

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**Propuesta de diagramas elaborados metodológicamente que
ayuden a interpretar la estructura de razonamiento de
clásicos de la filosofía política alemana.**

T E S I S

Para Obtener el Grado de
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales con
Orientación en Ciencia Política

PRESENTA:

Rosa María Lince Campillo

TUTOR:

Dr. Fernando Castañeda Sabido

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación.

Proverbio árabe.

*El gran arquitecto del Universo hizo al hombre con dos orejas y una boca;
para que escuche el doble de lo que habla.*

Proverbio chino.

Antes de iniciar la labor de cambiar al mundo, da tres vueltas por tu propia casa.

Proverbio chino

Ve tras lo que te haya inspirado y sé paciente. Corán

Apresura tu camino hacia aquello que te parece un espejismo: puedes encontrar una realidad.

En mi infancia en repetidas ocasiones, vi a mi padre sentado en un sillón, completamente inmóvil, con las manos vacías y la mirada en el infinito.

Mi madre me decía en voz baja “no molestes a tu padre que está trabajando”.

Pasado el tiempo yo también me convertí en un intelectual, estudioso de la sociedad.

Marché a Etiopía y en cierta ocasión oí a una madre dorzé murmurarle a su hijo: “no molestes a tu padre que está alimentando a los antepasados”.

Entonces me senté sobre la colina desde donde se ve el mercado de los dorzé, pero no miraba nada y me quedé ahí inmóvil, tratando de comprender.

He escrito este libro para hacer mejor tal trabajo.

Dan Sperber¹

¹ Tomado y adaptado de Dan Sperber, *El simbolismo en general*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1988, p. 179.

En recuerdo de las sombras en la playa,
14 de agosto de 1993.

Índice

Introducción.....	1
Capítulo 1	11
1. Introducción a la Hermenéutica (entendida como el arte – ciencia de interpretar textos como proceso de conocimiento)	11
1.1. Definición y ubicación histórica.	11
1.2. Comprensión e interpretación.	22
1.3. Hermenéutica: Arte de la interpretación, comprensión y diálogo para captar significados en un contexto, contar historias de texto.	27
1.4. Hermenéutica filosófica (sujeto que comprende y se comprende, ubicación en el mundo)	46
1.5. Hermenéutica analógica. Importancia del diálogo.	59
1.6. Validez del uso de imágenes, diagramas, metáforas, relatos de otras disciplinas para ilustrar y explicar significados.	73
Capítulo 2	83
Construcción metodológica de un diagrama.....	83
2.1. Introducción	83
2.2. La interpretación pensada como sistema. Complejo de signos y símbolos como un lenguaje.	86
2.3. Paradigmas. Utilidad y límites. Efectos negativos.	101
2.4. Escuela pitagórica. Ejemplo griego de construcción racional.	107
2.5. Posible continuidad del paradigma lógico entre Occidente y Oriente	125
2.6. Partiendo de la reflexión de la existencia o no de un Orden en la realidad, pensar en la utilidad del uso de modelos para explicar lo social.....	130
2.7. La Metodología frente a problemas de inducción.	138
Capítulo 3	157
Interpretación y acercamiento metodológico a Kant.	157
3.1. Contexto Histórico. Ilustración alemana.....	157
3.2. Polémica del SXIX: La cuestión del Método para las Ciencias Socio históricas. (El Historicismo) <i>Methodenstreit</i>	163
3.3. ¿Por qué es importante estudiar a Kant?	174
3.4. Nota biográfica y Contexto histórico de Emmanuel Kant.	178
3.5. Acercamiento metodológico a la obra de Emmanuel Kant.	190
Capítulo 4	213
Interpretación y acercamiento metodológico a Hegel.	213
4.1.¿Por qué es importante estudiar a Hegel?	213
4.2.Nota biográfica y Contexto histórico de Hegel.	215
4.3.Acercamiento metodológico a la obra de Hegel.Esquemas hegelianos...	224
Anexos	275
Índice Onomástico.....	275
Bibliografía.....	313

Introducción.

Uno de los objetivos que persiguen las Ciencias Sociales es evidenciar el sentido que sigue la sociedad y por tanto el hombre mismo.

Para ello, se valen del estudio e interpretación de las obras creadas por él, a las que llamamos textos. Con frecuencia trabajamos intensamente en la comprensión de éstos, ya que casi siempre permiten la reflexión explicando relaciones que van de los efectos a las causas.

Así, es posible conocer la naturaleza del hombre a partir de las obras que genera, plasma en signos y deja como manifestaciones de su existencia. Por eso, es necesario recuperarlas ya que muestran el sentido y la razón que guió los actos, el significado que tuvo y que tendrá el actuar humano.

Las Ciencias Humanas buscan explicar por medio de las causas que motivan los paradigmas (o iconos) que elabora el hombre. Se trata de reconstruir a partir de fragmentos que se encuentran en la historia y constituyen los signos de sí mismo, de lo que fue y lo que ha sido, sus efectos, sus obras, síntomas de lo que él es y aquello que constituye su destino. Así se obtendrá un conocimiento nuevo, distinto, enriquecido y finalmente revitalizado.

Muchos autores han llegado a considerar que el porvenir de las humanidades depende de saber interpretar las huellas humanas correctamente. Ya sea mediante el estudio de sus obras culturales, artísticas, documentos históricos así como de todo tipo de textos en donde se encuentre impreso su espíritu. Escuchando, leyendo o traduciendo palabras antiguas, se recobran los símbolos que ayudan a reconstruir el sentido, se logra identificar cómo ciertos signos dan las claves de lo que es, debe ser y quiere ser el hombre.

En conclusión, todo en la actualidad se relaciona con la hermenéutica o arte – ciencia de la interpretación. La interpretación es la *episteme* o paradigma cognoscitivo predominante, es un reflejo de la necesidad que tenemos de comprendernos. No sólo pretende “descubrir” significados, algo que ya está ahí

pero que hay que encontrar, sino que además intenta conjeturar significaciones y estimarlas, así como compararlas con otras interpretaciones.²

En la hermenéutica el hombre es intérprete de un lenguaje, actúa apalabrando al mundo y al mismo tiempo se apalabra a sí mismo, se da voz, existencia.

Una concepción dinámica de la realidad social, necesita del uso de la hermenéutica para interpretarla. Como si fuera un lenguaje que se encuentra en continua conjugación, una narración incompleta en la que el hombre resulta ser co relator, porque él es el que articula, relaciona, reúne y penetra en el devenir del ser. Es decir, es la expresión de la vida la que se tiene que interpretar.

Esto es, dar la palabra a la vida, dejarla hablar y escucharla aunque hable en voz muy baja para aprehender de sus palabras, captar la vida de los demás a partir de mi escucha. Es así que la interpretación se presenta como la relación entre lo racional y lo irracional, pues incluso lo que no puede afirmarse lógicamente puede ser relatado lingüísticamente.

Es importante no perder de vista el pasado que se decanta en el presente para poder ver, como si fuera en un espejo, al hombre que viene, al ser del porvenir, que todavía no es pero que está cifrado en sus símbolos, vestigios o rastros que han de estudiarse para encontrar lo no visto, lo aún no ocurrido, una predicción de la historia futura a partir de la pasada, una reconstrucción de la naturaleza humana a partir de sus iconos o paradigmas.

Por eso, me es muy importante interpretar la estructura de razonamiento que se erigió para responder a ciertas preguntas del pasado, con intención de ir más lejos y utilizarlas para responder a las interrogantes del presente.

Esta estructura es una mera forma de inteligibilidad, separada e independiente del contenido, vacía, abstracta, invisible e inconsciente y la labor del intérprete es reconstruirla y descubrirla a partir de los elementos relacionales que la definen a través de ellos intentamos penetrar en la comprensión profunda del ser humano en su integridad.

