsable de su propia existencia y su destino. El representante es Jean Paul Sartre.

## **TEORIA DEL EXISTENCIALISMO**

Etimológicamente proviene de los vocablos latinos **Ex–Sistere, Existentia**, que significan "lo que está ahí", "lo que es". También **Ex–Sistit**, que es "lo que está afuera"; así, la existencia es equiparable a la realidad, lo que está "Ex" de la cosa que es.

De este modo, el existencialismo, como relación hombre mundo, "lucha contra toda concepción del hombre que le considere independiente de sus relaciones con el mundo, como alma pura, conciencia pura, yo puro o espíritu puro".

El existencialismo es una de las corrientes filosóficas más importantes del Siglo XX, tiene sus raíces en pensadores como Sören Kierkegaard y su posición sobre la angustia. Surgió después de la Primera Guerra Mundial y tuvo un resurgimiento en la Segunda Guerra Mundial.

Para los existencialistas el hombre es una realidad completa inacabada, con conciencia y libertad, cuyo destino es hacerse y realizarse en medio de múltiples contradicciones de su propia vivencia, lo que le engendra la incertidumbre y la angustia frente al absurdo, al fracaso, lo misterioso y lo inexplicable de su propia existencia.

Aparece el existencialismo, a diferencia del esencialismo, proclamando y defendiendo radicalmente la existencia sobre la esencia

## **Jean Paúl Sartre**

Nació en París en 1905 y murió en 1980. Principal representante del existencialismo del siglo XX. Autor de muchas novelas y obras de teatro, pensador de la acción política. Fue profesor hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, luego estuvo en los campos de concentración alemanes, y al ser liberado se volvió a dedicar a la acción docente. En 1945 fundó una revista que llevaba por título "Los Tiempos Modernos", y desde entonces se dedicó a la actividad literaria.

Sus principales obras son:

"El ser y la nada", "La imaginación", "La Nausea", "Las moscas", "El Diablo y el Buen Dios", "La muerte en el alma". También cuenta con innumerables novelas y ensayos filosóficos.

## **Características del existencialismo**

A continuación te daremos algunas notas o características del existencialismo:



- a) Según el existencialismo, el hombre es lo que es por él mismo. Esto significa que la existencia humana no tiene fundamento en un espíritu exterior o ajeno al hombre y que es el hombre mismo responsable y hechura de su propia existencia.

El hombre, de esta manera entendida, no es algo hecho y acabado de una vez por todas, sino algo que se está desarrollando y desdoblado infinitamente, como infinitas y variadas son las posibilidades que puede asumir la existencia humana.

- b) Ahora bien, el principio de esta autofundamentación que realiza el hombre en su quehacer es la libertad. Esta libertad se destaca abiertamente en el existencialismo ateo. Sin Dios, el hombre sólo se tiene a sí mismo y se encuentra en una situación de libertad radical. Por la elección decisiva, el hombre mismo crea su destino, se afirma o determina.

Así, el más conspicuo de los existencialistas ateos, Jean Paúl Sartre (1905 – 1980) considera que el hombre está condenado a ser libre y que, por lo tanto, no tiene escapatoria, dado que él tiene que determinarse, fundamentarse a sí mismo.

El hombre, así concebido, es el único responsable de su hacer y destino histórico, como pueblo o como individuo particular. Si esto no fuera así, si el hombre depositara sus decisiones, sus responsabilidades en otro ser (Por ejemplo, Dios), entonces no podríamos hablar de libertad.

Complementemos e ilustremos estas ideas con la siguiente lectura:

“El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor; nada existe previamente a este proyecto; nada hay en el cielo inteligible, y el hombre se da ante todo lo que habrá proyectado ser. No lo que querrá ser. Porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente, que para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo.

Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme; todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea, que lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres”.

- c) El hombre no sólo se autoestima o autofunda, sino que además le da fundamento al mundo. El mundo objetivo no es mera exterioridad independiente o separada del hombre. Para el positivismo o para la filosofía analítica, todo criterio o juicio del sujeto violentaría la verdad objetiva. Aquí, la verdad científica deberá, pues, estar al margen de cualquier criterio subjetivo.

Para Sartre, por el contrario, el mundo está estrechamente ligado al hombre, porque es el hombre mismo quien le da fundamento y sentido. El mundo, señala Sartre, sería un desierto si el hombre no existiera. Para al hombre,

entonces, no existe otro mundo, sino sólo el mundo en el cual vive. Así, el mundo de las ideas o esencias eternas, postulado por Platón, o el mundo prometido después de la muerte, no existen. El destino del hombre está en él mismo.

- d) Nos encontramos ahora con otro concepto clave para el existencialismo: la mundanalidad. En virtud de ésta, el hombre. En virtud de ésta, el hombre se encuentra en una relación permanente con los objetos del mundo, y, como es obvio, no nos podemos escapar de esta relación.

Para la filosofía existencialista, los objetos no son para el hombre sino meros utensilios y es esta utilidad que revisten los objetos la que los hace relacionarse con el hombre de una manera peculiar.

Ahora bien, un objeto que no éste en una relacion de utilidad con el hombre, dejará de serle útil. El mundo es, en este sentido, el conjunto, el universo de los utensilios; por lo tanto, el hombre es quien le da un fundamento al mundo.

- e) Digamos algo sobre otro concepto importante para el existencialismo: la subjetividad.

Como recordarás, los primeros filósofos griegos los llamados presocráticos se ocuparon del mundo exterior; ellos buscaban el principio fundamental de todas las cosas y del universo.

El primer gran paso hacia el mundo subjetivo, hacia el mundo de lo humano, lo dieron, en el siglo V a.c., Sócrates y los sofistas. Posteriormente, otro impulso a esta empresa lo dio, ya en la época moderna (Siglo XVI), René Descartes con su famosa fórmula: “cogito, ergo sum (pienso, luego existo)”. Y dentro de este mismo proceso estaría la corriente fenomenológica que veremos más adelante y cuyo exponente principal es Edmundo Husserl (1859-1938).

El existencialismo, finalmente, lleva la subjetividad a un nivel en el que el mundo objetivo acaba por desembocar en una interioridad subjetiva; es decir, se asimila a la interioridad humana. Así, el mundo tendrá sentido, si éste tiene como fundamento la subjetividad. De aquí se desprende que términos como “culpa”, “angustia”, “náusea”, se originen de una vivencia existencial como el único modo de ser propio.

Finalmente, hagamos una breve caracterización de las tendencias o manifestaciones del existencialismo: las que encontramos en Martín Heidegger y las desarrolladas por Jean Paul Sartre.

## **El Estructuralismo**

Esta corriente de pensamiento reflexiona sobre la estructura de los seres humanos. Se entiende por estructura una totalidad coherente cuyas partes componentes se encuentra relacionadas en un conjunto estructural mayor, a su vez cada uno de sus componentes es reductible al análisis estructural dentro de sus representantes: Michael Foucault.

Es un movimiento heterogéneo que inicialmente aparece como una metodología científica, convirtiéndose luego en una ideología filosófica que

pretende elaborar teorías objetivas y verificables, a través del control científico a las ciencias del espíritu. En el estructuralismo el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la cultura, a ser objeto que se conoce por la objetividad y la neutralidad científica.

Quienes asumieron el estructuralismo "buscaron la permanencia y estabilidad de las estructuras que duran y derivan su significado solamente de sí mismas y de sus raíces en una naturaleza humana, en cuanto realidad plenamente determinada como los demás objetos del mundo."

