

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA I

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Para quien me ayudó encontrarme
a mí mismo...

UNIVERSITÄT INNSBRUCK
Nivel: Licenciatura 5° Semestre

Profesor:
Pbro. Dr. Roberto García González

Collegium Canisianum, Innsbruck, 2015

Para aquéllos que reconocen en los argumentos del amor una lógica según la cual la razón es *co/razón*, que interactúa comunic/**activa/mente** y que sólo se recibe dándose con cariño, como Tú lo has hecho conmigo.

Gracias por persistir conmigo, por buscar un holograma humano que subsuma el amor amputado al saber, y por ayudar a que la filoSOFÍA sea lo que debe: φιλός/σοφία

Con solerencia para mis alumnos de tercero. A Miguel, quien acuña poéticamente la palabra mIxta. A Humberto, que ha renunciado a sus crines y al flequillo para peinar mejor, con la red del cesto, el balón. A Víctor, porque le gustan los narcocorridos y el coco helado y pelado. A Noé, para que se le pase el susto de junio: tu vocación vale más que un examen. A Luis Francisco, porque es un chico que promete, tenaz como el mismo. A Ernesto, por su noble serenidad, aunque a veces se irrita con la anilina. Y a Luis Fernando, quien con inteligencia interpretará bien su papel. Con ustedes quisiera compartir un presbiterio. Tienen con qué. Nunca dejen de quererlo.

I. RECAPITULACIÓN DEL IDEALISMO ALEMÁN

1. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814): idealismo ético o idealismo subjetivo

1.1. Vida y obras

Nació en Rammenau en una familia muy pobre. Gracias al barón von Militz pudo iniciar sus estudios. En 1780 se matriculó en la facultad de teología de Jena y después en Leipzig. El año decisivo para su vida fue 1790 ya que un alumno le pidió que le enseñara la filosofía de Kant a quien sólo conocía de nombre. A partir de entonces Fichte comprendió muy bien el pensamiento de Kant y empezó a saborear el éxito. Mientras era profesor en Jena, en 1799, se desencadenó una viva polémica sobre el ateísmo. Fichte sostenía que Dios coincide con el orden moral del mundo y que por lo tanto no se puede dudar de Dios. Forberg afirmaba además que se podía no creer en Dios y a pesar de ello se podía continuar siendo religioso, porque era suficiente creer en la virtud. La actitud altanera de Fichte le obligó a dimitir de su cargo docente. Fue a Berlín y Erlagen. Mantuvo un activo compromiso político y cultural. Murió en 1814 como consecuencia del cólera.

Obras: *Ensayo de una crítica de toda revelación*, *Fundamentos de la doctrina de la ciencia*, *Fundamentos del derecho natural*, *Exposición clara como el sol sobre la filosofía novísima*, *Sistema de la doctrina moral*, *Discursos a la nación alemana*, *Estado comercial cerrado*, *Sobre la esencia del sabio y sus manifestaciones en el dominio de la libertad*, *Exhortación a la vida bienaventurada o la doctrina de la religión*, *Sobre la capacidad lingüística y el origen de la lengua*, *La misión del hombre o El destino de hombre*.

1.2. Doctrina

a) Fichte entendió su idealismo como **explicitación y complemento del criticismo kantiano**, persuadido de que el razonamiento de Kant estaba inconcluso: “Kant se limitó a indicar cuál es la verdad, pero ni la expuso ni la demostró”. La teoría y la práctica son el hecho originario para fundamentar toda la filosofía como ciencia. Kant aportó todos los datos para construir el sistema de la filosofía, pero no lo construyó. Fichte intenta construirlo transformando la filosofía en ciencia rigurosa. De ahí su ‘doctrina de la ciencia’ (*Wissenschaftslehre*). La novedad aportada consiste en transformar el ‘yo pienso’ kantiano en un ‘yo’ puro entendido como pura autointuición que se autopone y se autocrea, creando también toda la realidad.

b) **Estructura** del idealismo de Fichte:

1º Primer principio: **el ‘yo’ se pone a sí mismo**. El ‘yo’ es el principio originario que, como actividad originaria, al autointuirse se autopone, se construye a sí mismo y crea todo en

una dinámica identidad. “Para el idealismo la inteligencia es un actuar”. Este ‘yo’ es el Yo absoluto o Yoidad (*Ichkeit*), no el yo empírico del hombre individual.

2º Segundo principio: el ‘yo’ opone a sí mismo un ‘no yo’. Este ‘no yo’ no está fuera del ‘yo’, sino en su interior.

3º Tercer principio: la **limitación recíproca y síntesis** entre el ‘yo’ y ‘no yo’ mediante el ‘yo’ empírico e individual. No es una eliminación sino una *delimitación* que explica tanto la actividad cognoscitiva como la moral. En el conocimiento el ‘yo’ es determinado por el ‘no yo’. En la moral el ‘yo’ determina al ‘no yo’.

c) Moral, Derecho y Estado

La inactividad hace que el hombre permanezca en el plano de las cosas. Todo proviene del actuar del yo, de ahí la *primacía de la razón práctica*. Dado que Dios es el orden moral del mundo, en los conflictos siempre vence el mejor desde el punto de vista moral, aunque aparentemente quede derrotado. El docto debe esforzarse por ser mejor moralmente. El **Derecho y el Estado** surgen por la multiplicidad de hombres que necesitan coordinarse políticamente.

d) Segunda fase de su pensamiento (1800-1814)

Fichte aseguraba que en su propio pensamiento había una **unidad** interna. Aunque decía las cosas de manera diferente en realidad eran las mismas. Las **novedades** consisten en 1) una profundización en el sentido metafísico del idealismo, y 2) en un acentuado sentido místico-religioso.

- El idealismo fichteano es un idealismo ‘ético-moral’ o ‘subjetivo’, no sólo porque la ley moral y la libertad son la clave del sistema, sino también porque explican la elección que efectúa cada individuo.

ACTIVIDAD I

Leer:

- 1. FICHTE, Johann Gottlieb,** *Primera introducción a la teoría de la ciencia* (Porrúa, México 1994) 122-136, § 5-7.
- 2.** *Segunda introducción a la teoría de la ciencia* (Porrúa, México 1994) 140-144, § 3-4.
- 3.** Exposición clara como el sol sobre la filosofía novísima, en **FERNÁNDEZ, Clemente, comp.**, *Los filósofos modernos: selección de textos* (B.A.C., Madrid 1976³) II, 3-18.

2. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854): ‘real-idealismo’ e ‘ideal-realismo’, o idealismo estético u objetivo

2.1. Vida y obras

Schelling nació en Leonberg (Württemberg), hijo de un pastor protestante. Estudió en un seminario teológico de Tübingen, donde conoció a Hölderlin y Hegel. Después estudió en Leipzig, Dresde y Jena, donde trabajó con Fichte, a quien sucedió en la docencia a los 24 años de edad. Se relacionó con los románticos. Dio clases en Würzburg, München, y Berlín, donde Kierkegaard fue su alumno. Las etapas de la evolución de su pensamiento pueden ser seis: a) comienzos fichteanos, b) la filosofía de la naturaleza, c) el idealismo trascendental, d) filosofía de la identidad, e) teosofía, f) filosofía positiva y filosofía de la religión.

Obras: *Sobre el ‘yo’ como principio de la filosofía, Ideas para una filosofía de la naturaleza, Primer bosquejo de un sistema de la filosofía de la naturaleza, Sistema del idealismo trascendental, Exposición de mi sistema, Filosofía del arte, Lecciones sobre el método del estudio académico, Filosofía y religión, Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana, La relación del arte con la naturaleza, Filosofía de la mitología, Filosofía de la revelación.*

2.2. Doctrina

- a) **Comienzos fichteanos:** Aunque Schelling al principio se encontró cerca del idealismo de Fichte, se propone nuevas exigencias: acentuando *matices más metafísicos* hay que *equilibrar el subjetivismo de Fichte* «que reduce toda la naturaleza al simple ‘no yo’» *con el objetivismo* de Spinoza «que concede un valor fundamental a la naturaleza».
- b) **Filosofía de la naturaleza:** Cree poder llevar sus propósitos adelante mediante una unidad entre espíritu y naturaleza, es decir, que los mismos principios que explican el espíritu pueden explicar también la naturaleza, por ello aquello que explica la naturaleza es la misma inteligencia. Schelling concluye que *la naturaleza es producida por una inteligencia evolutiva*. Establece este principio: “La naturaleza debe ser el espíritu visible, y el espíritu, la naturaleza invisible”. Esa inteligencia evolutiva es **inconsciente** y, por tanto, externa a la conciencia, es **un principio objetivo pero ideal o espiritual**. Por ello se trata de una ‘real-idealismo’. La inteligencia inconsciente se *despliega* paulatinamente en grados hasta llegar al hombre donde adquiere su *autoconocimiento*. La naturaleza es la historia de la inteligencia inconsciente. “La filosofía de la naturaleza consiste en poner en primer lugar lo objetivo y extraer de éste lo subjetivo”.
- c) **Idealismo trascendental:** Esta propuesta emprende el camino opuesto a la filosofía de la naturaleza: a partir de lo subjetivo como lo primero, se hace derivar lo objetivo.

Aunque parece muy semejante esta propuesta de Schelling al idealismo subjetivo de Fichte, sin embargo hay que tener en cuenta su filosofía de la naturaleza que acentuó el ‘real-idealismo’, por ello ahora el ‘idealismo trascendental’ de Schelling podría denominarse como ‘ideal-realismo’ o *idealismo ‘trascendental’* donde la filosofía teórica y la filosofía práctica se sintetizan con una identidad intrínseca mediante la **intuición estética** que capta la unidad entre lo ideal y lo real. Por ello, también se le conoce como idealismo estético.

- d) **Filosofía de la identidad:** La intuición estética capta la identidad intrínseca entre lo ideal y lo real, ‘yo’ y ‘no yo’, sujeto y objeto, espíritu y naturaleza. La razón es lo absoluto que capta la identidad originaria entre estas dualidades, por ello el punto de vista de la razón es el punto de vista del *saber absoluto*. Esta identidad absoluta es el ‘**Uno-Todo**’ ($\ddot{\epsilon}\nu \ kai \ pi\alpha\nu$) fuera del cual nada existe por sí mismo, es el universo coeterno de la identidad. Desde aquí surge el serio problema del origen de lo finito a partir de lo infinito. Schelling le da un planteamiento gnóstico a su propuesta considerando el origen de lo finito a partir de una caída originaria que lo apartó de Dios.
- e) **Teosofía:** El panenteísmo de Schelling sostiene que todo está en Dios, pero no que todo sea Dios. Dios es el antecedente y las cosas el consecuente. Dios es persona en evolución ascendente a través de la naturaleza; Dios se hace a sí mismo al ir tomando conciencia de sí mismo y tomando plena personalización.
- f) **Filosofía positiva y filosofía de la religión:** Schelling distingue entre filosofía positiva y filosofía negativa. La filosofía negativa especula sobre la *esencia lógica* de las cosas; este modo de filosofar representa las etapas anteriores de su pensamiento. La filosofía positiva versa sobre la *existencia real y efectiva* de las cosas. Schelling ahora se ocupa de ella para completar su sistema. La primera se construye sobre la razón; la segunda sobre la religión y sobre la revelación.
- La movilidad evolutiva del pensamiento de Schelling desconcierta. Él expresó de modo eminente las inquietudes románticas. El *Sistema del idealismo trascendental* es su obra mejor lograda. Para algunos resulta inadecuada la denominación que Hegel hizo del idealismo de Fichte como ‘subjetivo’ y del idealismo de Schelling como ‘objetivo’. Sin embargo puede ser plausible esta denominación.

ACTIVIDAD II

Leer:

4. **SCHELLING, Friedrich Wilhelm**, *Sistema del idealismo trascendental* (Anthropos, Barcelona 1988) 155-161, § 3-4; 399-404, § 601-606.
5. *Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados* (Anthropos, Barcelona 1989) 111-127, § 336-342.

3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): idealismo absoluto o panlogismo

3.1. Vida y obras

Hegel nació en Stuttgart. Su padre era un funcionario público. Estudió en la universidad de Tübingen donde conoció a Hölderlin y Schelling. Experimentó el fervor revolucionario de la época. Trabajó como preceptor en Berna y Frankfurt. En 1801 entró a Jena, la universidad más famosa de su tiempo. Ahí obtuvo la habilitación como profesor con la disertación *De orbitis planetarum*. Después va a Núrnberg, Heidelberg y Berlín donde murió. Su connivencia con el poder político le permitió ejercer una hegemonía cultural amplia.

Obras: *Diferencia entre el sistema filosófico de Fichte y el de Schelling*, *Fenomenología del Espíritu*, *La ciencia de la lógica*, *La enciclopedia de las ciencias filosóficas*, *Principios de la filosofía del derecho*, *Lecciones de filosofía de la historia*, *Estética*, *Lecciones de filosofía de la religión*, *Lecciones de historia de la filosofía*.

3.2. Doctrina

El pensamiento hegeliano se empieza a configurar con sus escritos teológicos de juventud. Empieza a buscar la **conciliación** entre el pensamiento griego y judío mediante el amor predicado por el cristianismo. Aquí se perfila la **clave dialéctica** hegeliana: la escisión de la realidad en opuestos y la conciliación en una síntesis superior. Después la razón desempeñará el papel que antes ocupaba el amor.

3.2.1. Claves de su sistema

Aunque Hegel se opuso a explicar las claves de su sistema como una introducción a su filosofía, sin embargo él mismo las aporta en el prólogo de la *Fenomenología* y en la introducción de la *Enciclopedia*. Se pueden proponer **tres claves** esenciales: 1) la realidad en cuanto tal es '*espíritu infinito*' [=punto de partida]; 2) la dialéctica es la estructura vital [=desarrollo] del espíritu; 3) lo especulativo es el rasgo peculiar [=instrumento] de la dialéctica.

- a) **La realidad como ‘espíritu’:** La realidad es espíritu, pensamiento, sujeto, actividad, automovimiento, no sustancia fija. “Todo lo que es real es racional, y todo lo que es racional es real (todo es pensamiento = panlogismo). El espíritu se autogenera, se autodetermina superándose plenamente hasta el infinito. Es espíritu infinito como un espiral donde coinciden en una identidad continua principio y final, particular y universal, lo real y lo racional. El automovimiento del espíritu es la actividad del *reflexionar en sí mismo* con tres momentos: 1) *ser ‘en sí’*, 2) *‘ser otro’ o ‘fuera de sí’*, 3) y el retorno a sí del *‘ser en sí y para sí’*. El primer momento es la ‘*idea*’, el segundo la ‘*naturaleza*’ y el tercero el ‘*espíritu*’, que corresponden respectivamente a la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu.
- b) **La dialéctica es el proceso infinito del espíritu:** La dialéctica es el *método* de la filosofía como ciencia y procede a través de un movimiento en espiral con un ritmo triádico de tesis, antítesis y síntesis. Hegel prefiere llamarles: ‘*lado abstracto o intelectivo*’, ‘*lado dialéctico o negativamente racional*’ y ‘*lado especulativo o positivamente racional*’ respectivamente.
- c) **Lo especulativo es la reafirmación** (*síntesis conciliadora*) de lo positivo (tesis) mediante la negación de lo negativo (antítesis). Lo especulativo es la *superación* entendida como *supresión* y *conservación*. Las palabras alemanas utilizadas por Hegel son: *Aufhebung* (superación), *aufheben* (superar), *aufgehoben* (superado). Lo especulativo es el vértice al que llega la razón, es decir, la dimensión de lo absoluto.

3.2.2. Introducción a su sistema: la *Fenomenología del espíritu*

Aunque Hegel se opuso a elaborar una introducción a su sistema porque sería como querer aprender a nadar antes de entrar en el agua, la *Fenomenología del espíritu* puede considerarse esa **introducción procesual** a través de la cual *evoluciona la conciencia* común o empírica del ser humano hacia la conciencia filosófica del espíritu poseedor de un saber absoluto. ‘Fenomenología’ significa la manifestación (ἐπιφανία-φανόμενον) procesual y gradual del espíritu.