² Raúl Alcalá Campos, *Hermenéutica, Analogía y Significado. Discusión con Mauricio Beuchot*, ed. Surge, Colección Magum Bonum, México, 1999, p. 65.

Es la necesidad de que se amplifique y se abra a esa otredad asumiendo y recuperando los fragmentos de la historia espiritual del hombre que han quedado plasmados y condensados que comparecen como documentos, textos de una significación filosófica, que son capaces de revelar ciertas dimensiones de la vida humana olvidadas o desfiguradas.³

Es entonces que la actividad científica se desarrolla en un terreno acotado e interpretado por la imaginación creadora. Así podemos abrir las puertas a lo imaginado, aunque no se trata sólo de producir imágenes.

Cuando inicié este trabajo, mi intención nunca fue hacer una monografía, ni un estudio exhaustivo o comparativo de Kant y Hegel. Lo que me propuse fue, partiendo de un esquema, patrón o diagrama, imaginado recuperar su pensamiento para lograr una interpretación de la estructura de razonamiento de acuerdo a ciertos signos y claves que permitieran organizar en un todo coherente, información y material que acumulé durante mucho tiempo para impartir mis clases de Filosofía y Teoría Política así como de Metodología de la Ciencia.

Decidí utilizar diagramas porque se corresponden mejor con la analogía, ya que tienen proporcionalidad propia.

El que existan diagramas mejores que otros se debe a la proporción que guardan con lo representado, no tanto en las cualidades - como la imagen - sino en las relaciones que pretenden modelar, representar. Es una forma que corresponde por modo de relación esto es, representa relaciones no solamente objetos.

Ahora bien, sabemos que en el SXX surgen las escuelas de Baden y de Marburgo, que desarrollan corrientes de pensamiento neokantianas y son antecedentes del Círculo de Eranos. El conocimiento de sus propuestas resulta imprescindible para incorporarse al pensamiento actual de la filosofía política, lo que para mí constituyó un excelente pretexto para realizar este trabajo de interpretación (hermenéutica) de dos autores Kant y Hegel, ya que si no conocemos sus planteamientos resulta inaccesible la comprensión de sus críticos y revisores.

³ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1990, p. 18.

Parto de la idea de que pensamos conformando esquemas mentales y sugiero la utilización de un arreglo triádico que ayude a interpretar la estructura de razonamiento de estos dos clásicos de la filosofía política alemana. Este asunto es aparentemente sencillo, propongo una forma de interpretar a dos filósofos, utilizando el esquema más elemental y con esta herramienta trato de facilitar el acercamiento de los alumnos a su lectura y estudio. Desde luego que supongo que a pesar de sus múltiples diferencias, existen rasgos compartidos en Kant y Hegel, por lo que puedo darles un tratamiento similar.

No pierdo de vista que una de las cosas más difíciles e importantes al elaborar una propuesta de construcción de conocimiento es darle una exposición sencilla y clara, por lo que traté de presentar mis reflexiones de la manera más didáctica posible y por eso recurrí a la ilustración de mis ideas con imágenes, metáforas y relatos de otras disciplinas como una herramienta auxiliar para captar el sentido y significado de lo que voy exponiendo.

Así, más que desarrollar pretendo realizar, en el sentido de hacer realidad una idea que he ido concibiendo durante años que no es otra cosa sino un ejercicio mental para ampliar el conocimiento, traspasando mis límites.

El mundo imaginario es más real que el mundo conformado por la ciencia. Se trata de una realidad intermedia y mediadora entre lo sensible y lo inteligible en el que las imágenes se encuentran reunidas con el sentido, al tiempo que los datos de los sentidos adquieren una orientación significativa, es por tanto el lugar para descubrir o al menos buscar el sentido de la existencia.

En este sentido, no se trata de reconstruir lo que los autores han dicho, lo que ya de por sí implica un grado de dificultad, sino de volver a construir, es decir de recrear para proponer algo que es mi propia interpretación.

No es sólo la relación entre el razonamiento acerca del razonamiento, acerca del razonamiento porque supondría una paradoja de regresión infinita representada en la teoría del bucle.⁴

⁴ Un Bucle implica el concepto de infinito y es una manera de representar de manera infinita un proceso interminable, porque vuelve no al mismo punto, sino a la recreación en el presente del pasado que en ese instante pasa a ser pasado, siempre apuntando hacia el futuro que no llega. Regresaremos a este concepto más adelante.

¿Qué significa esto? En el movimiento cíclico del simbolismo cultural se da el carácter constructivo de la rememoración. No se trata de una búsqueda desesperada de una solución imposible, sino de un trabajo repetido, en una especie de espiral para reorganizar la memoria. Cada nueva evocación se ordena para reconstruir en forma diferente antiguas representaciones, tejer nuevos nexos entre ellas, integrar en el campo del simbolismo las nuevas informaciones que aporta la vida cotidiana pero en un universo que cambia, para exponer a individuos cuya posición social, relaciones con otros y experiencia se ha modificado.⁵

De alguna manera, al presentar estos esquemas que a primera vista parecen muy simples, incluso hasta reduccionistas estoy recurriendo a estructuras recursivas, en el sentido de que son estructuras autoincluidas. Se implican unas a otras, se desprenden de una básica y se subdividen.

Para facilitar su apreciación recurro a la figura geométrica más simple que es el triángulo y su subdivisión (*tetraktys*), además de ser una de las figuras más antiguas usadas por el hombre. Debido a que la imagen se encuentra vinculada a un sentido y no a una cosa en este caso encierra un contenido que la trasciende.

Este arreglo triádico no es otra cosa mas que un medio de conocimiento de aquello para lo cual no existe un concepto verbal, se encarna en y por la imagen, y se expresa a través de un triángulo.⁶ Este ejercicio es conducido por la imaginación creadora de sentido, por la libre interpretación del hermeneuta, aunque no por ello quiere decir que sea meramente subjetiva o arbitraria.

La hipótesis general es la ubicación de conceptos en diagramas, trazando en la mente esquemas lógicos de relaciones con sentido. Es expresada en forma condicional, ya que las conexiones que imagino son las que hay que ir haciendo emerger.⁷ Esto requiere pensarlos a manera de sistema, en donde los conceptos se impliquen unos a otros, suponiendo la forma como los autores construyeron su conocimiento al ir dando respuesta a interrogantes concretas que fueron exigencias de su tiempo.

⁵ Dan Sperber, op.cit., p. 176.

⁶ Luis Garagalza, op.cit., p.p. 50 – 51.

⁷ Éste era el objetivo inicial y la forma como había pensado mi trabajo, pero para desarrollarlo tuve que pasar por varias etapas que me llevaron a redactar 6 capítulos, los últimos dos eran acercamiento metodológico a Dilthey y a Weber, mismos que fueron eliminados agregándose el primero que originalmente no estaba pensado quedando finalmente 4.

Entre muchas otras surge una cuestión que no podemos ignorar ¿tiene el texto la misma información que su contexto?⁸ Lo anterior, supone trabajar significados y símbolos, códigos e isomorfismos, conexiones y analogías, correspondencias exactas e inexactas, entre diferentes sistemas y niveles imaginables, en pocas palabras, la esencia de la traducción.⁹

Esto es, hacer aparecer lo que no se ve con una simple lectura, develar lo oculto. Estamos frente a la obra terminada y ahora debemos suponer trabajando en regresión, paso a paso utilizando claves, la manera como se fue ideando y construyendo cuando no era mas que una pregunta.¹⁰

No perdemos de vista que hay que considerar que la significación de lo que se capta se distribuye entre el mensaje codificado, el decodificador que es quien realiza el proceso hermenéutico o de interpretación y lo expresa al receptor, en un diálogo que resuelve los problemas de interpretación en la comunicación a través del símbolo.