Los estructuralistas comenzaron por combinar el marxismo y el psicoanálisis, pero sobre todo es el positivismo quien más marca a esta corriente. El estructuralismo plantea la manera de comprender al hombre para pasar a mirarlo como objeto de observación y análisis, como cualquier otro objeto de la ciencia, porque el inconsciente precede a lo consciente.

Se opone al causalismo y al historicismo sobre todo en su visión del hombre, que de sujeto pasa a ser objeto del conocimiento y eso implica que los hombres estén sometidos a las estructuras. El gran desarrollo de este movimiento se dio a partir de 1960 encontrando en Lévi Strauss su mayor exponente, hoy es criticado y acusado por su desprecio a la historia y por la devaluación de la autonomía individual.

Al igual que sus compañeros de trabajo se deja atraer por el marxismo siendo después miembro del partido; aunque sus interpretaciones acerca de Marx y la historia fueron desaprobadas por el comunismo ortodoxo. Así mismo, se inició en el estructuralismo a sugestión de: Lévi Strauss y de Lacán, los cuales le indicaron que el sentido del discurso no se halla en algo superficial, sino que,

por encima del espacio y del tiempo, reside en el sistema como un conjunto de relaciones que subsiste y se transforma a sí mismo independizado de las cosas que envuelven en relaciones.

En 1960 obtiene el doctorado, y enseña filosofía y literatura francesa en diversos centros, como Lille, Upsalo, Varsovia, Hamburgo, Sao Paulo, y de manera especial, como profesor permanente en Clermont – Ferrand.

### **Obras.**

Tiene obras como: Enfermedad mental y personalidad (1961), El orden del discurso, Arqueología del examen médico, Una arqueología de las ciencias humanas (1969), La arqueología del saber (1970), Historia de la sexualidad (1977), Las palabras y las cosas.



**Michel de Foucault**

### **El Estructuralismo y lo Histórico**

El problema del cambio y la permanencia nos lleva a otro asunto crucial para el estructuralismo: Su comprensión y aprehensión de lo histórico.

A primera vista parece haber una oposición, una irreconciliación entre historia y estructuralismo, sobre todo si pensamos que el análisis estructural está más abocado a los conjuntos sincrónicos, es decir, a los sistemas propiamente dichos sin tomar en cuenta su desarrollo o evolución, que a los cambios diacrónicos.

Esta oposición se supera, dice Jean Puillon, si abandonamos una concepción de la historia meramente bergsoniana, la que, supuestamente, haría estallar los sistemas congelados para colocarse en una perpetua apertura.

Sin embargo, es más adecuado decir, según el estructuralismo, que la historia constituye permanencias, y que es ella, justamente la que cierra los sistemas, la que frena el juego teórico de la combinatoria, e impide que se manifiesten ciertas posibilidades teóricas; la historia, de este modo, es un cercado, antes de ser un estallido.

En este sentido, la historia como estructura puede ser pertinazmente analizada, advirtiéndose que “no es el estructuralista quien pone las estructuras en la historia, sino que ésta misma requiere el análisis estructural”.

De esta manera, en el complejo terreno de la historia, el estructuralista busca articulaciones de totalidades parciales y sucesivas; el análisis estructural le permite comprender una sucesión de hechos y poner en su lugar los diferentes niveles en que ocurren, según ritmos que pueden diferir.

El estructuralista observa que la historia no es solamente continuidad, sino también ruptura. Advierte que es una totalidad histórica, un conjunto social,

no es algo simple, sino que conlleva múltiples niveles que coexisten con subconjuntos los que, a su vez, remiten a estructuras distintas. Así, un conjunto social no es una simple suma, sino una combinación compleja que solo puede entenderse mediante el análisis de relaciones interestructurales.

En fin, todas estas anotaciones apenas esbozadas, surgidas en torno al concepto de estructura, de sus implicaciones y manejo por parte de los filósofos estructuralistas, apuntan a mostrar algunos intentos desarrollados, por tales filósofos, de salvar la noción de estructura de una concepción demasiado rígida, cerrada u obsesionada. Mas adelante hablaremos sobre los conceptos de “sincronía” y “diacronía”.

## **Características del Estructuralismo**

El estructuralismo se reconoce como un movimiento que considera todas las manifestaciones de la vida humana lenguaje, conducta moral, política y religiosa, arte, filosofía, derecho, literatura, etc. Como expresiones de estructuras colectivas, inconscientes, pero susceptibles de determinarse conforme a leyes científicas.

El hombre es víctima de represiones; es necesario buscar las causas de sus males y desequilibrios en su historia clínica psicoanalítica.

Louis Althusser, quien pretende construir una epistemología del marxismo de base estructural (en Marx se advierte el manejo de estructuras), tal epistemología se funda en el principio de que para el marxismo las formas de pensamiento no son leyes a priori, sino una suerte de formas prácticas que no



son mas que el resultado de interacciones humanas. Sólo estas formas prácticas insertas en los hechos merecen el nombre de estructuras.

Althusser, al analizar la obra de Marx desde el punto de vista estructuralista, acaba por dividirla en compartimientos (nuevamente surge la idea de “ruptura”), señalando que el humanismo marxista pertenece a una primera época de Marx, el cual acaba convirtiéndose en ideología y humanismo; pero que, en cambio, el verdadero Marx pertenece a su obra El Capital.

Como hemos visto, el estructuralismo, además de ser una filosofía, es un método, que al igual que el fenomenológico, se ha aplicado con bastante eficacia en la psicología, en las ciencias sociales y en la propia filosofía.

Como bien dice Ramón Xirau:

El estructuralismo ha realizado aportes de primera: los estudios sobre el mito de Edipo o las distinciones entre natura y cultura en Lévi Strauss, los análisis minuciosos y concretos de la historia de occidente en Foucault, los estudios de la Capital, realizados por Althusser Balibar.

Sin embargo, al querer hacer de las ciencias humanas una verdadera ciencia, el método estructural y el pensamiento vario que de él resulta tienden también ser reductivos. Y lo son doblemente: en primer lugar, porque no tienen en cuenta la dinamicidad, la temporalidad y la continuidad tanto de la conciencia como de la historia; en segundo lugar, lo son también porque no tienen en cuenta a las personas vivas, existentes, al hombre de carne y hueso.

Independientemente de esta anotación crítica, esperamos que el breve asomo que te hemos ofrecido de esta corriente contemporánea te dé algunas pautas de reflexión y al mismo tiempo te haga confrontarla con otras doctrinas.

## **El Método Estructuralista**

El estructuralismo, propiamente dicho, comienza cuando se admite que es posible confrontar conjuntos diferentes, en virtud de sus diferencias y no a pesar de ellas. Así, se logran ordenar oposiciones, en vez de agrupar semejanzas. Aparte de verlos en los filósofos estructuralistas, tales procedimientos se observan en los lingüistas y etnólogos; por ejemplo, en este último caso, al interesarse más en las diferencias entre las sociedades que en sus rasgos comunes.

El método estructuralista, como diría Jean Pauillon: “Consiste, pues, primeramente, en reconocer, entre los conjuntos organizados, que se comparan precisamente para verificar la hipótesis, diferencias que no sean simples otredades, sino que indiquen la relación común según la cual se define”.

