

Historia de la Filosofía Contemporánea

Edad Antigua - Filosofía Clásica

El origen de la Filosofía era el asombro.

Comienza en el s. VI a.C., cuando se produce el paso del mito al logos. Surge la Filosofía para huir de la ignorancia. Busca conocer por conocer.

Representantes:

- 1) Presocráticos → se asombran del cosmos → buscan el argé (principio). Se ubican en el s. VI a.C.
- 2) Trilogía de Atenas (s. V – IV a.C.)
 - Sócrates
 - Platón
 - Aristóteles.Les interesaba el obrar humano en la polis.
- 3) Escuela post-aristotélicas = Filosofía Helenística.
 - Zenón (estoicismo).
 - Epicuro (epicureismo).
 - Pirrón (escepticismo).

La cosmovisión de este periodo es la siguiente:

- Cosmocéntrica.
- Pagana → Dios es immanente.
- Tiempo → cíclico.

Meritos:

- 1) Descubrimiento de la racionalidad del cosmos.
- 2) Descubrimiento de la racionalidad del hombre.

Edad Media – Filosofía Medieval

Se extiende entre los siglos IV al XIV

El origen de todo filosofar continua siendo el asombro.

El tema central en este período es Dios.

Pero el gran tema es la conciliación entre fe y razón. Es decir, entre Teología Sobrenatural (razón + fe = desde Dios al mundo) y Filosofía (saber natural, racional = desde el mundo a Dios).

La cosmovisión de este periodo es la siguiente:

- Teocéntrica.
- El mundo es creado de la nada (exnihilo)
- Surge la categoría de persona (divina y humana).

La Filosofía Medieval se divide en:

- Patrística (IV-IX) → San Agustín.
- Escolástica (X-XIV) → Santo Tomás de Aquino.

Edad Moderna – Filosofía Moderna

Cronológicamente encontramos:

- S. XV: Renacimiento.

- S. XVI: Humanismo: Reforma y Contra-reforma.
- S. XVII: Comienza la modernidad, con las grandes construcciones sistemáticas: Racionalismo y Empirismo.
- S. XVIII: Ilustración.
- S. XIX: Romanticismo Alemán. Muerte de Hegel en el 1831 (fin de la modernidad).

La cosmovisión de este periodo destaca por ser:

- Antropocéntrica.
- Surge la categoría de sujeto.
- Aparece el segundo origen de la Filosofía: la duda.
- Es la época de los grandes descubrimientos: el geocentrismo, América, la aparición del colonialismo, las monarquías, los descubrimientos científicos (teoría heliocéntrica) y técnicos (telescopio).
- Secularismo.

Edad Contemporánea

Comienza en la segunda mitad del S. XIX hasta la actualidad.

Aparece el tercer origen de la Filosofía: las situaciones límites (según Karl Jaspers). En el período entreguerras. Cuando el hombre se pregunta por la vida y por la muerte.

La principal característica de la Filosofía Contemporánea es:

- Una crítica radical a la Filosofía de Hegel.

La cosmovisión contemporánea se presenta como:

- Antropocéntrica.
- Se desarrollan diversas ramas de la Filosofía: la Ética, la Política y la Filosofía del lenguaje.
- Resurge la Metafísica.

La Filosofía Contemporánea parte de los “giros antropológicos” → se pone como centro al hombre desde la crítica a Hegel.

Giros Antropológicos

Materialismo

Un antecedente del materialismo es Anaximandro (ápeiron).

Lo encontramos en la segunda mitad del S. XIX.

Concibe al hombre como pura materia → rechaza el alma.

→ rechazan a la metafísica y a la religión.

Toda la realidad está hecha de materia, es puro devenir material. Todo va a ir cambiando.

Se divide en tres grupos:

- 1) Materialismo histórico o dialéctico → Carlos Marx.

La historia condiciona al hombre. Este es un ser histórico, producto de la historia.

La dialéctica es un modo de explicar la realidad.

- 2) Materialismo positivo o positivismo → Augusto Comte.

Positivo es sinónimo de: útil, concreto, experimentable.

Estas dos formas de materialismo son posturas filosóficas.

3) Materialismo científico o evolucionismo → Carlos Darwin.

La realidad evoluciona (es dinámica) a estadios superiores. El mundo cambia, evoluciona y el hombre es pura materia.

Esta postura es científica.

Existencialismo

Sostiene tres tesis fundamentales:

- Que el hombre se va haciendo a lo largo de la vida (de la existencia).
- Que el mundo es un co-mundo (mundo que los hombres comparten).
- Que el hombre es un pro-yecto (lanzado al futuro).

Existen tres formas de existencialismo:

- a) Cristiano: Martín Buber, Karl Jaspers, Gabriel Marcel.
- b) Ateo: Jean Paul Sartre y Simona de Beauvoir.
- c) Neutro: Martín Heidegger.

Ontología o fenomenología del hombre

El mayor representante es Max Scheller, padre de la Axiología (teoría de los valores). Su propuesta es la Etica Material de Valores.

Idealismo

La Filosofía Contemporánea surge como una reacción crítica al idealismo de Hegel.

En el idealismo la relación Sujeto – Objeto está determinada porque éste último no existe independientemente del primero, está condicionado por el Sujeto que es activo y crea o genera los contenidos de conciencia (ideas).

Fue fundado por Kant y duró 40 años (hasta la muerte de Hegel).

El idealismo de Kant es crítico, trascendental o a priori. La pregunta fundamental es “¿Hasta dónde puedo conocer?”.

El idealismo de Hegel es Absoluto. Absoluto es sinónimo de Razón, es decir, pensamiento que se piensa a sí mismo, de autoconciencia (no es substancia) y totalidad.

Hegel absolutiza la razón y se olvida del hombre real y concreto.

Es un monismo absoluto, son sinónimos de Espíritu: Logos, Razón, Realidad, Idea, Absoluto, Ser. Este es el fundamento de la realidad.

En la Fenomenología del Espíritu dice Hegel: “El Absoluto se conoce plenamente cuando el espíritu humano conoce la Naturaleza y se conoce a sí mismo como momentos del Absoluto...El Absoluto existe en y a través del espíritu finito y es autoconciencia”.

La realidad es un juego de relaciones, este es el dinamismo, el devenir. Todo se relaciona con todo.

Esta puede ser explicada causalmente, es decir, de un modo racional.

La dialectica es el método analítico-deductivo. A través del cual se encuentra la estructura del Ser. El Ser consiste en el aparecer.

El aparecer del Ser es dinámico, se muestra y vuelve a sí mismo en la autoconciencia. En este dinamismo se juega la Metafísica del Ser.

Hegel identifica el Ser con el pensar. Por eso busca reconstruir la Realidad a través del pensamiento. El pensamiento es la realidad, por eso lo Absoluto puede ser pensado.

Inversión del Hegelianismo

La Filosofía de Hegel tuvo cierta influencia en filósofos posteriores que lo critican y toman su método dialéctico.

Hegelianismo de derecha

Son los filósofos que siguen Hegel en su totalidad, es decir, que mantienen literalmente sus ideas.

Discutían cómo compatibilizar la Religión y la Filosofía.

Mantienen la tesis hegeliana de que los momentos del Espíritu Absoluto son: Arte-Religión-Filosofía.

Sostenían que era importante conservar la historia íntegra del Evangelio.

Los mayores representantes Bauer y Goesch.

Hegelianismo del centro

Solamente admiten una parte del Evangelio y admiten dos religiones: Filosófica o Absoluta y la Histórica, que es la objetivación temporal de la Religión Filosófica.

Estos dos modos de entender la religión no pueden explicar misterios como la Trinidad.

El más importante de sus representantes es Erch Kgmam.

Hegelianismo de izquierda

Ellos mismos se llaman “revolucionarios”. No conservan ni total, ni parcialmente las ideas de Hegel, solamente lo critican y sostienen un ateísmo materialista. No admiten la religión como expresión del Espíritu Absoluto.

Estos hegelianos terminan siendo panteístas, para ellos la Naturaleza (Ser Absoluto) es el ser superior.

Niegan la faz espiritual del hombre. Consideran que el hombre no tiene espíritu o alma.

Por último, critican el modelo del Estado Alemán-Prusiano. Quieren reformar la sociedad de su época.

La inversión del hegelianismo se consuma con ellos, quienes invierten la dialéctica del Espíritu en materialismo dialéctico y de una concepción de la historia materialista y no espiritual. La historia se mueve por las necesidades materiales del hombre.

Los representantes de la izquierda son: Strauss, Feuerbach y Marx. Todos son del S. XIX.

Estos tres modos de Hegelianismo están en desacuerdo con: el pensamiento religioso, el estado y la sociedad.

Izquierda

jóvenes
hegelianos (subversivos)

Derecha

viejos
hegelianos (dogmáticos, reaccionarios y conservadores)

Esta distinción se mantiene hasta el S. XX.

Los de la izquierda sostienen que “sólo lo racional es real”

Los de la derecha sostienen que “sólo lo real es racional”.

Izq. Hegeliana

Feurbach → considera que había una necesidad imperiosa de transformar la Filosofía de Hegel según cambian las épocas. Cada época tiene su Espíritu, por eso hay que actualizar la Filosofía de Hegel.

Kierkegaard → desea destruir el mundo Cristiano Burgués.

Mar → desea destruir el mundo Capitalista Burgués.
Los tres hacen una modificación radical de lo social.

Feuerbach

Es anterior a Marx. Nació en 184 y murió en 1872. Nace en Vabiera. Proviene de una familia de intelectuales. Sus estudios lo hace sobre teología, fue alumno de Hegel. Terminó enemistado con Hegel.

Su obra más importante es “Filosofía y Cristianismo”, donde se encuentra la crítica a Hegel; su otra obra es “La esencia del Cristianismo”.

Sostiene 3 ideas:

1. La verdadera realidad no está en la Idea sino en lo concreto, lo sensible, lo existente.
2. Considera que al ser solamente lo captamos en la intuición sensible.
3. El fundamento de lo real es la naturaleza.
4. “El hombre crea a Dios para compensarse a sí mismo.”
5. “El hombre es lo que come”. Es decir, está condicionado por las clases sociales.

Marx

Era abogado, economista, sociólogo y filósofo social y político.

Biografía autorizada

Nació en el año 1818 en Rhon. Empezó estudiando derecho, frecuentó el Club de los Doctores, que era presidida por Bauer (un hegeliano de derecha).

Para ingresar al ambiente universitario preparó una tesis doctoral sobre Demócrito.

Enseñó en Rhon, París, cuando quiso volver a Alemania se enteró que habían echado a Bauer, entonces decide no presentarse.

Creo un diario desde donde critica al Estado Prusiano que lo terminó clausurando.

Podemos destacar en la vida Marx tres exilios:

1° Exilio

Se dirigió a París, allí conoció a Engels. En París es donde Marx publicó sus primeras obras: “La crítica de la Filosofía del derecho de Hegel” (1841-42).

2° Exilio

Es expulsado de París y va a Bruselas, allí escribe “La ideología Alemana” y “La miseria de la Filosofía”.

Arma la “Liga Comunista”, antecedente del partido comunista.

3° Exilio

En 1881 escribe junto a Engels el “Manifiesto Comunista”.

Lo echan de Bruselas y viaja a Londres. Muerte en 1883, dejando inconcluso “El Capital” (el cual solamente escribió el primer tomo). En 1885 Engels publica los tomos siguientes.

El pensamiento de Marx tiene cuatro grandes influencias: la dialéctica de Hegel, los filósofos materialistas (antiguos y modernos), la ciencia económica y el socialismo utópico.

Su filosofía es un materialismo dialéctico o histórico.

Es materialista porque sostiene que el arjé de la naturaleza es un elemento material, un objeto concreto, real.

Es dialéctico porque la realidad material se expresa en el devenir dialéctico.

Es histórico porque la historia evoluciona en el aspecto material.

Antropológicamente → reduce al hombre al aspecto material.

→ niega la faz espiritual del hombre.

El hombre es un ser alienado (que no se reconoce a sí mismo). Es uno de los conceptos fundamentales de su Filosofía, por eso elabora una tesis de las alienaciones donde muestra las diversas enajenaciones (alienaciones) que sufre el hombre. Se propone mostrar las condiciones materiales de la razón, el contexto donde se vuelve la razón humana es en el contexto de las necesidades materiales que lo llevan a entender la realidad como el lugar donde el hombre se aliena.

El arte, la religión y la Filosofía son las tres formas en de alineación que atraviesa el hombre.

La alineación: “Consiste en aquella situación en que se encuentra el hombre que no ha descubierto que es un ser dependiente: un hombre que cree en la relación personal con Dios o que confía en el arte o en la Filosofía de Hegel”.

Teoría de las alienaciones

- 1) **Alienación religiosa:** es la más importante de las tres. Ve a la Religión como un instrumento de dominio de la sociedad burguesa. Considera que ésta es una proyección ilusoria, es una evasión que hace que el hombre al creer en Dios y esperando en el más allá tenga una vida mejor, se resigna a su situación de marginalidad, necesidad.

“La religión adormece la capacidad de reveldía de los hombres, hace sumiso al hombre”.

- 2) **Alienación Filosófica:** los filósofos han interpretado el mundo de distinta manera, pero no lo han transformado. La tarea de la Filosofía no es comprender lo real, sino transformar lo realidad. Critica la Filosofía abstracta, como la de Hegel, por estar alejada de la realidad existencial.