Las **etapas** de esta manifestación son: 1) la *conciencia*, 2) la *autoconciencia*, 3) la *razón*, 4) el *espíritu*, 5) la *religión*, 6) el *saber absoluto*. 1) La conciencia progresiva, por su parte, a través de tres momentos sucesivos: la certeza sensible, la percepción y el intelecto. 2) La autoconciencia de la tensión entre amo y siervo recorre las etapas del estoicismo, escepticismo y conciencia infeliz. 3) La razón evoluciona observando la naturaleza, actuando y alcanzando el nivel ético de espíritu. 4) El espíritu pasa del espíritu en sí, hacia el extrañamiento de sí, hasta la recuperación de la certeza de sí. 5) La religión es el medio para arribar al saber absoluto evolucionando a través de la religión ‘natural-oriental’, la griega y la religión cristiana. 6) De esta manera se alcanza el saber absoluto del puro concepto, es decir, el sistema de la ciencia referente a la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu.

3.2.3. La estructura interna del sistema

3.2.3.1. La Lógica: la idea en sí (la *permanencia*) o la representación de la esencia de Dios antes de la creación de la naturaleza y del espíritu finito

A través de estas tres nuevas etapas dialécticas «lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu» Hegel se propone culminar el sistema de la ciencia en toda su verdad absoluta. La lógica hegeliana es el estudio de la idea en sí que sirve de *andamiaje estructural* de todo su sistema; es su filosofía primera donde **coinciden el pensar y el ser**, la lógica y la ontología. Hegel llega incluso a criticar a Kant por haber negado la posibilidad de fundamentar una metafísica como ciencia; escribe: “un pueblo sin metafísica es como un templo sin altar”. Las tres etapas de la lógica son: 1) *el ser*, 2) *la esencia*, 3) *el concepto*. 1) la lógica del ser se divide en lógica de la cualidad, de la cantidad y de la medida. 2) La lógica de la esencia abarca la reflexión acerca de la esencia, la manifestación del fenómeno y la realidad en acto. 3) La lógica del concepto se desarrolla por medio de la subjetividad, la objetividad y la idea. El ‘concepto’ (*Begriff*) significa para Hegel el ‘yo pienso’ que se autocrea como resultado total del proceso lógico **negando absolutamente** toda determinación y finitud. La ‘idea’ sería entonces el concepto plenamente autorrealizado.

3.2.3.2. La filosofía de la Naturaleza: la idea fuera de sí (la *salida*) o el despliegue de la esencia de Dios al crear la naturaleza

Hegel divide su filosofía de la naturaleza en tres fases: 1) la *mecánica*, que estudia la corporeidad y exterioridad espacial en movimiento; 2) la *física*, que estudia los procesos magnéticos, eléctricos y químicos; 3) y la *orgánica*, donde se interioriza la naturaleza haciendo surgir la vida vegetal y animal.

3.2.3.3. La filosofía del espíritu: la idea en sí y para sí (el *retorno*) o la vuelta de la esencia de Dios desde la alteridad a través de la historia del espíritu humano creador del derecho, la ética, el arte, la religión y la filosofía.

La aparición de la vida humana y el espíritu es la más alta manifestación de lo absoluto. Las tres etapas de la filosofía del espíritu son: 1) el *espíritu subjetivo* en camino hacia su autorrealización y autoconocimiento; 2) el *espíritu se objetiva* autoactualizándose libremente; 3) el *espíritu se absolutiza* autoconociéndose plenamente tal como Dios.

- 1) Espíritu subjetivo: sus tres etapas son la antropología, la fenomenología y la psicología.
- 2) El espíritu se objetiva históricamente en las instituciones del derecho, la moralidad y la eticidad, esta última constituida por la familia, la sociedad civil y el Estado. El *Estado es la síntesis del derecho y la moralidad*, de la familia y de la sociedad, es idea que se manifiesta

en el mundo, es “el ingreso de Dios en el mundo”; “la historia es el despliegue del espíritu en el tiempo”. El Estado no existe para el ciudadano, sino éste para el Estado; los hombres se convierten en títeres de lo absoluto. 3) El espíritu absoluto es el retorno completo de la idea en sí y para sí en un autoconocimiento reflexivo absoluto que es el autoconocimiento de Dios, en el cual el hombre desempeña un papel esencial. Hegel rebaja a Dios hasta el hombre y eleva al hombre hasta Dios pretendiendo **conciliar definitivamente lo finito y lo infinito** a través de las tres etapas del arte, la religión y la filosofía. En ésta última se unifican plenamente el arte y la religión.

* En la raíz del sistema hegeliano se encuentran: 1) las **ideas neoplatónicas** de la permanencia ($\mu\sigma\nu\eta$), la salida ($\pi\rho\circ\delta\circ\varsigma$) y el retorno ($\dot{\epsilon}\pi\circ\sigma\tau\rho\phi\eta$); 2) la **influencia del dogma cristiano** sobre la Trinidad inmanente, la creación, la encarnación, la muerte, resurrección y escatología. Todo ello unificado mediante un **esquema dialéctico**. Con Hegel el pensamiento occidental llega a una de sus encrucijadas más significativas. La filosofía posterior parece una gigantomaquia contra el absoluto panlogismo hegeliano con tintes totalizadores y totalitarios. Respecto a Hegel hay que decir que tal vez no nos sea dado conocer lo absoluto absolutamente, ni por la razón ni por la revelación.

ACTIVIDAD III

Leer:

6. **HEGEL, Georg Wilhelm**, *Fenomenología del Espíritu* (F.C.E., México 1990) 15-25; 395-401; 461-473.
7. *Enciclopedia de las ciencias filosóficas* (Porrúa, México 1985⁵) 1-14; 201-204; 279-289, § 548-552; 297-305, § 572-577.
8. *Filosofía del derecho* (Juan Pablos, México 2002³) 37-62.

II. PROTESTA CONTRA HEGEL

1. Colectivismo

1.1. Socialismo

1.1.1. Primeros teóricos del **socialismo utópico**: Conde de Saint Simon (Claude Henri de Rouvroy), Charles Fourier, Robert Owen, Pierre Joseph Proudhon, Charles Louis Blanc (Blanqui), Bakunin.

1.1.2. **Materialismo científico naturalista** del s. XIX: a) Primera ola: Karl Vogt, Moleschott, Czolbe, Büchner, Oken. A. Lange criticó contundentemente esta primera ola en su obra clásica *Espíritu del Materialismo*. b) Segunda ola: Charles Darwin, Ernst Haeckel y Wilhelm Ostwald.

1.1.3. **Izquierda y derecha hegelianas**: Había diferencias en las concepciones políticas y sobre todo religiosas. Derecha: Göschel, Conradi, Georg Andreas Gabler, Eduard Erdmann, Kuno Fischer. Izquierda: Strauss, Bruno Bauer, Max Stirner, Arnold Ruge, **Feuerbach y Marx**. Marx perteneció en un primer momento pero después criticará a la izquierda y a Feuerbach con dureza.

1.2. Marxismo-leninismo

1.2.1. Karl Marx (1818-1883)

1.2.1.1. Vida y obras

Nace en Tréveris (o Trier) de padre y madre judíos. Estudió derecho en Bonn. En 1843 se casa con Jenny von Westphalen. En Berlín se licencia en 1841 con la tesis *Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro*. Fue redactor de la **Gaceta Renana**. Estudia a Feuerbach. En París conoce a Friedrich Engels, amigo y colaborador durante el resto de su vida. En 1864 fundó en Londres la Asociación internacional de trabajadores (la Primera Internacional).

Obras: *El capital*, *Crítica de la economía política*, *Manuscritos económico-filosóficos*, *Manifiesto del Partido Comunista*, *Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de la miseria de Proudhon*, *Tesis sobre Feuerbach*, *La ideología alemana*, *La sagrada familia*, *Crítica a la filosofía hegeliana del derecho*.

1.2.1.2. Puntos centrales de su filosofía

- 1) **Crítico de Hegel:** Oposición a la filosofía de *Hegel* (que transforma lo real en ideal), a las ideas de la *izquierda hegeliana* (que mantienen separadas teoría y praxis), a las obras de los *economistas clásicos* Smith, Ricardo y Say (que descubren la relación entre valor del producto y el trabajo como relaciones entre objetos, pero Marx descubre relaciones entre personas) y a los *socialistas utópicos* (que no vieron ninguna actividad histórica autónoma por parte del proletariado, ni siquiera encontraron las condiciones materiales para la emancipación del proletariado).
- 2) **Crítica a la religión:** Supera a Feuerbach: la religión es sólo una proyección antropológica. ¿Por qué el hombre crea la religión? Los hombres alienan su ser proyectándolo en un Dios imaginario. Para superar la alienación religiosa hay que **cambiar las condiciones de vida** que permiten que surja y prospere la ‘quimera celestial’. El hombre es el que crea la religión. La religión es el opio del pueblo. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo.
- 3) **Alienación del trabajo:** Los obreros son hombres alienados, despojados de sus valores de hombres debido a la *expropiación de su trabajo*. Al obrero se le aliena de la materia prima, de los instrumentos de trabajo, se le arranca el producto de su trabajo, su trabajo es mercancía, se le quitan las ganancias (la plusvalía). Cuanto más produce menos tiene para consumir.
- 4) **Materialismo histórico:** No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino su ser social el que determina su conciencia. La producción de las ideas está vinculada a la actividad material (estructura social, política, económica). La manera de pensar está determinada por la propiedad económico-material de cada uno, y las ideas están determinadas por las condiciones económicas. Lo que son los individuos depende de las condiciones materiales de su producción. Por tanto, la esencia del hombre reside en su *actividad productiva*. La historia auténtica surge desde estas relaciones materiales.
- 5) **Materialismo dialéctico (Diamat):** Cuando se estudian las épocas de cambio en la historia es indispensable distinguir entre cambio material de las condiciones económicas y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. Los cambios se deben a los conflictos entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Cada momento histórico engendra contradicciones en su interior: éstas constituyen el *mecanismo de avance* del desarrollo histórico.
- 6) **Lucha de clases:** La historia de todas las sociedades que han existido hasta ahora no es sino la historia de la lucha de clases. La lucha entre opresores y oprimidos es la esencia de la historia humana en su totalidad. Ahora es la lucha entre burguesía y proletariado. El proletariado es la contradicción interna de la burguesía. La burguesía no sólo ha fabricado

las armas que la llevarán a la muerte; también *ha engendrado los hombres que empuñarán tales armas*. Para mostrar la victoria del proletariado Marx devela la ley económica del movimiento de la sociedad moderna en *El Capital*.

7) **El Capital:** Analiza la mercancía. Ésta posee un doble valor: un *valor de uso* y un *valor de cambio*. El valor de uso se basa en la **cualidad**. El valor de cambio en la **cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía**. Por comodidad el dinero se usa en los intercambios. El grupo de obreros produce mercancías que el capitalista no paga: a esto le llama Marx '*plusvalía*'. Al capitalista su dinero le produce más dinero que el que gasta, sólo él lo acumula robándolo al proletariado. El capitalista mata a muchos capitalistas y engendra también la rebelión de la clase obrera. Suena la última hora de la propiedad privada capitalista.

8) **El advenimiento del comunismo:** La burguesía lleva en su seno a aquél que le llevará a la muerte, el proletariado. Es inevitable que llegue el *día de la revolución*, este día señalará el triunfo del proletariado, será el día de la resurrección de la humanidad. La dictadura del proletariado será el pasaje necesario a una sociedad sin propiedad privada y sin clases, sin división de trabajo, sin alienación y, sobre todo, **sin Estado**.

1.2.2. Friedrich Engels (1820-1895)

Fue amigo y colaborador de Marx durante cuarenta años. Escribió algunos libros junto con él. Publicó sus obras póstumas. Ayudó financieramente a Marx. Tiene otras obras propias. Su aporte específico es el 'Diamat' (= **dialektischer Materialismus**). Marx se había limitado a emplear la dialéctica como método para interpretar la historia y la sociedad. Engels, en cambio, extendió a la naturaleza total la interpretación dialéctica.

1.3. Continuadores principales

Aunque hay muchos matices en las diferentes tendencias posmarxistas o postmarxianas se pueden dividir en **dos grandes grupos**: los ortodoxos y los heterodoxos.

1.3.1. **Marxismo ortodoxo:** Ha sido fundamentalmente la línea soviética de **Lenin** discípulo de Plekhanov, el primer marxista ruso. A la muerte de Lenin se produjeron tres posturas principales en el partido bolchevique soviético: a) **La derecha**: Bukharin, Rykov y Tomski: el proceso de socialización debe hacerse *poco a poco*. b) **La izquierda**: León Trotsky: al interno *socialización rápida*, y hacia el exterior revolución permanente. c) **El centro**: Stalin, que en realidad era más político que ideólogo: el socialismo es *de un solo país*. Mao-Tse-Tung cabe dentro del marxismo ortodoxo en su primera etapa, después se separó por motivos nacionalistas.

1.3.1.1. Lenin (Vladimir Ilich Ulianov): 1870-1924

a) Vida y obras

Nace en Simbirsk. Pronto se da cuenta de que por el camino del anarquismo no logrará derrocar al zarismo. Comienza a leer a Marx y Engels. A partir de 1900 va teniendo éxito en sus objetivos políticos. En 1903 se impone la tendencia ‘social-demócrata’ de Lenin denominada bolchevique. Protagoniza la Revolución de 1917 y llega a ser presidente del Consejo.

Obras: *Desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿Qué hacer?, Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, Estado y revolución, Las tareas de las asociaciones juveniles, Materialismo y empiriocriticismo.*

b) Doctrina

Lenin afirma que **el proletariado no puede madurar por sí solo su conciencia política revolucionaria**. Los intelectuales burgueses son los que pueden colaborar a este propósito porque ellos poseen una clara visión del marxismo y son conscientes del fin supremo de la sociedad comunista. Marx y Engels fueron intelectuales burgueses. El proletariado recibe la teoría revolucionaria de una aristocrática vanguardia de intelectuales burgueses. En este punto *revisa la propuesta de Marx y Engels*: “**sin teoría revolucionaria no puede existir movimiento revolucionario**”. El Estado “es el instrumento de explotación de la clase oprimida, utilizado por la clase dominante”, es una fuerza opresiva que sólo la revolución puede abolir instaurando la dictadura del proletariado. El ‘partido’ es un conjunto selecto de revolucionarios de profesión cuya misión es organizar al proletariado y dar vuelta, mediante la violencia y la lucha armada, al dominio clasista de la burguesía mediante la dictadura del proletariado, que será la dictadura que ejerza ‘con puño de hierro’ el partido en nombre del proletariado. “No hay que acariciar la cabeza a nadie: podrían morderte la mano. Hay que golpearles la cabeza sin piedad”. El dogmatismo de Lenin elevó el marxismo a **ideología oficial rígida del partido comunista** sustrayéndolo a toda forma de crítica, discusión o debate.

* Stalin estableció el ‘marxismo-leninismo’ como **ideología oficial de la Unión Soviética** en su escrito *Sobre el materialismo dialéctico y sobre el materialismo histórico*. Stalin hará efectivo el *control ejercido* por el partido sobre toda la cultura. Karl Korsch criticará a Lenin y a Stalin: “La dictadura que Lenin instauró en Rusia no es una dictadura del proletariado, sino una dictadura sobre el proletariado”.

1.3.2. Marxismo heterodoxo: Representado por pensadores que modificaron las doctrinas de Marx y Engels. E. Berstein (las fuerzas económicas no son el único motor de la historia, también se puede llegar a la sociedad comunista mediante *medios pacíficos*); Struve, Bulgakov (entregados sólo a la especulación teórica); Martov y Axelrod (menos revolucionarios y se oponían a la fase de la dictadura del proletariado); György Lukács, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Luis Althusser, Henri Lefèvre, Jean Paul Sartre, Rosa Luxemburg, Ernest Bloch y los representantes alemanes de la primera y segunda Escuela de Frankfurt (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Karl Otto Apel, Jürgen Habermas).