La interpretación, hermenéuticamente interpretada, quiere decir al mismo tiempo modo de ser y modo de conocer: lenguaje que articula (apalabra) a objeto y sujeto la relación del hombre y el mundo, el discurso sobre nuestros discursos.

Es entonces que la hermenéutica, entendida como el arte – ciencia de interpretar resulta un excelente auxiliar en el proceso de construcción de conocimiento.

En este punto resistí a la tentación de entrar en la discusión de ¿Puede ser comprendido un pensador objetivamente, desde fuera de su tiempo?

Es aquí donde aplica el principio de similitud. Según Luis Garagalza, dos acontecimientos separados en el tiempo pueden presentarse como contemporáneos, en tanto que cada uno en su momento se manifiesta en la misma situación (relativa) y tiene un sentido correspondiente. La concepción lineal de la historia deja paso a la concepción cíclica o repetitiva en la que el tiempo no es ya una forma a priori de la sensibilidad junto al espacio, sino precisamente una antinomia del espacio.¹¹

⁸ Esta pregunta me surgió cuando leí a Wittgenstein: *Toda cosa ajusta en sí misma, o de otro modo: Toda cosa ajusta dentro de su propia forma*. Wittgenstein, *Investigaciones Filosóficas*, ed. Grijalbo, Barcelona, España, 1988, p. 210.

⁹ Pero si nos detenemos en estas cuestiones por demás interesantes, además de complejas, perderíamos de vista el objetivo que guía el trabajo.

¹⁰ Para sólo apuntar lo anterior, juego con algunas analogías, como el *ricercar* de Bach y el juego de ajedrez.

¹¹ Luis Garagalza op. cit. p. 39.

La hermenéutica como un instrumento de transformación, no sólo de comprensión se aplica a la realidad, genera un conocimiento comprometido con la realidad social que aspira a ser crítico para ayudar al cambio, a la transformación.

La interpretación no es una metodología más en el proceso de conocimiento sino el destino humano, como comprensión del mundo (o de su sentido) a través de sus expresiones (culturales, simbólicas o lingüísticas) alrededor de las cuales toda cultura se organiza como *“la economía del sentido de su existencia”* (Trías)¹²

Así el **capítulo 1** está pensado como una muy breve introducción a los procesos de interpretación tomando como referentes tanto a Wilhelm Dilthey como a Mauricio Beuchot para justificar la interpretación que hago de Kant y de Hegel y de ninguna manera se intenta desarrollar un tratado de hermenéutica. Por lo que sólo esbozo algunas ideas de la hermenéutica filosófica pasando a la analógica como el equilibrio en la interpretación evitando univocidad y equivocidad y en este punto trato la utilidad de los recursos: diagramas, esquemas e imágenes. Toco algunos planteamientos de autores de esta corriente y no profundizo en sus coincidencias o diferencias, no porque no sean por demás interesantes y seductoras, sino porque no es el motivo de este trabajo. También reflexiono acerca de los signos, los símbolos y sus significados, como una forma de justificar el porqué de la utilización de la enigmática figura geométrica: el triángulo.

El **capítulo 2**, se inicia con una breve exposición acerca de la riqueza explicativa de los símbolos como una forma de lenguaje ya que utilizo un diagrama triangular para explicar. En uno de los coloquios de doctorantes, se me cuestionó el porqué de la aplicación de un recurso que se trabajó en Grecia por la escuela pitagórica, esto es el *tetraktys* o triángulo subdividido en 4 niveles para interpretar a dos autores occidentales.

Personalmente considero que es una figura clave para ilustrar la racionalidad occidental (porque es la explicación y comprobación de la base 10 con la que nos guiamos en occidente) y así lo expresé, ello me llevó a buscar la posible continuidad entre la racionalidad Oriental y Occidental.

¹²Blanca Solares (coord.) *Los lenguajes del Símbolo. Investigaciones de Hermenéutica simbólica*, ed. Anthropos, UNAM, México, 2001, p. 11.

También afirmo que como Occidentales, durante siglos hemos seguido un patrón (paradigma) aprendido básicamente de la cultura griega. Esto, tiene un efecto profundo en cómo vivimos nuestras vidas, cómo valoramos las cosas, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo elaboramos nuestros juicios, quiénes somos y hacia dónde vamos. De ahí que necesitara definir qué es un paradigma así como su utilidad, distinguiendo el sentido del concepto de paradigma científico en Thomas Kuhn con el significado que tiene en este trabajo que es el de modelo o patrón que me permite poner límites y resolver problemas.

También cabe mencionar que cuando hablo de racionalidad Oriental y Occidental me estoy situando entre el Siglo XII (cuando hablo de la escuela de traductores de Toledo y las nacientes Universidades, entre 1724 año en que nace Kant y 1831 en que muere Hegel), hasta antes de la primera mitad del Siglo XX, cuando muchos pensadores alemanes viajaron y estudiaron a Oriente. En nuestros días, existe una discusión sobre si la diferencia entre racionalidad Oriental y Occidental persiste, pero ella escapa a los motivos de este trabajo.

A continuación y de manera lógica surgió la pregunta ¿qué son los modelos y hasta dónde es posible su uso en Ciencias Sociales? Uno de los resultados de reflexionar sobre esta cuestión, fue apuntar lo exacto e inexacto que enfrentamos en Ciencias Sociales para conocer, así como algunos problemas que encara la metodología frente a la Inducción.

Después escribí los **capítulos 3** acercamiento metodológico a Kant y **4** a Hegel, haciendo caso a las recomendaciones de Wilhelm Dilthey y Hans Georg Gadamer, que consideran necesario saber lo biográfico del sujeto para constatar que en la interpretación, hemos captado traducido y revivido el sentido de su obra.

Lo anterior nos lleva a tomar una posición y a una transformación personal, ya que el autor no se encuentra detrás de la obra que estamos trabajando o reconstruyendo sino que se disuelve él mismo en los símbolos a través de los cuales la explicamos.

Siguiendo el protocolo original de mi Tesis, tomando en cuenta la biografía de los autores así como sus orígenes e influencias, intenté responder al reto del trabajo, en un esquema lo más simple posible, recrear la forma de enlazar los conceptos

elementales de sus teorías. Poco a poco se fue dibujando el mapa en donde ubico los elementos constitutivos básicos de su teoría, estableciendo relaciones y conexiones de sentido, facilitando su entendimiento.

Reitero no se trata de exponer la obra de cada autor, sino a partir de preguntas clave a las que querían responder los filósofos, dar **mi** interpretación sobre la forma como construyeron su conocimiento. Para ello, resulta indispensable tener sus biografías, una cronología de hechos interesantes que tuvieron que ver con los planteamientos o problemas que presentan, para a partir de ahí entablar una especie de diálogo con los autores que no es otra cosa mas que la interpretación. Respondiendo a esta necesidad hice el cuadro final que aparece como apéndice, así como el índice onomástico, para observar sus influencias.

También es pertinente decir que el índice de la Tesis se ha modificado ya que este trabajo está pensado como un proceso constante de toma de decisiones para ir construyendo. Lo cual no ha sido un obstáculo para que el proyecto de investigación haya mantenido la propuesta metodológica original:

- 1) Suponer que los autores siguen un esquema mental que les permite desarrollar sistemáticamente sus aportaciones;
- 2) Localizar la forma de concebir respuestas y explicaciones a preguntas concretas, esto es básicamente la ubicación del sujeto en el mundo y el sentido de esa estancia en él;
- 3) Representar este proceso por medio de diagramas que tienen coincidencias con la Filosofía griega, como generadora de la Razón Occidental;
- 4) Organizar en un todo coherente los conceptos y las relaciones que establecen entre ellos, sin trastocar el significado.

Por último, lo más importante, si con este trabajo los lectores terminan **con más preguntas que respuestas** significa que ha valido la pena haberlo realizado y más aún haberlo leído.