La realidad para Marx no es algo estático que se debe contemplar, sino que es dinamismo, actividad sensorial, por lo tanto la Filosofía teórica hace que el hombre se enajene de sus realidades, de sus necesidades económicas insatisfechas.

- 3) **Alienación Social:** consiste en la escisión entre las clases sociales, pero esas clases divididas provienen del capitalismo. El Estado debe cumplir una función desinteresada para con el pueblo. El Estado debe lograr el bien común para la sociedad.

Ve que la sociedad de su época separa las clases sociales por una conveniencia económica (clase dominante, burguesía y por su clase social, es constitutivo en la naturaleza humana la lucha entre clases y ésta es el motor de la historia de la sociedad.

Critica al capitalismo pero lo considera un momento necesario para llegar al Comunismo.

Tesis: Feudalismo.

Antítesis: Capitalismo

Síntesis: Comunismo

El Capitalismo es el régimen económico que se basa en el predominio del capital como elemento de producción o creador de riquezas. Conjunto de capitales o de capitalistas considerado como entidad económica.

Dos posuras:

- 1) Es una forma legítima de producción, que posibilita la elaboración de artículos de consumo de bajo costo, beneficiando a la sociedad en general. Existen en su esencia la búsqueda del beneficio.

Es visto como un factor de progreso. Se justifica la propiedad privada.

2) Es el sistema que institucionaliza la explotación del hombre por el hombre.

Al poseer los bienes de producción ejercen un dominio sobre el proletariado despojándolo de una parte de su trabajo.

La fase superior del Capitalismo es el imperialismo.

Es el sistema que en base a la propiedad privada de los medios de producción utiliza a estos como modos de conseguir beneficios que son volcados al circuito productivo.

Marx busca aniquilar el sistema capitalista y para esto es necesario un sistema superador, el Comunismo. Esto se logra a través de la lucha de clases.

De tras de estas ideas, hay una antropología; distingue al hombre del animal. "Hay ciertas necesidades que el hombre comparte con el animal, para satisfacerla el hombre debe recurrir a lo exterior de él, primero se sale de la naturaleza. Una vez que el hombre evoluciona empieza a producir sus propios medios de subsistencia, el hombre es activo frente a la pasividad del animal.

El hombre domina a la naturaleza, pero, se vale de ella; el hombre no puede vivir sólo, entonces, forma la primera célula social: la familia. El hombre quiere conservar su vida y prolongar la vida de sus hijos y necesita de un contexto (la familia). Se establece la primera fase dialéctica: hombre-mujer, marido-esposa, padre-hijo.

El hombre ve la necesidad de juntarse con otros hombres y la necesita porque el hombre tiene un instinto de rebaño, para satisfacer sus necesidades. Así surge la conciencia social, la única conciencia que existe, incluye en sí las relaciones con el medio y los demás. Esta conciencia social progresa a lo largo de la historia.

La conciencia social sólo se desarrolla en los lazos sociales y va proliferando un fenómeno que el progreso irá haciendo ser más grande. Este fenómeno se llama **división del trabajo** que se reduce de las tareas que hace el hombre y la mujer (del acto sexual). La división del trabajo se da por las aptitudes que tienen las personas.

Es así que distingue entre trabajo material y el intelectual.

Consecuencias

Consecuencias

- 1) Distribución igual del trabajo y sus productos.
- 2) La división del trabajo configura las clases sociales, se agrupan individuos con iguales capacidades. Aparece la conciencia de clases.
- 3) La alienación → el individuo trabaja sin encontrarle sentido a lo que hace. El hombre se siente ajeno al producto de su trabajo, el trabajo se le imprime como un

yugo, entonces empieza a reclamar ciertas condiciones que hagan más placentero el trabajo.

El hombre necesita medidas compensatorias que le hagan olvidar que son un ser para el trabajo, la clase dominante crea las tres alienaciones: arte, religión y Filosofía.

Ante este estado de situación Marx tiene una concepción de la sociedad y del estado favorable para el hombre.

Él quiere aniquilar el estado, porque éste es una forma ilusoria de la comunidad porque se olvida de los bienes colectivos, del hombre, este estado que para él se conformó a partir de la Revolución Francesa.

El Estado estaría gobernado por el proletario y sería una sociedad sin clases.

Noción de plusvalía

Está ligada a la alineación social. Está alienado tanto el capitalista como el proletario. El proletario rinde su fuerza y recibe un pago que apenas le alcanza para vivir. El Capitalista está alienado porque pierde contacto con el acto de producir.

Lo que humaniza al hombre es el trabajo.

Es la diferencia entre lo que el capitalista paga al obrero y lo que gana.

Plusvalía para Marx “es la diferencia entre lo que se le paga al obrero para que subsista (sueldo) y el valor real de lo producido”.

“Ella (plusvalía) para a incrementar el capital inicial, permitiéndole comprar más fuerza de trabajo ajeno...el capital inicial se incrementa gracias a la plusvalía y lo hace a costa de la pauperización creciente de los obreros que son llevados cada vez a subsistir con menos plata”.

“Es indispensable mejorar la relación social de los hombres en sus trabajos” (El Capitalista).

Abolir las clases sociales

- S. XIX: desigualdad creciente – plusvalía-
- Trabajan por necesidad – alienación.
- Trabajar de modo libre.
- Reino de la libertad.

En el reino de la libertad el hombre se va a desarrollar plenamente, él se asocia con otros individuos libres y ahí se da la Revolución Comunista. Dicha revolución transforma los modos de producción.

- Desaparece la división del trabajo.
- El hombre podrá elegir libremente el oficio que quiere (movilidad social).

Otra característica de la sociedad que Marx propone es el respeto a la libertad humana. Esto va a indicar cooperación mutua entre todos para el bien común.

La propuesta de Marx también es conocida como **humanismo marxista**.

Sociedad

Super estructura → es manejada por el burgués

- Leyes
- Filosofía burguesa.
- Arte burgues.
- Moral burguesa.

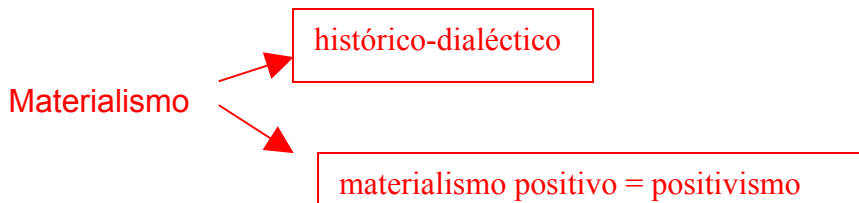
Infraestructura

→ Medios de producción – fabrica, industria.

- Relacion de producción – patrón y asalariado.
- Fuerzas de producción – mano de obra barata.

El Positivismo

Es una forma de materialismo.

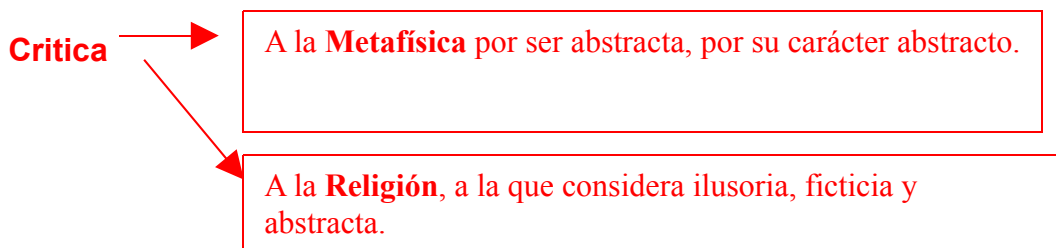

El **Positivismo** es un tipo de materialismo o una forma de sociologismo porque le interesa el devenir histórico-social.

Adopta como **modelo de ciencia** a la **Física**, a la que considera perfecta y representante de las ciencias empíricas de la naturaleza.

Todos los positivistas aceptan el monismo metodológico → hay un solo método que todas las ciencias deben seguir. Dicho **método** es el inductivo, el cual permite llegar a la verdad.

La verdad se encuentra en el fenómeno. **El fenómeno** es el objeto que aparece inmediatamente en la experiencia sensible.

Solamente busca lo útil, lo concreto, lo que sea accesible a la experiencia.

Antecedentes del positivismo

→ Materialismo de los griegos atomistas → Demócrito y Eucipo (S.V a.C)

→ Empirismo inglés → Locke y Hume (S.XVII)

Representantes

→ Saint-Simon.

→ Augusto Comte.

La propuesta positivista puede resumirse en: **una feforma de la Filosofía y la sociedad.**

Influyó sobre todo en la Argentina en materia pedagógica → por ejemplo: L Gneraron del 80 (Sarmiento)

Augusto Comte (1798-1857)

En él el positivismo se manifiesta como un historicismo, ya que busca unir la historia con “lo social”. Pretende establecer una union entre la naturaleza y la sociedad. Dicha propuesta finalizará con una nueva religión, que él llama **Religión de la Humanidad**.

En su propuesta busca desterrar los plantes eticos dentro de la Filosofía pero, sin embargo, **no acepta la ética como disciplina teórica** que reflexiona sobre la moral. Frente a esto propone

una **ética vivida**. Su ética se olvida del noúmeno y da importancia a lo que puede vivirse prácticamente. Por eso se centra en el fenómeno humano.

El Positivismo sigue unas formulas bien definidas:

- 1) El **dato positivo** es la base segura de toda ciencia. Se entiende por dato positivo a lo que sensiblemente se manifiesta y es percibido por los sentidos. La Filosofía positiva es Ciencia Positiva. Por el hecho de ser una Ciencia, Comte la considera necesaria para madurar el espíritu crítico. La reforma de la sociedad solamente será posible si se reforma la ciencia y su método.

Para explicar esto Comte:

- a) Hace Filosofía de la historia → va a tener como resultado una Filosofía ideal que se desarrollará en el futuro.
- b) Hace una fundamentación y clasificación basada en la Filosofía positiva (en la Ciencia).
- c) La Filosofía positiva va a necesitar de una religión positiva (que supere a la religión tradicional).

La Filosofía de la historia

Se presenta en tres periodos, según la “**ley de la evolución intelectual de la humanidad**” (ley de los tres estadios) → son momentos de la historia.

1) Estadio Teológico

Es donde el hombre busca explicaciones sobrenaturales. Se pregunta por el origen, el cuándo y el cómo surgen los fenómenos.

A su vez se divide en tres momentos

Primer momento → fetichismo → busca el origen de los fenómenos atribuyéndole vida a objetos exteriores al hombre. La vida que se le da a los objetos es análoga a la nuestra.

Segundo momento → panteísmo → da vida a seres ficticios (creados por la imaginación).
Ej. Grecia del S. VI a.C.

Tercer momento → monoteísmo → da vida a un solo ser. Aquí interviene la razón, se busca fundamentar a Dios de forma racional. Es un momento preparatorio para el segundo estadio.

2) Estadio Metafísico

Se busca explicar las causas primeras y principios o fundamentos por medio de entidades metafísicas.

Se desarrolla la razón que busca explicaciones causales.

Aparecen conceptos netamente teóricos → esencia, verdad, substancia.

Comte sitúa al estadio metafísico en la modernidad.

Es preparatorio para el tercer estadio.

3) Estadio Positivo

Regimen definitivo.

En él, la **razón se subordina a la observación** – se debe observar los hechos, el dato positivo, para encontrar relaciones o regularidades entre ellos y así establecer leyes universales enunciadas por medio de la razón.

Dichas leyes deben ser

- positivas:
- deben permitir hacer predicciones racionales.

“El verdadero espíritu positivo consiste en “Ver para prever”.

Leyes – son universales.

- provisorias (no existen leyes absolutas)
- demuestra el carácter dinámico y evolutivo de la ciencia.
- Siempre deben tener su verificación o refutación en la experiencia.

Los tres estados de la evolución de la historia coinciden con la evolución de la sociedad.

La sociedad estructurada positivamente consiste en que los industriales tengan un poder temporal, los sabios deben tener el poder espiritual.

Comte mira una sociedad estratificada cualitativamente. En el Estado positivo la religión debe tener en cuenta que Dios no es un ser trascendente, él está presente en contra del sentido dogmático del Cristianismo.

La religión que él quiere instaurar tiene en cuenta que los sabios son los sacerdotes de su nuevo culto y que el patriarca sería él, que se reconoce como El Gran Señor. Considera que las fechas que una sociedad debe rendir culto son aquellos acontecimientos científicos importantes para la ciencia: rinde culto a “San Copernico”, “San Galileo”, “San Newton”.

La religión esta ligada con su clasificación de las ciencias: en la base del saber esta la Matemática, luego la Biología, Química, Física, Astronomía, Física Social (que luego paso a llamarse sociología, pero el no la llama asi)

Física Social

Considera que debe poder explicar las necesidades del hombre y de su sociedad.

Debe explicar al hombre como fenómeno de la naturaleza, así como la naturaleza tiene sus leyes, así también esas leyes del mundo natural se aplican a la explicación de la conducta del hombre, el método en la que esta basada esta física social es el método naturalista, que es un método inductivo.

Los sociólogos le critican que la conducta del hombre no se puede prever como la naturaleza.

Termina queriendo explicar hombre y naturaleza con leyes mecanicistas.

Es uno de los primeros filósofos del S. XIX que le da una importancia relativa a las relaciones que establece el hombre en la sociedad.

La sociedad positiva se debe basar en tres ideas:

- 1) el amor como principio de la sociedad.
- 2) El orden como base de la sociedad.
- 3) El progreso como fin de la sociedad.

Todos deben buscar lo mismo: el altruismo (aquel desinteresado que da lo mejor a la sociedad).