Otra cuestión es saber hasta qué punto el estructuralismo es producto de una reducción o una abstracción que nos conduciría a verlo como un procedimiento exclusivamente formal.

A este respecto, señalan los defensores del estructuralismo: la estructura lo es de lo real, e independientemente de lo abstracto que resultan sus concepciones, no eluden los problemas concretos, sino que los enfrentan. Sus configuraciones, se dice, no son producto de una abstracción; sus elementos forman parte e la organización, y al nivel de ésta, sostienen entre si

relaciones observables, aunque, en última instancia, no son éstas las que constituyen la configuración.

Sin embargo, basándose en estas relaciones observables, el análisis estructural descubre otras que informan sobre las primeras y explican por qué son éstas las que aparecen a la observación.

De esta manera el estructuralismo se abre a todos los campos, no porque resuelve todos los problemas, sino porque puede abordarlos.

“Para probar que lo real está estructurado, nada indica que sea necesario reducirlo. El estructuralismo no es un formalismo”.

Es indispensable, según los estructuralistas, mostrar que la noción de estructura no mutila la realidad, sino que permite, al contrario, comprender todos sus aspectos.

Esto nos permite explicarnos cómo es que el estructuralismo ha incidido en una gran variedad de disciplinas, tales como la lingüística, la sociología, la psicología, la antropología, la historia, entre otras.

Buscando superar una comprensión meramente formalista, el estructuralismo comienza por rechazar la noción de estructura, a la manera de Sartre, cuando la concibe como lo “práctico – inerte”, como la huella petrificada o como el producto de una praxis; en suma, como un “esqueleto” que se estudia como tal.

En su lugar, entiende a la estructura como “un sistema de relaciones” que intenta aprehender totalidades, mas no totalidades dadas y encerradas en sí mismas, sino por el contrario “conjuntos que es problemático cerrar”.

En este sentido, el estructuralismo es, por esencia, totalizador, como diría el propio Sartre, pero lo que trataría de totalizar no serian necesariamente simetrías o recurrencias, sino, además, oposiciones y desequilibrios, no para desvanecerlos, sino para comprender el vinculo que los ata y sostiene.

El gran enemigo del estructuralismo parece ser el cambio, las transformaciones que inevitablemente se dan.

El estructuralismo, se ha dicho, “viene a ser la versión moderna de un tema constante del pensamiento occidental: la búsqueda de la sustancia” (en este caso de las estructuras)”.

Sin embargo, esta corriente contemporánea considera que “es inútil salir de los análisis estructurales para describir el dinamismo que impide que las cosas queden siempre en el mismo estado”.

Si las cosas nunca se modificaran, el estructuralismo no tendría razón de ser, ya que su objeto “es informar sobre las variaciones; el cambio de un modo particular de variación; por tanto, no puede desmentir al estructuralismo”.

## EL NEOPOSITIVISMO

A la corriente neopositivista se le conoce también como empirismo lógico, y tiene una relación importante con la ciencia. Cabe destacar que la filosofía neopositivista tiene sus antecedentes en filósofos empiristas como Hume, o bien, positivistas, como es el caso de Augusto Comte, quien rechaza la metafísica a favor de las posturas empíricas.

En fin, podemos decir que empiristas y positivistas preparan el camino para una concepción neopositivista, la cual ha influido notablemente en la filosofía contemporánea. Podemos nombrar como sus representantes más destacados a Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Alfred J. Ayer, entre otros filósofos de notable prestigio.

### Postulados básicos

Dos son los postulados básicos de los filósofos neopositivistas:

- **La crítica radical de un saber metafísico.** Por metafísica se puede entender el conocimiento de lo trascendente, o bien, el conocimiento de una realidad no tangible ni perceptible; por ejemplo, el “alma inmortal”, el “espíritu absoluto”, entre otros.
- **El análisis lógico del lenguaje.** Los neopositivistas sostienen que mediante el análisis lógico del lenguaje se puede acceder al conocimiento de la realidad; sobre todo si entendemos que éste es puente o mediación entre la realidad y el conocimiento.

## **Beltrand Russell (1872-1970) y Luis Wittgenstein (1889-1951)**

Estos filósofos son, podríamos decir, los padres o pioneros del neopositivismo. Ellos se preocupan por eliminar todo cuanto perturbe el conocimiento científico, y para ello proponen un método de análisis lógico. Este método consiste en analizar o descomponer los elementos más complejos de una estructura lógica en elementos cada vez más simples, y a los que B. Russell denominan “átomos lógicos”, de ahí que su filosofía se conozca como “atomismo lógico”.

Ahora bien, como todo lenguaje, el lenguaje lógico se compone de enunciados y éstos se dividen en atómicos y moleculares:

- a) **Enunciados atómicos.** Son enunciados simples dado que no es posible dividirlos más y su verdad se determina por la correspondencia con la realidad.
- b) **Enunciados moleculares.** Se componen de dos o más enunciados atómicos, por lo que se hace posible una ulterior división y análisis.

Cabe destacar que la validez de estos enunciados no depende de su correspondencia con los hechos, sino que se resuelve con un método de análisis lógico, el que finalmente determinaría su validez o invalidez (léase, para este caso, el *Tractatus Lógico-Philosophicus* (1918) de Wittgenstein y el *Principia Mathematica* de B. Russell en colaboración con Whitehead 1910-1913). En el *Tractatus* y el *Principia*, se trata, pues, de asignarle a la filosofía la tarea de analizar el significado y el sentido correcto de nuestras proposiciones.

Por medio de la filosofía se aclaran las proposiciones, por medio de la ciencia se verifican. A esta última la interesa la verdad de los enunciados, a la primera lo que realmente significan; la actividad filosófica de dar sentido cubre la totalidad del campo del conocimiento científico. Esto fue correctamente conjeturado cuando se dijo que la filosofía proporcionaba a la vez la base y la cima del edificio de la ciencia. Pero era un error suponer que la base estaba formada por proposiciones filosóficas (...) y coronada por una cúpula de proposiciones filosóficas (llamadas metafísicas).

Finalmente, para estos filósofos, la filosofía deberá ser sustituida por un análisis lógico del lenguaje de la ciencia. En otras palabras, por un análisis lógico de los conceptos y de las proposiciones de la ciencia.

### **Rudolf Carnap (1891-1970)**

Carnap, profesor de la Universidad de Viena, plantea la tesis de una ciencia unificada y de una filosofía que debe ser sustituida por una lógica de la ciencia; entre otros términos, por un análisis lógico de las proposiciones. Y, en efecto, cuando Carnap habla de proposiciones está aludiendo a la sintaxis lógica del lenguaje; entendiendo, aquí, por sintaxis, la parte de la gramática que estudia las relaciones que se establecen entre los enunciados.

En una apretada síntesis, podríamos decir, entonces, que la filosofía se ocupa de la sintaxis, esto es, del estudio de las relaciones que guardan los enunciados de una ciencia. Una obra importante que amplía esta postura filosófica de Rudolf Carnap se titula: La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje.

## **Alfred J. Ayer (1910)**

En su libro *Lenguaje, Verdad y Lógica*, Ayer nos propone eliminar la metafísica del lenguaje científico, y, al igual que Carnap, sostiene que la superación de ésta se logra mediante el análisis lógico.