Porque el conocimiento se genera a partir de preguntas y la construcción de conocimiento es el propósito, implícito en el objetivo de esta investigación.

Capítulo 1

*Lo que hoy somos, se debe a nuestros pensamientos de ayer y;
nuestros pensamientos actuales
son los que construyen nuestra vida de mañana.
Dhammapada*

*No me preocupo por el pasado ni me atemorizo ante el futuro.
Vivo concentrado en mi presente y a medida que voy viviendo
las respuestas acuden a mí.
Sabiduría Veda*

1. Introducción a la Hermenéutica (entendida como el arte – ciencia de interpretar textos como proceso de conocimiento)

1.1. Definición y ubicación histórica.

La palabra Hermenéutica, viene del griego *Hermenéuein* y significa: interpretar, comunicar; anunciar, proclamar, traducir, afirmar, esclarecer e iluminar el entendimiento, en pocas palabras dar a conocer algo. También nos enseña a recibir mensajes y a entender juicios, por lo que puede considerarse como una teoría de la comunicación.¹³

En la mitología griega, Homero describe a Hermés,¹⁴ como el elegido por Zeus que le sirve de mensajero o dios mediador ante Hades y Perséfone (los dioses de los infiernos), así como de traducir la voluntad de los dioses a un lenguaje accesible a los hombres, el griego. Por eso se presenta como un dios revelador del sentido que escapa, especialmente en el lenguaje simbólico.

Esta connotación mítica no dejará de ejercer su resonancia. Por ello, se asocia con la palabra *hermeneuein* como el arte o técnica del *hermeneutés* o el intérprete que se encarga de traducir a un lenguaje inteligible lo dicho de un modo extraño e incomprensible, por lo que también puede ser referido a la

¹³ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, ed. Herder, México, 2004, p. 47.

¹⁴ La primera referencia a Hermes como fundador de la escuela hermética se encuentra en la carta de Manetho a Ptolomeo II, escrita antes del año 250 a.C., en la que se refiere a Hermes como al hijo de Agathodaimon. Sin embargo, antes de esa época Hermes era bien conocido como figura mitológica, y su relación e identidad con Mercurio eran ampliamente aceptadas. Se podría decir que la creencia, sostenida por ciertos eruditos musulmanes, de que Idrís era el Buda se basa en esta relación entre Hermes y Mercurio y en un cierto parecido morfológico entre esas dos figuras espirituales.

acción de explicar o significar algo hablando. Éste es el sentido que se encuentra simbólicamente en la palabra griega *hermeneia*, que significa expresión o interpretación. Mientras que el término *heurística* viene de dos vocablos griegos, *heu* y *rein* que significa correr bien y este sentido se refiere al de método que es *metahodos* es decir atravesar un camino.

De tal forma que etimológicamente, la *heurística* ayuda a recorrer bien el camino metodológico. De hecho, es una parte del método: la que lleva al descubrimiento, más que a la demostración de lo descubierto.¹⁵

Entre los romanos Hermes recibe el nombre de Mercurio cuyo signo especial era el caduceo que representa las fuerzas psíquicas que existen entre la esfera física y la inteligible. En griego Hermés era el mismo que Thot de los egipcios, Ukhnûkh de los hebreos, Hûshang de los antiguos persas e Idrîs de los musulmanes.

Hermes es considerado precursor de la alquimia, lo que explica que se le dé el significado de: pretensión para descubrir el sentido de lo oculto, cerrado, “hermético”. La dificultad de captar el sentido profundo de las cosas se relaciona con la tarea de la filología que es preservar y garantizar el acceso a los textos transmitidos por la tradición fijándolos y actualizando su sentido.¹⁶

Hermes, viejo Titán mediador entre el mundo humano y el mundo divino consiguió ser aceptado en el Olimpo, sin renunciar ni renegar de sus orígenes ctónico – titánicos (como hijo de la gran Madre).¹⁷

Del mito de Hermes existen varias versiones:

- *La potencia de lo pequeño.* Es presentado como un pequeño dios, vicario del gran dios y simboliza la luna que ilumina durante la ausencia del sol: es el *mensajero e intérprete* de la voluntad divina y por tanto, *del sentido profundo*.
- *El mediador:* Hermes es hijo de Zeus y de Maia (una de las estrellas del grupo de las pléyades), por lo que tiene una *naturaleza intermedia*, tuvo acceso al

¹⁵ Mauricio Beuchot, Idem., p.p. 105 - 106

¹⁶ Luis Garagalza, *Introducción a la Hermenéutica contemporánea, cultura, simbolismo y sociedad*. ed. Anthropos, Barcelona, España, 2002, p. 5.

¹⁷ Luis Garagalza *El lenguaje como forma simbólica en la obra de E. Cassirer en Los lenguajes del símbolo. Investigaciones de hermenéutica simbólica*. Blanca Solares (coord.), ed. Anthropos, UNAM, México, 2001, p. 139.

Olimpo sin haber olvidado sus orígenes demoníacos. Por tanto, es capaz de comunicar los contrarios (Apolo y Dionisio, lo alto y lo bajo, lo demoníaco y lo angélico) representando la *armonía*.

- *Conductor* de las almas: con su caduceo que representa la alquimia, transforma a los muertos en vivos, guía a las almas en la estancia de los muertos de donde deriva su nombre Hermes Psicopompo. A pesar de ser sucesor de Thot viejo sabio y una de las divinidades más antiguas acompañante de las almas en el panteón e intermediario y reconciliador entre la divinidad y los hombres,¹⁸ cabe aclarar que las personalidades de Hermes y Thot eran muy distintas.

Hermes es representado calzando unas sandalias aladas y se conoce como el que se desplaza con velocidad, lo que implica riesgo – cuando el intelecto de Hermes es pervertido se vuelve protector de los ladrones. Es inventor de la lira y de la flauta con las que impresiona a Apolo.

Por su capacidad de coimplicar los opuestos, ayuda a los hombres en la búsqueda del sentido representa en todas las encrucijadas la emergencia de la vida, el surgimiento de lo oprimido – reprimido, de la muerte, de lo oscuro, totalizando así vida y muerte, principio y fin, arjé y telos.¹⁹

Podemos considerarlo el paradigma de la personalidad creadora que inaugura la posibilidad de mediación recreadora y reconciliadora de los opuestos en la función simbólica que además representa acto, poesía, creatividad humana. En otras palabras, con la armonía que establece, permite que las cosas suelten su sentido.²⁰ Es iniciador y civilizador (inventor del lenguaje).²¹

En Occidente se desarrolla una concepción del mundo como pensamiento hermético que se caracteriza por su visión coimplicadora de los contrarios en virtud de la que desaparece la ruptura o separación dualista que no es excluyente entre hombre y cosmos, cuerpo y alma, sagrado y profano, etc.

¹⁸ Blanca Solares (coord.), op.cit., p. 11 y también hay una referencia similar en Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 15.

¹⁹ F.K. Mayr, *Símbolos mitos y arquetipos* p. 239 en Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1990.

²⁰ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 118.

²¹ Ver G. Durand, *El retorno de Hermes*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1990.

En esta concepción del mundo los pares de opuestos aparecen como interpenetrados, vinculados por la similitud interna que los cohesiona. El hombre es el que unifica al cosmos con su conocimiento, como sucede en el antropocentrismo de la filosofía occidental (a esto me referiré cuando en mis diagramas en los capítulos 3 y 4 ubique al Yo en el centro) el sujeto aparece como múltiple por lo que existen diferentes formas de acercamiento a los objetos de conocimiento y por tanto de interpretaciones. Por lo que la unidad del Yo no es un a priori sino la meta del proceso.²²

Hermes media entre lo exterior y lo interior, lo inmanente y lo trascendente, la figura y el sentido, lo que significa que no hay una única objetividad sino diversos métodos de objetivación desde los cuales se aborda la realidad a esto es a lo que responde la Hermenéutica analógica. Es entonces que el símbolo resulta indispensable y queda simbolizado como el Ángel mediador entre dioses y hombres, entonces la libertad comparece como el ala del Ángel.²³

A continuación para contextualizar haremos un breve esbozo del recorrido histórico de la hermenéutica.