Toda la actividad del filósofo está orientada a saberes prácticos “Si hay alguien que le guste la Metafísica, se convierte en un especialista en generalidades –el filósofo es un metafísico que piensa en todo y nada, es un ser que va a terminar siendo incomprendido porque los otros no van a poder comprender su lenguaje oscuro y vacío.

Vitalismo o irracionalismo (XIX-XX).

- Corriente filosófico-biológica.
- Filosofía de la vida orgánica.
- Concepción científicista para las explicaciones filosóficas.
- Representantes: Dilthey, Schopenhauer y Nietzsche.

Son filosofías que reaccionan contra Hegel por la importancia que éste dio a la razón. Todos adoptan posiciones cercanas al nihilismo (algunos son escépticos o ateos).

Schopenhauer (1733 - 1860)

Nació en 1733, tres años menos que Hegel, y fue su peor enemigo.

Estudió filosofía y ciencias naturales. En 1820 entra a ser docente en la Universidad de Berlín, quiso competir con Hegel, pero no pudo alcanzarlo.

Su pensamiento cobra importancia recién al final de su vida.

Obras

- sobre la voluntad en la naturaleza,
- Aforismos
- Cuestionesde ética,
- La cuádruple.....del principio de razón suficiente.

Influencias

Fue admirador de Kant. Toma su noción del mundo, pero en él, el mundo es una mera representación fenoménica. También toma de este filósofo la noción de tiempo y espacio, pero rechaza las categorías del entendimiento, ya que para él trabaja con el principio de razón suficiente.

Busca no seguir la oposición kantiana sujeto –objeto. Considera que el mundo es la cosa en sí, y se caracteriza por ser pura voluntad.

Voluntad → fuerza ciega, instinto guiado por el egoísmo.

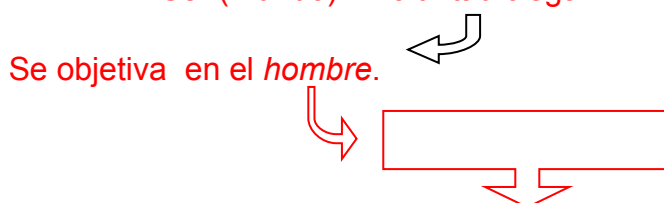
En el mundo hay cosas reales, pero las que forman el mundo son objetivaciones de la voluntad, una voluntad que siempre quiere ser, desde cosas: como desea siempre es insatisfecha. Esta insatisfacción se la percibe como algo doloroso; el mundo es erróneo y doloroso, *este mundo es la nada*, por lo tanto es un absurdo, es dolor, es deseo. Este mundo no tiene sentido (pesimismo). A semeja este pensamiento al budismo.

Si este mundo no tiene sentido, necesitamos mientras vivamos en él, consolarnos de esta tragedia mediante:

- El arte:** escape temporal, evasión de la vida.
- Filosofía:** permite al sabio superar esta vida ciega y egoísta y retornar otra vez a la nada.

El mundo es lo que los antiguos llamaban naturaleza. Por medio de la voluntad el hombre se pone en contacto con las cosas de la naturaleza.

Ser (mundo) = voluntad ciega.

Voluntad de vivir

- Arte
- Filosofía.

El hombre se reconoce como un ser finito = su destino es la nada.

Reconoce que para vivir una vida mejor, hay que vivir una vida ética, ésta es una ética del sentimiento. Su ética es materialista y empirista (opuesta a la kantiana).

Se basa en la experiencia, el hombre vive por medio de sus sentimientos.

El valor moral que caracteriza a su ética es la conmiseración (compasión): el hombre debe tratar que sus pasiones (sentimientos) guíen su obrar para lograr la liberación individual. Porque el fin último de la vida es el Nirvana, donde se reconoce el vacío de la existencia humana para llegar a un estado de bienestar donde el hombre se une en la esencia divina, es decir, se une con la voluntad.

Este mundo, “el que nos tocó vivir” es un mundo que me amenaza y me abandona: el hombre se encuentra en un tiempo y espacio infinitos, sin embargo es un ser finito.

“La vida es una muerte diferida, la vida es un negocio cuyos beneficios no compensan los gastos. El mundo entero es una tragicomedia. El verdadero absurdo es que el hombre, a pesar de todo, tiene la voluntad de vivir”. El mundo con voluntad y representación.

“La vida es aburrimiento”.

Nietzsche

Puede ubicárselo en la corriente del vitalismo irracionalista. Su maestro fue Risch.

Su filosofía es una crítica a la sociedad de su época, incluso él se reconoce como subversivo, por cambiar, modificar, subvertir la cultura de su época. “yo no soy un hombre, soy dinamita”,

Para él Schopenhauer y Wagner representan los valores clásicos germanos, frente al cristianismo propio de su época. Representan una nueva vida cultural, porque ellos eran portadores del genio griego. Nietzsche era amante de los valores clásicos griegos. También, como él, son creadores de nuevos valores.

Critica su época: cristianismo, que impone una moral acética, del sacrificio, del sufrimiento. E por esto que pretende erradicarlo de raíz, “aniquilarlo”.

Se llamaba a sí mismo un inmoral, más allá del bien y del mal.

Busca una manera de que el hombre de su época salga de ese mundo burgués, tradicional y pueda tener una nueva moral: la moral de la vida. Por esta razón, toda su filosofía, es una filosofía moral.

Existe el prejuicio de entenderlo como ateo, pero en realidad, él mata al Dios cristiano, pero pone una confianza ciega en el hombre: cada hombre debe ser su propio dios.

Asistemático: frases, metáforas, aforismos.

Principales Temas:

- 1) **Importancia de la vida antes que la razón** (por la influencia de Schopenhaer, quien entiende la vida como dolor, horror, sin sentido).

Algo irracional.

No puede entender la vida, porque no puede hacerse cargo de ella. Para entender la vida, debemos entender qué queremos de ella.

- 2) **Diferencia entre lo apolíneo y lo dionisiaco:** ante lo apolíneo, propone otro modo de vida: lo dionisiaco.

Apolíneo	Dionisiaco
<ul style="list-style-type: none">•Lo racional•espíritu de la proposición•espíritu de la simetría•encarnado en Sócrates y continuado en toda la filosofía posterior•quiere encorsetar la vida, negar las pasiones.	<ul style="list-style-type: none">•Rey del vino, la pasión, la intuición.•la vida debe estar basada en el delirio, en el disfrute, la pasión, los valores raigales, la danza, el canto.•Los racionalistas eliminaron todo esto.

Propone volver a la filosofía pre socrática, con su visión clásica de la vida.

- 3) **La voluntad de poder** (de dominio a los valores cristianos burgueses): es una fuerza ciega, instinto vital, impulso que está en la base de toda realidad. El hombre debe trascenderse a sí mismo; debe afrontar esta voluntad de poder, que es propia de algunos hombres (señores, distinguidos, nobles, hombres fuertes, grandes).

Ellos deben ser los que le encuentren el sentido a la vida.

Los valores dependen de cada hombre humano.

A través de la voluntad de poder, el hombre, va a imponer nuevos valores.

Dios ha muerto → Dios: valor que hay que sacar, porque el cristianismo es odio a la vida, representa una moral de esclavos, de dependencia.

El primer valor que debe recuperarse es el de Dionisio: el valor vital. "Dionisio contra el crucificado".

- 4) **El superhombre:** el anticristo que está por encima de los señores y de los nobles, más allá del bien y del mal.

"Daré la luz a la Tierra": nos hará ver nuevos valores. Es la encarnación misma de la voluntad de poder. Es el hombre libre, el que acepta la vida, "el que danza ante la desesperación" de los hombres que quieren explicar todo a través de la razón. "Es aquél que se da cuenta que la vida está desprovista de sentido y retorna a la nada". "Sólo si el hombre se afirma en la alegría y en el valor de la vida habrá mordido la cabeza de la serpiente (miedo, horror a la existencia) y podrá reír como nunca antes en la tierra habrá reído hombre alguno". Así Habló Zaratustra.

- 5) **El eterno retorno:** tiempo cíclico, con él se vuelve a la inocencia del ser. Se lo asocia con el fatalismo.

El mundo es un eterno retorno de lo mismo.

No hay transformación, ni novedad. Todo está destinado a repetirse.

Así, al hombre, lo único que le queda es afianzar la voluntad de poder, pero sin buscarle sentido a la vida, porque no lo tiene.

Cierra su novedad con una propuesta: existe

- Moral de esclavos: cerrada, propia del cristianismo burgués (racionalizante);
- Moral de señores: abierta (permite instaurar nuevos valores), de los distinguidos.

Cuando estudia la historia de la filosofía, distingue tres maneras de entender al filósofo (definidas metafísicamente):

•**Filósofo pájaro**: coincide con la etapa, de la vida de Nietzsche, del nihilismo: cuando la nada tiene sentido.

Sobrevuela el mundo, tiene de él una visión supra-histórica, y es el que se da cuenta que en cada etapa histórica hay valores particulares.

Este filósofo debe descubrir que la moral de la época proclama principios morales muy altos y es capaz de los más viles.

•**Filósofo topo**: critica, desconfía, desenmascara, debe rechazar la razón moderna, debe desconfiar de la metafísica y del lenguaje metafísico por ser racionalista.

•**Filósofo artista**: da rienda suelta a la sensibilidad, se da cuenta que la filosofía es preparación para la vida. En esta época, critica a Sócrates. Ve a la filosofía como una actividad terapéutica para la vida.

Otra novedad de Nietzsche:

La verdad se oculta por el lenguaje, con las palabras. Éstas disfrazan a la verdad, porque expresan puras metáforas (que vacían contenido de la verdad) engañan.

Lenguaje, palabras, metáforas: producto de la razón.

Distingue:

•**Hombre conceptual** (científico): usa la lógica, busca lo universal, lo que tiene de común las cosas.

•**Hombre intuitivo** (filósofos pájaro, topo, artista): llega a comprender el sentido de la vida gracias a la intuición, por el arte (arte= todo lo festivo) y no a la razón.

Hoy tiene vigencia en la filosofía del lenguaje.

Henry Bergson (1859-1941)

En su Filosofía da importancia a la duración, porque cree que es la única muestra cognoscible de nuestra existencia humana.

Todo el ser de cada uno está siempre en movimiento, este ser evoluciona, está dado por una fuerza vital, que es la fuente de todo devenir, de todo movimiento, que es denominada: **Elan vital** (causa de que todos los seres estén en movimiento). Que también es la causa del movimiento en la naturaleza.

Su preocupación es también hacer una filosofía de la naturaleza.

Influencias

1. Heráclito = devenir
2. Aristóteles.
3. San Agustín.
4. Descartes. De él toma la idea de claridad y distinción.

Dewey, Blondel, Dilthey y Bergson conformaban un grupo de Filosofía encuadrado en la Filosofía de la Vida.

Una Filosofía de la Vida debe seguir **cuatro principios**:

1. Lo importante es explicar la realidad entera a través de la vida –vida para ellos es sinónimo de devenir o movimiento- por lo tanto, la vida es actualidad. “Encierra más el devenir que el ser”.
2. Entender que la realidad es algo orgánico, un ser viviente, el mundo es vida en movimiento. Le dan importancia como ciencias a la biología. Son biologists.
3. Son irracionalistas y empiristas. El **metodo propio es la intuición**, la comprobación práctica, la comprensión viva de la historia.
4. Aceptan que la realidad es objetiva, son objetivistas.

¿Qué busca Bergson?

Busca que nos demos cuenta de que existe una realidad distinta de la realidad mecánica-matemática. Lo primero que hay que hacer es mirarse a uno mismo y descubrir una realidad diferente, esta realidad carga con una intensidad cualitativa pura, compuesta de partes heterogéneas. Esta realidad es libre –realidad = yo, alma-. Esta realidad es un Elan vital que nos impulsa a hacer cosas, es un fluir constante dentro nuestro. Este Elan –fuerza vital- es lo mismo que el ser en devenir, es libre, es cualitativamente puro.

Distingue claramente la función de la inteligencia del hombre: la inteligencia, por un lado, y la intuición por otro

- **La inteligencia** es fabricante de utensilios, de cosas, que sirven al hombre. Donde el ámbito de la inteligencia es la materia. El objeto propio de ella es lo corpóreo, lo inorgánico, sólo puede representarse lo quieto, lo estático, no entiende el movimiento. Capta los fenómenos. Es la única que puede analizar las cosas con claridad y distinción, es analítica.
- **La intuición** es el modo de vivir la realidad del durar. Nos permite captar nuestra realidad interior –el Elan vital-. Siempre va a durar, está en un tiempo.

La inteligencia va hacia lo rígido, lo estático, que está en el espacio y en el tiempo, que es el cuerpo.

La intuición va al capo de la vida, de la conciencia, del ser. Busca el Elan.

La Filosofía emplea la intuición, porque se dirige al fundamento, a lo originario. No es fácil lograr la intuición.

Sinónimo de **vida** es **conciencia**. También usa la palabra **alma** y **memoria**.

Lo típico o característico de todo ser viviente es la duración –dureé-.

Todo ser viviente dura porque la vida es tiempo y todo tiempo es una duración. Tiempo concreto que se identifica con la creatividad de cada uno.

“El ser es vida, la vida es alma y conciencia, entonces el ser en cuanto tal es conciencia, conciencia que no sólo piensa, sino que es vivencia, duración, energía creadora, evolución”. (Bergson en “Evolución creadora”).