1.3.2.1. György Lukács (1885-1971)

a) Vida y obras

Nace en Budapest. En su juventud se interesa por la literatura. Fue amigo y alumno de Max Weber y admirador de Kierkegaard y Dostoievski. Gracias a E. Bloch comienza a leer a Hegel y Marx. Fue miembro del partido comunista húngaro. En 1924 la Tercera Internacional condenó su obra acusándolo de subjetivismo e idealismo. Lukács realiza una autocrítica mediante la cual rechaza su tendencia idealista. Después es sometido a nuevas críticas y redacta en 1949 una segunda humillante autocrítica: “Puesto que no tenía la preparación suficiente como para hablar..., tendría que haberme limitado a ocuparme de algunos escritores soviéticos mediante trabajos sin pretensiones, más modestos...”. En 1956 asume el cargo de ministro de Educación y después es condenado al silencio. Se dedicó, además de la filosofía y la historiografía filosófica, a la crítica literaria y a la construcción de una estética marxista.

Obras: *Historia y conciencia de clase*, *Acerca de la pobreza de espíritu*, *Los problemas del realismo*, *Tesis de Blum*, *El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista*, *Ontología del ser social*, *Prolegómenos a una estética marxista*, *La metafísica de la tragedia*, *Historia de la evolución del drama moderno*, *El alma y las formas*.

b) Doctrina

1) Estima el **valor metodológico** del marxismo dialéctico que interpreta la sociedad como un *todo orgánico* que integra los diversos momentos del desarrollo histórico. La categoría de totalidad no suprime los aspectos individuales de un hecho, sino que da sentido a los átomos errabundos dentro de un proceso histórico sustrayéndolos de su aislamiento. “La

categoría de totalidad, el predominio determinante y omnilateral del todo sobre las partes, es la esencia del método que Marx asumió de Hegel”. Dentro de esta totalidad Lukács concilia las relaciones dialécticas entre estructura y supraestructura.

2) Clase y conciencia de clase: La perspectiva de la totalidad es el método de las ciencias ‘histórico-sociales’. Únicamente la clase es el sujeto capaz de penetrar en la realidad social desde la *perspectiva de la totalidad*. El proletariado que alcanza la conciencia de clase conoce la realidad social en su totalidad, por ello, él es el sujeto de la historia.

1.3.2.2. Ernst Bloch (1885-1977)

a) Vida y obras

Nació en Ludwigshafen en una familia burguesa judía. Desde joven leyó y estimó a Hegel. Se doctoró en Würzburg. Conoce a Simmel, Max Weber, Lukács y Jaspers. Se inscribe en el partido comunista y después es exiliado. Fue profesor en Leipzig. Por un desacuerdo con los teóricos del *Diamat* es obligado a abandonar la cátedra. Es criticado por su revisionismo, se le confisca su trabajo *El principio esperanza* y se le prohíbe la publicación de otros trabajos. Después de la construcción del muro de Berlín no volvió nunca a Alemania del Este siendo profesor de la Universidad de Tübingen hasta su muerte. En 1967 había recibido el premio Nobel de la paz.

Obras: *Espíritu y Utopía*, *El principio esperanza*, *Herencia de este tiempo*, *Sujeto-Objeto: Comentario a Hegel*, *Cuestiones filosóficas fundamentales para una ontología del ‘todavía no ser’*, *Ateísmo en el cristianismo*.

b) Doctrina

1) Lo que importa es aprender a esperar: Bloch articula su filosofía en torno a la esperanza. La esperanza no es algo secundario en la vida humana, sino lo primero y lo fundamental. El hombre vive en tensión hacia la novedad del futuro. A esta tensión el hombre le denomina ‘deseo’, pero también existe en el cosmos como ‘hambre’. La esperanza es un **principio auténticamente ontológico** porque es el principio de la *ontología del ‘todavía no ser’*. La realidad se desarrolla a partir de lo posible, de la potencia inacabada. “El hombre es la posibilidad real de todo aquello en lo cual se ha convertido a lo largo de su historia y, sobre todo, de aquello en lo que puede convertirse en el futuro”, se trata de una posibilidad que todavía no ha madurado la totalidad de sus condiciones.

2) **Hay que ampliar el marxismo con fidelidad:** Bloch intenta extraer las consecuencias que Marx no alcanzó. El marxismo es una filosofía encauzada hacia el futuro porque intenta transformar el mundo *superándose* continuamente. La alienación del hombre tiene raíces ontológicas, no sólo económicas. El hombre se halla alienado porque está inacabado, “es la criatura que, por esencia, tiende hacia lo posible” como el universo. Hay que complementar el marxismo desarrollándolo como proyecto del reino de la libertad.

3) **Donde hay esperanza hay religión:** Acerca de la religión también hay que ampliar el marxismo. La religión no es mera expresión de la alienación del hombre sino el anhelo de la criatura oprimida, es protesta. El cristianismo subversivo es el ‘hilo rojo’ que atraviesa la Biblia, la espera urgente del éxodo, de la transformación. Bloch enfatiza la importancia de la *dimensión escatológica* del Nuevo Testamento pero en un sentido inmanente.

ACTIVIDAD IV

Leer:

9. MARX, Karl, Tesis sobre Feuerbach, en MARX, Karl, coaut., *Obras escogidas* (Quinto Sol, México 1985²) 5-8.
10. Manifiesto del Partido Comunista, en MARX, Karl, coaut., *Obras escogidas* (Quinto Sol, México 1985²) 109-140.
11. *El capital* (F.C.E., México 1946) 39-53.

1.3.2.3. La Escuela de Frankfurt

Los orígenes de la Escuela de Frankfurt se remontan al *Instituto para la Investigación Social (Institut für Sozialforschung)* fundado en **1923** en Frankfurt apoyado económicamente por Félix Weil ante la degradación dogmática del marxismo y su revisionismo. Después de algunos rectores Max Horkheimer asumió la dirección configurando la Escuela con los rasgos que la identificarán como proyecto al servicio de las reflexiones acerca de la filosofía de crítica social. Los **miembros más relevantes** son: Karl August Wittfogel, Henryk Grosman, Friedrich Pollock, Max Horkheimer, Franz Borkenau, Theodor W. Adorno, Leo Löwenthal, Franz Neumann, Erich Fromm, Herbert Marcuse y Walter Benjamin. En 1933 el nazismo fue presionando la Escuela, y la Segunda Guerra Mundial los obligó a trasladarse a New York. Después algunos regresan a Alemania (Horkheimer, Adorno y Pollock), mientras otros permanecen en los Estados Unidos (Marcuse, Fromm, Wittfogel, Neumann, Löwenthal). En Alemania surgirá una **nueva generación** de miembros que seguirán sus propios caminos: Alfred Schmidt, Oskar Negt, Karl Otto Apel y Jürgen Habermas. La Escuela de Frankfurt es un punto de referencia de la ‘Nueva Izquierda’ europea y americana, y uno de los puntos obligados del debate filosófico mundial.

Las **coordenadas históricas** de la Escuela de Frankfurt son: a) la crisis económica del 29 y la afirmación del capitalismo de Estado, b) el triunfo del nazismo y del fascismo, c) el ascenso de Stalin al poder y la progresiva burocratización del comunismo soviético, d) el advenimiento de la sociedad industrial. Las **coordenadas culturales** donde se sitúa la Escuela son: a) el marxismo occidental de Lukács y Korsch, b) la tradición dialéctica de Hegel y Marx, c) las filosofías tardoburguesas positivistas, el psicoanálisis y el arte de vanguardia.

Los **caracteres generales** de la teoría crítica social de la Escuela de Frankfurt, que pretende una transformación revolucionaria de la sociedad, son: a) la globalidad e *interdisciplinariedad*, b) la encarnizada voluntad de *transformar la realidad* con una actitud ‘realista-utópica’, c) la preferencia por el *pensamiento negativo* que aspira a un mundo totalmente diferente del actual.

1.3.2.3.1. Max Horkheimer (1895-1973)

a) Vida y obras

Nace en Stuttgart en 1895, en una familia burguesa donde será educado en la tradición hebrea. Conoce a Rose Riekher, que será su esposa, y a Friedrich Pollock su amigo confidente. A los 18 años lee a Schopenhauer. En 1918 se inscribe en la Universidad obteniendo el doctorado *summa cum laude* en 1922 con una tesis sobre Kant. En 1931 se convierte oficialmente en el director del Instituto. Después del período americano regresa

en 1950 a Alemania y en 1951 es electo Rector de la Universidad de Frankfurt. Cada vez se aleja más del marxismo original y muere en Suiza en 1973.

Obras: *Teoría crítica, Los inicios de la filosofía burguesa de la historia, Hegel y la metafísica, Crepúsculo, El Estado autoritario, Dialéctica de la Ilustración, Eclipse de la razón, La nostalgia del totalmente otro, La sociedad de transición, Estudios de filosofía de la sociedad, Cuadernos 1950-1969.*

b) Doctrina

1) **La lógica del dominio y la dialéctica autodestructiva de la Ilustración:** El pesimismo desilusionado del pensamiento de Horkheimer analiza la ‘enfermedad’ de la civilización moderna interpretándola filosóficamente como una *alienación contemporánea* cuyas raíces ahondan en la ‘**lógica del dominio**’, propia de la civilización occidental. Corrigiendo el marxismo opina que no es tanto la propiedad privada quien genera la actitud del dominio y de la apropiación, sino la actitud de dominio y de apropiación la que genera la propiedad privada. Si fuera verdad la propuesta marxista, una vez abolida la propiedad privada debería decaer también el dominio. Por ello, el dominio, con respecto a la propiedad privada, es un elemento fundador y no fundado. La lógica del dominio resulta substancialmente idéntica a la lógica ilustrada. El término ‘*Aufklärung*’ (Ilustración) es usado en un sentido muy amplio de manera que su significado coincide con la historia misma de la civilización occidental y con el *pensamiento burgués* cuya actitud es una **violenta fagocitación de las diferencias** de manera que el sujeto devora al objeto, y la razón a la naturaleza, hasta la paranoica situación final en la cual el sujeto es el centro de todo. Sin embargo la lógica dominadora ilustrada resulta internamente minada por una dialéctica ‘auto-destructiva’ que, trastocándose en locura, lleva al hombre a perderse a sí mismo y a ser esclavo de su **lógica de poder**. De manera que el hombre en su intento de ser el señor del mundo, en realidad se somete a sí mismo mediante una *antinatural ética de sacrificio* que le ata obligatoriamente al deber, impuesto por un opresor rol social regido por una *dialéctica suicida*. Sin embargo, en la división del trabajo, el sacrificio resulta desigualmente repartido.

2) **La crítica de la razón instrumental:** Horkheimer distingue entre una razón objetiva y una razón subjetiva. La primera se interesa por los *fines últimos*. La segunda, en cambio, es la que se niega a reconocer un fin último deteniéndose *solamente a establecer la eficacia de los medios*; por ello, la razón subjetiva es instrumental, utilitarista, funcional, manipuladora, tecnicista, nacida por el egoísmo del sujeto.

3) **Ciencia y sociedad administrada**, los resultados pesimistas de la crítica a la Ilustración y la teoría como única forma de praxis: La ciencia también ha seguido los caminos técnicos del proyecto ilustrado de la conquista del mundo que es la lógica occidental del dominio cuyo *ideal es el ‘sistema’*, el esquema calculatorio del universo y la reducción sociológica. Por ello la ciencia positivista es sólo *un producto del capitalismo* que se esfuerza por sostener un cierto orden social. Por otro lado, Horkheimer se muestra escéptico acerca de la obtención de una reconciliación ideal entre el hombre y la naturaleza. Exalta el

deber crítico de la filosofía para que la humanidad adquiera conciencia de la ‘locura’ en la cual ha caído al dejarse conquistar por la razón subjetiva. La filosofía de Horkheimer tiende a desenmascarar todos los sistemas de pensamiento que se ponen al servicio de la lógica de dominio desempeñando un papel sangriento en la historia. “La filosofía será la memoria y la conciencia del hombre, y contribuirá a impedir que el caminar de la humanidad se asemeje al ciego girar de un loco en la hora de recreo”. La **filosofía** aparece como la única y genuina semilla portadora de las posibilidades de liberación, por tanto, la única forma de praxis sigue siendo la teoría.

4) El **último Horkheimer**: En la historia contemporánea el último Horkheimer fue programáticamente ignorado, liquidado, deformado con fines partidistas y desvinculado de su pensamiento anterior. Sin embargo, **es posible comprenderlo de modo orgánico**, de manera que lo anterior representa un terreno preparatorio. Los temas cardinales que le interesan en la última parte de su vida son: a) la desilusión y alejamiento crecientes respecto al *marxismo*, b) la acentuación del valor de la *libertad individual*, c) el interés por la *finitud dolorosa del vivir*, d) el *pesimismo crítico* respecto a la historia.

a) **Distancia respecto al marxismo**: Horkheimer denuncia el marxismo político como una nueva forma de dominio o de capitalismo de Estado económicamente planificado y políticamente autoritario. Lo que Marx imaginó como socialismo se convirtió en lógica ilustrada de dominio administrado. b) **Relevancia de la libertad individual**: la dudosa democracia del mundo libre resulta siempre mejor que la dictadura del capitalismo de Estado que utiliza un control centralizado y unitario. No quiere volver a un liberalismo clásico, sino que busca una libertad abierta a los valores de la socialidad y de la igualdad. c) **El dolor de vivir**: “el pesimismo metafísico... me ha sido siempre familiar”. En la vida presente el hombre nunca podrá realizar plenamente sus ideales y vencer por completo el sufrimiento y la muerte; por ello Horkheimer radicaliza la idea de finitud del hombre y el concepto de lo ‘no-absoluto’ del mundo con la esperanza de un mundo completamente distinto expresada en términos ‘*utópico-nostálgicos*’ ante **lo totalmente Otro**. Horkheimer no dice que Dios exista, sino que hay en el hombre la nostalgia o la esperanza de que él exista, con la correspondiente confianza en que esta existencia terrena no sea algo verdaderamente último. Dios, para Horkheimer, no es una certeza metafísica, sino sólo un angustiado anhelo, de manera que los sucesos atroces y la injusticia no sea el destino último y definitivo de las víctimas de la historia. d) **El pesimismo histórico**: la historia marcha inevitablemente hacia un mundo totalmente administrado, hacia una dimensión planetaria de la alienación. Los hombres del futuro actuarán automáticamente, la individualidad tendrá un papel cada vez más pequeño. Este pesimismo crítico no debe conducir al inmovilismo, sino que *constituye un incentivo para resistir* a lo negativo del mundo. “La teoría crítica, que es una teoría pesimista, ha seguido siempre una **regla fundamental**: atenerse a lo peor, y anunciarlo francamente, pero al mismo tiempo contribuir a la realización de lo mejor”. “Debemos combatir para que la humanidad no quede completamente descorazonada por los hostiles sucesos del presente, para que no desaparezca sobre la tierra la fe en un futuro digno del hombre”.

5) **Diferencias fundamentales** entre Horkheimer y el marxismo original: a) para Horkheimer la alienación y la propiedad privada son elementos fundados, no fundantes, en la lógica de dominio subyacente en la razón instrumental, b) la alienación se encarna en sujetos social e históricamente indeterminados, como la lógica de dominio, c) el dominio científico y técnico sobre la naturaleza repercute en un dominio progresivo sobre el hombre, d) la historia es una noche de barbarie que tiende a perpetuarse más allá de cualquier proyecto de civilización, e) la filosofía aparece como la única y genuina semilla portadora de las posibilidades de liberación, por tanto, la única forma de praxis sigue siendo la teoría.

1.3.2.3.2. Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969)

a) Vida y obras

Nació en Frankfurt. Su padre era judío alemán, y su madre cantante. Walter Benjamin, quien lo influyó, fue su primo. Estudió filosofía y música. En 1931 llegó a ser profesor en la Universidad de Frankfurt hasta ser expulsado por los nazis. Desde 1941 vivió en Los Ángeles. Después de la Guerra regresó a Frankfurt con Horkheimer. En los 60's apoyó a los estudiantes en lucha, quienes después lo humillaron debido a su posición contraria a toda inmediata y violenta politización de la teoría filosófica. Murió en Suiza.