Uno de los resultados del contacto entre las culturas griega, egipcia así como del Islam en Alejandría fue la aparición de una escuela de sabiduría conocida como hermetismo que influyó profundamente tanto en la Ciencia como en la Filosofía del mundo occidental. En el capítulo 2 de este trabajo explicaremos cómo durante la Edad Media cristianos, judíos y musulmanes coincidieron entre otros lugares, en Toledo donde se ubicó la escuela más importante de traductores de la época que surtió de textos a las nacientes Universidades Europeas. Consideraron a Hermes fundador de las Ciencias, y padre del lenguaje, inspirador de los traductores de los designios de los dioses. Algunos de estos traductores pensaron en la realidad como el texto escrito por Dios.

Estas traducciones fueron estudiadas por eruditos de casi todas las ramas de la ciencia. Figuras musulmanas como Ibn Sînâ (Avicena) y Sohrawardî, y pensadores europeos como Ramon Llull, Alberto Magno, Roger Bacon

²² Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 37.

²³ Idem., p. 52.

estuvieron influidos por el hermetismo a través del contacto con fuentes islámicas. También durante el Renacimiento se vio un renovado interés por la tradición hermética en los escritos de científicos y filósofos tan célebres como Agrippa, Paracelso e incluso Giordano Bruno. Es importante hacer notar que los pensadores del Renacimiento utilizaron el hermetismo para destronar la cosmovisión aristotélica dominante y en ciertos casos incluso, se utilizó contra el mismo cristianismo.

Más adelante en el SXVII, a pesar del cambio de perspectiva en las ciencias de la naturaleza, el interés en el hermetismo fue mantenido por figuras de la ciencia moderna como Newton y Boyle y se mantuvo en Inglaterra hasta el SXVIII. En tanto que en Alemania, el gran gnóstico Jacob Böhme adoptó el lenguaje hermético. A través de él, la influencia de esta escuela puede discernirse en la poesía de Goethe, así como en la escuela de la *Naturphilosophie*. El teólogo protestante Schleiermacher, define a la hermenéutica como exégesis de la Sagrada Escritura y se proponía descifrar el sentido oculto tras el literal en textos sagrados ya que afirmó que Dios escribió dos textos: el mundo y la Biblia. Tiempo después, se ampliará su significado a Ciencia que define los principios y métodos de la crítica y la interpretación de los textos antiguos.

En pocas palabras, la hermenéutica se entiende como exégesis o actividad interpretativa que tiene como finalidad recuperar la intención del autor de un texto, con la aplicación de un conjunto de lineamientos o reglas.²⁴

Por su parte, Dilthey²⁵ funda la Nueva Escuela Histórica, como crítica a Kant, para dar fundamento a las ciencias humanas y determinar sus posibilidades y límites. Reformula las preguntas fundamentales kantianas ¿Qué es el hombre? ¿Cómo conoce? y ¿Cuáles son los alcances y límites de su conocimiento? Para determinar el conocimiento científico que toma como punto

²⁴ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*, Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1989, aparecida en *Revista de Filosofía* (Universidad Iberoamericana de México) 24 (1991), p.p. 203– 212.

²⁵ Algunos le llaman el “Kant de las ciencias humanas”

de partida la relación que tiene la poética con el estudio de la vida así como la literatura y la narrativa lo tienen con la historia.²⁶

De esta forma, llega a la conclusión de que las Ciencias del Espíritu coinciden con la interacción social y tienen su fundamento en la interpretación y comprensión de la práctica humana, se construyen y dependen de ellas. Más adelante afirma que el carácter del comprender está en la inserción del sujeto en el mundo de la vida, en la posibilidad de volver a sentir, de comprender al otro con posterioridad a través de una distancia temporal.

Al final del SXIX, con la necesidad de fundamentar gnoseológicamente a las Ciencias del Espíritu, la Nueva Escuela Histórica define a la teoría hermenéutica como el arte de la comprensión pero no sólo de textos escritos.

Es a partir de la segunda mitad del SXX que el problema del lenguaje, los juegos de lenguaje con Ludwig Wittgenstein,²⁷ o el llamado *giro lingüístico* se constituye en uno de los principales temas de reflexión.

De ahí que tengamos variantes en la hermenéutica como pueden ser:

a) Hermenéutica Metódica (heredera de Dilthey) y es la que se interroga acerca de las posibilidades que tienen las ciencias humanas para que su interpretación del mundo alcance universalidad y objetividad.

b) Hermenéutica ontológica (Heidegger o Gadamer). La experiencia se configura en el lenguaje, lo considera un medio de dominio y poder; el lenguaje puede ser el punto de encuentro de la verdad y de la correcta comunicación, pero también de la mentira, lo mismo que la no verdad y la comunicación distorsionada. Se suponen los actos del habla como comunicativos y no lingüísticos.

c) Hermenéutica semiológica (Paul Ricoeur) en ella se da un interés ontológico. Está orientada a la comprensión del yo, sigue el camino del análisis de las zonas simbólicas producidas por el hombre, los sueños, mitos, ritos, metáforas, etc. Consideran al lenguaje simbólico multívoco opuesto al de las ciencias.

²⁶ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*. ed. Istmo, col. Fundamentos N°. 164, España, 2000, p. 22.

²⁷ Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) la figura más representativa e influyente de la filosofía del lenguaje contemporánea. Estudia con Bertrand Russell, en *Investigaciones filosóficas*, presenta la propuesta de una concepción del lenguaje no sujeta a rígidas reglas de lógica, esta postura se ha adoptado por buena parte de las teorías lingüísticas de nuestra época.

d) Hermenéutica crítica (Habermas y Apel), se considera la posibilidad del conocimiento y se fundamenta en los intereses de la vida cotidiana. Presenta una crítica de las ideologías que sostienen a los dominadores: para lo que es necesario develar el sentido de estas ideologías para posibilitar la comunicación y convergencia entre las diversas perspectivas de cada uno de los mundos cotidianos. Este consenso es posible, si el oyente entiende al hablante lo que lo lleva a aceptar la verdad del contenido en lo que se propone y si considera correcta, también la norma.²⁸

En el SXX, surgen las escuelas de Baden y de Marburgo, que desarrollan corrientes de pensamiento neokantiano. El conocimiento de sus propuestas resulta imprescindible para cualquier estudioso que quiera incorporarse a las teorías actuales de la filosofía política, por lo que para mí constituyó un excelente pretexto para realizar este trabajo de interpretación (hermenéutica) de dos autores Kant y Hegel, ya que si no conocemos sus planteamientos resulta inaccesible la comprensión de sus críticos y revisores.

En la primera década del SXX, destaca la Escuela de Marburgo iniciada por Cohen un profesor de la Universidad de Marburgo que pretendía renovar el estudio de la filosofía de Kant. Se sumaron Nartop, Lange, Nicolai Hartmann y Otto Liebmann y después Vorländer pero sobre todo Ernst Cassirer.

Debe señalarse que los filósofos españoles de gran influencia en México, Manuel García Morente y José Ortega y Gasset²⁹ estudiaron en Alemania bajo la influencia de los filósofos de Marburgo, que fueron considerados la corriente más conceptualista porque toman a las ciencias de la naturaleza y especialmente a la física matemática como un modelo o paradigma de conocimiento. Desarrollan teorías de conocimiento a partir de la estructura del intelecto. El ser en sí de las cosas queda fuera del conocimiento, los objetos son presentados por la actividad del conocer.