Une el tiempo con la vivencia interior. El tiempo es inacabado, lo vivimos cada uno cualitativamente diferente.

El tiempo primordial es vivencial, se mide con la representación interior.

El mundo está formado por dos movimientos:

- 1) Movimiento ascendente: es el movimiento de la vida.
- 2) Movimiento descendente: es el movimiento de la materia.

Dependiendo al tipo de movimiento que cada uno adhiera se determinará un tipo de hombre.

Ese hombre que elegirá algún tipo de movimiento tendrá una determinada moral, que actúa en el campo de la inteligencia:

- **Moral abierta:** supraintelectual, es la que aparece siempre encarnada en grandes genios de la humanidad. Es la moral personal, humana, creadora, es la moral de aquel que se reconoce como una moral que reconoce su realidad.
- **Moral cerrada:** infraintelectual, es una moral impersonal que nos impone la sociedad, con sus reglas, usos y costumbres; identifica al individuo con la sociedad.

Religión estática y dinámica

- **Estática:** invento de la inteligencia, es social, es la religión de la sociedad burguesa. Es una religión fabuladora, que nos cuenta fabulas con moraleja y no tiene en cuenta la realidad interior.
- **Dinámica:** es la auténtica religión, que tiene en cuenta el Elan de cada uno. Está ejemplificada en el misticismo. Solamente es propia de los hombres extraordinarios. La pudo ver en los grandes místicos cristianos: San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús. La religión cristiana es la que ofrece este misticismo. La religión dinámica es la que define que Dios es Amor, porque a esa experiencia se llega solamente mediante una experiencia mística.

El Dios de Bergson es también movimiento y vida, es esencia viva que deviene, crea a los seres por impulsos de amor, es creador, y crea la realidad de un modo dinámico-evolutivo.

Wilem Dilthey

Sus principales obras son

- La esencia de la Filosofía.
- Vivencia y poesía.

El punto de partida de su obra (Filosofía) es poder caracterizar de una manera antipositivista y anticientificista la condición del hombre. Afirma que la realidad es la realidad de la vida de cada sujeto individual.

También se propone dar pautas de cómo conocer la realidad vital de cada uno. Igual que Bergson considera que la razón teórica no es la vía directa para conocer la vida. La razón es sólo una herramienta que tiene utilidad práctica. Tiene que estar al servicio de la vida y la vida no se traduce en conceptos. La vida se aprehende desde ella misma a través de la interiorización.

El llama a la vida humana "vida del espíritu". Esta vida de cada uno se desarrolla en la historia. Cada hombre es un sujeto histórico. La historia constituye el límite del mundo del hombre.

La historia es el contexto de lo humano. "Lo humano es histórico y lo histórico es humano"

Dilthey ve que las ciencias de su época consideradas "modelos" eran las Naturales. Por eso quiere distinguir entre:

Ciencias de la Naturaleza ~ Ciencias del Espiritu
(Ciencias Sociales o Humanas)

<u>Ciencias Naturales</u>	<u>Ciencias Sociales</u>
<ul style="list-style-type: none"> • La física es el modelo. • Objeto: hechos físicos o naturales. • Método: hipotético-deductivo. • Enunciados: sintéticos (experimentables). • Tienen dos objetivos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Explicar (fenómenos) 2. Predecir. • Considera que las Ciencias de la Naturaleza se encuentran dentro del paradigma positivista. • Buscan la subsunción de hechos bajo leyes generales. 	<ul style="list-style-type: none"> • El modelo de ciencia es la Historia. • Objeto: realidad vital humana. • Método: interiorización de la vida humana (mediante la empatía o simpatía). • Objetivo: comprender e interpretar la vivencia humana (hermenéutica)

Dilthey es el primer filósofo que claramente distingue la especificidad de las ciencias, y demarca lo singular y concreto que tiene la vida de cada uno.

El considera que en las Ciencias del Espiritu “el objeto de esta ciencia es la vida del hombre, en cuanto es vida del espíritu, que es una experimentarse y objetivarse del espíritu. “Esta ciencia (la del espíritu) tiene por objeto básico las objetivaciones históricas de la vida humana como un vivirse”.

Es posible una ciencia de lespiritu porque la subjetividad de cada uno se proyecta. El hombre no está cerrado en sí mismo. La objetivacion es mostrar la subjetividad.

Debemos tener en cuenta dos grandes categorías que van a servir para poder conocer la propia vida. Estas categorías son:

→ La vivencia –es la experiencia intima y vivida de cada uno-.

→ La comprensión –es la manera que tenemos de revivir el espíritu del otro-.

Para Dilthey vivencia y comprensión forman una pareja dialéctica, son dos maneras de conocer nuestra vida que es un entramado de significaciones. Cada vida está llena de significados y comprender la vida del otro es poder conocer sentimientos, deseos, anhelos.

La Filosofía es una manera de expresión vital del hombre, a través de la cual el hombre busca entenderse y comprender su lugar en el mundo. La filosofía es una parte de la vida del hombre. Ella habla desde la vida. Los distintos tipos de filosofías dependen de las circunstancias de cada época histórica. No hay Filosofía para él, sino Filosofías.

La Filosofía está relacionada con el hombre y el mundo. Sostiene que toda Filosofía es una cosmovisión y como cosmovisión nos muestra un entramado de significados. A lo largo de la Filosofía hay tres tipos de cosmovisiones:

- 1) Naturalismo: racionalista y positivista.
- 2) Idealismo objetivo.
- 3) El idealismo de la libertad.

¿Qué es la Filosofía según Dilthey?

- Es un ejercicio individual.
- Cumple una función social → el perfeccionamiento de la vida (del espíritu).
- Es una reflexión acerca del hacer personal y del propio yo.
- No tiene intereses particulares.
- Su ámbito es la libertad del pensamiento.
- Es una comprensión de lo universal –que se da en la relación hombre ↔ mundo.
- Es teleológica → la Filosofía tiene en cuenta los fines de los sujetos históricos.
- El compromiso del filósofo es la libertad del espíritu.
- “La Filosofía es un hacer personal, y con rigor lógico, que busca comprender la realidad vital e histórica del hombre y su modo de situarse en el mundo”.

Filosofía analítica.

Primero: Análisis Lógico (lógica P. M.)

Principia Matemática → Russell → Whitehead.

- Analiza el lenguaje lógico como modelo del lenguaje científico.
- Distingue a las proposiciones en: atómicas (simples) y moleculares (complejas).
- Incorpora el lenguaje algebraico (matemático: variables, constantes, diagramas...) a la filosofía
- Bases de la lógica matemática.
- Distingue entre:

Oración	Proposición
<ul style="list-style-type: none">•Enunciados de distintos tipos (directivas, interrogativas, exclamativas...)	<ul style="list-style-type: none">•Pueden ser V o F,•buscan objetividad,•siempre es una oración informativa (toda oración que esté diciendo algo, ya sea afirmando o negando).

Segundo: Positivismo Lógico, Círculo de Viena.

En 1922 Schilck, reunió a varios filósofos y científicos para discutir las tesis del Tractatus lógico-filosófico de Wittgenstein.

Pretendían desarrollar mejor, es decir más que los atomistas, el análisis lógico del lenguaje y su aplicación al campo de la ciencia.

R. Carnap distinguió entre:

- Términos lógicos*: nexos, conectivas (y, o pero, porque...) y *Términos no lógicos descriptivos* (todas las demás palabras).
- Términos observacionales*: que tiene correlato empírico (que se pueden ver), y *Términos teóricos*: sin comprobación empírica (alma, Dios, ser).

Estos cuatro términos sirven para construir hipótesis, suposiciones.

Entonces hay tres tipos de hipótesis:

- Empíricas observacionales (hoy hay sol),
- Teóricas: con términos teóricos, abstractos (el alma es intangible),
- Mixtas: con términos teóricos más términos observacionales (el cloro es un metaloide).

El positivismo lógico, además de la lógica se ocupa de la epistemología.

→La realidad es el marco de referencia de los enunciados: todo enunciado debe pasar por el filtro de la realidad para saber si es verdadero o falso.

→La verdad no se verifica, porque si no sería absoluta, y la ciencia es provisoria: no hay verdades absolutas (crítica a la metafísica); la verdad se confirma: por eso se los llama confirmacionistas.

→Consideran que el lenguaje refleja la estructura de la realidad: la realidad está escrita en lenguaje lógico.

→Afirman el sentido común de cada uno.

→La filosofía es auxiliar de la ciencia, y tiene como tarea descubrir las proposiciones sin sentido, es decir, aquéllas que no pueden ser verificables en la experiencia.

→La metafísica y la teología usan proposiciones sin sentido.

Aporte a la epistemología:

●**Verificar:** probar la verdad del enunciado como absoluto. Así, la ciencia no avanza.

Posición epistemológica: verificacionismo, surgido en el positivismo lógico, pero que no tuvo seguidores.

●**Confirmar:** probar la verdad como provisoria. Algo es válido para el momento (Copérnico).

●**Corroborar:** contrastar, ver si es V o F.

●**Refutar:** falsar, demostrar la falsedad de un enunciado.

Posición epistemológica: falsacionismo (Popper, parte de círculo de Viena en los '50).

Tercero: Filosofía Analítica:

●Nace en Oxford y en Cambridge.

●Analiza el lenguaje ordinario en sus diversos usos, y distingue tres usos básicos:

●Expresivo/emotivo: sentimientos y emociones.

●Directivo/imperativo: apela al orden.

●Informativo/declarativo: dice algo nuevo en el predicado.

●Da mayor importancia a la semiótica, en la que distingue tres dimensiones:

●Sintaxis: relación signo-signo (reglas ortográficas).

●Semántica: relación signo-designado (estudia el significado)

●Pragmática: relación signo-intérprete (estudia los usos del signo que hace el intérprete).

Wittgenstein

Nace en Viena en 1889, y muere en Cambridge en 1951.

Proveniente de una familia rica y culta, industrial y de origen judío. Su madre se dedicaba al arte, por lo que su casa era el centro de reunión de científicos, filósofos y artistas.

Estudió en Berlín ingeniería. Le interesaba la ingeniería aeronáutica, y es así que comienza su gusto por la matemática, por la que comienza a hacer filosofía de la matemática y finalmente, deja la aeronáutica.

En 1912 va a Cambridge a estudiar con Russell y Frege.

Vuelve a Viena para la II Guerra Mundial, y es ahí cuando comienza a redactar su Tractatus, en 1921. Al término de la guerra permanece en Viena y estudia para desempeñarse como maestro de la escuela primaria y ejerce hasta 1936.

Cansado de ejercer como maestro, en 1929 se doctora en filosofía en Cambridge con su Tractatus. En 1939 escribe Investigaciones Lógicas, que representa un giro respecto del Tractatus, cambia totalmente.

Se alista para la II Guerra Mundial como enfermero en el hospital de Londres. En 1947 renuncia a la cátedra de lógica y se va a las afueras de Londres solo. Muere en 1951.

Primer Wittgenstein

El Tractatus está escrito en aforismos (oraciones atómicas) y a cada una le corresponde un número; como todas son afirmaciones, se habla de tesis (alrededor de 7000).

Realiza un análisis lógico del lenguaje, en el que distingue las proposiciones con sentido (trabajan con términos que pueden ser observados en la realidad) de las sin sentido.

Otras de sus obras de este período son: Juegos del Lenguaje, Actividad Terapéutica de la Filosofía, la Realidad es Representada por el Lenguaje.

Como todo filósofo analítico le interesa el lenguaje, pero también analiza los problemas del conocimiento.

El conocimiento debe descomponer cualquier problema en elementos simples, es decir, en piezas del lenguaje: elementos más simples de un problema que ayudan a su comprensión.

Para poder hacer este análisis del lenguaje necesitan dos elementos:

- 1º: encontrar las piezas del lenguaje (las proposiciones atómicas elementales).
- 2º expresar esas proposiciones mediante un lenguaje artificial, es decir lenguaje lógico.

Su análisis (método analítico) consiste en despejar todas las ambigüedades (que dan lugar a equívoco) o vaguedades (impresiones) del lenguaje.

Entonces, el fin del método es “clarificar el lenguaje”. Ya que éste disfraza la realidad, es decir, con él solemos tapar la realidad. El lenguaje “pinta el mundo”, lo representa.

“me preocupa la relación isomórfica entre lenguaje y mundo”, es decir las diversas formas que se establece entre lenguaje y mundo.

En este primer momento Wittgenstein piensa que el mejor camino para no disfrazar la realidad es el análisis lógico.

Tres ideas básicas del primer Wittgenstein

- Juegos del lenguaje:** el lenguaje es un juego, por lo tanto tiene reglas, y éstas son reglas lógicas.
- La filosofía analítica** (la del análisis lógico) no es un teoría, es un modo de vida, cuya función es disolver los problemas mal planteados. Así, la filosofía debe decir lo que puede ser dicho.
- El lenguaje nos ayuda a **desocultar algo del mundo:** cada uno tiene su propio tipo de lenguaje, cada uno interpreta el mundo según su lenguaje.

4003 “La mayor parte de las proposiciones filosóficas no son falsas, sino sin sentido. Esto pasa porque no comprendemos la lógica de nuestro pensamiento. No hay que asombrarse que los más profundos problemas no sean propiamente problemas”.

La filosofía se enreda en problemas que no lo son, porque son enunciados sin sentido.

7. “Sobre aquello de lo que no podemos hablar, debemos guardar silencio”. Hay una realidad (la realidad metafísica) de la cual no podemos explicar nada.