Obras: *Kierkegaard y la construcción de lo estético*, *Dialéctica de la Ilustración*, *Filosofía de la música moderna*, *La personalidad autoritaria*, *Mínima moralidad*, *Primicias: la crítica de la cultura y la sociedad*, *Sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento*, *Estudios sobre Husserl y las antinomias de la fenomenología*, *Tres estudios sobre Hegel*, *La jerga de la autenticidad: sobre la ideología alemana*, *Dialéctica negativa*, *Dialéctica y positivismo en sociología*, *Teoría estética*, *Terminología filosófica*.

b) Doctrina

1) **La polémica contra el ‘sistema’ y su lógica ‘paranoica’:** El motivo que caracteriza toda la producción de Adorno es el rechazo de la mentalidad sistemática y la polémica contra toda forma de dialéctica positiva; su pensamiento es antisistemático renunciando a la posibilidad de aferrar la totalidad de lo real mediante la fuerza de la razón, porque lo real se presenta de modo *disonante* y ‘negativo’, lejos de estar estructurado de modo inteligible y armónico el mundo se presenta como la ‘casa del horror’, como contradictorio e *irracional*. Los sistemas con su método practican una ‘*marginación terrorista*’ expulsando todo aquello que no concuerda con la ‘*Razón dominante*’. Adorno reivindica la importancia de lo individual, lo subjetivo, lo secundario, lo excéntrico, lo no racional, lo enfermo, lo paranoico y hasta lo loco porque sólo los locos dicen la verdad al poder. La ‘**dialéctica negativa**’ de Adorno se opone a la ‘dialéctica positiva’ basada en la ‘identidad’ del sujeto y el objeto, de lo racional y lo real practicada por el ‘*omnívoros*’ *sujeto hegeliano* cuyo pensamiento identificante reduce todo lo desigual a lo igual y sacrifica lo heterogéneo para hacer del mundo un sistema donde rige la **lógica de la unanimidad totalitaria**. Esta

violencia paranoica, persecutoria y famélica del sistema contra lo otro y lo diferente refleja ‘lógica de dominio’ instaurada por el poder absoluto de la estructura del capitalismo moderno que transforma todo el mundo en una idéntica totalidad.

2) **La dialéctica negativa y el deber de la cultura después de Auschwitz:** Contra la identidad totalitaria Adorno hace valer el principio antisistemático de la separación entre sujeto y objeto, entre lo racional y lo real, por tanto es antipanlogista dado que “la tesis de la racionalidad de lo real acaba siendo desmentida por la realidad” (“*die These von der Vernünftigkeit des Wirklinchen von der Wirklichkeit dementiert wurde*”). Este principio se identifica con la misma ‘**dialéctica negativa**’ que es la conciencia de la no identidad (*Dialektik ist das konsequente Bewußtsein von Nichtidentität*) o una dialéctica incompleta sin conciliación ni síntesis. Adorno rechaza al Hegel sistemático y se queda sólo con el Hegel de la *Fenomenología del espíritu*, argumentando que éste propone una dialéctica negativa, y aquél una dialéctica de síntesis y conciliación. En su propuesta epistemológica Adorno niega la existencia de un Método en sí contra la violencia ejercida sobre el objeto, y cree que la ciencia se ocupa del conocimiento de particularidades (!). La realidad desmiente la racionalidad de lo real sobre todo después de Auschwitz que al rememorar críticamente este acontecimiento se convierte en la *quiebra de la cultura* y el *fracaso de todo optimismo*. “Toda la cultura después de Auschwitz, incluida la urgente crítica contra ella, es basura” (*Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll*). Por ello, la filosofía después de Auschwitz no puede ser una visión justificadora de la realidad existente. La filosofía debe incitar a los individuos *a poner remedio a lo negativo* de modo que Auschwitz no se repita. Es decir, la convicción de que el mundo no es racional no exime de la lucha a fin de que lo sea. En este punto Adorno expresa su mesianismo latente proveniente de su ascendencia hebraica y romántica.

3) **La crítica al positivismo y la polémica contra la sociología empírica:** Adorno critica el positivismo porque éste representa la típica filosofía de la sociedad administrada y la cosmovisión sistemática dominante. También *ataca la sociología empírica* por la misma razón. El **límite principal** del positivismo y la sociología empírica reside precisamente en el ‘culto a los hechos’ que está en la base de su programa, sin darse cuenta de que los hechos no son entidades naturales, inmediatas, últimas, irreductibles e inmutables, sino el resultado de un proceso histórico que hace que ellos sean mediados a través de la sociedad. Los hechos nos son simples datos para describir la realidad, sino **problemas que hay que interpretar mediante criterios** de valoración explícitos que sólo **la filosofía puede aportar**. Estos criterios condicionan los métodos positivos y sociológicos, y también condicionan los resultados de la investigación. La mentalidad positivista y sociologista prefiere el epifenómeno, es decir, aquello que la sociedad ha hecho **para nosotros**, y no la cosa misma. Adorno se pone en contra de la hinchada y vana pretensión de querer pensar sin al mismo tiempo filosofar, y contra la ilusoria persuasión de poder hacer ciencia sin, por ello mismo, hacer filosofía. Los cultivadores de la sociología empírica no pueden prescindir de la teoría filosófica porque la sociología presupone siempre una filosofía, o bien una noción de aquello que el hombre es o debe ser. Adorno acusa a la sociología empírica de situarse en una perspectiva sectorial y de concentrarse en una serie de ‘fotografías parciales’

de la realidad de modo atomístico prescindiendo del contexto global que no se agota con una visión social. Adorno reivindica la categoría de ‘totalidad’ contra la sociología, y aunque pareciera contradecir su postura antisistemática él reconoce que así como lo individual vive en el todo, el todo vive concretamente en lo individual. La totalidad es el horizonte inmanente de compresión de los hechos.

4) **Análisis acerca de la ‘industria cultural’:** La industria cultural moderna e ilustrada promueve la mistificación de masas. La Ilustración es un engaño de las masas. El surgimiento del gigantesco aparato de la industria cultural en la sociedad tecnológica lleva consigo un instrumento fraudulento de manipulación de las conciencias empleado por el sistema para conservarse a sí mismo y tener sometidos a los individuos. Los vehículos actuales de comunicación *no son instrumentos neutrales* sino instrumentos ideológicos que provocan un bloqueo patológico de las facultades ‘crítico-reflexivas’. Los espectadores ya no piensan, sino que se identifican totalmente con algún personaje en un duplicado de la realidad que sustituyen por la realidad misma. El tiempo libre asume las formas de un verdadero y auténtico aturdimiento psíquico funcional. “Divertirse significa cada vez no deber pensar... En la base de la diversión hay un sentimiento de impotencia..., una fuga...”. La publicidad representa el *atontamiento perfecto y programado* del individuo; ofrece productos que se presentan como perfectos pero defraudan continuamente a los consumidores con una falsa publicidad y con promesas ilusorias. Este es el resultado de la masificación ‘estupidizadora’ que extiende por todas partes sus tentáculos difundiendo la ideología que intenta persuadir de la bondad global de la sociedad tecnológica.

5) **La reflexión sobre el arte y la música** está en la base de la teoría estética de Adorno y de toda su filosofía. En la sociedad tecnológica la música se ha convertido en una ‘droga’ que sólo encuentra solución a nivel político y social. Adorno admira el arte vanguardista porque expresa la disonancia y laceración de nuestro tiempo. El *arte utópico y revolucionario* debe atacar la conservación del sistema. Gran parte de las esperanzas de un futuro redimido y un mundo nuevo está puesta en el arte. Su teoría del arte contiene una **tensión utópica hacia ‘lo Otro’** (=el futuro desalienado) con tintes metafísicos y religiosos provenientes de su ascendencia ‘hebraico-mesianista’. Adorno siempre habló de la nostalgia de lo Otro; el mundo no puede ser lo único, no puede ser la meta en la cual puedan encontrar descanso nuestros pensamientos. Esta postura exige cierta cautela crítica, porque en definitiva el problema de la existencia de Dios queda sin resolver en los escritos de Adorno, es decir, es un problema aplazado.

ACTIVIDAD V

Leer:

12. HORKHEIMER, Max, coaut., *Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos*
 (Trotta, Madrid 1994) 59-60, 91-95, 206-212, 213-215.

2. Otros adversarios de Hegel

Otros grandes impugnadores del sistema hegeliano son: Johann Friedrich Herbart, Jakob Friedrich Fries, Friedrich Beneke, Adolf Trendelenburg, Arthur Schopenhauer, y Søren Aabie Kierkegaard. En este curso sólo trataremos a los dos últimos.

2.1. Arthur Schopenhauer: (1788-1860)

a) Vida y obras

Nació en Danzing en 1788. Su padre, que era comerciante, lo había destinado al comercio. Después de su muerte va a Gottingen y a Berlín. Se licencia en filosofía en 1813 en la universidad de Jena, con la tesis *Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente*. Rompe sus relaciones filiales con su madre. En 1920 se enfrenta en una discusión con Hegel *Sobre las cuatro especies distintas de causa*. Entre 1820 y 1831 tratará de dar clase en competencia con Hegel. Sólo conseguirá su intento durante el primer semestre.

Obras: *El mundo como voluntad y representación*, *La voluntad de la naturaleza*, *Los dos problemas fundamentales de la ética*, *Parerga y paralipómena (fragmentos sobre la historia de la filosofía)*, *La sabiduría de la vida*, *En torno a la filosofía*, *La libertad*, *El amor, las mujeres, la muerte y otros temas*. Lo substancial de su filosofía se encuentra en su tesis: *Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente*.

b) Doctrina

1) **Contra Hegel, el ‘sicario de la verdad’:** La verdad no es meretriz que se eche al cuello de cualquiera. Hegel puso la filosofía al servicio del Estado y al servicio de sus intereses personales. La degradó a nivel de instrumento de lucro. Hegel es el *académico mercenario*, el sicario de la verdad. Su obra es una simple charlatanería, una bufonada filosófica. Él es un charlatán pesado y tedioso, nos recuerda el delirio de los locos. Schopenhauer **opone su verdad no remunerada**, que consigna en su obra *El mundo como voluntad y representación*.

2) **El mundo como representación.** Dice: ‘El mundo es una representación mía’ (=fenómeno). Sabe que el mundo circundante sólo existe como representación, en relación con el que lo percibe. Tal representación tiene *dos mitades* esenciales inseparables: el objeto y el sujeto. El materialismo se equivoca porque niega el sujeto, y el idealismo también porque reduce el objeto a sujeto.

3) **La categoría de causalidad:** El intelecto interviene ordenando las representaciones a través de la categoría de causalidad. La causalidad vincula el espacio con el tiempo. La

causalidad determina el devenir, el conocer, el ser y el actuar. Las cuatro formas de causalidad son: la necesidad física, lógica, matemática y moral. En esta última se incluye la libertad de la voluntad mediante la cual el hombre se reconoce como libre.

4) **El mundo como voluntad:** El cuerpo es voluntad, la esencia de nuestro ser es voluntad. La inmersión en lo más hondo de nosotros nos permite descubrir que somos voluntad; dicha inmersión nos hace reencontrar como partes de aquella voluntad única, aquel ímpetu ciego e irresistible que atraviesa, se agita y se esparce *por todo el universo*. El fenómeno es sólo representación, **sólo la voluntad es cosa en sí**. La voluntad es única, ciega, libre, sin finalidad e irracional. La esencia del mundo es insaciable voluntad.

5) **La vida oscila entre el dolor y el tedio:** La voluntad es conflicto y desgarramiento, y por tanto dolor. El hombre genial es el que más sufre. Todo tender nace de una privación, que hasta no verse satisfecho es un sufrir. Ninguna satisfacción es duradera, sino el punto de partida de un nuevo tender. Si la necesidad queda satisficha se cae en el tedio, en el aburrimiento, en el vacío. Por eso la vida oscila entre el dolor y el tedio.

6) **La liberación a través del arte:** Nos podemos sustraer de la cadena infinita de las necesidades a través del arte y de la ascesis. Por la *contemplación estética* nos liberamos de todo deseo y de toda preocupación. La liberación del dolor de la vida debe producirse por el camino de la ascesis. La ascesis significa suprimir en nosotros la raíz misma del mal, es decir, la voluntad de vivir. Pasos: la realización de la justicia, la bondad (o amor desinteresado, compasión, el amor al que nos llama el Evangelio). Cuando la *voluntas* se convierte en *noluntas* el hombre ya se ha redimido.

2.2. Sören Aabie Kierkegaard: (1813-1855)

2.2.1. Vida y obras

Nace en 1813 en Copenhague. En su padre vio el signo de un misterio trágico referente a una obscura culpa cuya revelación constituyó el ‘gran terremoto’ de su vida. Este acontecimiento representará para Kierkegaard una especie de relámpago en la oscuridad que le permitirá una profunda comprensión del misterio de la vida. La relación de Kierkegaard con su padre y con su familia es una ‘cruz’, una dolorosa relación religiosa, vivida bajo el signo del castigo de Dios. También es de naturaleza religiosa un ‘espina de la carne’ que le impide realizarse en el ideal ético, y no le permite casarse con Regina Olsen o, incluso, comprometerse como pastor luterano. Regina no podía convertirse en su esposa porque Dios tenía la precedencia. Esta es la misma razón por la que renuncia a ser pastor. Se compromete en una violenta polémica contra la cristiandad luterana de su tiempo. En su opinión se da un nítido contraste entre cristianismo y cristiandad establecida. El cristianismo no existe en absoluto. Le escandaliza que entre las herejías no exista la consistente en ‘jugar a ser cristianos’.

Obras: *Aut aut* (o *Estética y ética en la formación de la personalidad*), *Etapas en el camino de la vida*, *La enfermedad mortal*, *El concepto de la angustia*, *Temor y temblor*, *Migajas filosóficas*, *Diario de un seductor* (o *íntimo*), *Mi punto de vista*.

2.2.2 Doctrina

- 1) Kierkegaard **en búsqueda de la autenticidad cristiana**: El individuo humano se halla por encima del género. Sólo la vida de la fe constituye la forma auténtica de la existencia finita considerada como un encuentro entre el individuo humano y la individualidad de Dios. Su pensamiento es esencialmente religioso en continua defensa de la existencia del individuo que sólo se vuelve auténtica en la relación con Dios. Este es el fondo de la filosofía de Kierkegaard.
- 2) **El fundamento ridículo del sistema hegeliano**: A la filosofía especulativa de Hegel, contrapone la acción y la vida, el empeño y la decisión del individuo concreto, existente aquí y ahora, en su singularidad irrepetible e irremplazable que somos tú y yo. El individuo es el punto sobre el que se apoya para descalificar las pretensiones del sistema hegeliano. De esta manera pretende desenmascarar la mentira contenida en aquellos sistemas filosóficos que se interesan por los conceptos y no por la existencia, a la que no logran aprisionar, y se limitan a imitar mediante una caricatura de lo singular. La figura del filósofo sistemático, como la de Hegel, es una figura cómica. Kierkegaard ironiza con el hegelianismo por su “brillante espíritu de putrefacción” y por su “abominable pompa corruptora”. “¡Cuántas carcajadas debe haber provocado a los dioses! Un profezuelo tan desdichado... Hegel pretende contemplar las cosas con los ojos de Dios, saberlo todo, pero cae en el ridículo porque su sistema se olvida de la existencia, es decir, del individuo”. **Pretende hablar de lo absoluto y no comprende la existencia humana**: “el cuervo que pierde el queso por culpa de su elocuencia”. *El sistema es precisamente lo que no importa para comprender la existencia*. La filosofía debe desplazar sus intereses convirtiéndose en diario íntimo de la existencia irrepetible del individuo.
- 3) **Es importante su noción de existencia**: con ella prepara la corriente posterior del existencialismo. Con esta noción se aparta del idealismo y va tras el yo, en su singularidad e interioridad, personal, insustituible, única. El individuo es la única alternativa válida ante el hegelianismo. El individuo es la impugnación y refutación del sistema.
- 4) **Etapas en el camino de la vida: estética, ética y religión**: A la universal dialéctica de Hegel con su tesis-antítesis-síntesis (= et...et), Kierkegaard opone su **aut-aut**, es decir, **la alternativa** del salto entre las etapas en el camino de la vida constituidas por la estética, la ética y la religión. Estos tres saltos llevan a la interioridad del yo religioso, en el que el individuo conquista su más radical interioridad. La racionalidad hegeliana queda vencida por la paradoja de la alternativa. El mundo es paradoja y el hombre se encuentra en su vida siempre entre el riesgo y el salto. No es continuidad sino golpe seco de la decisión, mediante el salto arriesgado en cada situación.