## **Ludwig Josef Johann Wittgenstein**



(Viena, Austria, 26 de abril de 1889 — Cambridge, Reino Unido, 29 de abril de 1951) fue un filósofo, ingeniero y lingüista austríaco, posteriormente nacionalizado británico. En vida publicó solamente un libro: el *Tractatus logico-philosophicus*, que influyó en gran medida a los positivistas lógicos del Círculo de Viena, movimiento del que nunca se consideró miembro. Tiempo después, el *Tractatus* fue severamente criticado por el propio Wittgenstein en *Los cuadernos azul y marrón* y en sus *Investigaciones filosóficas*, ambas obras póstumas. Fue discípulo de Bertrand Russell en el Trinity College de Cambridge, donde más tarde también él llegó a ser profesor. Murió cerca de Elizabeth Anscombe, quien se encargó de que recibiera los auxilios de la Iglesia.



Las discusiones sobre lo absoluto o sobre entidades trascendentes o acerca del destino del hombre; se dijo que esos enunciados eran metafísicos y se sacó la conclusión de que, si la filosofía había de constituir una rama auténtica del conocimiento, debía de emanciparse de la metafísica; los positivistas vieneses no llegaron tan lejos como para decir que todas las obras metafísicas merecían ser condenadas a la hoguera: aceptaban con un cierto desinterés, que esas obras podían tener un mérito poético, e incluso que podrían expresar una actitud interesante o estimulante ante la vida. Pero sostuvieron que aun así no decía nada que fueran verdadero o falso y que, por lo tanto, no podían aportar algo que aumentara el conocimiento; se condenó a los enunciados metafísicos no por ser emotivos, lo que difícilmente se podría considerar en sí mismo reprochable, sino por pretender ser cognoscitivos, por disfrazarse de algo que no era.

En otro de sus libros, también importante, *El Positivismo lógico*, Ayer sostiene que la filosofía debe finalmente separarse de la metafísica, sobre todo si entendemos que ésta nunca podrá aportar un conocimiento universal y objetivo, puesto que los enunciados que maneja no conducen a un conocimiento sistemático. En este sentido la filosofía no describe los objetos, sino que solamente se limita a establecer el orden lógico entre las proposiciones que hacen referencia y describen los objetos.

En el cuadro de la página siguiente podrás ver cómo los filósofos analíticos abordan el análisis lingüístico.

## **ESCUELA CRÍTICA DE FRANKFORT.**

### **La escuela crítica de Frankfurt**

Uno de los más importantes representantes de esta escuela es Max Horkheimer. Esta escuela fue fundada en Frankfurt, Alemania, en 1923 y su mayor florecimiento lo tuvo a partir de 1931, cuando precisamente Horkheimer asume la dirección de la misma. Otros filósofos destacados de esta corriente filosófica fueron: Walter Benjamín, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse; y sus antecedentes teóricos los tenemos en filósofos como Carlos Marx, Hegel, Freud y Nietzsche, entre otros.

### **Tesis Fundamentales**

Las tesis fundamentales de esta escuela son las siguientes:

- a) Pone el acento en la crisis de la modernidad. La razón y la ciencia como liberación del mito y la ignorancia, enarbolados por la Filosofía de la Ilustración, entran en Francia crisis. Y ciertamente entra en crisis la razón porque, si bien ésta tenía como tarea liberar al hombre y dominar la naturaleza mediante la ciencia, finalmente acaba convirtiéndose en una razón instrumental y utilitaria.

Esta razón, más que nada, se convierte en un freno para el progreso humano y la cultura. La razón, vista como un instrumento de dominio, se encuentra al servicio de una clase en el poder, la cual justifica un determinado orden social. En este sentido, la razón, en lugar de criticar lo inhumano de la sociedad, busca el mayor rendimiento del trabajo, a la vez que eleva al máximo la producción y la riqueza, cómo si la riqueza favoreciera a todas las clases por

igual. ¿Y por qué no decirlo abiertamente? Que en el fondo de todo lo que busca el neoliberalismo es que la estructura social y económica sea explotable y rentable. De esta manera, la razón abandona su postura crítica. La razón filosófica, esencia de la Ilustración, según esta escuela, se agota en su mismo triunfo.

- b) Pone el acento en la negatividad dialéctica de la razón, es decir, en la crítica y superación de un orden social. La razón no abandona entonces su postura crítica, porque la razón que postula la escuela crítica bien puede calificarse de transformadora y revolucionaria. Pero, ¿en qué radica su carácter revolucionario?

Según Carlos Marx, la filosofía se debería encarnar en el proletario, y Marx no se equivoca; en Francia, más que en Alemania e Inglaterra, el proletariado de su época es el más avanzado y revolucionario. Pero Horkheimer lo duda, no porque el proletariado fuera una masa incapaz de organizarse y llevar adelante un proyecto político, sino porque la clase obrera, que se supone debe tener autonomía tanto en su hacer como en su conciencia se encuentra inhibida e incluso frustrada. Así, el papel histórico que Marx le asigna al proletariado como clase dirigente en su obra 18 Brumario, y que debía superar las contradicciones existentes de la sociedad capitalista según la escuela crítica quedaría cancelado. El desarrollo tecnológico y la ideología dominante justificadora del orden social reducen o minimizan la capacidad crítica de las conciencias, y en tal contexto el proletariado, según la escuela crítica, ha dejado de ser un sujeto revolucionario.

## **En busca de la solución**

Max Horkheimer y Herbert Marcuse consideran que la filosofía de algún modo se relaciona con la práctica social. En su ensayo introductorio a la teoría crítica de Horkheimer, se desprende la interpretación de que el objetivo inicial de dicha teoría son las problemáticas sociales y humanas. Como dice Horkheimer en esta obra:


Esta teoría no solamente está comprometida con los objetivos ya impuestos por los modos de vida existentes, sino con los hombres y con todas sus posibilidades (...) la teoría crítica no es sólo una investigación (...) es un elemento esencial en el esfuerzo histórico por crear un mundo que satisfaga las necesidades y las potencias de los hombres (...) En esto se asemeja a la filosofía griega, no tanto la época resignada del helenismo cuanto en la Edad de Oro de Platón y Aristóteles.

Por su parte, Walter Benjamín sostendrá que el lenguaje es mediación y vínculo de un conocimiento verdadero. Para este filósofo la verdad es talmúdica. Lo verdadero no está dado de manera directa e inmediata, puesto que sólo con mediación de la palabra lo verdadero de las cosas se revela. Cabe subrayar que el interés de Benjamín no fue directamente el lenguaje, sino, la verdad plasmada en la palabra y en el texto. De este modo sostiene lo siguiente:

Si existe algo así como el lenguaje de la verdad, el depositario sereno e incluso silencioso de la verdad última por la que se esfuerza todo pensamiento, entonces el lenguaje de la verdad es el verdadero lenguaje. Y este lenguaje cuya conjetura y descripción es la única perfección a la que puede aspirar el filósofo, se oculta, reconcentrado, en la tradición.

En conclusión, la tarea fundamental de la filosofía crítica será conquistar la verdad manifiesta en el texto; podríamos decir con Friedman, “atrapada en el vicio del lenguaje”.

En lo que respecta a Theodor Adorno, en su obra Dialéctica Negativa sostendrá en esencia lo mismo que Walter Benjamín, a saber: que la filosofía crítica consiste en la exégesis y en la crítica de los textos. Adorno dirá en su Dialéctica Negativa que la filosofía descansa en los textos que critica. Éstos llegan hasta ella en la tradición que encarnan y es tratando con ellos como el proceder de la filosofía llega a ser conmensurable con la tradición. Esto justifica el movimiento desde la filosofía hasta la exégesis.