Segundo Wittgenstein

Se produce un profundo giro en su pensamiento, se produce un cambio total de su concepción del lenguaje: giro lingüístico.

No hay un lenguaje. Las palabras adquieren sentido a partir de uno. Y a todas las palabras se las entiende en un contexto. Propone que cada uno de nosotros debe imaginar un lenguaje, porque hacerlo es “una forma de vida”.

Para explicar su filosofía Wittgenstein utiliza las siguientes frases:

- La filosofía del lenguaje es como una “*caja de herramientas*”. Es decir, en cada lenguaje (caja) hay distintos tipos de palabras (herramientas). Y en cada juego del lenguaje hay ciertos “*aires de familia*”, parecidos (las palabras).

Entonces el lenguaje necesita de herramientas: las palabras, pero siempre situadas en cada lenguaje.

- La filosofía del lenguaje “*es como el manubrio de una locomotora*”. El manubrio representa a la filosofía del lenguaje, es decir los juegos del lenguaje y la locomotora al lenguaje mismo, que lleva vagones, los que representan las palabras.

Y cada juego del lenguaje representa mi manera de entender el mundo, porque en él hay una relación mundo-lenguaje.

- “*Vieja ciudad*”, así se refiere a las grandes construcciones metafísicas, que trabajan con proposiciones que no tienen sentido. La metafísica, es un edificio de palabras sin sentido. La filosofía del lenguaje, que debe descubrir las proposiciones significativas de las que no lo son.

Después de las tres metáforas, considera que la pragmática va a ayudar a construir una nueva filosofía, al darle un nuevo sentido a los usos del habla. Es decir, hablar es saber usar una palabra en un contexto determinado, es aclarar el sentido de las cosas.

“El análisis del sentido de las palabras es para mí el verdadero método de la filosofía”.
Investigaciones lógicas.

Unidad nº 4

“El problema del conocimiento y la ciencia”

Fenomenología

Edmundo Husserl → Padre de la fenomenología.

1858-1938

→ Nació en Moravia (Checoslovaquia).

Contexto epocal

Es un filósofo del S. XX → ésta es una época de crisis. En este siglo aparecen en Inglaterra la revolución industrial que llevó a un gran progreso científico y técnico.

Avances científicos del S. XX

- Medicina.
- Sistema de transportes –rutas-
- Comunicación –telegrafo, radio, tv.-
- Técnica.

Toda esta técnica es aplicada a la guerra

Este estado de cosas provocó una reestructuración política en Europa, a partir de la caída de Napoleón en Waterloo. Aparecen aquí las monarquías nacionales.

Hay un gran ascenso de las burguesías que buscan controlar el poder y ampliar los territorios. Surgen así las guerras coloniales → Ej: Cuba, Filipinas, Rusia, Japón.

Esta lucha entre los países lleva a la Primera Guerra Mundial.

Primera Guerra Mundial → 1914-1918

Aparece la revolución rusa en 1917. Lenin se alza con el poder y funda la Unión Soviética.

Esta guerra provoca una gran crisis mundial (crisis del 20).

Aparecen las corrientes ideológicas (nazismo, comunismo, fachismo).

Husserl rechaza los fanatismos y la intolerancia.

Era Judío.
Fue uno de los filósofos más influyentes del S. XX

Tres momentos de Husserl

Los tres momentos de Edmund Husserl coinciden con las tres universidades donde trabajó.

Primer periodo: Universidad de La Halle → allí se inicia como docente en la vida universitaria. Allí prevee analizar en qué consiste la teoría del conocimiento válida para toda ciencia.

En este periodo recibió influencia de Franz Brentano (quien estudió la relación psicología ← → lógica).

Segundo periodo: Universidad de Gotinga → allí maduran sus ideas sobre fenomenología.

Tercer periodo: Universidad de Friburgo → allí ejerció los cargos de profesor y decano de la Facultad de Filosofía. Sin embargo el régimen nazi lo desplazó de la vida universitaria. Heidegger asumió su cátedra, **esto hizo llorar a Husserl**.

Durante este periodo es donde perfeccionó su teoría, que se denominó **fenomenología trascendental**.

Husserl va a desarrollar una **crítica hacia el positivismo y el psicologismo**. La fenomenología es una reacción crítica contra dicho psicologismo.

¿Qué es el psicologismo?

- Es la teoría del conocimiento de la psicología de la época.
- Explica que la ciencia es un **hecho de conocimiento** (hecho=fenómeno) y al mismo tiempo esto es un hecho psíquico.
- La psicología es la base y fundamento de cualquier ciencia.
- Husserl dijo que: “Los psicólogos explican a la conciencia como un hecho que pertenece a un fenómeno psíquico”. Para él la **conciencia es siempre intencional**, toda conciencia es conciencia de algo. Ella pertenece a un plano lógico objetivo.

Entonces ¿Cuál era la posición de Husserl?

La **Fenomenología** busca derivar de las **vivencias psíquicas las esencias**. El modo de captar las esencias es un modo directo (sin abstracción). **Las esencias salen de las vivencias**. Algunos autores sostienen que Husserl da fundamentación metafísica a la teoría del conocimiento.

Y ¿Qué es la Fenomenología?

Es un método descriptivo (describe). Para hacer un análisis fenomenológico debemos **mirar las cosas mismas** –esto es **captar las esencias**-. Para captar las esencias el alma debe estar libre de prejuicios. Su preocupación es fundar un saber libre de todo supuesto.

¿Cómo es el método fenomenológico?

Tiene tres pasos:

- 1) **Epoje**: suspensión del juicio → él la llama **epojé histórica** → es prescindir de las opiniones, teorías, interpretaciones anteriores a nosotros.
- 2) **Reducción fenomenológica**: es tratar de **conocer lo que nos es dado** –el fenómeno-. Él es lo que está latente de nuestra conciencia.
- 3) **Intuición eidética**: conocimiento de las esencias.

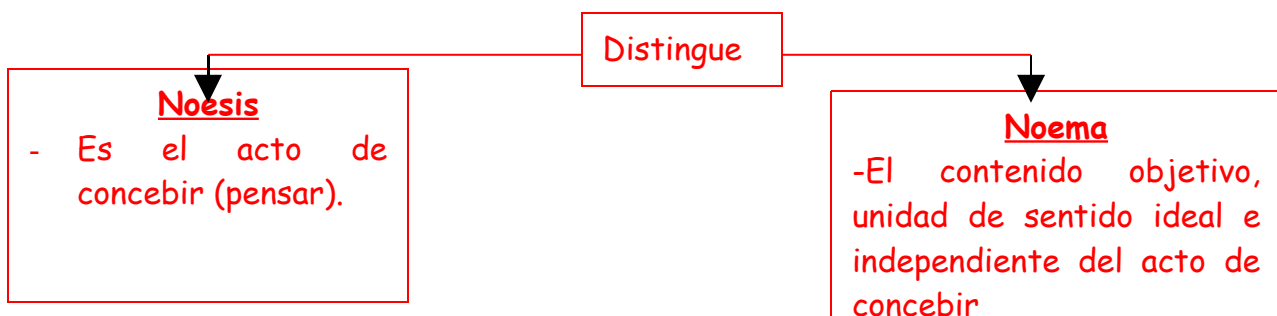
Estos tres pasos nos permitirán “**ir a las cosas mismas**” → este es el objetivo de su propuesta.

1ª Crítica al psicologismo

Considera que éste es un reduccionismo, porque reduce el análisis del conocimiento a procesos psíquicos y éste indentifica las leyes lógicas con las leyes psíquicas.

El psicologismo cae en un relativismo al afirmar que cada persona tiene su vivencia particular.

Por eso Husserl propone superar al psicologismo

La **lógica** pertenece al ámbito de las unidades de significado y es un **noema**.

Husserl recibió influencias de: Descartes, Kant y algunos neokantianos.

La influencia de Descartes se ve en la *Epojé* (suspender todo conocimiento hasta tener validez); la influencia de Kant porque ve en el idealismo trascendental kantiano que el espíritu se proyecta en el mundo.

La Filosofía de Husserl es una **Filosofía intuitiva** → se niega a deducir.

¿Cuál es el fin de la Filosofía de Husserl?

Es describir los fenómenos tales como se presentan y hacer de la Filosofía una ciencia estricta (exacta).

Su originalidad está en que se exige aplicar el método hasta las últimas consecuencias (esto es captar las esencias).

Para explicar su método se pregunta por el mundo:

1) Estos son tres pasos de la *epojé* que van a permitir tener conocimientos objetivos:

- Se puede dudar del mundo, para esto debemos hacer la *epojé* (poner al mundo entre paréntesis), es decir, no es que niega la existencia del mundo, pero no debemos emitir juicios acerca de cómo es la realidad del mundo.
- Una vez que se asume la actitud de duda, se debe dudar de todas las ciencias – porque éstas hablan del mundo –.
- También hay que **dudar del yo**, del sujeto empírico, el hombre es cuerpo y vida psíquica.

2) Reducción fenomenológica:

“Consiste en reducir el objeto (cualquiera) a su condición de **ser dado** a la conciencia” (Investigaciones lógicas).

Dicha reducción tiene tres pasos:

- a) Liberarse de toda Filosofía anterior sobre las esencias.
- b) Tratar de sacar las características individuales y contingentes del objeto.
- c) Prescindir de la existencia real del objeto. Se termina esta parte del método cuando se descubre que las esencias no implican ninguna relación con la existencia.

El hombre que quiera aplicar este método debe olvidarse de fines prácticos, carga afectiva y debe tener una actitud contemplativa ante el objeto.

El hombre debe **olvidarse de su ser** que es materia y debe lograr verse como **sujeto puro** → es el polo subjetivo de la conciencia. El sujeto busca la esencia del objeto pero busca esa esencia en el plano ideal.

La existencia no es importante → no añade nada a la esencia de una cosa. La existencia es sólo una posición en el mundo.

La reducción fenomenológica implica consumarse en la intuición eidética (tercer momento del método).

La citada intuición es la aceptación directa e inmediata de la esencia → esto es así porque la esencia está presente en el pensamiento.

La fuente de todo conocimiento es la intuición. Toda ciencia debe estar basada en ella (en la captación directa de la esencia).

¿Qué es la Fenomenología?

Es un método que consta de tres pasos:

1) *Epojé* trascendental.

existencial → eliminar lo accidental que esté relacionado con el sujeto.

eidética → captar la esencia por la intuición; olvidarse del yo empírico hasta llegar al yo puro.

epológica

2) Reducción trascendental

Postulados

“Ir a las cosas mismas”.

“La conciencia es intencional”: siempre es conciencia de algo. Es logica-objetiva.

Su propuesta se la puede caracterizar como racionalista (por la importancia que le da a la conciencia).

La conciencia opera con noesis y noemas.

La intuición es la captación inmediata de la esencia, el universal, el concepto, es decir, de lo que está escondido en el fenómeno.

“El término del proceso de la intuición eidética consiste en la intuición de la esencia. Ella no es un concepto universal abstraído de los datos de la experiencia; es de carácter lógico-formal –es decir, que no es una noción metafísica).

La esencia es una unidad de sentido, es una estructura de significación. Es el núcleo constitutivo del mensaje que el fenómeno representa en cuanto presencia en la conciencia.

Esencia

Es lógica.

Tiene un significado -que se da en la conciencia del sujeto puro-.

Es de carácter universal -no hace referencia a lo existente individual-.

Reducción trascendental

Consiste en varias y sucesivas **eliminaciones** o purificaciones **de elementos accidentales** para **mirar la cosa misma** –que es lo esencial, la esencia-.

Dicha reducción supone que primero se haya hecho la reducción existencial → que ve al fenómeno como pura presencia en la conciencia del Sujeto que conoce.

Luego la reducción eidética en donde se describe la esencia –a la que se llega mediante una intuición, es decir, una manifestación directa de lo inteligible a la conciencia-.

En un tercer momento se desarrolla la **reducción egológica**. Las esencias siempre se refieren a un Sujeto, yo o conciencia subjetiva. Con ella se descubre el Sujeto a sí mismo, mediante la reflexión. Así el Sujeto fija el eidos a la conciencia.

Las tres reducciones dan como resultado el método fenomenológico.

Lo debe cesar aquel sujeto que esté convencido que por su propia conciencia y sin condicionamiento alguno puede captar las esencias.

Este método necesita ser el fundamento y base de cualquier ciencia.

Max Scheller

Era doctor en Filosofía.

Trabajó en la Universidad de Munich, Jena y Frankfurt.

Carácter:

- Personalidad paradójica: muy emotivo y de temperamento variable.

En 1910 se casó con una mujer divorciada y lo hechaceron de la universidad. Se dirige a Gotinga.

Después de la Primera Guerra Mundial vuelve a los principios del Cristianismo (1916).

Queda viudo y se casa por tercera vez.

Era diplomático.

En 1922 rompe el vínculo con el catolicismo hasta que muere.

Forma parte de la fenomenología.

Su disciplina es la axiología –que es la parte de la Etica que estudia los valores-.

Las eticas se clasifican en:

Según de donde proceda la ley moral:

- 1) Eticas autónomas: sostienen que la ley moral procede del propio sujeto. El sujeto es el agente moral. No hay normas morales exteriores al sujeto. Ej: Hobbes y Kant.
- 2) Eticas heterónomas: la ley moral proviene de una autoridad o voluntad ajena al agente moral. Las normas o reglas morales están fuera del sujeto. Ej: Aristóteles.