²⁸ Julio César Barrera Vélez, *Hermenéutica analógica: paradigma del pensar latinoamericano*, en *Contextos de la hermenéutica analógica*, ed. Torres Asociados, México, 2006, p.p. 41 – 42.

²⁹ Aunque este último reconoció que se hubiera ahorrado mucho tiempo y esfuerzo si hubiera trabajado con Dilthey en la Escuela de Baden.

En este sentido se contraponen a la escuela de Baden, también neokantiana pero que se orienta más bien a la filosofía de la cultura y de los valores representada por Windelband y H. Rickert, maestros de Wilhelm Dilthey,³⁰ que critican el excesivo racionalismo de la escuela de Marburgo. Para ellos, la filosofía debe estudiar las condiciones formales de posibilidad del conocimiento y de la acción, destacando el papel constructivo que posee la razón humana tal como hizo Kant.

La peculiaridad de esta escuela radicó en la valoración de los aspectos formales del pensamiento kantiano, el análisis de su teoría del conocimiento y su aplicación al mundo de las ciencias empíricas.

Por otra parte, el círculo de Eranos fue fundado en Ascona Suiza, por C.G. Jung para promover y proseguir el estudio del saber marginal, reunió a psicólogos, antropólogos, filósofos, sociólogos, mitólogos, etc. Desde 1933 y hasta 1988 en que se clausuran sus sesiones de trabajo, se conoce como auspiciador de la perspectiva teórica de la hermenéutica contemporánea, entendida como la forma específica de comprender la existencia.³¹

El círculo de Eranos persigue un conocimiento basado en la captación de sentido de la experiencia vivida y sentida (consentida). Así el símbolo aparece como el único medio a través del cual el sentido puede manifestarse y realizarse como auténtica mediación de la verdad, concebida como sentido.

G. Durand pertenece a esta escuela, toma como punto de partida al simbolismo de Jung. El símbolo aparece por su carácter dual como mediador o intermediario que complementa y totaliza la conciencia y lo inconsciente, la subjetividad y la objetividad, el pasado y el futuro.³²

Entre 1933 y 1946 un grupo de estudiosos se especializó en mitología comparada, intentando confrontar el pensamiento occidental con el oriental.

³⁰ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p.19.

³¹ Blanca Solares, (coord.) op.cit., p. 7.

³² G. Durand, *L'imagination symbolique*, p. 70 en Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 22.

En una segunda etapa, la posbélica entre 1947 y 1971 sus adeptos se concentran en la elaboración de una nueva imagen del hombre y trabajan en la construcción de una antropología cultural.

La tercera etapa va de 1972 a 1988 en ella se desarrolla propiamente la hermenéutica simbólica. Más allá del *homo faber*, *homo sapiens*, *zoon politikon*, *homo parlante* se asume el *homo symbolicus* o religioso espiritualidad y comunión con los dioses.

El *homo symbolicus* incluye al *homo ludens*, *homo eroticus* y al *homo esteticus* o artístico. En él se conjugan múltiples fuerzas con alcances ontológicos desde donde se juega a comprender antropológicamente al hombre, ya que para poderse ubicar y sostener en el universo necesita darle un sentido a su existencia definiendo su destino. Es entonces que debemos comprender al hombre con su vida no sólo como un ser estrictamente racional sino sustentado por su imaginación creadora.

Así que para conocer al mundo y al hombre es necesario interpretar y captar el sentido de su vida. De ahí que para el poeta Rilke el mundo es interpretado, así como para Hölderlin es símbolo y diálogo. Dilthey, había planteado que la confrontación entre hombres y mundos requiere de la vivencia personal o experiencia interiorizada desde la que toma forma la interpretación y comprensión.

En síntesis, la hermenéutica simbólica o antropología hermenéutica que viene desde el Siglo XIX es una respuesta a las cuestiones básicas de problemas epistemológicos clásicos en relación por ejemplo a ¿Cuál es la diferencia entre Ciencias Sociales y Ciencias Naturales? ¿Qué hechos analizan? ¿Qué objetividades pueden pretender cada una de ellas? ¿Con qué lenguaje se expresan o qué significa observar e interpretar en los ámbitos socioculturales? La hermenéutica simbólica constituye una actitud, como una disposición o modo de abrirnos a la vida.³³

Otro miembro de la Escuela de Eranos es Gastón Bachelard que le da un enfoque filosófico al lenguaje como investigación del trasfondo de las

³³ Blanca Solares (coord.), op.cit., p.p. 14 – 16.

investigaciones poéticas es decir de lo inexacto, posibilitando la organización de las experiencias como datos. Bachelard quiere ampliar el marco de la estructura de la razón, constreñida en la visión occidental extendiéndolo por campos que tradicionalmente se consideran arracionales cuando no irracionales. Desconfía del absolutismo de las Ciencias Naturales y desemboca en la investigación de la creación poética. Su noción de ruptura epistemológica puede encontrarse en todos los ámbitos de la cultura, en la historia de un pensador, de un artista, en la literatura o en la forma de transgresiones de patrones establecidos o juegos lingüísticos.

Entre el espíritu científico y el espíritu poético Bachelard descubre que cada uno se mueve en su marco de referencia y se rige según su propio modelo, sin que por ello, sean estrictamente comparables. El conocimiento científico y saber poético separados entre sí son presentados como los dos polos de la vida psíquica, dos métodos para transformar la realidad.³⁴

También del círculo de Eranos, G. Durand mitologista y discípulo de Bachelard, tiene el proyecto de comprender la totalidad del discurso humano, en una interpretación cultural de los lenguajes simbólicos (poesía, mitos, leyendas, ritos, textos literarios, sociedades, neurosis, etc.) es decir, elaborar una teoría antropológica unitaria.³⁵

*Por un lado la objetivación de la ciencia, que poco a poco domina la naturaleza, por el otro la subjetivación de la poesía que, por medio del poema, del mito y de la religión, asimila el mundo al ideal humano, a la felicidad ética de la especie humana.*³⁶

Entonces podemos hablar de dos formas de llegar a la comprensión de la dimensión simbólica de la cultura: el estructuralismo formalista en torno a Lévi-Strauss, racionalista y agnóstico y la hermenéutica simbólica de corte gnóstico

³⁴ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 22.

³⁵ G. Durand, *L'imagination symbolique*, p.p. 84 - 85 en Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p.p.24 – 26.

³⁶ G. Durand, *Idem.*, p. 73 en Luis Garagalza, *Idem.*, p. 23.

representada por la escuela de Eranos: R. Otto, C.G. Jung, M. Eliade, E. Neumann, H. Corbin, G. Durand, entre otros

En síntesis, la escuela de Eranos indica la posible forma de mediar entre lo que la modernidad ha separado: espíritu y materia, vida y muerte, mitos y logos. La compleja cuestión de la coincidencia de los contrarios no a través del análisis racional sino de su relación abierta hacia lo otro que pretendemos comprender (yo lo imagino como conformando un triángulo) como matriz del pensamiento. Sólo podemos juzgar a partir de nuestras propias categorías culturales y que en consecuencia nuestras certezas son relativas.

En 1940, Carnap en su obra *Investigación sobre el significado y la verdad* integró el conductismo a su filosofía del lenguaje. En 1955 llegó de Austria a Chicago huyendo de los nazis y trabajó la lógica matemática o simbólica en la semántica en su obra *Significado y sinonimia en los lenguajes naturales*. En Chicago coincidieron Morris y Bertrand Russell quien adoptó la pragmática por influencia de Morris, para elaborar la Enciclopedia de la Ciencia Unificada.