5) **El individuo ante Dios:** El individuo y la fe son términos correlativos porque la fe constituye el dato central de la existencia del individuo. El salto está vinculado a la fe en Dios, la fe es una decisión situacional que lleva al individuo existente a dar un salto. En esta decisión el individuo se encuentra a sí mismo, se libera del mundo y se encuentra con Dios. El hombre debe tener la valentía de ponerse en relación individual con Dios, primero con él y no primero con los otros, porque existe una abismal diferencia cualitativa entre Dios y el hombre.

6) **Posibilidad, angustia y desesperación:** La esencia es el principio de la determinación. En cambio la existencia es el principio de la libertad. El *modo de ser de la existencia es la posibilidad*. La posibilidad de no elegir trae la angustia por la alternativa de no ejercer la libertad. Lo posible es el futuro de la libertad, de manera que el futuro y la angustia están unidos. La angustia es el modo de relacionarse con los otros y la desesperación es el modo de relación consigo mismo. La desesperación es la culpa del hombre que no sabe aceptarse a sí mismo como procedente de las manos de Dios, pero al negar a Dios se aniquila uno a sí mismo; de manera que la desesperación aparece si sólo se busca a sí mismo o si huye de sí mismo. La desesperación es la enfermedad mortal, el desesperado es un enfermo de muerte.

7) **Crítica al cristianismo de su tiempo:** se pone en contra de un cristianismo mundanizado, un cristianismo adulterado por el cobarde temor de los hombres que se aliaron con el Estado mundial. El Estado comisiona a mil empleados en calidad de predicadores del cristianismo. Kierkegaard también critica el científicismo porque es una forma de existencia vital inauténtica. Más bien propone renunciar al saber curioso para ser sencillamente ignorantes ante Dios. Además critica a la teología por su deseo de constituirse en ciencia. Con esa pretensión la teología se halla en una situación cómica porque hacer una teología científica es tan insensato como elaborar una teología sistemática al estilo hegeliano.

ACTIVIDAD VI

Leer:

13. SCHOPENHAUER, Arthur, El mundo como voluntad y representación, en FERNÁNDEZ, Clemente, comp., *Los filósofos modernos: selección de textos* (B.A.C., Madrid 1976³) II, 126-142.
14. KIERKEGAARD, Søren, Diario íntimo. Ética y estética en la formación de la personalidad. El concepto de la angustia, en FERNÁNDEZ, Clemente, comp., *Los filósofos modernos...*, e. c., 89-98.
15. KIERKEGAARD, Søren, *Temor y temblor* (Altaya, Barcelona 1994) 45-56.

III. FENOMENALISMO

El fenomenalismo es una de las notas características del siglo XIX. Histórica y genéticamente son tres las raíces de la posición fenomenalista: a) el escepticismo y materialismo de los franceses, b) el empirismo de los ingleses, c) y el fenomenalismo neokantiano. Los tipos que se pueden distinguir en el siglo XIX son: el positivismo francés, el empirismo inglés, el positivismo y neocriticismo alemanes (=neokantianismo) y el pragmatismo y utilitarismo de alemanes, ingleses y norteamericanos. Se pueden añadir también las tendencias evolucionistas del siglo XIX.

1. Representantes:

- 1.1. El positivismo francés: Auguste Comte y Jean Marie Guyau.
- 1.2. El empirismo utilitarista inglés: Jeremiah Bentham, James Mill, John Stuart Mill y Herbert Spencer.
- 1.3. El positivismo y neocriticismo alemanes (=neokantianismo): a) Positivistas: E. Laas, W. Schuppe, R. Avenarius, E. Mach. b) Neokantianismo: En Alemania en 1870 Fr. A. Lange, K. Fischer, O. Liebmann y otros lanzaron la consigna ‘¡Vuelta a Kant!’. Las dos escuelas más significativas del neokantianismo son la escuela de Marburg y la de Heidelberg. La Escuela de Marburg está representada por Hermann Cohen, Paul Natorp, Arthur Liebert, Ernst Cassirer, Nicolai Hartmann jr. La Escuela de Heidelberg o escuela de Baden está representada por: Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert.
- 1.4. El pragmatismo y utilitarismo de alemanes, ingleses y norteamericanos: También el pragmatismo es fenomenalismo. Se limita a la experiencia sensible, coloca al ser y al hombre en el tiempo y rechaza la metafísica. El empirismo acepta la experiencia sensible como única fuente y único criterio de conocimiento, en cambio el pragmatismo agrega una nota activa buscando un fin práctico y útil en todo obrar humano, busca la utilidad para el hombre. Los representantes son: a) Fundador del pragmatismo alemán: F. A. Lange, b) Fundadores del pragmatismo: William James, Charles Peirce, F.C.S. Schiller, y John Dewey como instrumentalista.
- 1.5. El evolucionismo: que también está emparentado con el materialismo científico --del cual se habló en el tema II, bajo el subtema 2.1.2. Materialismo científico naturalista del s. XIX: a) Primera ola: Karl Vogt, Moleschott, Czolbe, Büchner, Oken. b) Segunda Ola: Charles Darwin, Ernst Haeckel y Wilhelm Ostwald. En relación al evolucionismo nos interesa sobre todo Charles Darwin y Ernst Haeckel.

De este marco general se toman tres tendencias principalmente: A) el positivismo francés de Auguste Comte, B) el empirismo utilitarista de John Stuart Mill y de Herbert Spencer, el pragmatismo y utilitarismo de Peirce y W. James, el instrumentalismo de Dewey, C) y el evolucionismo naturalista de Darwin y Haeckel.

2. Auguste Comte y el positivismo francés

2.1. Líneas maestras del positivismo

La revolución industrial cambió radicalmente la forma de vivir desde el siglo XIX. La idea de un progreso humano y social galvaniza el entusiasmo general: de ahora en adelante dispondríamos de los instrumentos capaces de solucionar todos los problemas. Estos instrumentos consistían sobre todo en la **ciencia** y en sus aplicaciones a la **industria, al mercado libre y a la educación**. Los rasgos fundamentales que permiten calificar al positivismo como corriente unitaria de pensamiento son: 1) Se reivindica el primado de la ciencia empírica y su método, 2) el método de las ciencias naturales también se aplica a las ciencias sociales indistintamente, 3) por esto, la sociología es resultado característico del programa filosófico positivista, 4) se exalta la ciencia empírica como único medio para solucionar los problemas humanos y sociales, 5) hay un optimismo general durante esta época que avanza hacia condiciones de bienestar generalizado, en una sociedad pacífica y penetrada de solidaridad entre los hombres, 6) sin pretenderlo directamente plantean una filosofía de la historia omnicomprensiva, que culmina en una visión mesiánica, 7) algunos de los temas del positivismo proceden de la tradición ilustrada, 8) se caracteriza por una confianza acrítica en el crecimiento sin obstáculos de la ciencia, 9) combate las concepciones idealistas y espiritualistas de la realidad, 10) el marxismo considera el positivismo como la ideología de la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX.

2.2. Auguste Comte (1798-1857)

a) Vida y obras

Es el iniciador del positivismo francés, el padre de la sociología y el representante más cualificado de este tipo de pensamiento. Nació en Montpellier de una familia católica y monárquica. Discípulo y secretario de Saint Simon. Comte leyó a los empiristas ingleses, a los ilustrados Diderot, D'Alembert, Turgot y Condorcet, si bien más adelante ‘por higiene mental’ leerá lo menos posible.

Obras: *Curso de filosofía (positiva), Sociología, Sistema de política positiva, Calendario positivista, Catecismo positivista, Discurso sobre el espíritu positivo.*

b) Doctrina

- 1) **La ley de los tres estadios.** En 1822 encontró claramente su programa filosófico ‘bajo la inspiración constante de la gran ley relativa al conjunto de la evolución humana, individual y colectiva’: la **ley de los tres estadios**. Se trata de una ley según la cual la humanidad, al igual que el alma de los individuos humanos, atravesía tres estadios: el teológico, el metafísico y el positivo. Sin conocer a Vico ni a Hegel, Comte elabora con su ley una grandiosa filosofía de la historia, como imagen gráfica de toda la evolución de la humanidad.
- 2) **La doctrina de la ciencia:** En la actualidad nos encontramos en el tercer y último estadio: el positivo. En él la sociología científica podrá ser considerada como única base sólida para la reorganización social, ya que las crisis sociales y políticas no se pueden resolver sin un conocimiento adecuado de los hechos sociales y políticos. La ciencia tiene por misión la búsqueda de leyes. El *lema* consiste en ‘*saber para prever, y prever para poder*’.
- 3) **La sociología como física social:** Si queremos solucionar la crisis de la sociedad es preciso descubrir sus leyes. El espíritu fundamental de la política positiva puede resumirse en la previsibilidad racional del futuro. A través de la observación y el razonamiento la sociología puede establecer las leyes de los fenómenos sociales. Las vías para lograr el conocimiento sociológico son la **observación, el experimento y el método comparativo**.
- 4) **La clasificación de las ciencias:** La sociología está en el vértice de la jerarquía de las ciencias. Después siguen las ciencias positivas naturales según su base matemática decreciente: biología, química, física, astronomía. Este esquema no abarca la moral, la metafísica ni la teología. Para Comte la filosofía queda reducida a una metodología de las ciencias.
- 5) **La religión de la humanidad:** Comte propone una religión que substituye el amor a Dios por el amor a la humanidad. Fascinado por la organización católica externa sostiene que la religión de la humanidad debe constituir una *copia exacta del sistema eclesiástico*. Los dogmas son: la filosofía positiva y las leyes científicas; para su difusión es necesario que haya ritos, sacramentos, un calendario y un sacerdocio. Deben ser sacramentos laicos. Los meses recibirán nombres simbólicos y los días de la semana estarán consagrados a las siete ciencias. Se edificarán templos laicos, habrá un papa positivo. La humanidad es el gran ser, el espacio, el gran medio ambiente y la tierra el gran ídolo: tal es *la trinidad de la religión positiva*.
- 6) **Difusión del pensamiento comteano:** Hubo críticas a su pensamiento que no impidieron su amplia difusión. Algunas de sus partes influyeron de modo duradero sobre el pensamiento posterior: la importancia de la ciencia para el progreso, la crítica al pensamiento metafísico no comprobado, la sociología como ciencia autónoma, la toma de posición respecto a la unicidad del método científico.

3. Pragmatismo y utilitarismo

3.1. John Stuart Mill (1806-1873): el empirismo utilitarista

Hijo de James Mill. Cuando en su juventud leyó a Bentham por primera vez en 1821, creyó estar en posesión de lo que suele llamarse la finalidad de la vida: ‘ser un reformador del mundo’. Pero después, en el otoño de 1826, despertó de este estado, mientras todo le parecía insípido e indiferente. De su crisis salió convencido de que ‘sólo son felices aquellos que se marcan objetivos distintos de su felicidad personal: por ejemplo, la felicidad de los demás, el progreso de la humanidad, o incluso un arte o una ocupación que se pongan en práctica como **fines ideales en sí mismos y no como medios**’. Durante el resto de su vida, dentro de la tradición empirista, asociacionista y utilitarista, trabajó con mucha intensidad para configurar un conjunto de teorías lógicas y ético-políticas.

Obras: *Sobre la libertad, Sistema de lógica raciocinadora e inductiva, El utilitarismo, Los principios de economía política, Consideraciones sobre el gobierno representativo, Sobre la servidumbre de las mujeres.*

1) **Crítica a la teoría del silogismo:** La lógica es la ciencia de la prueba. Todas las verdades y todos los errores residen en las proposiciones. ¿Cuál es el valor del silogismo si éste es deducción a partir de una proposición universal? La verdad se obtiene gracias a la experiencia de casos individuales. Toda inferencia pasa desde algo particular hasta otra cosa particular, en la medida que **la única justificación de que ‘esto será’ es que ‘esto fue’**. Todos nuestros conocimientos, todas la verdades, son de naturaleza empírica, incluyendo también las proposiciones de las ciencias deductivas como la geometría. En opinión de Mill, *el silogismo es estéril*, ya que no aumenta nuestro conocimiento. Y la **inducción** puede definirse de forma sumaria ‘*como una generalización de la experiencia*’.

2) **El principio de inducción:** la uniformidad de la naturaleza. La cuestión más aguda es la del fundamento de la inducción. Dicha garantía se halla en el principio según el cual ‘el curso de la naturaleza es uniforme’. *El criterio de la experiencia consiste en la misma experiencia.*

3) **La libertad, la economía y la política:** Mill afirma la libertad del querer humano, pero de modo impreciso. Opina que si conociésemos a fondo a una persona y si conociésemos todos los móviles que actúan sobre ella, podríamos predecir sus comportamientos con la misma certeza con la que prevemos cualquier comportamiento físico. Por eso, entre la libertad del individuo y las ciencias de la naturaleza no existe ningún desacuerdo. En *El Utilitarismo* está ‘de acuerdo con el principio de la **máxima felicidad, el fin último** de todas las cosas y **la razón** por la cual **todas las demás son deseables es una existencia**

exenta de dolores en el mayor grado posible y lo más rica en goces que sea posible'. Dicho de otra manera: el único principio útil de la moral es que las acciones son justas en la medida en que tienden a promover la felicidad. Por felicidad se entiende placer, *ausencia de dolor*. No sólo se debe tener en cuenta la cantidad de placer, sino también la cualidad: 'es preferible ser un Sócrates enfermo que un cerdo satisfecho'.

La economía: las leyes de la distribución de la riqueza dependen de la voluntad humana, y por lo tanto del derecho y de la costumbre. Mill defiende la '*teoría de la independencia*', según la cual 'el bienestar del pueblo debe provenir de la justicia y del autogobierno'.

La política: Hay que impedir que la clase mayoritaria 'esté en condiciones de obligar a las demás clases a vivir al margen de la vida política, y de controlar el camino de la legislación y de la administración en interés exclusivo de ella'. El problema de fondo de la democracia representativa es el 'evitar este abuso sin sacrificar las ventajas características del gobierno popular'.

4) **La defensa de la libertad del individuo:** Su ensayo *Sobre la libertad* está dedicado a la libertad individual. Este libro constituye una gran defensa lúcida y rica en argumentos de la autonomía del individuo. Mill defiende el derecho del individuo a vivir como le plazca, aunque la libertad de cada uno, sin duda, halla un límite en la libertad de los demás. Su orientación filosófica pretende que cada uno tenga el máximo posible de libertad, para que se dé el bienestar de todos. En su ensayo *Sobre la servidumbre de las mujeres* plantea solucionar el problema a través de medidas políticas, hay que crear condiciones sociales de paridad entre hombre y mujer. Tuvo seguidores y en 1919 se aprobó en Inglaterra el derecho al voto de las mujeres.

3.2. Herbert Spencer (1820-1903): el positivismo evolucionista

Darwin publicó el *Origen de las especies* en 1859; Spencer *La hipótesis del desarrollo* en 1852, en ella se adelanta una concepción evolucionista. Él presenta la teoría de la evolución como una grandiosa metafísica del universo y da lugar a una concepción optimista del devenir, considerado como un progreso imparable.

Obras: *La hipótesis del desarrollo*, *Los principios de la psicología*, *Sistema de filosofía*.

1) **La religión y ciencia son correlativas.** La religión y la ciencia atestiguan que el universo es un misterio. Mejor que nadie el científico sabe que nada puede conocerse en su última esencia. Religión y ciencia son conciliables.