Según la esencia de lo moral:

- 1) Eticas formales: les interesa el deber. Son eticas de la regla, sólo les interesa la forma del acto moral.
- 2) Eticas materiales: dan contenido de cómo obrar, se subdividen en:
 - Etica de bienes o fines –los fines pueden ser la felicidad, el placer, la utilidad-, son teleológicas.
 - Las de valores: le interesa la esencia de lo moral.

Ideas claves:

- 1) Posición antiintelectualista: separa, distingue racional-sentimental; lo racional se basa en el saber y lo sentimental en el querer.

Existen tres tipos de saberes:

Inductivo: propio de las ciencias positivas: basado en la necesidad de dominación de la naturaleza y para ello se vale de instrumentos técnicos.

De estructura esencial: permite captar las esencias –que son a priori-, por ejemplo: las matemáticas, todas las ciencias abstractas y teóricas.

El metafísico o de salvación: da fundamento a las ciencias positivas.

- 2) Le da importancia a la vida del espíritu, que es inaccesible a la razón por lo que también es un vitalista espiritualista. Es inaccesible a la razón, porque pertenece al ámbito de lo volitivo y emocional.

Toma el método fenomenológico como el que le va a permitir explicar la objetividad del mundo espiritual. Sólo en la experiencia fenomenológica el hombre puede toparse con el objeto puro.

La fenomenología lo ayuda a distinguir la Filosofía –se vale de lo a priori, que son contenidos significativos- de las ciencias positivas –trabajan a posteriori, porque son inductivas y necesitan de los hechos-.

A diferencia de Kant, para Scheller lo a priori pertenece al objeto y no al sujeto. Frente al a priori formal de Kant propone un a priori material, es decir, lo determinante del conocimiento es el dato objetivo que forma el contenido de la conciencia.

Otra diferencia es que Kant no tiene en cuenta la vida espiritual –que no fuera la racional-, por eso en Scheller se habla de una posición material.

Para él el hombre es un ser personal, que alcanza los principios éticos a través del sentimiento.

Para caracterizar su ética recurre a la antropología. El ser humano se distingue de cualquier otro ser vivo porque posee espíritu: ¿Cuál es la diferencia esencial o de grado entre el hombre y el animal?

La diferencia es que como poseemos espíritu, el hombre también posee **libertad, independencia y autonomía existencial**, éstas son las tres **características de la vida del espíritu**. Porque posee espíritu posee objetividad, ésta es poner distancia entre el objeto y el hombre.

Porque tenemos objetividad podemos desligarnos de las cosas y poseemos conciencia de sí –tenemos capacidad de reflexión-

Distingue al hombre la capacidad de reflexión, la objetivación y la autonomía existencial.

A partir de esto habla de **persona**, que cuya esencia es el espíritu.

Características de la persona

- Es un centro activo –un centro interior o mismidad-
- Es diferente del individuo –que se refiere a los seres vivos-
- El hombre es una unidad y una totalidad.
- Bío

Existencialismo

- Es un termino equivoco, porque posee muchas acepciones.
- Es un movimiento filosófico.
- Es una actitud ante la vida.
- Es literatura que se constituye en filosofía.
- Surge como una reacción crítica a un estado de cosas.
- Es asistemático (porque parte de una filosofía vivida más que pensada).
- Todos los filósofos existencialistas parten de las situaciones límites.
- Es un ateísmo y un nihilismo –porque es la disolución de todo fundamento de sentido del mundo y del hombre-.

Filosofía entre guerras

Nace luego de la Primera Guerra Mundial (1918) hasta luego de la Segunda Guerra Mundial (1945).

Surge básicamente en Alemania; y luego se extiende a Francia.

Precursor

Kierkegaard, porque le dio una nueva importancia al término existencia.

El existencialismo es una filosofía eminentemente subjetiva, porque parte y se refiere siempre al sujeto.

Sobre todo desarrolla dos ramas de la Filosofía: la metafísica y la antropología.

La sensación radical de que el mundo es frágil, finito hace que la relación **mundo-nada-muerte** sean los grandes temas del existencialismo.

Como corriente recibió gran **influencia de la fenomenología**. El primer existencialista en aplicar el método fenomenológico fue Heidegger. También recibió influencias **del vitalismo**.

El gran tema es la **existencia**.

modo de ser peculiar del humano. El hombre es su existencia, singular. La esencia del hombre es su existencia.

La existencia no es algo terminado, sino que se crea, se hace, deviene, por eso es un proyecto.

La existencia está ligada al tiempo (idea ya plateada por los vitalistas).

Todos los existencialistas coinciden en que el hombre se hace, se crea en libertad.

Rechazan el conocimiento racional, desplazan a la razón porque “no sirve para la vida”.

La realidad del mundo en que vivimos es siempre un co-mundo → mundo compartido con otros.

Los existencialistas se dividen según su lugar de origen

Maestros alemanes: Martín Heidegger (existencialismo neutro), Karl Jaspers y Martin Buber (existencialismo cristiano).

Maestros franceses: Gabriel Marcel, Emanuel Levinas (existencialismo cristiano), Sarte y Beauvoir (existencialismo ateo).

Hablan de las situaciones límites –tercer origen de la Filosofía-, la relación entre existencias vinculadas al fin último: el Otro (Dios).

Martín Buber: historiador de la antropología filosófica.

- Habla del yo, tu y del otro (son los 3 elementos del hombre para comunicarse).

Gabriel Marcel

- Habla del amor (hace un análisis metafísico).
- El ser pleno se encuentra en Dios, el hombre debe comunicarse, dialogar con el Tú (Dios).

Emanuel Levinas

- Propone el personalismo. El hombre es verdaderamente hombre en las relaciones dialogales, entre un yo, el tú y el Rostro.

Martin Heidegger	Sartre
<ul style="list-style-type: none">• 1889 Baden – 1976 Friburgo.• Alumno de Paul Ricouer y Husserl.• Influencias: Filosofía griega presocrática, Kierkegaard y Nietzsche.• Cuestión esencial: ¿Qué es el ser?• Temas: Finitud humana, la muerte, la nada, la autenticidad. (ejercen influencia en Sartre).• Obra más importante: Ser y tiempo (1927).• Estudios: teología y doctor en Filosofía (Universidad de Friburgo).• Tesis: Teoría del juicio en la psicología.• Docente de Filosofía.• Se casó una vez.• Partido Nacional Socialista, adhesión ideológica.• 1933- Rector de la Universidad.• No hace Filosofía política.• Obras: Qué significa pensar, El Ser y el Tiempo, Introducción a la Metafísica.• Filosofía: analítica-ontológica o una ontología de la existencia.• La muerte es igual al no-ser que integra la estructura del	<ul style="list-style-type: none">• 1905-1980 Paris.• Influencias: Fenomenología de Husserl, Metafísica de Hegel y Heidegger y la teoría de Marx.• Temas: existencia, libertad, la nada, la responsabilidad• Obra más importante: El ser y la nada (1943).• Docente en Liceo y Universidad.• Doctor en Filosofía.• Premio Nobel de literatura.• Novelista, dramaturgo (teatro del absurdo), filósofo. • Pareja• Partido Comunista. Uno de los principales precursores de que el intelectual debe comprometerse políticamente.• 1957 se aleja del partido comunista. Sigue siendo militante político.• Novelas: La Náusea, Las moscas, El muro, La edad de la razón, Los caminos de la libertad.• Teatro: A puertas cerradas, Las manos sucias, Muerte sin sepultura.• Trabajos filosóficos: Estudios de psicología y

hombre.

fenomenología: La imaginación, Ensayo de una ontología fenomenológica, Situaciones, Lo imaginario.

Obras existencialistas: El ser y la nada, El existencialismo es un humanismo, Crítica de la razón dialéctica, La cuestión del método.

- Filosofía: es una ontología fenomenológica.
- Períodos: Fenomenológico, existencialista y político.
- Estudió la naturaleza de la conciencia y la relación conciencia – cuerpo.
- La muerte: es algo que se da por “añadidura”.

Y le dan mucha importancia a una en particular, la prudencia.

La prudencia es la virtud que le falta al hombre contemporáneo. También la llaman sabiduría práctica, a través de ella se pueden formular juicios prácticos sobre el obrar humano.

Se divide en:

- Énfasis en la ética.
- Reflexiones políticas.

Heidegger

Es básicamente un metafísico, preocupado por la diferencia ontológica entre ser y ente.

Ideas importantes de su filosofía:

- **El olvido del ser:** dice “toda filosofía se olvidó del ser”, sustituyó el ser por el ente.
- **Comprensión del ser:** manda a comprender qué es el ser. Antes de la comprensión intelectual del ser, el hombre tiene una pre-comprensión del ser, porque el hombre mismo es un ser, por lo que esta cuestión le es propia.
- **Punto de partida:** el hombre, al que él llama existente, entendido como un ser singular, un individuo (al igual que Kierkegaard). El hombre es un ser-ahí, arrojado al mundo, que es un co-mundo. El hombre es un da(ahí)-sein(ser).

Da-sein /existencia.

- Se distingue de los *otros seres* → útiles, aquéllos que sirven para algo, que están a la mano.
- Tiene *existencia* → precede a la esencia.
- No algo terminado ni acabado, porque nos vamos haciendo, construyendo a lo largo de la existencia/vida.
- Es un ser-para-la-muerte.

→Es un se-en-el-mundo.

→Es un ser que tiene entes a la mano.

→Es un ser en estado de pro-yecto (con proyectos).

→Es un ser-en-el-tiempo.*

→Es el único ser que habla.

→Es el “guardián del ser”, “pastor del ser”. El hombre es un ser, debemos cuidarnos a nosotros mismos, porque reconoce dos tipos de existencia.

Tipos de existencia o modos de estar en el mundo:

Inauténtica: das-man (impersonal, “lo”).

- No acepta su condición de finitud, rehuye de la muerte.
- Se esconde en el impersonal.
- Hombre masa.
- Se olvida de su ser, no lo cuida.

Auténtica:

- Asume su finitud,
- Se da cuenta que es un ser-para-la-muerte (nada).
- Su vida tiene sentido, porque es un ser que tiene pro-yectos (=hacia delante, lanzado hacia el futuro).
- Se expresa cuando al hombre se le hace presente la angustia

Paso de la vida inauténtica a la auténtica: a través de la *sorge* = cura, de la enfermedad de la vida inauténtica.

Ante la finitud, y se expresa a través de que somos seres-para-la-muerte. ←
Es existencial, porque la experimentamos ante la fragilidad de nuestro ser. ←
Heidegger es el primero que distingue entre estos dos estados de ánimo:

Miedo	Angustia
<ul style="list-style-type: none">•Paraliza.•Tiene su objeto bien especificado (miedo a...).	<ul style="list-style-type: none">•El objeto no está diferenciado.•Condición de posibilidad de filosofar (tercer origen).•Más permanente, porque es vivida, sentida.

***El Tiempo** es el tema central en todos sus libros, y uno de los más difíciles y oscuros.

Es el marco en el que se desarrolla la existencia humana, por eso el hombre es un ser temporal: no hay hombre sin tiempo, ni tiempo sin hombre.

Distingue tres tipos de tiempo:

- **Tiempo ontológico/primordial:** es cualitativo, concreto (porque es de cada uno) y es existencia, es decir, es una manera de ser del hombre.
- **Tiempo social:** "es el cuadro arbitrario que se da a nuestras vidas".
- **Tiempo cósmico:** "es el tiempo cuantitativo que el científico abstrae de lo real". El tiempo del origen del mundo.

Hay tres momentos o éxtasis del tiempo:

- **Primero: por-venir (el futuro).** El cuidado, anticiparse sobre lo que es; es el pro-yecto.
- **Segundo: pasado.** Nuestras posibilidades son limitadas y determinadas por nuestro pasado, que es parte de lo que somos. No se puede cambiar, hay que asumirlo para poder tener proyectos.
- **Tercero: presente.** El hombre lo genera asumiendo su situación. Ésta es ser un ser-en-el-mundo, que tiene libertad, es decir, se elige a sí mismo, y al tipo de proyectos que quiere cumplir.

Vida auténtica: nihilista, porque en su vocabulario aparece la nada.

Existencialismo es un humanismo: el tema central es el hombre, en tanto es un ser existente, porque se hace un la existencia.

Analítica de la palabra ex-sistere (desde - permanecer) = lo que permite estar en el mundo.