En 1960, H.G. Gadamer publicó *Verdad y Método*, obra clave para la filosofía hermenéutica o neo hermenéutica, en ella se estudia la interpretación y la expresión lingüística. Considera que la interpretación no es solamente una forma de conocimiento sino que caracteriza al ser humano, en tanto el lenguaje analítico o paradigmático como explicación orientada al consenso hunde sus raíces en el ser, aludiendo al diálogo del hombre con su mundo tanto exterior como interior.

Ya Wittgenstein, en su *Tratado de lógica filosófica*, vio en el lenguaje un carácter de pintura del mundo o modelo que se fue haciendo cada vez más complejo.³⁷

Por su parte, la hermenéutica filosófica nos invita a vivir como hermeneutas a contar o expresar, la historia de nuestro ser – en – el – mundo, nuestro vivir de cada día, contar la historia de nuestra vida en historias de texto para ubicarnos en un contexto. Pero antes de la interpretación debemos reconocer la manera como se vive el tiempo, una forma de vida adecuada que queda plasmada en un texto, ya no solamente narrativo, sino normativo.

³⁷ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 86

Por su parte, Grieco agrega que otro objetivo de la hermenéutica es captar no sólo el significado del texto sino también la intención del hablante o *the speaker's meaning*, de ahí que las disciplinas hermenéutica y pragmática busquen la intencionalidad en lo que interpretan.³⁸

Ahora bien, en todas estas variantes, la Hermenéutica aparece sistemáticamente desarrollada y desde ella *se apalabra* el mundo.

Es así que la Hermenéutica se entiende como una corriente filosófica y cultural en la que el mundo y el hombre se constituyen como tales en y por el lenguaje, de modo que llegar a ser, es llegar a la palabra, y por tanto a la interpretación. Todo se da y se articula en el lenguaje, sede del sentido, del ser – sentido – lenguaje.³⁹

1.2. Comprensión e interpretación.

*El tiempo no se mide por el paso de los años,
sino por lo que uno hace, lo que siente y lo que logra.
Jawaharlal Nehru*

La comprensión se encuentra en relación directa con la vivencia, vivir algo es comprenderlo. Es un acto de construcción y recreación, implica la comprensión de uno mismo, cuya forma suprema es la autobiografía y esto se da en constante interacción con el vivir y comprenderse aunque no se dan lo uno necesariamente con lo otro. La tarea de la **hermenéutica se entiende como comprensión de sí y de los otros, a partir de las manifestaciones objetivadas de algo espiritual de la comunidad de los hombres**, independiente de las intenciones de los autores.

Ahora bien, las manifestaciones de la vida se dan de tres modos diferentes:

- a) Como lenguaje, conceptos, juicios, como *logos*. Una vez enunciados, se desligan de quien los emitió, de la situación en la que fueron proferidos, ganan autonomía e identidad sólo sujetas a la actividad de la

³⁸ Idem, p. 95

³⁹ Julio César Barrera Vélez, *op. cit.*, p. 40.

- comprensión. En este sentido comprender es una operación lógica más que histórica.
- b) Como acción. Por sí misma la acción no comunica nada, pero su finalidad sí. Comprender una acción es determinar para qué se realiza. Todo tiene una razón de ser cuando se actúa con sentido.
 - c) La comprensión es una operación inversa al proceso mismo de su efectuación puesto que va del producto al que lo produce, de la obra a su autor o al sentido que la mueve, sólo es posible es decir verdadera cuando el sujeto ejecuta el revivir. Vivimos hacia adelante y comprendemos hacia atrás, decía Kierkegaard. Vivimos comprendiendo pero en lugar de una regresión al infinito el comprender consiste en marchar hacia delante con una época, con un autor, reviviendo un curso y recuperando la experiencia interiorizada que en última instancia, es nuestro propio curso vital. Las obras del pasado en las que la comprensión y revivencia alcanzan su culminación son las que convertidas en clásicos, marcan la marcha hacia delante de una historia o de una biografía.

La obra de arte es la manifestación (expresión del espíritu) que más revela sobre la existencia humana, porque muestra una experiencia emotiva e imaginativa. Sin lugar a dudas, se puede decir que es la vivencia la que se expresa por medio del arte, porque hay una estrecha relación entre las obras como expresiones, la vida de la que brotan y la comprensión que producen. Al ser expuestas y entregadas a la comprensión por otros, extraen conexiones del alma que ninguna introspección puede sospechar. No pueden ser verdaderas o erróneas, su belleza se encuentra en proporción directa a su autenticidad o no.⁴⁰

Toda vida grande surge del entusiasmo, que se funda en la naturaleza superior del hombre. Como estamos aprisionados en un mundo sensible, esta naturaleza superior se manifiesta en un anhelo infinito. El eros filosófico marcha, a través de

⁴⁰ Wilhelm Dilthey, op.cit., p. 162.

*diversas etapas, desde el amor a las bellas figuras hasta el amor al saber de las ideas.*⁴¹

La conexión vital que se revive no es la “real y efectiva que inició al poeta” no hay que subir la montaña, ni luchar en Lepanto. “Las expresiones de la vivencia contienen más de lo que reside en la conciencia del poeta” tienen una conexión ideal que se despliega históricamente en sus interpretaciones.⁴²

En este sentido el comprender nunca llega a ser total, se mueve de la determinación de cada expresión a la indeterminación de todas las evocaciones, de la parte al todo y viceversa, sin que el sentido se agote, se encuentra en relación con la historia, con los cambios de sentido, con una conexión dinámica universal que nunca se consigue del todo.⁴³

Por eso Dilthey hacía y rehacía su concepto de vida, nunca logró captar el total significado mientras estaba vivo.

Entonces ¿Es posible un conocimiento científico de las personas y de las formas de existencia humana? Y si es así ¿Qué medios tenemos para alcanzarlo?

Los procesos de comprensión e interpretación permiten al hombre tener en el presente toda la historia de la humanidad.

La conciencia histórica de nuestro actuar supone la comprensión de otras personas que puede ser objetiva a través de la hermenéutica como arte y técnica, partiendo de la sistematización de la memoria que a la vez es un saber colectivo que se ha ido acumulando a partir de una serie de interpretaciones realizadas durante generaciones que permite alcanzar un objetivo sin repetir los errores de los predecesores.

Debido a la brevedad de nuestra vida, sólo se puede crecer asimilando la riqueza de las interpretaciones de otras vidas, las mejores que la mayoría de las veces también son las más intensas.

Es en este sentido que Schleiermacher afirma:

⁴¹ Wilhelm Dilthey, *Orígenes de la Hermenéutica* en *El mundo Histórico*, México, FCE, 1978.

⁴² Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica.*, p. 194.

⁴³ Idem., p. 208.

*Toda interpretación de obras escritas no es más que el desarrollo técnico del proceso de comprender que se extiende por sobre toda la vida y se refiere a todo género de discurso y escrito. El análisis del comprender constituye, la base para la fijación de reglas de la interpretación. Pero ese análisis no puede llevarse a cabo sino a la par del análisis de la producción de las obras literarias. Con la relación entre comprensión y producción se puede fundamentar el nexo de las reglas que ha de determinar los medios y los límites de la interpretación.*⁴⁴

Veamos ahora algunos tipos de hermenéutica:

La **hermenéutica clásica** se define como el método para dilucidar el verdadero sentido de un texto, permite la corrección, capta lo que el autor quiso decir.

En la **hermenéutica filosófica** se considera indispensable la comprensión del hecho. Se analiza a partir de él, para interpretar, aducir o razonar.⁴⁵

Mientras que la tarea de la **hermenéutica analógica** es interpretar y aprender a captar la semejanza y la diferencia, pero sobre todo la diferencia, lo específico.

El conocimiento obtenido por el proceso hermenéutico es principalmente teórico, pero por extensión y aplicación se hace práctico. Este saber implica penetrar, registrar, intervenir y por tanto hay una unidad interna entre el saber y el modificar. Se admite un doble aspecto en la hermenéutica, ser teórica y práctica a la vez, ya que es ciencia y también arte, es una disciplina que dispone de un conjunto teórico de conocimientos y reglas de procedimiento para efectuar la interpretación.