2) **La evolución del universo:** *de lo homogéneo a lo heterogéneo.* La filosofía es el conocimiento con el grado más elevado de generalidad, es la ciencia de los primeros principios, presenta un conocimiento completamente unificado, mientras que la ciencia es un conocimiento parcialmente unificado. La ley de la evolución es el cambio perpetuo. Si Darwin limita la evolución a los seres vivientes, Spencer habla de **la evolución del universo.** Tiene *tres características:* paso de lo menos coherente a lo más coherente, paso de lo homogéneo a lo heterogéneo y paso de lo indefinido a lo definido. El universo progresá y lo hace en dirección a un mejoramiento. Éste es su **optimismo.** Spencer ofrece una *visión metafísica* del evolucionismo, aunque también especificó su teoría en relación con distintos ámbitos concretos: la biología, la psicología y la sociología.

3.3. Charles Sanders Peirce (1839-1914): el pragmatismo lógico

Nace en Cambridge, N.Y., y muere en Milford. Fue el primero en utilizar el término ‘pragmatismo’ en 1898. Autodenominó su teoría como ‘pragmaticismo’.

Obras: *La fijación de la creencia, Cómo aclarar nuestras ideas.*

1) **Los procedimientos para establecer las creencias.** Contra la filosofía del sentido común afirma que el conocimiento no es una aceptación acrítica de las suposiciones del sentido común. La duda tiende a conseguir un **estado de creencia.** ¿Por cuáles caminos o procedimientos se pasa desde la duda hasta la creencia? Peirce propone cuatro caminos o métodos: la tozudez, la autoridad, el a priori, y el método científico. Si queremos establecer con *validez nuestras creencias* hemos de apelar al método científico, que es el único correcto. A su vez en la ciencia hay tres modos de razonamiento: **la deducción, la inducción y la abducción.** La abducción parece un proceso de razonamiento intermedio entre la deducción y la inducción.

2) Cómo *aclarar nuestras ideas:* la **regla pragmática.** Ella radica esencialmente en que: ‘una idea o concepto consiste exclusivamente en el reflejo de la conducta vital, un concepto se reduce a sus efectos experimentales en la vida, nuestro concepto de un objeto no es más que entender sus efectos en la vida y en la acción. Pero Peirce no reduce la verdad a utilidad en general, sino que sólo la aplica metodológicamente a la investigación. La verdad reside en el futuro, nunca es definitiva.

3) **La semiótica o teoría de los signos.** Todo el pensamiento es un conjunto de signos, es imposible pensar sin signos. Toda situación comunicativa está integrada por tres términos: el signo (aspecto sintáctico), relación significante al objeto (aspecto semántico), y relación al intérprete (aspecto pragmático). De ahí que Peirce distinga tres disciplinas lingüísticas constitutivas de la semiótica: sintáctica, semántica y pragmática. Entre ellas Peirce subraya el *aspecto pragmático de toda situación comunicativa.*

- 4) **La faneroscopía** o la investigación sobre el fenómeno (*phaneron*). El fenómeno consta de tres notas o rasgos esenciales: *la primeridad, la segundidad y la terceridad*. La ciencia que investiga estos rasgos es la faneroscopía que es la más primaria de las ciencias positivas. Lo primero es el concepto de ser o existir, lo segundo es la nota de ‘relación con’, y lo tercero es el reino de la ley y el hábito de contraer hábitos.
- 5) En su cosmología propone **el tiquismo, sinequismo y agapismo**. El universo tiende a establecer sus leyes, hacia la uniformidad y hacia los hábitos. Sin embargo, siempre habrá discontinuidad, irregularidad e imprevisibilidad (= tiquismo: τυχη, azar, hado). Éste se une al sinequismo (συνεχες =continuo), ya que el principio de continuidad tiende a estructurar todo el universo. Estrechamente vinculado al sinequismo se encuentra el agapismo (αγαπη = amor), la doctrina del amor evolutivo; la evolución parece tener una *finalidad*, para comprender la evolución hemos de admitir la presencia de una fuerza: el amor evolutivo.

3.4. William James (1842-1910): el empirismo radical

Nace en New York y muere en New Hampshire. Lanzó el pragmatismo como ‘nueva’ filosofía.

Obras: *Pragmatismo, El significado de la verdad, Principios de psicología, El filósofo moral y la vida moral, La voluntad de creer, Los grandes hombres y su ambiente, El equivalente moral de la guerra, La variedad de la experiencia religiosa, Un universo pluralista*.

- 1) **El pragmatismo es sólo un método.** El pragmatismo representa la actitud filosófica *empirista*, pero de una forma **más radical**. Aspira a la concreción, a los hechos, a la acción y a la fuerza. El pragmatismo no es más que un método, una actitud de búsqueda.
- 2) **La verdad de una idea se reduce a su capacidad de actuar.** Para James ‘las ideas se convierten en verdaderas en la medida en que nos ayudan a obtener una relación satisfactoria con las demás partes de nuestra experiencia. Una idea es verdadera cuando nos permite avanzar actuando con seguridad. Tal es la concepción instrumental de la verdad según la cual la verdad de nuestras ideas significa capacidad de actuar’. La verdad se identifica con su **utilidad para nuestro intelecto**, que exige coherencia y referencia a los **hechos**.
- 3) Los principios de la psicología y **la mente como instrumento de adaptación**. Ellos sirven para la adaptación de las relaciones internas a las externas, puesto que la vida mental y corporal están vinculadas unitariamente. James transforma la mente en un instrumento dinámico que sirve para la adaptación ambiental.

- 4) **La cuestión moral:** ¿Cómo se jerarquizan y se escogen ideales contradictorios? Las cuestiones morales no consienten que su solución provenga de una prueba sensible. Las exigencias morales generan un universo de valores que a menudo resultan contradictorios. ¿Cómo unificar y jerarquizar estos ideales distintos? Habrá que *preferir* aquellos ideales cuya realización comporte la destrucción de la *menor cantidad posible de otros ideales*, y un universo más rico en posibilidades.
- 5) **La variedad de la experiencia religiosa y el universo pluralista.** La experiencia religiosa es distinta de las demás. Pone en contacto con un ordenamiento invisible y modifica la existencia humana, con un Dios que potencia nuestras acciones que es el alma y la razón interior del universo, **un universo pluralista** en el que Dios es concebido como persona espiritual que nos trasciende y nos llama a cooperar con él. Dios no es el todo, sino una parte ideal en la totalidad más amplia del universo, Dios es un Dios-compañero.

3.5. John Dewey (1859-1952): el instrumentalismo

Nace en Burlington, Vermont y muere en New York. Fue el filósofo norteamericano más destacado en la primera mitad del siglo XX. Su filosofía ha sido definida como '*naturalismo*', se mueve en la línea pragmatista de la tradición empirista. Dewey prefirió llamar a su filosofía con el nombre de 'instrumentalismo'.

Obras: *Experiencia y naturaleza, Lógica: teoría de la investigación, Cómo pensamos, Ensayos de lógica experimental, La unidad de la ciencia como problema social, Teoría de la valoración, Investigación de la certeza, Liberalismo y acción social, La reconstrucción de la filosofía*.

1) **La experiencia no se reduce a la conciencia o al conocimiento.** La noción empirista de experiencia se reduce a los estados de conciencia claros y distintos. La experiencia para Dewey **no es conciencia sino historia**, una historia cargada de futuro. La experiencia tampoco se reduce al conocimiento, la experiencia incluye los sueños, la locura, la enfermedad, la muerte, la guerra, la confusión, la ambigüedad, la mentira y el horror. La experiencia incluye tanto los sistemas idealistas como los empíricos. Por este rumbo va su intento de solución del problema gnoseológico.

2) **Precariedad y riesgo en la existencia:** Los fenómenos culturales ponen de manifiesto que la existencia posee un carácter precario y arriesgado donde la existencia del hombre implica un peligro. El mundo es el escenario del riesgo, el mundo en sí mismo es precario y peligroso. Para asegurarse contra la inestabilidad y precariedad de la existencia, el hombre primero apeló a fuerzas mágicas y construyó mitos, que son teorías del temor que evaden la responsabilización humana. En cambio la ciencia nos asegura un determinado grado de fuerza, precisión y control; a través de los instrumentos, las máquinas y la técnica hemos convertido el mundo en más acorde con nuestras necesidades y en una morada más

segura. A pesar de todo ‘el carácter fundamentalmente azaroso del mundo no se ha modificado radicalmente y mucho menos desaparecido’.

3) La teoría de la investigación: La lucha para enfrentarse con el mundo y una existencia tan difíciles exigen comportamientos y operaciones humanas inteligentes y responsables. Aquí es donde se introduce el **instrumentalismo** de Dewey y su teoría de la **investigación**. El proceso de indagación en el fondo consiste en una forma de adaptación al ambiente. La inteligencia es constitutivamente operativa, llamada a transformar el mundo.

4) Sentido común e investigación científica: la ideas como instrumentos. Dewey insiste en la continuidad entre conocimiento común y conocimiento científico. La ciencia posee su punto de partida necesario en el sentido común, después se introducen determinados procedimientos e instrumentos técnicos. Lo importante es que las *ideas estén vinculadas a la práctica*, porque las ideas siempre están en función de problemas reales. Las ideas son básicamente **los instrumentos que sirven para resolver problemas, para afrontar un mundo amenazador y una existencia precaria**.

5) La teoría de los valores: La inteligencia por ser operativa está encaminada a medir el valor de las ideas. Las ideas demuestran su valor en la lucha contra los problemas reales. Los valores supuestos hay que enfrentarlos en la práctica, y hay que aceptarlos, rechazarlos o modificarlos responsablemente, basándose en el análisis de sus efectos. Dewey es relativista, los valores son históricos, ‘son tan *inestables como las formas de las nubes*’. La ética de Dewey es histórica y social. No puede distinguir entre medios y fines, todo fin es también un medio, el fin que se ha conseguido es un medio para otros fines.

6) La teoría de la democracia. Dewey es relativista en la teoría de la valores. Se puede abandonar el valor absoluto, pero esta renuncia es la condición para comprometerse en una vocación más vital: la búsqueda de valores que sean compartidos por todos, **la vida social**. Dewey se opone a los socialistas utópicos y a la sociedad totalitaria. Es un defensor **convencido de la sociedad democrática**. Esta clase de ideas le obligaron a enfrentarse con el marxismo. Dewey dijo: “después de haberme emancipado con gran esfuerzo de la teología ortodoxa tradicional, no estaba en absoluto dispuesto a atarme a ninguna otra teología”.

4. El evolucionismo naturalista de Darwin y Haeckel

4.1. El debate sobre la ‘evolución’ en Francia: J.B. Lamarck, G. Cuvier y Geoffroy Saint Hilaire

Desde la época de Anaximandro la teoría de la evolución había hecho acto de presencia en diversas ocasiones en la historia. Sin embargo, fue únicamente a principios del siglo XIX cuando logra mostrar su vigor teórico y su fecundidad explicativa. Antes había predominado el creacionismo y el fijismo. En 1809 Jean Baptiste Monet, caballero de

Lamarck propuso una teoría donde formuló dos leyes: la del ‘uso y desuso de los órganos’ y la de la ‘heredabilidad de los caracteres adquiridos’. Su teoría no tuvo éxito y fue combatida por George Cuvier. Él propuso que a lo largo de distintos momentos de la historia de la tierra se habrían producido cataclismos que provocaron la muerte de casi todos los organismos. Después de los cataclismos se habrían trasladado otras especies procedentes de regiones diferentes. **Lamarck formula una teoría evolucionista y Cuvier niega tal evolución.** Geoffroy Saint Hilaire contradice a Cuvier postulando también el evolucionismo. A mediados del siglo XIX acaba en Francia el debate acerca de la evolución, mientras tanto había nacido en Inglaterra en 1809 un hombre genial que acabaría por introducir el evolucionismo en el pensamiento biológico: Charles Darwin.

4.2. Charles Darwin (1809-1882)

La teoría de la evolución representó una revolución científica análoga a la copernicana. Desaparece la imagen fijista del hombre y lo ponen en una relación diferente ante la naturaleza. Darwin intentó estudiar medicina y luego la carrera eclesiástica, pero en 1831 se embarcó a bordo del *Beagle*, cuyo capitán, Robert Fitz Roy, realizaría una expedición científica alrededor del mundo. La expedición duró cinco años, y determinó toda la carrera de Darwin. Él había partido de viaje con la idea de que la ‘letra’ de la Biblia tenía razón, pero poco a poco tuvo que cambiar de idea en lo que se refiere a la historia de los seres vivos.

Obras: *Sobre el origen de las especies a base de una selección natural, La descendencia del hombre y selección en relación con el sexo, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Autobiografía.*

1) **El origen de las especies:** Al ver las variedades de géneros y especies animales y vegetales intuyó que ‘los hechos de esta clase y muchos otros similares pueden explicarse si se supone que las especies se modifican de manera gradual’. Darwin trabajó intensamente recogiendo hechos relacionados con la variación de los animales y de las plantas. No tardó en darse cuenta de que ‘la selección constituye la clave gracias a la cual el hombre había logrado obtener razas útiles de animales y plantas’. La selección implica una orientación en la evolución, porque determina que los organismos se adapten a su medio ambiente: **la evolución consiste en una serie de adaptaciones.** Darwin acepta que hay autores que se muestran satisfechos con la opinión de que cada especie fue creada de manera independiente; y añade: ‘para mi forma de pensar coincide más con todo lo que conocemos sobre las leyes impresas por el Creador en la materia, la noción que afirma que la producción y la extinción de los habitantes pasados y presentes de este mundo se deriva de causas segundas, semejantes a las que determinan la muerte o el nacimiento de los individuos. Cuando concibo a todos los seres no como creaciones especiales, sino como descendientes directos de algunos,... me da la sensación de que quedan ennoblecidos’.

2) **El origen del hombre:** En su obra sobre *El origen de las especies* se incluye implícitamente al hombre dentro de la evolución, pero en otra obra, *La descendencia del hombre y selección en relación con el sexo*, lo explica. ‘El hombre y todos los demás animales vertebrados fueron construidos según el mismo modelo general... Hemos de admitir con franqueza su origen común’. ‘Coincido plenamente con el juicio de aquellos escritores que sostienen que el *sentido moral o conciencia es la diferencia más importante* que existe entre el hombre y los animales inferiores a él’. ‘El hombre se ha elevado y ha alcanzado el campo del conocimiento, de la moral y de la religión’.

4.3. Ernst Haeckel (1834-1919)

Obras: *Morfología general del organismo*, *Historia natural de la creación*, *Enigmas del universo*.

Haeckel es **más radical que Darwin**. La evolución mecánica abarca en su teoría desde el átomo hasta el hombre. Con ello quedó comprendido, dentro del *monismo mecanicista*, el hombre y el animal, el mundo orgánico y el inorgánico. También anula la distinción entre mundo y Dios: ‘El monismo no conoce en el universo más que **una única substancia**, que es al mismo tiempo Dios y naturaleza. Cuerpo y espíritu, o materia y energía, están indisolublemente unidos en ella. El Dios extramundano o personal del dualismo lleva necesariamente al teísmo; por el contrario, el dios intramundano del monismo lleva al *panteísmo*’. Haeckel creía no poder representarse al Dios del teísmo sino en la forma de un ‘*vertebrado gaseiforme*’.

ACTIVIDAD VII

Leer:

16. COMTE, Auguste, *Curso de filosofía positiva* (Porrúa, México 1986³) 33-41; 56-64.

IV. NIHILISMO Y VITALISMO

4.1. Friedrich Nietzsche (1844-1900)

a) Vida y obras

Nació en Röcken. Estudió filología en Bonn y en Leipzig. Leyó a Schopenhauer. Fue amigo de Richard Wagner. Después rompió con él por motivos personales e ideológicos. También se distanció de Schopenhauer. Abandona la filología. En 1883 concibe su obra maestra: *Así habló Zaratustra*. En 1889 sufre un ataque de locura. Fue confiado a la custodia de su madre, y después a la de su hermana Elisabeth. Murió en Weimar, envuelto en las tinieblas de la locura en 1900.