Jean Paul Sartre

La filosofía de Sartre

La obra filosófica de Sartre se puede dividir en tres períodos. El primero, marcado por la influencia de la fenomenología de Husserl. El segundo, marcado por la adopción de una postura atea y la asimilación de los presupuestos del existencialismo, siguiendo en este último aspecto las reflexiones de Heidegger respecto a la ontología de la filosofía de la existencia. Y el tercero, marcado por el intento de sintetizar el existencialismo con una visión crítica y alejada de las ortodoxias dominantes del marxismo. Por lo demás, hay que tener en cuenta de forma general la actividad literaria de Sartre, continuada a lo largo de toda su vida, así como la actividad periodística y su constante preocupación por las cuestiones sociales y políticas, que hicieron de él un modelo de referencia para los intelectuales comprometidos con la lucha contra la injusticia y las contradicciones sociales de su tiempo.

a) El periodo fenomenológico

Tras su estancia en Berlín como becario del Instituto Francés, habiendo estudiado sobre todo la filosofía de Husserl, los primeros escritos de Sartre, escritos entre los años 1936-1940, tienen una orientación claramente fenomenológica. Así ocurre, por ejemplo, con su primera obra, "La trascendencia del Ego", en la que se discute la naturaleza de la conciencia, distinguiéndose de la posición adoptada por Husserl pero en clara dependencia con los planteamientos fenomenológicos. Lo mismo ocurre con sus otras obras, filosóficas o literarias, de la época, centradas las primeras en el interés por la psicología, adoptando una postura crítica respecto a las escuelas psicológicas de su tiempo, y que llevan los significativos títulos de "La imaginación" y "Lo imaginario". Y respecto a las segundas, baste citar "La náusea".

b) El período existencialista

En los años posteriores, hasta 1952, la actividad filosófica de Sartre se vuelve hacia el existencialismo que, a partir de la publicación de "El ser y la nada", le van a convertir en el principal, o al menos en el más popular y conocido, representante del existencialismo. El conocimiento de los principales elementos de su pensamiento existencialista, que se desarrollan posteriormente, constituyen el objeto de esta exposición, lo que se advierte explícitamente para dejar constancia de las deliberadas limitaciones de este trabajo.

c) El período marxista

Sin que se pueda decir que abandona las tesis más radicales del existencialismo, Sartre, a partir de los años 60 y hasta el final de su vida, orientará su actividad hacia el marxismo. No, ciertamente, hacia las formas más ortodoxas de marxismo, pero mostrará públicamente su interés hacia los países en los que el marxismo se constituyó en una forma de poder político, aunque sin escatimar las críticas, especialmente en aquellos aspectos en que un régimen totalitario choca con su concepción existencialista del ser humano como libertad. De esta época datan obras tan importantes como la "Crítica de la razón dialéctica", considerada por algunos como la declaración de su ruptura con el existencialismo, apreciación probablemente exagerada.

El existencialismo de Sartre

1. El existencialismo es un movimiento filosófico que se desarrolla a partir de 1927, con la publicación de "El ser y el tiempo", de Martín Heidegger, y que alcanzó su máximo esplendor en los años 40 del presente siglo, para decaer hacia la década de los 60. Su fundamental principio filosófico es el análisis de la existencia humana como punto de partida para cualquier ulterior reflexión sobre lo real. Como precursores de este movimiento hay que citar a Kierkegaard, quien influye poderosamente en el ambiente intelectual pre-existencialista, aportando numerosos temas de reflexión, y a Husserl, no tanto por el contenido de sus doctrinas como por el uso que harán algunos existencialista (como Heidegger) de su método fenomenológico. Como lugares comunes del existencialismo podemos reseñar los siguientes puntos:

A) Todas las filosofías de la existencia arrancan de una llamada "vivencia existencial", que es entendida de diversos modos por los existencialistas: como fragilidad del ser", como "marcha anticipada hacia la muerte", o como "repugnancia o náusea general".

B) Su tema principal de investigación es la existencia, entendida como "un modo de ser particularmente humano". El ser humano es, pues, el único animal que tiene existencia, en ese preciso sentido.

C) **La existencia es concebida como una actualidad absoluta, no como algo estático, de lo que se pueda decir que es, sino como algo que se crea a sí misma en libertad, que deviene, que es un proyecto. La existencia, por lo tanto, es algo que pertenece sólo a los seres que pueden vivir en libertad.**

D) **En consecuencia, el ser humano es pura subjetividad, es decir, puro despliegue de su capacidad creadora, de su capacidad de ser para sí mismo, de su propio hacerse, de su "existir ". El ser humano se crea libremente a sí mismo, es su libertad.**

E) **Pero pese a su subjetividad el ser humano no queda cerrado en sí mismo, sino que se halla esencial e íntimamente vinculado al mundo y, en especial, a los demás seres humanos. En su real y efectivo hacerse, la existencia deviene "co--existencia".**

F) **la distinción entre sujeto y objeto, tal como es planteada por la metafísica tradicional, es también rechazada por los existencialistas, entre quienes prevalece la vivencia de la realidad sobre el conocimiento de la realidad. Y en esa vivencia la oposición sujeto/objeto queda anulada.**

2. La realidad es vivida fundamentalmente mediante la angustia, es decir, por medio de aquello por lo que el ser humano se da cuenta de su finitud y de la fragilidad de su posición en el mundo. La angustia se presenta como el modo en que el ser humano accede al fondo último de la realidad. No olvidemos las condiciones históricas que acompañan el surgimiento del existencialismo: entre la primera y la segunda guerra mundial.

3. Entre los más destacados representantes del existencialismo podemos destacar a los alemanes Heidegger (que es indiferente al tema de Dios) y Karl Jaspers (que admite la trascendencia del ser humano después de la muerte) dentro de la corriente que se ha dado en el llamado existencialismo negativo, y en la que también se suele encuadrar al francés Sartre (existencialismo ateo declarado y consecuente); y el también francés Gabriel Marcel, como representante del existencialismo teológico o espiritualista.

4. La filosofía de la existencia se presenta como una filosofía pesimista, cuya conclusión es la de que la existencia humana carece de sentido, es un absurdo (el ser humano, como dice Sartre, es "una pasión inútil"), ya que no hay ninguna esencia, ninguna dirección fija en la que deba desarrollarse. Pero es a partir del reconocimiento de la existencia de donde, precisamente, al no haber ninguna esencia prefijada, al no ser el ser humano esto o aquello, sino pura libertad, como es posible re-construir el ser de esa existencia y, con ello, la realidad toda y el ser humano, como un fruto de su libertad.

5. Jean Paul Sartre fue el filósofo existencialista más comentado y el que alcanzó mayor notoriedad en los círculos culturales de la Europa de la primera mitad del siglo XX, incluidos los no existencialistas y los no estrictamente filosóficos. Esto se debe no sólo a su obra filosófica sino, y principalmente, a su amplia producción novelística y a sus piezas de teatro. Entre sus novelas figuran títulos tan conocidos como "El muro" o "La náusea"; y entre sus obras teatrales, "Las manos sucias", "La puta respetuosa", etc.

La noción de existencia en el pensamiento de Sartre

1. La afirmación de que "la existencia precede a la esencia" es considerada como la característica fundamental del existencialismo. Ahora bien, la distinción entre esencia y existencia llega a la filosofía occidental de la mano de Tomás de Aquino, quien la había tomado de Avicena, y fue utilizada por él en el contexto de su teología para fundamentar la distinción entre los seres contingentes y el ser necesario, a fin de poder conciliar sus planteamientos aristotélicos con las exigencias de la revelación y los fundamentales dogmas del cristianismo. Según tal posición, Dios, el ser necesario, es el único ser en el que la esencia se identifica con la existencia, es decir, el único ser cuya esencia consiste en existir.

2. Todos los demás seres, sin embargo, poseen la existencia de un modo secundario, no forma parte de su esencia, por lo que son seres contingentes, que pueden existir o no existir. Fueron muchos los filósofos occidentales que consideraron tal distinción innecesaria, por cuanto la noción de existir no añade nada a la noción de la esencia de algo real, como en el caso de la posición adoptada por Kant, o por otras razones más o menos fundamentadas, rechazando así los planteamientos metafísicos del tomismo.

3. Según tal distinción entre la esencia y la existencia, la posición de la metafísica tradicional respecto a la relación Dios/seres humanos podría reducirse a una sencilla explicación del tipo: Dios piensa el ser humano (su esencia) y posteriormente lo crea, es decir, le da existencia a la esencia pensada, del mismo modo que un artesano piensa primero el objeto y luego lo construye según lo pensado. Ahora bien, ¿qué ocurre si suprimimos a Dios de esa relación? ¿cómo explicamos la existencia de los seres humanos, de la realidad?

4. Sartre al partir de la negación de la existencia de Dios, y no desde una posición agnóstica sino desde un ateísmo radical, (que no es ninguna novedad en la filosofía, por lo demás, y menos en la de finales del siglo XIX y principios del XX), formulará una explicación distinta de lo que debemos entender por existencia, y de lo que la existencia significa en el caso de los seres humanos. Suprimido Dios, el esquema tradicional carece de sentido. No hay una esencia eterna a la que un ser supremo dota de existencia. La existencia de los seres humanos no se puede ya reducir a la realización de una esencia pensada por Dios.

5. Los seres humanos "están ahí", existen como realidades que carecen de una esencia predefinida; y en ese "estar ahí", lo que sean dependerá exclusivamente de su modo de existir. Dado que ese existir no es algo "añadido" a una esencia predefinida, el existir de los seres humanos es anterior a lo que son en cuanto tales, su existir es anterior a su esencia. Y en la medida en que su ser esto o aquello depende de su propia realización como seres humanos, su hacerse, su existir, es un hacer libre. Los seres humanos no están sometidos a la necesidad de corresponderse a una esencia, por lo que la existencia debe ser asimilada a la contingencia, no a la necesidad. Los seres humanos son libres.

6. "Lo esencial es la contingencia", dice Sartre en *La Náusea*. "Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente; los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero jamás se les puede deducir. Hay quienes, creo, han comprendido esto. Aunque han intentado superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí. Ahora bien, ningún ser necesario puede explicar la existencia: la contingencia no es una máscara, una apariencia que se puede disipar; es lo absoluto y, en consecuencia, la perfecta gratuidad. Todo es gratuito, este jardín, esta ciudad y yo mismo".

El ser humano y la libertad en el pensamiento de Sartre

1. Distingue Sartre en el mundo dos tipos de realidades o entes, los que son "en-sí", y los que son "para-sí". Entre estos últimos se encuentran los seres humanos, en cuanto son conscientes de su propio ser, en cuanto existen, en el sentido anteriormente señalado. Los demás seres simplemente son. El ser humano, siendo consciente de su propio ser, y precisamente por ello, existe, ¿Cuál es, pues, el ser del ser humano, el ser del para-sí? El ser del ser humano es la nada, tomada en su sentido más literal.

2. ¿Cómo llega Sartre a alcanzar esta respuesta? El análisis de la conducta humana, basado en cierto modo en la filosofía de Heidegger, le lleva a Sartre a descubrir en el ser humano la posibilidad que éste tiene, frente a los demás seres, de contestar con un no, es decir: le lleva a descubrir al ser humano como posibilidad de negar. La interrogación nos descubre un nuevo componente de lo real, la negatividad.

Pero ¿dónde está el origen de esta nada? No puede originarse en el ser en-sí, puesto que la noción de ser en-sí no contiene en su estructura la nada: el ser en-sí es pura positividad. La idea de la nada tiene que venir, en consecuencia, del otro único tipo de ser, del ser para-sí, única realidad que queda, excluido en ser en-sí. Dice Sartre:

"Debe, por tanto, existir un ser -que no puede ser el epa-sí- y que tenga como propiedad el nihilizar (negar) la nada, soportarla en su ser y construirla continuamente de su existencia, un ser por el cual la nada venga a las cosas".

3. Pero, para ser el creador de la nada, el ser humano debe albergar en si mismo la nada: el ser del ser humano, en definitiva, es la nada. No hay que entender esta nada como si el ser humano en si mismo fuera absolutamente nada: en el ser humano hay un en-sí, es decir, su cuerpo, su "ego", sus costumbres... Pero lo específicamente humano no es su no determinación, su libertad, su nada. Sartre nos dice, además, que el para-sí (el ser humano) se caracteriza por tres tendencias:

- 1) tendencia a la nada
- 2) tendencia al otro
- 3) tendencia al ser

4. La tendencia del ser humano a la nada se descubre en la conciencia y en la libertad. Esta no es una propiedad del ser humano sino que es su propia esencia. Con ello nos quiere decir que no es cierto que exista primero el ser humano y luego se diga de él que es libre, sino que no hay, estrictamente hablando, diferencia alguna entre el ser del ser humano y el ser libre del ser humano: el ser humano es su propia libertad.

5. De la identificación del ser del ser humano y su propia libertad se deducen dos consecuencias importantes para la concepción del ser humano en Sartre, En primer lugar, el ser humano, como tal, no posee naturaleza alguna predeterminada, no se identifica con una esencia determinada: su esencia es su libertad, es decir, la indeterminación, la ausencia de toda determinación trascendente. En segundo lugar, la existencia precede necesariamente a la esencia, hasta el punto de que la esencia del ser humano (del para-sí) es su propia existencia.

6. ¿Cómo llegamos a la conciencia de la libertad? La libertad se revela en la angustia: "En la angustia adquiere el ser humano conciencia de su libertad o, si se prefiere, la angustia es el modo de ser de la libertad como conciencia del ser ". La angustia es la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de lo que es, es decir, la forma de darse cuenta de que no es nada. El ser humano huye de la angustia y de este modo trata también de sustraerse de su libertad. Pero el ser humano no puede liberarse de la angustia, puesto que es su angustia, y por eso tampoco puede escapar de su libertad. El ser humano está, por ello, "condenado a ser libre".

SER-PARA-OTRO

DISPOSICIÓN DEL SER-PARA-SÍ QUE LE RELACIONA CON LOS OTROS SERES HUMANOS.