**Frankfurt am Main** (pronunciación alemana: [fʁaŋkfʊʁt maɪn am] (escuchar) , inglés: fʁaŋkfʊʁt / ), comúnmente conocido simplemente como **Frankfurt**, es la ciudad más grande en el estado alemán de Hesse y la quinta ciudad más grande de Alemania, con un 2010 la población de 688.149. El área urbana tiene una población estimada de 2,300.000 en 2010. La ciudad está en el centro de la mayor Frankfurt Rhein – Main Región Metropolitana que tiene una población de 5,600,000 y es de Alemania la segunda mayor área metropolitana.

Frankfurt es el financiero y el transporte del centro de Alemania y el mayor centro financiero de Europa continental. Es sede del Banco Central Europeo, el Banco Federal de Alemania, la Bolsa de Frankfurt y la Feria de Frankfurt, así como varios grandes bancos comerciales. El aeropuerto de Frankfurt es uno de los aeropuertos con más tráfico internacional del mundo, estación central de Fráncfort es una de las más grandes de estaciones terminales en

Europa, y el Frankfurter Kreuz es uno de los más utilizados Autobahn intercambios en Europa. Frankfurt se encuentra en la antigua zona de ocupación americana de Alemania, y fue antiguamente la ciudad sede del Ejército de los EE. UU. en Alemania.



**Herbert Marcuse**, filósofo norteamericano de origen alemán (1898-1970) constituyó la base de la nueva izquierda y de su agenda para los tiempos por venir. A poco más de tres décadas del Mayo Francés de 1968, puede hacerse un balance sobre sus concepciones que constituyeron el credo crítico de aquellas jornadas parisinas que se extendieron luego por todo el mundo. Demostró que el marxismo podía tener otra cara menos dogmática y burocrática y que sus libros eran una lectura crucial y cruzada de Hegel, Marx y Freud.

Fue como un relámpago en medio de la tormenta. Cuando la rebelión estudiantil-obrera de 1968 se extendió por toda Francia y sus ecos resonaron en Europa y América, el nombre de Herbert Marcuse fue enarbolado por las

masas insurrectas. En Rosario, en junio de ese año, los estudiantes enfrentaron a la dictadura del general Juan Carlos Onganía, preanuncio del Cordobazo que llegaría un año después.

## **TEORÍA DE LA POST-MODERNIDAD**

El término posmodernidad o postmodernidad designa generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, definidos en diverso grado y manera por su oposición o superación de las tendencias de la Edad Moderna. En sociología en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas dos décadas, identificado a principios de los '70, esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término posmaterialismo.

Las diferentes corrientes del movimiento postmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social.

Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la postmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta de diversos factores, entre los cuales los principales inconvenientes son la actualidad, y por lo tanto la escasez e imprecisión de los datos a analizar y la falta de un marco teórico válido para poder hacerlo extensivo a todos los hechos que se van dando a lo largo de este

complejo proceso que se llama posmodernismo. Pero el principal obstáculo proviene justamente del mismo proceso que se quiere definir, porque es eso precisamente lo que falta en esta era: un sistema, una totalidad, un orden, una unidad, en definitiva coherencia.

Se suele dividir a la postmodernidad en tres sectores, dependiendo de su área de influencia. Como un periodo histórico, como una actitud filosófica, o como un movimiento artístico. Histórica, ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un parecido de familia centrado en la idea de que la renovación radical de las formas tradicionales en el arte, la cultura, el pensamiento y la vida social impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la emancipación de la humanidad, y de que un proyecto semejante es imposible o inalcanzable en las condiciones actuales. Frente al compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las vanguardias artísticas, intelectuales y sociales, al que considera una forma refinada de teología autoritaria, el posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los grandes relatos.

**Richard Rorty (Nueva York, 1931)** es uno de los filósofos norteamericanos más importantes y una de las figuras más relevantes de la filosofía mundial. Continuator de la gran tradición pragmatista de **James** y **Dewey**, que enfatizaba el carácter democrático de la reflexión pública, ha dialogado con las grandes corrientes filosóficas contemporáneas, desde la **filosofía analítica** a la teoría crítica, y con sus grandes autores, desde Heidegger hasta Rawls, buscando que la filosofía, más allá de la ilusión de construir una sociedad racionalmente fundada, nos permita enfrentar la contingencia del mundo y, mediante la solidaridad, disminuir el sufrimiento. El pragmatismo de Richard



Rorty ha contribuido, pues, al resurgimiento del debate sobre el papel público de la filosofía.

## **LA POST-MODERNIDAD**

Influyeron Lijotard, Vátimo, Cioran.

La filosofía post-moderna plantea dos ideas fundamentales:

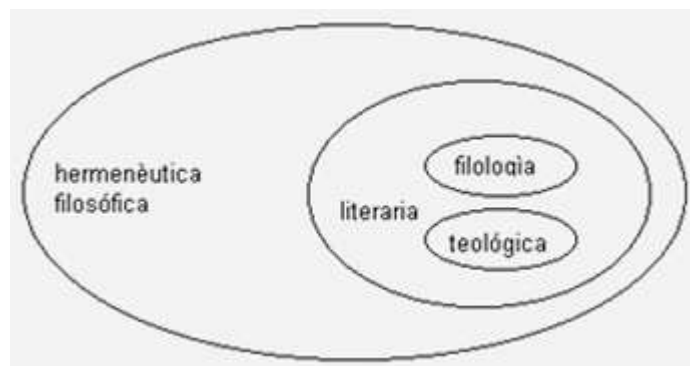
1. Una nueva concepción de la historia de la humanidad y crítica a la concepción moderna.
2. Crítica a la sociedad moderna y propuesta de una sociedad transparente.

La tesis sobre la filosofía de la historia como historia unitaria y global es una concepción instrumental de los sectores, sociales, económicas y políticas de poder mundial y local. La historia de la humanidad que refleja un punto de vista supremo y único se impone a los demás grupos sociales, clases y naciones. La idea de progreso que subyace a esta idea global de la historia, igual que esta concepción está en crisis. La propuesta de la post – modernidad. Es que la historia de la humanidad no avanza inexorablemente hacia un fin o según un plan racional de mejora y progreso.

La propuesta de sociedad transparente es empujada por el desempeño predominante de los medios de comunicación. En muchos casos el impacto de estos medios de comunicación no procuran solo una sociedad más transparente, más conciente de su más ilustrada; sino una sociedad más compleja y caótica en lo relativo a la estructura social y a la emancipación social.