Obras: *Así habló Zaratustra*, *Más allá del bien y del mal*, *La genealogía de la moral*, *Humano demasiado humano*, *El anticristo*, *Ecce homo*, *El ocaso de los ídolos*, *La gaya ciencia*, *Aurora*, *Consideraciones intempestivas*, *El viajero y su sombra*, *El caso Wagner*, *El origen de la tragedia*.

b) Doctrina

1) Nietzsche, **intérprete de su propio destino**; fue consciente de su destino e influencia posterior. Contradice el positivismo, socava las pretensiones de verdad de las ciencias exactas, contra todos los espiritualismos proclama la muerte de Dios, desmitifica los valores tradicionales y propugna al «super-humano», mal llamado ‘super-hombre’.

2) **Lo dionisiaco, lo apolíneo** y el problema de Sócrates. Nietzsche se remonta hasta la antigua tragedia griega de los presocráticos, cuyo secreto se encuentra en el espíritu de Dionisos: la vitalidad instintiva, la ebriedad creativa, la pasión sensual. El contrapolo es el espíritu apolíneo: la visión ideal, el equilibrio límpido. Sócrates y Plantón plantean la loca presunción de entender y dominar la vida mediante la razón, pero con ellos aparece la verdadera decadencia. Sócrates dijo no a la vida, a la fascinación dionisiaca.

3) **Los hechos son estúpidos** y la saturación de historia es un peligro. Se opone a la exaltación de la ciencia y de la historia. Combate la idolatría de los hechos. Los hechos por sí solos son estúpidos porque necesitan de un intérprete.

4) **Anuncio de la ‘muerte de Dios’**. Nietzsche fue el profeta de la ‘muerte de Dios’, “Dios ha muerto. ¿Qué ha ocurrido con Dios? Yo os lo diré. Nosotros lo hemos asesinado, vosotros y yo. ¡Nosotros somos sus asesinos!”. Al matar a Dios, se eliminan todos aquellos valores que sirven de fundamento a nuestra vida. Sobre las cenizas de Dios se levantará la noción del ‘super-hombre’, o mejor dicho, «super-humano» o *Übermensch*.

5) **El Anticristo, o el cristianismo como vicio.** La finalidad de Nietzsche con su *Anticristo* es una maldición contra el cristianismo, que es nocivo porque tomó partido por todo lo débil, lo abyecto, lo fracasado. Es la religión de la compasión, pero cuando se tiene compasión se pierde fuerza. El Dios cristiano es ‘la divinidad de los tullidos’. A pesar de todo, Nietzsche está cautivado por la figura de Cristo y distingue entre Jesús y el cristianismo. Cristo fue de espíritu libre, pero el Evangelio murió con él. Ataca el cristianismo luterano.

6) **La genealogía de la moral.** Somete la moral a una crítica profunda. Distingue entre la moral aristocrática de los fuertes y la moral de los esclavos. Toda la moral aristocrática surge de una triunfal afirmación de sí mismo, mientras que la otra opone un no a su sí mismo. Esta inversión se debe al resentimiento, *un resentimiento contra los fuertes*. Ataca la moral cristiana porque es una moral de esclavos, de débiles, derrotados y resentidos.

7) **Nihilismo, eterno retorno y ‘amor al fato’.** Según Nietzsche el nihilismo es la consecuencia necesaria de la moral cristiana. Cuando se cae la máscara que oculta las ilusiones, no queda nada. Se desvanecen las mentiras de varios milenarios. No hay valores absolutos, no existe un sentido. Sin embargo, hay una necesidad: el mundo tiene la *necesidad de la voluntad de poder*, se haya dominado por la voluntad de repetirse. Esta es la doctrina del *eterno retorno* y del ‘amor al fato’.

8. **El «hombre autosuperado» es el sentido de la tierra.** El mensaje fundamental de Zaratustra consiste en el «*Übermensch*», que está más allá del hombre, el guerrero vikingo de voluntad fuerte, con ebriedad dionisiaca y orgullo ario. El hombre debe buscar su propio ocaso como si fuese su mayor esperanza, porque su ocaso será el anuncio de una nueva aurora: el «hombre auto/superado», hacia él apunta la dirección y el sentido del hombre.

4.1. Henri Bergson (1859-1941)

a) Vida y obras

Nació en París. Estudió matemáticas y mecánica, después filosofía en la École Normale. Su tesis doctoral es: *Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia*. Ocupó la cátedra de filosofía del Collège de France. Su obra más sistemática y relevante es *La evolución creadora*. Fue miembro de la Academia francesa. En 1928 obtuvo el premio Nobel de la literatura. Era de origen judío pero en sus últimos años se acercó mucho al catolicismo porque éste significaba el complemento del judaísmo. Decidió permanecer entre aquellos que iban a ser perseguidos. Aunque se le dispensó del registro donde se inscribían a todos los judíos, no lo aceptó y se presentó personalmente para ser fichado.

Obras: *La evolución creadora, Las dos fuentes de la moral y de la religión, Introducción a la metafísica, La risa: ensayo sobre el significado de lo cómico, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Materia y memoria, Memoria y vida.*

b) Doctrina

- 1) **Originalidad del espiritualismo de Bergson.** El propósito básico de su filosofía es la defensa de la creatividad y de la irreductibilidad de la conciencia o espíritu contra todo intento reduccionista de cuño positivista. Sin embargo, no minimiza la importancia del cuerpo y del mundo material. La vida espiritual es irreductible a la materia, es una energía creadora y finita, que se enfrenta continuamente con condicionamientos y obstáculos.
- 2) **El tiempo espacializado y el tiempo como duración.** El tiempo de la mecánica es un tiempo espacializado y numérico. Es reversible, los instantes son externos los unos a los otros e iguales entre sí. Es el tiempo de las cosas. En cambio, el tiempo de la conciencia es la duración. En ella, el ‘yo’ vive el presente con el recuerdo del pasado y la anticipación del futuro. No hay igualdad cuantitativa entre los instantes de la duración, entre ellos se *penetran recíprocamente y son irreversibles*.
- 3) **La duración fundamenta la libertad.** El determinismo se da en el tiempo espacializado de las cosas, donde el instante anterior determina al posterior. La conciencia no es una cosa determinada entre las otras cosas del universo, sino que vive otro tiempo: la duración que le hace experimentar su propia libertad.
- 4) **Materia y memoria.** La distinción entre tiempo mecánico y duración se corresponde con la distinción entre realidad externa y realidad interna. Bergson busca lo que hace posible el paso entre ambas, *para unirlas*. Por un lado, la memoria es la duración de la conciencia; y por otro, necesita de los mecanismos corporales. La acción de la memoria y del cuerpo es el vínculo entre conciencia y cuerpo, es decir, entre realidad interna y externa, que son los dos polos de una misma realidad constituida por materia y memoria.
- 5) **Impulso vital y evolución creadora.** Bergson propone la noción de *evolucionismo cosmológico*. Las teorías de la evolución anteriores se agrupan en dos tipos: mecanicistas y finalistas. Ambas son deterministas. Para Bergson la vida es novedad, imprevisibilidad, es evolución creadora, creación libre, impulso vital.
- 6) **Instinto, inteligencia e intuición.** Los dos únicos éxitos de la evolución creadora son los artrópodos y los vertebrados, que alcanzan su culmen en los insectos y en el hombre; en ellos se ha desarrollado al máximo el instinto y la inteligencia, respectivamente. El instinto y la inteligencia *se implican mutuamente*. Cuando ambos se adecuan surge la intuición que es inmediata como el instinto, y consciente como la inteligencia. Por la intuición podemos dar un sondeo a la *esencia de lo real*.

7) **El río de la vida.** La *intuición nos sumerge en el río de la vida*, nos devela la memoria y la duración, nos permite caer en la cuenta de nuestra libertad y nos hace penetrar en el impulso vital. Gracias a la intuición nos damos cuenta que la vida es como una ola inmensa o una bola de nieve. De tal ola el hombre pudo proseguir su camino hacia la inteligencia, los demás casos se encerraron en un callejón sin salida.

8) **Sociedad cerrada y sociedad abierta.** El arte, la filosofía, la moral y la religión son expresión de la actividad creadora del hombre en quien culmina el éxito de la evolución creadora. La moral tiene dos fuentes: la presión social y el impulso amoroso. La presión social crea una sociedad cerrada y una moral cerrada que son estáticas. En cambio, el impulso amoroso crea una sociedad abierta y una moral abierta que son dinámicas.

9) **Religión estática y religión dinámica.** La religión estática es mítica, fabuladora, precavida ante el peligro, temerosa, es una defensa contra la amenaza. La dinámica es mística, con un impulso por la acción dentro del mundo. La humanidad necesita de genios místicos. Ante el progreso técnico se exige un progreso místico como complemento necesario para curar los males del mundo contemporáneo. En cada uno de nosotros hay un místico un poco adormilado que espera únicamente la ocasión para despertar de su sueño.

ACTIVIDAD VIII

Leer:

- 17. NIETZSCHE, Friedrich, *Así hablaba Zaratustra* (Porrúa, México 1988²) 3-11; 48-52; 157-163.
- 18. *Ecce homo* (Mexicanos Unidos, México 1994⁴) 147-160.
- 19. *Anexo: selección de textos elaborada por el profesor.*
- 20. BERGSON, Henri, *La evolución creadora* (Planeta Agostini, Barcelona 1994) 15-20; 87-95.

V. HISTORICISMO Y CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES

5.1. Antecedentes

5.1.1. Émile Durkheim: los orígenes de la sociología científica

La sociología sistemática del siglo XIX fue planteada por los filósofos: Saint Simon, F. Ferrarotti, Comte, Spencer, Proudhon, Marx. Con Émile Durkheim entra en crisis la sociología sistemática de estos filósofos. La sociología no puede ser una ‘ciencia de las ciencias’, ni una explicación metafísica de la sociedad, ni una filosofía de la historia que descubra las leyes generales del progreso de la sociedad. Para Durkheim **la sociología sólo es una ciencia**. Se dedica a especificar cuál es el objeto típico de la sociología: los hechos sociales.

5.1.2. Representantes del historicismo

La historia de la política, economía, religión, arte, filosofía y filología halla en el siglo XIX alemán su siglo de oro. Sin duda ésta es una influencia del romanticismo y de Hegel. Los representantes más notables son: **Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Oswald Spengler, Ernst Troeltsch, Friedrich Meinecke y Max Weber**; además los dos neocriticistas **Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert**. El historicismo alemán no es una filosofía compacta, pero en la diversidad de expresiones se encuentran los siguientes *puntos comunes*:

- 1) Consideración de las características individuales de las fuerzas histórico-humanas; 2) la historia es obra de los hombres; 3) rechazo de la pretensión positivista de reducir las ciencias históricas al modelo de las ciencias naturales; 4) la labor de la filosofía y de las ciencias histórico-sociales es una tarea crítica de determinar las condiciones de posibilidad de las actividades humanas; 5) es fundamental la distinción entre historia y naturaleza; 6) su problema central es encontrar las razones de la distinción entre los dos tipos de ciencias; 7) el objeto del conocimiento histórico es la individualidad; 8) la herramienta propia del conocimiento histórico es el comprender (*verstehen*) –en cambio el conocimiento de la naturaleza usa la explicación causal–; 9) las acciones humanas tienden hacia determinados fines que son valores; 10) el sujeto del conocimiento es el hombre concreto e histórico.

5.2. Wilhelm Dilthey (1833-1911): la crítica de la razón histórica

a) Vida y obras

Nació en Biebrich, en 1833. Fue sucesivamente profesor en Basilea, Kiel, Breslau y Berlín. Se opone a la filosofía hegeliana de la historia y al positivismo, ya que reducen la

historia a naturaleza. Está de acuerdo en el retorno a Kant pero subraya el criticismo en el interior de las ciencias histórico-sociales. Murió en Seis, en 1911.

Obras: *Introducción a las ciencias del espíritu*, *Estudios para la fundamentación de las ciencias del espíritu*, *Ideas para una psicología descriptiva y analítica*, *Aportaciones al estudio de la individualidad*, *La construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu*, *Teoría de la concepción del mundo*, *Historia de la filosofía*, *Hombre y mundo en los siglos XVI-XVII*, *De Leibniz a Goethe, Hegel y el idealismo*.

b) Doctrina

1) Hacia una **crítica de la razón histórica**. Su obra es un intento tenaz de construir una crítica de la razón histórica: fundamentar la validez de las ‘ciencias del espíritu’ (*Geisteswissenschaften*). Dilthey convierte la razón histórica en una **crítica histórica de la razón**. Las ‘ciencias de la naturaleza’ y las ‘ciencias del espíritu’ se *diferencian* por su objeto y su método. El objeto de las naturales son los fenómenos exteriores, en cambio, el objeto de las ‘ciencias del espíritu’ es la observación interna de la experiencia vivida (*Erlebnis*); le interesan el valor, el significado y la finalidad. En lugar de las causas, su herramienta es **comprender** las leyes históricas que rigen los fenómenos. La vivencia (*Erlebnis*) debe ser complementada con el comprender (*verstehen*), que significa revivir (*nacherleben*) y ‘re-producir’ (*nachbilden*).

2) La **fundamentación de las ciencias del espíritu**. Todos los problemas que le interesan a Dilthey convergen siempre en un mismo núcleo: la fundamentación de las ‘ciencias del espíritu’. En su obra *La construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu* ofrece de forma definitiva un proyecto de esta fundamentación. El nexo entre vivenciar (erleben), expresión de la vivencia y comprender es lo que constituye la peculiaridad del mundo humano y fundamenta la autonomía de las ‘ciencias del espíritu’. Dilthey distingue entre vivenciar (*erleben*) y experiencia vivida o vivencia (*Erlebnis*). Lo específico de las ciencias del espíritu es que todas ellas se basan en vivenciar, en la expresión de las experiencias vividas y en el comprender estas relaciones. El nexo entre vida, expresión y comprender no se haya en la naturaleza, sino *en el hombre histórico*: la vivencia se expresa como espíritu objetivo al objetivarse en instituciones (Estados, Iglesias, sistemas jurídicos, movimientos religiosos, filosóficos, sistemas éticos). Comprender esta expresión de la vivencia da origen a las ‘ciencias del espíritu’. Comprender la experiencia vivida es ‘re-vivir’ y ‘re-producir’.

3) La **constitutiva historicidad del mundo humano**. La objetivación (expresión objetiva) de la vida constituye el primer rasgo del mundo histórico que es producto de la actividad de hombres históricos. El segundo rasgo fundamental del mundo humano es la ‘conexión dinámica’. Ésta *produce valores y realiza objetivos*, a diferencia de la ‘conexión causal’ de las ‘ciencias de la naturaleza’, que produce efectos. **El hombre es un ser histórico**, también lo son todos los productos culturales, incluida la filosofía. El hombre histórico no es sólo el hombre individual, sino el hombre en cuanto influyente en la historia por medio

de la expresión de la vivencia humana en las instituciones y la comprensión del nexo entre estas realidades.

4) **Relativismo:** A Dilthey le interesa el hombre histórico singular y las fuerzas históricas individuales. Desde ahí quiere comprender qué es el hombre pero *encuentra sólo tipos particulares*, una serie de *puntos de vista*; si para Hegel se daba un absoluto, para Dilthey no hay más que relativismo. Este es el problema del historicismo.

5.2.1. Puente entre Dilthey y Weber

Después de Dilthey la crítica de la razón histórica efectuará notables avances con Max Weber. Entre Dilthey y Weber se sitúa una serie de pensadores que, reflexionando sobre los problemas planteados y debatidos por Dilthey, introducen determinadas **novedades metodológicas** (tal es el caso de Windelband y Rickert), llevan a sus **últimas consecuencias el relativismo** de Dilthey (como hacen Simmel y Spengler), o bien, **reaccionan** ante dicho relativismo proponiendo valores absolutos (este es el camino recorrido sobre todo por Troeltsch y Meinecke, pero también Windelband y Rickert en su última etapa filosófica).