En su conferencia **"El existencialismo es un humanismo"**, Sartre rechaza varios malentendidos a los que dio lugar su filosofía. Uno de los más importantes se refería al hecho de que el existencialismo parecía ser una filosofía de la subjetividad y por lo tanto, concluyeron sus críticos, de la individualidad (del individualismo burgués, para los críticos de izquierdas). Pero Sartre

rechaza esta interpretación, y lo hace precisamente *rechazando el individualismo más radical, el solipsismo*. El solipsismo es la doctrina filosófica según la cual es indudable la existencia de uno mismo y radicalmente dudosa e injustificable la existencia de los otros seres, incluidas las otras personas. Si uno sigue el camino cartesiano para el descubrimiento de una verdad indudable, puede concluir que es indudable la existencia de la mente propia, pero a costa de resultarle al menos problemática la existencia de los otros seres. Sabemos que Descartes consigue superar el solipsismo con el recurso de la existencia y bondad de Dios, que le sirve de garantía de la creencia en la existencia de los otros objetos. *Sartre acepta esta línea de búsqueda de una verdad indudable, aunque cree innecesario recurrir a Dios para justificar la creencia en la existencia de las otras subjetividades*: la filosofía, nos dice, debe partir de una verdad no problemática, de una verdad indudable y ésta es el famoso “pienso luego existo” y *la subjetividad*; pero considera que *la idea de una subjetividad humana encerrada en sí misma, la idea del solipsismo, carece de sentido*. El hombre posee una dimensión social, no es un ser aislado. En la conferencia antes citada la importancia de lo social, del “otro”, se presenta desde distintas perspectivas:

- en primer lugar porque *toda elección debe contar con el otro*; cuando elijo un valor, este valor se presenta con carácter universal, no puedo decir que valga solo para mí, aspira a la universalidad, de ahí que siempre nos podamos preguntar ¿y si todo el mundo hiciese lo mismo que lo que yo quiero hacer con mi elección?; *al elegir un valor nos hacemos legisladores universales*. Toda elección compromete a la humanidad entera, somos responsables de nosotros y de todos los hombres;
- en la conferencia se dice también que el cogito individual sólo tiene una noticia de sí mismo en la medida en que el otro le capta, le valora, le estima o detesta. Siempre contamos con el otro: necesitamos de los demás, de sus juicios, complicidades y rechazos para ser conscientes de la totalidad de nuestras dimensiones, para ser de un modo u otro.

Pero esta idea de que necesitamos al otro para conformar nuestra propia identidad la desarrolla de un modo más exhaustivo en su obra “**El ser y la nada**”. Sus conclusiones son muy pesimistas: las relaciones con el otro son siempre de *conflicto* o bien yo intentaré apropiarme de la libertad del otro o bien el otro querrá hacer lo propio con mi libertad.

La existencia del otro no es un dato cuestionable: considera que hay una experiencia en la que el otro se nos hace presente de un modo indudable, y se nos hace presente no como un objeto sino como un sujeto, como una subjetividad, con su libertad, sus valoraciones, sus proyectos. La más importante experiencia del otro es lo que Sartre llama *la mirada*: cuando el otro nos mira captamos en él no a un objeto, no a un objeto del que nada podamos temer o que pueda ser utilizado por nosotros sin consecuencias, captamos que tras su mirada se encuentra una subjetividad. Hay un protagonista del mirar, un ser del que se pueden esperar cosas (complicidad, solidaridad, placer, comprensión, enfrentamiento, obstáculos para nuestros fines...). La mirada del otro nos hace conscientes de nosotros mismos pues el otro nos objetiva, por esto trae consigo los sentimientos de miedo, vergüenza y orgullo: *miedo* ante la posibilidad de ser instrumentalizados por el otro, *vergüenza* de hacer manifiesto nuestro ser, *orgullo* al captarnos a nosotros mismos como sujetos. La vergüenza es una vivencia, y como toda vivencia es intencional, se refiere a algo, y, en este caso, a uno mismo, sentimos vergüenza de lo que somos. En la vergüenza se da una cierta duplicidad de protagonistas: es vergüenza *de uno mismo*, pero de uno mismo al ser visto *por otro*, es por lo tanto una de las más importantes expresiones de la experiencia intersubjetiva, de la experiencia o presencia del otro.

La mirada tiene dos dimensiones: el otro me puede mirar, pero yo le puedo mirar. Surge así la dialéctica de las libertades, la lucha y el conflicto. Ante la presencia del otro caben *dos actitudes*: o bien nos afirmamos como sujetos y en esa afirmación nos apropiamos de la libertad del otro y cosificamos su ser, o bien intentamos captar al otro en su libertad, en su ser sujeto, pero a costa de perder nuestra libertad y convertirnos en meros objetos. Sartre pone como ejemplos de

conductas del segundo tipo el *amor*, el *lenguaje* y el *masoquismo* y como ejemplos del primer tipo la *indiferencia*, el *deseo*, el *sadismo* y el *odio*. De cualquiera de las dos maneras la relación entre las subjetividades será siempre conflictiva, será una *lucha entre libertades*. De aquí su pesimista conclusión “el infierno son los otros”.

Apéndice: esquema del existencialismo es un humanismo

1º Exposición de las principales críticas hechas al existencialismo desde el comunismo y el cristianismo (p.9 – 14).

2º Caracterización de las dos escuelas existencialistas y de su concepción del hombre (p.14 – 21).

La existencia precede a la esencia

El proyecto

La responsabilidad total

La elección

3º Definición de los principales conceptos del existencialismo ateo (p.21 – 37).

· Angustia [«angoisse»]

· Abandono/desamparo [«délaissement»]

· Desesperación [«désespoir»]

4º Consecuencias morales del existencialismo: la necesidad del compromiso y el rechazo del quietismo (p.38 – 41).

5º Respuesta a la crítica de subjetivismo y a las objeciones inspiradas en ella (p.42 – 61)

· 1ª objeción: lo arbitrario de la acción libre (p. 51)

· 2ª objeción: la libre elección de la mala fe (p. 56)

· 3ª objeción: la imposibilidad de dar un valor a la acción libre (p.61)

6º Definición del existencialismo como humanismo (p.61 – 65)

7º Discusión (p.65 – 93).

Escuela de Frankfurt

Surge a partir de un análisis de la realidad.

El S. XX tiene características distintivas: La Rev. Rusa de 1917, la Segunda Guerra Mundial, gobiernos autoritarios personalistas, crisis de los modelos científicos, cambio abrupto de valores.

Con todo esto, los intelectuales reflexionan sobre cómo marcha la sociedad en la que viven y tratan de entender sus valores.

La Escuela de Frankfurt no es un sistema filosófico porque no da explicación sistemática. Se preocupa por indagar ¿en qué consiste una sociedad basada en valores democráticos? Crean el Instituto de Investigación Social en 1922, fundado por Karl Gerlach.

A los del Instituto les preocupa: elaborar una nueva teoría social y dar bases para la crítica de la razón instrumental.

Es un grupo formado por intelectuales marxistas y empiezan investigando el movimiento obrero de Alemania y tratan de ver una propuesta para liberarlos de la opresión que sentían los obreros alemanes.

En 1933 aparece Max Horkheimer quien independiza el Instituto de la Universidad de Frankfurt. Porque buscan que su escuela sea un movimiento crítico, independiente de los partidos políticos, del poder, pero muchos de sus representantes eran judíos y con el nazismo tuvieron que cerrar.

Entonces se exilian a París y a Nueva York –donde van a la Universidad de Columbia–.

En 1951 vuelven algunos a Alemania, como Horkheimer y Adorno, y reinauguran el Instituto.

Erich Fromm se abre del movimiento.

En EEUU se quedan Markuse –quien hasta hoy tiene discípulos y constituyó un sistema filosófico–. Él analiza el dominio de la sociedad industrial sobre el individuo y sus posibilidades de liberación. Sostiene que la razón instrumental debe ser crítica, revolucionaria.

La Escuela de Frankfurt hace análisis sociológico de lo social y parten de la crítica a la teoría tradicional. Dicha teoría es el lugar que se le dio a la ciencia como un modo de entender la realidad, el mundo. Es naturalmente positiva y racionalista y cree que la ciencia explica con exactitud los hechos y que el científico es neutral, ajeno ante el proceso social.

Esta teoría tradicional es una ideología, un modo de entender el mundo, entonces hay que superarlo.

La ciencia debe ocupar un lugar en la sociedad. La ciencia está condicionada por lo social, lo económico y lo político. La ciencia y el científico son **modos de reproducción social**.

Entonces la teoría crítica busca unir la razón y la praxis, para reestablecer o transformar la realidad social. Busca una sociedad más justa, sin desigualdades y donde el futuro de la humanidad esté unido al pensamiento crítico.

Un representante actual es Habermas, discípulo de Apel, del que recicla todas sus teorías.

En el planteo ético Habermas desarrolla su posición de la **Acción Comunicativa**. Las relaciones sociales se vinculan con las organizaciones políticas y considera que el proyecto moderno no está acabado. Para ello es necesario reconstruir la racionalidad, hay que vincularla con las relaciones interpersonales y la acción comunicativa.

El hombre cuando se relaciona con otros establece relaciones comunicativas.

Teoría de la acción comunicativa

Todo análisis de la razón debe ser analizado teniendo en cuenta la acción social. Si el hombre contemporáneo puede darse cuenta de eso (vínculo social-racional), se va a cumplir el proyecto moderno, que está basado en el ideal emancipatorio. Pero para poder ver todos cuál será nuestro ideal emancipatorio (que va a pasar por los actos de habla, de comunicación), tenemos que

ponernos de acuerdo todoS: se necesita del consenso, es decir, que la mayoría esté de acuerdo en algo.

Habermas igual que Wittgenstein hace una reflexión crítica del lenguaje y así propone una pragmática –el uso de las palabras- universal de los actos de habla.

Cada uno habla y en ese acto hay una estructura universal común a todos los idiomas. Dicha estructura es diferente de la sintaxis y la semántica, y está basada en un principio –que es la base de toda acción comunicativa- la confianza. Confianza en que lo que el otro me dice es verdadero.

Por lo tanto, hablar es un acto ético, porque está basado en la confianza que tiene todo hombre en el otro.

Hablar significa tratar de encontrar criterios comunes para realizar una sociedad mejor. Con las palabras realizamos acciones. Los actos de habla son aquellos actos donde debemos interpretar el significado que el otro muestra en determinadas situaciones.

El significado pragmático de una frase es aquél en el que la comunidad de hablantes percibe rápida e inmediatamente la acción que es consecuencia de ese lenguaje.

La propuesta de Habermas es una ética totalmente utópica.

Filosofía argentina.

Nación de cultura: modo de promoción de valores positivos.

Noción de barbarie: anti-cultura, promoción de valores negativos.

a) Leyes de Indias (espíritu tomista).

b) Ideas Europeas de Rosseau, Revolución Francesa e Inglesa (generación del '37)

c) Generación del '80.

d) Pensamiento que abandona las huellas europeas: pensamiento situado (desde y en América Latina).

Idea básica: aceptación del mestizo. Reconocer la identidad, el origen. Entonces se trabaja la idea de cultura-mestizo, entendiendo por cultura el modo de ser o habitar el mundo, que le da sentido al mundo.

Representantes:

- Padre: Rodolfo Kusch: propone hacer una metafísica del estar (no del ser) en una determinada región.

- Padre J. C. Scaneme.

- C. Cullen.

- Casalla.

La filosofía debe ser un instrumento para modificar la realidad en que vivimos. La filosofía universal existe (que trabaja alma, Dios, mundo), y debe ser re-localizada regionalmente.

Tratan de describir los rasgos del hombre concreto. Y revertir la opinión de Ortega y Gasset sobre los argentinos, publicada en la Nación, los domingos.

Para él, el argentino era un hombre más preocupado por lo que dicen de él, más que de lo que él dice del mundo, es un hombre que está siempre a la defensiva, preocupado por pavadas y no por encontrarle un sentido al mundo. Lo caracteriza la fiaca, sólo piensa en asuetos.

Para descubrir nuestro modo de ser y pensar argentino, debe empezar a reconocer sus raíces, tratar de aceptarse como:

- Descendiente de indígenas.

- Criollo.

Cuando se asume la identidad cultural, se puede construir el futuro. La construcción del mundo que hagamos, va a expresar nuestra esencia, es decir, quiénes somos.

Para construir una cultura argentina hay que tener en cuenta el êthos:

- Modo de ser de un pueblo

- Matriz cultural

- Forma de ver al mundo, a Dios y al hombre,

- Consovisión (en filosofía)

- Manera de conocerse.

Cuando se habla de "argentinos", básicamente se habla del porteño, "ha sido siempre un hombre que mira al puerto", se abre a lo de afuera y se olvida de sus propias raíces.

La filosofía como un saber abstracto y teórico no existe. La filosofía consiste en una actividad, estado de ánimo por medio del cual se busca pensar los problemas particulares del mundo

donde se vive; debe ir de la mano de la historia, los orígenes. Ellas pueden entablar un diálogo fecundo y permitir las situaciones que el hombre vive cotidianamente.

Hacen filosofía de la cultura y filosofía política y tratan de dar respuesta a cuestiones como: ¿qué es el poder?, ¿qué se entiende por autoridad?, ¿qué significa pueblo?, ¿qué es la democracia?.

Académicamente la filosofía argentina no es abordada por las universidades del país, porque no hay creado un sistema, escuelas filosóficas y porque, en su mayoría, tienen tendencias socialistas y no trabajan las disciplinas fuertes de la filosofía (metafísica, lógica, teoría del conocimiento).

A partir de 1990, gracias a la Asociación Latinoamericana, se empiezan a dar algunas materias de filosofía latinoamericana, pero la llaman “pensamiento latinoamericano”, y entonces se mezcla con otros campos. En 1995 hay pequeña reivindicación.

¿Cómo es el hombre argentino?

- Experimentado
- Solidario
- Disminuido
- Discriminado
- Discriminador
- Resentido
- “viveza criolla”
- Ingenioso
- Sentido del humor (a costa del otro)
- Poco comprometido
- Pobre
- Pasivo
- Tímido
- Quejoso
- Luchador
- Familiar (viene de Italia)