## HERMENÉUTICA

La hermenéutica es definida como “la disciplina encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar las condiciones generales de cualquier interpretación humana. La hermenéutica se ha dividido según los casos y los tipos de interpretaciones que proponen. Según este criterio se dividen en: Hermenéutica teológica: busca dar métodos para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Hermenéutica filológica: está relacionada con la interpretación y restauración de textos oscurecidos por el paso del tiempo. Hermenéutica literaria: estudia la interpretación



### *Hermenéutica de los siglos IIIa.C al XIXd.C.*

La hermenéutica nace en el siglo IIIa.C, y su desarrollo inicial es inseparable del desarrollo de la filología. Los alejandrinos fueron los primeros filólogos en el sentido moderno de la palabra. Unos de sus principales representantes, Aristófanes de Bizancio desarrolló un método para la interpretación de textos que su discípulo Aristarco de Samotria (director de la Biblioteca de Alejandría) aplicó a los poemas homéricos. Sus seguidores llevaron a cabo en la Biblioteca una labor de restauración y edición de obras significativas

oscurecidas por el paso del tiempo. Estas obras eran interpretadas, limpiadas de errores y restauradas de acuerdo a ciertas normas. Esta hermenéutica requería amplios, aunque pocos profundos, conocimiento de lingüística, retórica, artes, historia y geografía. A partir del siglo I, el desarrollo de la hermenéutica queda ligado al de la doctrina cristiana. Ahora el problema principal ya no es tanto el exegético (relacionado con la intención original del autor), sino que a este se le agrega el problema espiritual de la interpretación bíblica. La hermenéutica entonces se amplía, ya no es una interpretación auxiliada por otras disciplinas, sino que ahora es también un hecho espiritual. Dependiendo de las escuelas que surgen a lo largo de la historia cristiana, se llevan a cabo diferentes interpretaciones (alegórica, devocional, literaria, anagógica, racionalista).

## **Gianni Vattimo**



(Turín, 4 de enero de 1936) es un importante filósofo y en parte político italiano.

Estudió filosofía en la Universidad de Turín y posteriormente en la de Heidelberg. Discípulo de Hans-Georg Gadamer, es seguidor de la corriente hermenéutica en filosofía. En 1964 inicia la docencia de estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Turín. Claramente influido por Heidegger y Nietzsche, Vattimo ha sido profesor universitario en Los Ángeles

y Nueva York. Es, asimismo, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Palermo, la Universidad de La Plata (Argentina), la UNED (España) y las universidades Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), entre otras, así como miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Ha sido colaborador en distintos periódicos italianos. Actualmente es catedrático de Filosofía Teorética en su ciudad natal. Es uno de los principales autores del postmodernismo y considerado el filósofo del **pensiero debole** (pensamiento débil).

### **Biografía de Hans – Georg Gadamer**

Marburgo 11 de febrero de 1900 – †Heidelberg 13 de marzo de 2002) fue un filósofo alemán especialmente conocido por su obra *Verdad y método* (*Wahrheit und Methode*) y por su renovación de la Hermenéutica.

### **Emile Michel Cioran**



En francés; Rășinari, Imperio austrohúngaro, 8 de abril de 1911 - París, 20 de junio de 1995) fue un escritor y filósofo rumano. La mayor parte de sus obras se publicó en lengua francesa.

Cioran nació en la localidad de Rășinari (Städterdorf en alemán, Resinár en húngaro) en el condado transilvano de Sibiu, actual Rumanía, y que en ese entonces era parte del Reino de Hungría (Imperio austrohúngaro). Fue hijo de un sacerdote ortodoxo de etnia rumana. Asistió a la Universidad de Bucarest, donde en 1928 conoció a Eugène Ionesco y a Mircea Eliade. Según algunos

historiadores formó parte de la Guardia de Hierro, organización fascista, hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pero según otros su vinculación durante su primera juventud con los movimientos de derecha fue teórica. Más tarde, en diversas entrevistas, expresará con virulencia su pesar y arrepentimiento por esta penosa colaboración, a la que también vinculan a otros dos escritores rumanos: Eugène Ionesco y Mircea Eliade.

### **FILOSOFÍA HERMENÉUTICA (GADAMER)**

Esta filosofía hace del lenguaje humano y de su interpretación y comprensión su tarea fundamental. Aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. La realidad, la constituye los textos, los relatos, los mitos, narraciones, saberes, creencias monumentos en instituciones heredados que fundamenta nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre.

El ser es el lenguaje y únicamente este posibilita lo real porque es el medio que a través del cual el ser se deja otro. El mundo y todo lo que en él acontece no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros; sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que comprendemos.

### **PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA**

El ser es temporal e histórico: no se puede pensar el mundo como algo fijo o estático, sino como realidad continuamente fluyente. La realidad remite a un proceso, a un desarrollo en el tiempo (historia) a un proyecto que no ha sido transmitido (tradicción) y que nosotros retomamos. Entender el mundo es

tomar conciencia histórica de la interrelación que existente entre tradiciones y de la distancia que se da entre ellas.

### **Precomprensión y “Círculo Hermenéutico”**

El hecho de que no sólo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar “neutralmente” no existe un saber objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo.

El hombre está en un mundo que le da una cultura y un lenguaje determinados.

### **Imposibilita de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad**

Dado que el ser es lenguaje es tiempo, y puesto que el hombre como ser – en – el – mundo está inmerso en el ser del cual pretende dar cuenta, hace imposible un conocimiento totalitario, objetivo y sistemático del mundo.

La verdad sólo puede ser parcial, transitoria y relativa.

### **La interpretación como un ejercicio de búsqueda y restauración del sentido.**

La hermenéutica es una “filosofía reflexiva” que ha de dar cuenta. Supone el esclarecimiento de la verdadera intención y del interés que subyace bajo toda comprensión de la realidad.

## **LA MODERNIDAD**

Esta es otra de las nociones complejas en nuestro vocabulario filosófico, pues la modernidad entraña un amplio espectro de sentidos. Por ejemplo, en él se incluyen dos épocas históricas como son el Renacimiento y la Ilustración.

Entre las características fundamentales de esta época, destaca la exaltación de la razón humana pero no en menoscabo de la experiencia, sino abarcando toda experiencia posible. El dominio de la naturaleza, en este sentido, sólo se hace posible por obra y gracia de la razón. La modernidad confía plenamente en los poderes de la razón y de la ciencia al grado de mistificarlos.

Los filósofos franceses del siglo XVIII, los llamados “enciclopedistas” (como Diderot, D’Alambert, Voltaire, Montesquieu) muestran un entusiasta optimismo o fe por el progreso del saber, lo cual permitiría a la humanidad pasar de la oscuridad o ignorancia a la luz o bienestar. En este sentido, la razón finalmente acabaría por liberar al hombre de sus trabas y miserias, emancipándolo así de las supersticiones y misterios de toda índole. Para los filósofos de la postmodernidad, la época moderna ha creado éstos y otros mitos o relatos legitimadores de un supuesto “orden” social.

### **Lo que se cuestiona**

Es fácil constatar en este fin de siglo que lo que con tanto entusiasmo proclamaban y prometían los filósofos de la modernidad no se ha empulido: liberar al hombre de la ignorancia, de la pobreza, de la injusticia y la esclavitud. La “tecnociencia”, como la llama Lyotard, que debería generar riqueza y bienestar para la masa social, no hace más que encauzar a la sociedad por el camino de la “barbarie”.

Los “metarrelatos” a que se refiere la condición postmoderna son aquellos que han marcado, en alguna forma, la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del trabajo (fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda la humanidad a través del progreso, de la tecnociencia capitalista, e incluso, si se cuenta al cristianismo dentro de la modernidad (opuesto por lo tanto al clasicismo antiguo), salvación de las criaturas por medio de la conversión de las almas vía el relato crítico del amor mártir.

La filosofía de Hegel, sin duda, totaliza todos los relatos, y, en este sentido, concentra en sí misma la modernidad especulativa.