1) **Novedades metodológicas:** Wilhelm Windelband propone la distinción entre ciencias nomotéticas y ciencias idiográficas en lugar de las ‘ciencias de la naturaleza’ y ‘ciencias del espíritu’ de Dilthey. La novedad metodológica de Heinrich Rickert es proponer la autonomía del conocimiento histórico dada la diferencia fundamental que consiste en que el historiador debe elegir determinados hechos de acuerdo con algunos valores no absolutos. Esta postura es elevada hasta su extremo por Georg Simmel mediante el relativismo de los hechos y el relativismo de los valores del historiador.

2) **Consecuencias del relativismo:** Oswald Spengler encuentra en este relativismo de los valores la causa del ocaso de Occidente, y cree que los valores son absolutos en el interior de una civilización, pero relativos únicamente a ésta.

3) **Reacciones:** Ernst Troeltsch encuentra que toda religión tiene la pretensión de poseer la validez absoluta; su historicidad no las priva de su validez, poseen una causalidad autónoma ya que determinados acontecimientos religiosos son producidos por factores también religiosos. Esta independencia respecto a la causalidad natural es interpretada por Troeltsch como una *presencia de Dios en lo finito*. La relatividad de los valores no significa relativismo, lo relativo sólo tiene sentido si en él existe algo absoluto: *los valores religiosos tienen un carácter absoluto*. Meinecke opina que para neutralizar el veneno del relativismo existen únicamente tres caminos: la fuga hacia el pasado, la fuga hacia el futuro (ambas en un plano horizontal), y el camino vertical (ver nuestra propia vida como algo querido por

Dios y, en consecuencia, como algo absoluto). Éste último camino nos impulsa a *buscar lo eterno en el instante*.

5.3. Max Weber (1864-1920) la metodología de las ciencias histórico-sociales y el desencantamiento del mundo

Max Weber nació en Erfurt. Su tesis doctoral versa sobre la historia de la economía: *Historia de las sociedades comerciales en la Edad Media*. Fue profesor de economía política en Freiburg y después en Heidelberg. Durante la Primera Guerra Mundial defendió las ‘razones ideales’ de la ‘guerra alemana’. Después de la Guerra participa en la redacción de la constitución de la República de Weimar. Muere en München en 1920.

Obras:

- a) Escritos sobre la metodología de las ciencias histórico-sociales: *La ‘objetividad’ cognoscitiva de la ciencia social y de la política social, Algunas categorías de la sociología comprensiva, El significado de la ‘objetividad’ de las ciencias sociológicas y económicas, El trabajo intelectual como profesión*.
- b) Tratados de sociología general: *Economía y sociedad, Sobre la teoría de las ciencias sociales*.
- c) Estudios históricos: *Historia de las sociedades comerciales en la Edad Media, Historia agraria romana en su significado para el derecho público y privado, Las relaciones agrarias en la antigüedad*.
- d) Estudios sobre sociología de la religión: *La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Escritos de sociología de la religión*.
- e) Otros: *El político y el científico*.

1. **Principios generales** de su pensamiento: Weber intenta una comprensión de los fenómenos histórico-sociales y una reflexión sobre el método de las ciencias histórico-sociales. Critica el materialismo histórico (de Marx, Engels y sus seguidores) y reconoce el influjo que puede tener la religión y la cultura sobre la economía, y no sólo el influjo de la economía sobre la religión. El objetivo de la ciencia consiste en llegar a la verdad, que es una tarea infinita.

2. La ‘**teoría sobre la ciencia**’: finalidad y objeto de las ciencias histórico-sociales. La finalidad de la ciencia es llegar a la verdad, describirla y explicarla. También esa es la finalidad de la historiografía y de las ciencias sociales. Éstas describen y explican las situaciones históricas individuales y sus regularidades. La cuantificación y la medida no son objeto de estas ciencias, sino sólo un método cuya finalidad es la verdad. ***La intuición no puede ser fundamento*** para las ciencias histórico-sociales. Con ello critica a Dilthey que le daba a la experiencia vivencial (*Erlebnis*) un puesto relevante dentro de las ‘ciencias del espíritu’.

3. **La referencia a los valores.** En el conocimiento de la realidad nos encontramos ante un proceso infinito, por eso la visión científica es fragmentaria y parcial: estudiamos algunos

fenómenos pero no todos, efectuamos una selección haciendo referencia a los valores. La referencia a los valores es un principio que se utiliza para elegir los problemas y los aspectos de los fenómenos. Estos valores, según Weber, no implican un sistema universal, objetivo y absoluto, sino que tienen un *carácter relativo*. El historiador sólo explica algunos aspectos de los acontecimientos dentro de un determinado punto de vista, de una perspectiva o de una teoría. Por eso ninguna explicación es definitiva.

4. La teoría del ‘tipo ideal’. El ‘tipo ideal’ jamás puede ser encontrado en la realidad, es una utopía. No se identifica con la realidad; sólo es un instrumento metodológico para la investigación histórica y social. Este instrumento lo usan la sociología y la historia porque ellas *no funcionan con conceptos exactos*, como las ciencias naturales, sino mediante sugerencias.

5. Las distintas causas de un acontecimiento tienen **pesos diferentes**; cada acontecimiento se puede reconstruir mentalmente con sus diversas posibilidades. La investigación histórica estudia las individualidades históricas y las explica mediante leyes generales. El historiador y el sociólogo buscan las causas de los hechos, pero no todas las causas tienen el mismo peso, sino que a unas le atribuyen mayor importancia que a otras. Dicha selección la realizan imaginando un *desarrollo posible* y *excluyendo alguna causa* con el fin de determinar cuál es su peso e importancia en la historia y en determinado hecho social. Se preguntan si hubiera sucedido lo mismo en el caso de que tal causa no se hubiera presentado: Weber le llama a esto ‘posibilidades objetivas’.

6. El debate acerca de la objetividad. Weber distingue con nitidez entre juicios de hecho y juicios de valor, entre lo que es y lo que debe ser. Para él, *la ciencia es objetiva*, explica, **no valora**. La ciencia nunca determinará lo que hay que hacer, ni cómo se debe vivir. Si le preguntamos estas cosas a la ciencia jamás obtendremos respuesta porque hemos llamado a una puerta equivocada. a) El profesor debe distinguir cuando hace ciencia y cuando hace política. b) Inculcar al alumno ideas políticas sin que reaccione es un atropello a su libertad. c) Weber no tolera que se proponga como verdad científica lo que no es más que una opinión personal o subjetiva. d) No acepta que además de los contenidos propios de una materia en la Universidad se inculque una concepción del mundo. e) El profesor, cuando ocupa la cátedra, debe estar al servicio de la verdad, y no de los grupos de poder, ni efectuar propaganda de sus valores personales. f) Si al profesor le es imposible evitar los juicios de valor, debería tener la valentía de indicar a los alumnos lo que es verdad científica y lo que son sus apreciaciones personales. g) La ciencia debe distinguirse de los valores, pero no está separada de ellos.

7. Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber define el capitalismo mediante la existencia de empresas que tienen como finalidad el máximo lucro que pueda conseguirse a través de una organización racional del trabajo; su característica distintiva es la unión entre deseo de lucro y organización racional. Weber está convencido de que el capitalismo moderno debe su fuerza de impulso a la *ética calvinista*. Dicha cosmovisión religiosa funda la certeza de la salvación en la manifestación de signos que permiten reconocer a los

elegidos. El éxito mundial dentro de la propia profesión, y sobre todo el éxito económico, es la prueba de la elección divina de los que van a salvarse. Por eso, los individuos se ven obligados a trabajar para conseguir el éxito mundial, trabajan racionalmente en función del lucro y no gastan los beneficios, sino que los *reinvierten*. De ahí surge el **espíritu del capitalismo**.

8. Weber y Marx. Marx había propuesto una interpretación de la historia exclusivamente desde el materialismo histórico opinando que todos los fenómenos sociales, culturales, ideológicos y religiosos son la superestructura y la proyección de la infraestructura económica; por ello, la economía determina y explica todos los demás fenómenos. Weber, por el contrario, afirma que los fenómenos culturales y religiosos influyen de modo significativo sobre la economía en determinadas circunstancias; por ejemplo, la *ética protestante* influye en toda la economía capitalista. Weber: a) acepta la perspectiva marxista, bajo la condición de que se considere como un conjunto de hipótesis que hay que *comprobar caso por caso*; b) pero la rechaza en cuanto quiera convertirse en *dogma metafísico*; c) rechaza la interpretación idealista y materialista, porque ambas sirven poco a la verdad histórica.

9. El **desencanto del mundo y la fe como sacrificio del intelecto**. La ciencia ha promovido una progresiva racionalización del mundo; la razón ha pretendido dominar todas las cosas dejando un desencanto acerca del mundo. Pero ¿cuál es el sentido de la ciencia? La ciencia es absurda porque no responde las cuestiones más importantes para nosotros: ¿qué debemos hacer?, ¿cómo debemos vivir? La ciencia toma decisiones presuponiendo ciertos valores, y tal elección no puede justificarse sólo científicamente. *La ciencia no puede fundamentar los valores y ni siquiera refutarlos*. La respuesta a la pregunta «¿cómo debemos vivir?» le corresponde emitirla a un profeta o a un redentor. Sin embargo, en nuestro mundo desencantado no existe dicho profeta o redentor. El destino nos impone vivir en una época sin Dios y sin profetas. La racionalización desencantadora nos ha llevado a la situación en la que los valores supremos se han convertido en ajenos al gran público y se les ha recluido en el núcleo de las relaciones privadas. El mundo de la razón científica es un mundo desencantado, pero el que no acepte la razón científica puede regresar a los brazos de las antiguas Iglesias. Este retorno implica inevitablemente el *sacrificio del intelecto* proclamando el lema: creo porque es absurdo.

ACTIVIDAD IX

Leer:

21. WEBER, Max, *El político y el científico* (Altaya, Barcelona 1995) 202-231.

GUÍA PARA EL EXAMEN FINAL DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 1/6

1. Enuncia los cuatro tipos de idealismo alemán, sus representantes y la obra principal de cada uno de ellos.
2. ¿Cuáles son las tres partes que constituyen la estructura interna del sistema hegeliano?
3. ¿Qué es el materialismo histórico y la lucha de clases, según Karl Marx?
4. Menciona a cuatro filósofos del marxismo heterodoxo y la obra principal de Karl Marx.
5. ¿Por qué Schopenhauer y Kierkegaard son considerados adversarios de Hegel?
6. ¿Quién expuso la doctrina de la lógica de dominio? ¿Qué crítica hacen Schopenhauer y Kierkegaard a Hegel?
7. ¿Cuáles son los tres estadios según Auguste Comte?
8. ¿De qué nacionalidad son los autores pragmatistas y utilitaristas? Menciona algunos de ellos, al menos cuatro.
9. ¿Cuáles son las ideas centrales del pensamiento de Friedrich Nietzsche?
10. Menciona las obras principales de Friedrich Nietzsche y de Henri Bergson.
11. ¿A qué corriente pertenecen Wilhelm Dilthey y Max Weber?
12. ¿Explica en qué consiste el desencanto del mundo y la fe como sacrificio del intelecto según Max Weber?
13. ¿Qué filósofos pertenecen a la neoescolástica? Indica al menos cinco.
14. ¿Cuáles son las ideas principales de la filosofía de Karl Rahner y de Emerich Coreth? Menciona también sus obras principales.
15. ¿Qué es la fenomenología y la axiología? ¿Quiénes las representan?
16. ¿Cuáles son las tres reducciones del método fenomenológico, según Husserl?
17. ¿Qué entiende Max Scheler por «formalismo kantiano»? ¿Qué es la ética material de los valores?
18. ¿Menciona algunos filósofos de la fenomenología existencial, al menos tres, y sus obras principales?
19. Explica la doctrina de Heidegger acerca del ser.
20. ¿Qué relación hay entre situaciones límite y huellas de la trascendencia según Karl Jaspers?
21. ¿Qué explicación da Jean Paul Sartre al «en sí», «para sí» y al «ser para otro»?
22. ¿Cuáles son las dos obras representativas del 1º y 2º Sartre?
23. ¿Quiénes son los cinco grandes epistemólogos más destacados en la filosofía contemporánea del siglo XX? Menciona la obra principal de algunos de ellos.
24. ¿Cuáles son las dos teorías de la física del siglo XX que pretende unificar Stephen W. Hawking? ¿Quiénes las elaboraron? ¿Cómo le llama Hawking a su propuesta unificadora?
25. ¿Por qué opone Karl Popper la falsación a la verificación inductiva?
26. Explica qué son los paradigmas y las revoluciones científicas para Thomas Kuhn?

27. ¿Qué son los programas de investigación, la heurística negativa y la heurística positiva según Imre Lakatos?
28. Explica porqué Paul Feyerabend es un anarquista metodológico. ¿Qué propone para disolver la peligrosa alianza entre ciencia y política?
29. ¿Qué son las tradiciones de investigación según Larry Laudan? ¿Qué criterio de preferibilidad y progresividad acerca de una teoría científica propone?
30. ¿Qué es el estructuralismo y quiénes son sus cuatro principales representantes? Menciona sus obras más significativas.
31. ¿Qué función desempeña el «espíritu humano» en el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss? ¿Por qué hay rasgos similares entre los mitos de diferentes culturas?
32. ¿Por qué Michel Foucault diagnostica la muerte del hombre? ¿Cuáles estructuras inconscientes menciona en su propuesta? ¿Cuál es la más profunda en su ‘excavación arqueológica’ del inconsciente?
33. ¿Qué relación hay entre inconsciente y lenguaje según Jacques Lacan? ¿Qué es el estadio del espejo y cómo se supera el complejo de Edipo?
34. ¿Qué es el atomismo lógico de Bertrand Russell? ¿Cuáles son las dos obras principales de Ludwig Wittgenstein?
35. ¿Cuáles son las dos teorías complementarias acerca del lenguaje elaboradas por el 1º y el 2º Wittgenstein?
36. Menciona el nombre de algunos filósofos contemporáneos que han cultivado la hermenéutica.
37. Menciona al menos cinco ideas fundamentales de la hermenéutica filosófica de Hans Georg Gadamer. ¿Cuál es su obra principal?
38. Menciona al menos diez nombres de filósofos personalistas y de inspiración cristiana.
39. ¿Qué oposición encuentra Gabriel Marcel entre «tener» y «ser»? ¿Cuál es su obra principal?
40. ¿En qué asuntos se distancia Emmanuel Mounier del individualismo y del comunismo? ¿Qué alternativa propone? Menciona el título de la obra que representa dicha propuesta.
41. ¿Por qué se dice que Franz Rosenzweig centra su pensamiento en «la figura de la estrella»? ¿Cuál es su obra principal?
42. ¿Qué es el viejo y el nuevo pensamiento para Franz Rosenzweig? ¿Cuáles son los elementos del viejo pensamiento y cuáles las coordenadas del nuevo?
43. ¿Qué relación hay entre la «estrella de la redención» y el rostro humano?
44. Menciona los temas principales del personalismo de Martin Buber, especialmente las «dos palabras originarias». ¿Cuál es su obra principal?
45. ¿Por qué se dice que el pensamiento dialógico-personal de Ferdinand Ebner es una interpretación pneumatológica del lenguaje?
46. ¿Qué opinan acerca de Dios Martin Buber y Ferdinand Ebner? ¿Cuáles son sus obras principales?
47. ¿Qué significan para Emmanuel Lévinas los siguientes términos: *l'Autre, Autrui, visage, il-y-a*, totalidad, infinito y responsabilidad?
48. ¿Cuál es la clave para unificar el complejo pensamiento de Paul Ricoeur? ¿Cuál es su trilogía? ¿Dentro de esta trilogía, cuál es su obra principal?

49. Explica en qué consiste la finitud, la culpabilidad, la labilidad, el mal y la interpretación de sus símbolos, según Paul Ricoeur.
50. ¿Cuáles son los cuatro aportes de Paul Ricoeur a la noción de persona? ¿Cómo se implican el amor y la justicia?