El metarrelato a que se refiere Lyotard tiene su base de sustentación no en un presente y menos en un futuro, en una idea o en un proyecto a realizar. Lyotard no acepta, pues, dar concesiones a la modernidad, en tanto que ésta no ha cumplido con sus seculares promesas.

## **Dos Ideas Fundamentales**

De la filosofía de la postmodernidad se desprenden las siguientes ideas básicas:

a) Es imposible seguir hablando de la historia como una entidad unitaria. Ya Walter Benjamín en un breve; pero significativo escrito intitulado Tesis sobre la filosofía de la historia, sostiene que la hipótesis de una historia unitaria (global) no es más que una representación difundida por las clases sociales dominantes. Este modo de representación tiene, pues, sin duda, un carácter ideológico en opinión de Benjamin. Se puede afirmar que Marx y Nietzsche



(antes que Benjamin) critican ya este modo ilusorio en que se concibe y representa la historia; a saber: cómo un punto de vista supremo y único (absoluto) puede imponerse a los demás grupos sociales.

Ahora bien, los filósofos postmodernos como Gianni Vattimo y Jean Francois Lyotard, entre otros, consideran que esta visión de la historia propia de una modernidad en crisis, trae consigo la idea de progreso en la historia, idea que también se encuentra en crisis.

La historia, pues, no avanza hacia un fin o hacia un plan racional de mejora o progreso.

Los filósofos modernos sostienen un cierto ideal de hombre que se debería realizar.

Filósofos de la Ilustración, Hegel, Marx, positivistas, historicistas de todo tipo pensaban más o menos todos ellos del mismo modo que el sentido de la historia era la realización de la civilización, es decir, de la forma del hombre europeo moderno. Como la historia era la realización de la civilización, es decir, de la forma del hombre europeo moderno. Como la historia se concibe unitariamente a partir sólo de un punto de vista determinado que se pone en el centro (bien sea la venida de Cristo o el Sacroromano Imperio, etc.), así también el progreso se concibe sólo asumiendo como criterio un determinado ideal de hombre; pero habida cuenta que en la modernidad ha sido siempre el del hombre moderno europeo. Como diciendo: nosotros los europeos somos la mejor forma de humanidad. Todo el decurso de la historia se ordena según que realice más o menos completamente este ideal.

- c) Una sociedad transparente. Podríamos decir que con la irrupción de los medios de comunicación la modernidad entra en crisis, la idea de una historia unitaria, absoluta, transparente a la razón, con un ilusorio ideal de hombre, con una ciencia, progreso y técnicas que fracasan no son, en tanto ideales, modelos de progreso a seguir por la humanidad.

La “sociedad transparente” como la entiende Vattimo es la siguiente:

- Que en el nacimiento de una sociedad post moderna desempeñan un papel determinante los medios de comunicación.
- Que esos medios caracterizan a esta sociedad, no como una sociedad más “transparente”, más consciente de sí, más “ilustrada”, sino como una sociedad más compleja, incluso caótica y, por último,
- Que precisamente en este relativo” caos” residen nuestras esperanzas de emancipación.

El caos de la modernidad se evidencia (o transparenta) con la irrupción de los medios de comunicación. Los grandes relatos o puntos de vistas centrales y legitimadores se tambalean.

Al contrario de lo que proponen filósofos como Theodor Adorno y Max Horkheimer en su libro Dialéctica de la Ilustración que los medios de comunicación producirán una homologación en la sociedad y que esto favorecería la constitución de gobiernos totalitarios así como la formación de dictaduras; lo que en verdad sucede, a juicio de Vattimo, es que, con la comunicación viene implícita una explosión y multiplicación general de concepciones o puntos de vista diversos.

En los Estados Unidos de los últimos decenios han tomado la palabra minorías de todas clases; se han presentado a la palestra de la opinión pública culturas y subculturas de toda índole. Se puede objetar ciertamente que a esta forma de la palabra no ha correspondido una verdadera emancipación política el poder económico está todavía en manos del gran capital, etcétera.

Ciertamente la realidad no puede ya ser ordenada a partir de principios nacionales, mitos o relatos.

Nietzsche, en efecto, ha demostrado que la imagen de una realidad ordenada racionalmente sobre la base de un principio (tal es la imagen que la metafísica se ha hecho siempre del mundo) es sólo un mito asegurador propio de una humanidad todavía primitiva y bárbara.

Al desaparecer esta racionalidad central que proclama la modernidad, vemos pues aparecer una multiplicidad de “racionalidades locales”: minorías étnicas, religiosas y culturales, entre otras. Ante la crisis de esta racionalidad, digamos absoluta, toman la palabra las minorías que anteriormente eran acalladas e incluso reprimidas. Podríamos decir que al tomar la palabra estas minorías buscan su reconocimiento y al reconocerse, los “absolutos” mitos, relatos y fábulas acaban por derrumbarse.

# **PENSAMIENTO Y CIENCIA DE LA MODERNIDAD**

## **El Pensamiento Complejo**



La complejidad se encuentra presente en todos lados, desde comprensión de la existencia hasta el entendimiento de los fenómenos naturales, ésta nos permite un replanteamiento de todos los conocimientos constantemente.

El pensamiento complejo constituye un método de construcción humano desde el punto de vista explicativo, es decir interpretativo y comprensivo retomando la explicación, cuantificación y la objeción (Tobón, 2005). Este constituye una nueva forma de comprender el mundo y el ser humano, donde existe una serie de partes y elementos que se relacionan, organizan y complementa diferentes factores de la naturaleza.

Además es una estrategia de organización del conocimiento radicalmente diferente a la concepción clásica fundada en el paradigma positivista, además constituye un nuevo discurso desde la cual la formación humana se enlaza estrechamente a la dinámica de la realidad de un país. Morín resalta incesantemente que el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Además este se opone al aislamiento de los objetos de

conocimiento, los restablece a su contexto y, toda vez que resulte posible, los reinserta en la globalidad a la cual pertenecen (Morín Edgar, 2004).

Este tipo de pensamiento (complejo) transmitiría en el ser humano incertidumbre, interés y conciencia sobre los acontecimientos que se produzcan en la naturaleza, es decir, un tipo de pensamiento que está pendiente de los detalles, de los procesos, de los elementos y componentes, del todo en general, de cada una de las cosas abordadas con el razonamiento. Aunque este pensamiento pueda ser utópico, se debe comenzar con una actitud de búsqueda constante del por qué de las cosas y fenómenos que vivimos y observamos. El planteamiento sobre el desarrollo de un pensamiento complejo luce, como una especie de desafío a la hora de afrontar y razonar todo lo que nos rodea, una necesidad para evolucionar la realidad humana (Paiva, 2004).

## **Edgar Morín**



Edgar Morín es un filósofo y sociólogo francés de origen judeo – español (sefardí). Nacido en París el 8 de julio de 1921, su nombre de nacimiento es Edgar Nahum.

## **Un principio de incertidumbre en el fondo de la verdad.**

Dicho de otro modo las condiciones mas singulares las más localizadas, la más particulares, la más históricas de la emergencia de una idea, de una teoría, no son prueba de su veracidad – claro está – ni tampoco de su falsedad.

Hay un principio de incertidumbre en el corazón mismo de la lógica no hay incertidumbre en el silogismo, hay un principio de incertidumbre en el examen de cada constitutiva del conocimiento y el problema de la epistemología es hacer comunicar esas instancias separadas.

Bajo este contexto o referente, al ciencia contemporánea se encuentra en proceso de transición entre los ideales de conocimientos propios de la racionalidad clásica – surgida a la luz de la modernidad y una emergente racionalidad que desde diversa teorías científicas viene desplazando la simplificación desde la epistemológica es expresada bajo el término complejidad.

Será necesario ponderar si hay un modo de ver o un método capaz de estar a la altura del desafío de la complejidad. No se trata de retomar la ambición del pensamiento simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un pensamiento capaz de tratar de dialogar, de negociar con lo real.

## **LOS SIETE SABERES NECESARIOS**

### **Capítulo I:** Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión

Es muy reciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión, y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta Reddy made que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primera que serviría de preparación para afrontar riesgos permanentes de error y desilusión que no cesan de parasitar la mente humana. Se trata de armar caídamente en el combate vital para la lucidez. Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión.

### **Capítulo II:** Los principios de un conocimiento pertinente.

Existe un programa capital, aún desconocido: la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar problemas globales y fundamentales para inscribir allí conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide, a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y, debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades y sus conjuntos. Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en

un conjunto. Es necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo.

### **Capítulo III:** Enseñar la condición humana.

El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser “humano”. Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es posible reconocer la unidad y la complejidad humanas reuniendo y organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano.

### **Capítulo IV:** Enseñar la identidad terrenal.

En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI, y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, debe convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se volvieron interfoliarías todas las partes del mundo sin por ello ocultar las



opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Habrá que señalar la complejidad de las crisis planetarias que enmarca el siglo XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de destino.

### **Capítulo V:** Enfrentar las incertidumbres.

Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas (microfísica, termodinámica, cosmología), en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas. Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. La fórmula del poeta griego Eurípides que data de hace 25 siglos está ahora más actual que nunca. “Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un Dios abre la puerta”. El abandono de los conceptos deterministas de la historia humana que creían poder predecir nuestro futuro, el examen de los grandes acontecimientos y accidentes de nuestro siglo que fueron todos inesperados, el carácter en adelante desconocido de la aventura humana, deben incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos.

## **Capítulo VI:** Enseñar la comprensión.

La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión en todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea para la educación del futuro. La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión. De allí, la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Este estudio sería tanto más importante cuanto que se centraría, no sólo en los síntomas, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más seguras para la educación por la paz, a la cual estamos ligados por esencia y vocación.

## **Capítulo VII:** La ética del género humano.

La educación debe conducir a una “antropo – ética”, considerando el carácter ternario de la condición humana, que es el individuo < - > sociedad < - > especie. En este sentido, la ética individuo / especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir la democracia; la ética individuo < - > especie convoca a la ciudadanía terrestre en el siglo XXI.

La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. Llevamos en cada uno

de nosotros esta triple realidad. De igual manera, todo desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. De allí, se esbozan las dos grandes finalidades ético – políticas del nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los 4 individuos por medio de la democracia y concebir la Humanidad como comunidad planetaria. La educación debe no sólo contribuir a una toma de conciencia de nuestra Tierra – Patria, sino también permitir que esta conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal.

**Complejidad:** es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos. En términos generales, la complejidad tiende a ser utilizada para caracterizar algo con muchas partes que forman un conjunto intrincado.

**Caos:** El caos (palabra que deriva del idioma griego, Χάος) habitualmente se refiere a lo impredecible, y es uno de los principales conceptos del Cosmos. Caos deriva de la raíz ghn o ghen del lenguaje protoindo-europeo (“hueco”, “muy abierto”). Debido a variaciones lingüísticas, el significado de la palabra se desplazó a desorden.

**Bucle:** El término bucle puede referirse a:

- un bucle o loop de programación;
- un bucle o loop de un grafo;
- un bucle o loop en topología matemática;
- un bucle local o bucle de abonado, en telecomunicaciones.

- Un bucle de masa, una corriente no deseada que circula a través de un conductor.

**Organización:** Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. Las organizaciones son el objeto de estudio de la ciencia de la administración, a su vez de otras disciplinas como la sociología, la economía y la psicología.

**Auto – organización:** La autoorganización es un proceso en el que la organización interna de un sistema, generalmente abierto, aumenta de complejidad sin ser guiado por ningún agente externo. Normalmente, los sistemas autoorganizados exhiben propiedades emergentes.

**Poiesis:** La palabra griega “poiesis” significa “creación”, o “producción”, viene de la palabra “poien” que significa “hacer” o “realizar”. Platón define el término “poiesis” como: “la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no – ser a ser” (en El Banquete). Entendemos por poiesis todo proceso creativo. Es una forma de sabiduría, y conocimiento, también una forma lúdica, algo alegre, que está vivo. La expresión no excluye el juego, puesto que el hombre que juega es ya un hombre que sabe.

**Auto – poiesis:** La autopoiesis o autopoiesis es un neologismo propuesto en 1971 por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela para

designar la organización de los sistemas vivos. Una descripción breve sería decir que la autopoiesis es la condición de existencia de los seres vivos en la continua producción de sí mismos.

**Fractal:** un fractal es un objeto semigeométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del Latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal.

**Recursividad:** Recurrencia, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Siendo un poco más precisos, y para evitar el aparente círculo sin fin de esta definición.

Un problema que queda ser definido en función de su tamaño, sea este  $N$ , pueda ser dividido en instancias más pequeñas ( $< N$ ) del mismo problema y se conozca la solución explícita a las instancias más simples, lo que se conoce como casos base, se puede aplicar inducción sobre las llamadas más pequeñas y suponer que estas quedan resueltas.

**Retroalimentación:** Conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje: por el feed – back de los oyentes, el orador se dio cuenta de que se aburrían e intentó ser más ameno. La realimentación, también denominada feedback, significa “ida y vuelta” y es, desde el punto de vista social y psicológico, el proceso de compartir

observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por seres humanos. Para que la mejora continua sea posible la realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales como en el escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba.

**Autoconciencia:** traducción del inglés consciousness raising, abreviado como c.r., es una forma de activismo político iniciada por el feminismo norteamericano desde finales de los años 60. Suele consistir en un grupo de gente que intenta centrar la atención de un grupo más amplio sobre una causa o asunto concreto. La autoconciencia es la primera parte del adagio admitir el problema es parte de la solución.

**Multiverso:** es un término usado para definir los múltiples universos posibles, incluido nuestro propio universo. Comprende todo lo que existe físicamente: la totalidad del espacio y del tiempo, todas las formas de materia, energía y cantidad de movimiento, y las leyes físicas y constantes que las gobiernan.

Sentido en que se toma es el de alertar sobre algo que “anda mal” en la sociedad y que requiere ser objeto de nuestra atención. En fin, el concepto en cuestión nos indica una atención especial en algo que está

cambiando drásticamente o que va a cambiar.

Jean – Francois Lyotard, en su obra La Condición Posmoderna, apunta que este término – postmodernidad – designa un cierto estado de la cultura. Nos dice que esta palabra fue tomada de sociólogos y críticos del Continente Americano. En todo caso, “posmodernidad” significa un estado o situación en la que se encuentra la cultura; podríamos decir que se trata de un estado crítico (síntoma) en la que se encuentra la llamada “modernidad”.

En otras palabras: tomarle el pulso y diagnosticar aunque todavía sin saberlo, que algo grave en la modernidad está ocurriendo.