En otras palabras, es una ciencia crítica y yo diría que en esa característica radica su aspecto **político**, ya que no se trata de interpretar el pasado por la curiosidad de hacerlo, sino de pensarlo como un acontecimiento continuo que se encuentra en el presente y que ayuda a ubicar nuestro ser y su razón de ser en el mundo.

⁴⁴ Wilhelm Dilthey, *Orígenes de la Hermenéutica*, en *El Mundo Histórico*, p. 334.

⁴⁵ Mauricio Beuchot, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, ed. Ítaca, UNAM, 2005, p.p. 15 – 34 .

Surge una cuestión, la interpretación tiene sentido siempre y cuando lo que se interpreta sea polisémico.⁴⁶ Es más, un modelo hermenéutico permite **que un texto tenga varias interpretaciones y todas ellas igualmente válidas.**

Es el intérprete el que determina los niveles de validez. Sabemos que el autor tuvo una intención en la elaboración de la obra que se debe rescatar, la tarea del intérprete será recuperarlo aunque no exclusivamente.⁴⁷ En la hermenéutica se habla de verosimilitud, más que de verdad y tiene que ver con la posibilidad de hacerla realidad en el sentido de su utilidad para resolver cuestiones del presente.

Humberto Eco afirma, si somos varios los interpretadores en diferentes épocas, un texto puede tener muchas interpretaciones.⁴⁸ Por lo que en cualquier teoría hermenéutica, por el reconocimiento de la existencia de la pluralidad significativa se propone un método con reglas específicas, que limite tanto al relativismo como al subjetivismo,⁴⁹ permitiendo una interpretación controlada, resultado de un proceso guiado en el que asociamos y relacionamos determinados signos con otros. En consecuencia no debemos confundir las reglas lógicas con las metodológicas, especialmente cuando elaboramos modelos para avalar la interpretación que hacemos de la realidad.⁵⁰

Es así que la **hermenéutica analógica** significa aceptar la existencia de más de una interpretación verdadera de un texto, pero no de aceptar cualquier interpretación como adecuada. Ésta será la que presente una correcta proporción entre la intención del lector y la intención del autor, entre interpretaciones diferentes, según grados de aproximación a la verdad textual en la que la interpretación del lector no debe rebasar a la del autor.⁵¹

⁴⁶ Raúl Alcalá Campos, op.cit., p. 64.

⁴⁷ Sixto J. Castro, *El proceso de conocimiento y la Hermenéutica analógica*, en Ricardo Blanco Beledo (comp.) *Contextos de la hermenéutica analógica*, ed. Torres asociados, México, 2006, p.p. 78 - 79

⁴⁸ Humberto Eco, *Los límites de la interpretación*, ed. Lumen, Barcelona, España, 1992, p. 357.

⁴⁹ Beatriz Mattar *Hermenéutica analógica y hermenéutica pragmática* en *Contextos de la hermenéutica analógica*, Ricardo Blanco Beledo (comp.) ed. Torres asociados, México, 2006, p. 112.

⁵⁰ Idem., p.p. 93 – 94.

⁵¹ Id., p.p. 96 – 106.

Como bien menciona Novalis: *El verdadero lector debe ser una ampliación del autor.*

Así cada lectura es una traducción al idioma de partida, desde la lengua que se lee hasta un diálogo que sigue su marcha, a pesar de que en un primer momento sea la conversación interior del lector consigo mismo.⁵²

El seguir un método y tener reglas específicas tiene como objetivo poner límites al subjetivismo y al relativismo.⁵³

Así hay quien distingue tres tipos de interpretación:

- 1) intransitiva, la de la filología y la historia;
- 2) la transitiva, reproductiva o representativa, como el drama y la música cuya finalidad es hacer entender;
- 3) la interpretación normativa o dogmática, como la jurídica o teológica cuya finalidad es la regulación del obrar.

1.3. Hermenéutica: Arte de la interpretación, comprensión y diálogo para captar significados en un contexto, contar historias de texto.

Nada es trivial en la vida.

*La vida es una donde quiera y cuando quiera,
un momento o acontecer no es menos sagrado importante que otro.*

Vimala Thakar

Taer al presente el pasado

Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado.

Lo que seas mañana será consecuencia de tus actos de hoy.

Swami Vivekananda

Partimos de la idea de que la finalidad de la hermenéutica es el comprender la vida que vivimos y que nos vive, el mundo y todo lo que ocurre en él, mirándolo con ojos renovados cada día, pensando en el pasado como un acontecimiento continuo, que se decanta en el presente con miras a un futuro que nunca llega, en tanto que tratamos de identificar quiénes somos para ubicarnos en el mundo a la vez comprendemos para ser cada vez más nosotros mismos, pero también

⁵² Hans – Georg Gadamer. *Hermenéutica de la Modernidad. Conversaciones con Silvio Vietta.* ed. Mínima Trotta, Madrid, 2004, p. 13.

⁵³ Beatriz Mattar, op.cit, p. 112.

es una disciplina que dispone de un conjunto teórico de conocimientos y de reglas de procedimiento para efectuar la interpretación.

El hombre desde que nace, vive interpretando y este ejercicio ordenado puede convertirse en hábito y entonces surgen los problemas de la inducción.⁵⁴ Por eso, tiene que aprender a interpretar correctamente, mediante el estudio, el trabajo y la imitación.

Ahora bien, en el proceso de interpretación resulta claro que alguien anuncia o proclama algo a otro, hace por así decirlo la función de Hermes.

Gadamer: *Para mí es decisivo el hecho de que Hermes nunca haya transmitido una cita. Zeus nunca le dijo lo que tenía que decir*

Vietta: *¿Qué dice Hermes, lo que él piensa o dice otra cosa?*

Gadamer: *Hermes dice siempre otra cosa... naturalmente.*

Vietta: *Pero él viene como mensajero de los dioses. ¿cómo puede hacer algo así?*

Gadamer: *Bueno, porque también sabe que los dioses son, por así decirlo, hombres.*⁵⁵

Esto es, tanto el mensajero como en su caso el escritor (el *interlocutor*) quieren traducir algo para hacerlo comprensible, inteligible a fin de poder interpretarlo para después expresarlo a otro. **El interpretante es también un esquema de acción** y pensado así constituye un marco referencial. Esto significa que existe una codependencia a través de un diálogo que se establece entre los interlocutores.

Puede parecer que el oficio de intérprete de la realidad no exige preparación pero cuando el mensaje es recibido por personas que no eran a las que originalmente estaba dirigido, puede no decir lo mismo.

Es posible establecer comunicación con quien comparta la lengua materna y expresar a otros los pensamientos a través del lenguaje. Entre los que utilizamos está el hablado que es el más rápido pero equívoco, escrito, mímico – gestual y

⁵⁴ De ellos hablaremos al final del Capítulo 2.

⁵⁵ Fin de la conversación del 15 de diciembre de 2001. Gadamer murió el 13 de marzo de 2002. *Hans – Georg Gadamer. Hermenéutica de la Modernidad. Conversaciones con Silvio Vietta*. Ed. Mínima Trotta, Madrid, 2004, p. 27.

onomatopéyico o artístico. Estos signos lingüísticos dotados de sentido y referencia, están relacionados ordenadamente entre sí formando un sistema.

La lengua es la capacidad que tienen los usuarios para construir expresiones y se encuentra en el nivel mental. Mientras que el habla “es la puesta en ejercicio de dicha capacidad” es cuando la persona usa la lengua para dar a conocer a otros los conceptos mentales que ha construido y que contienen un tema referido a determinados aspectos de la realidad.⁵⁶

En los análisis lingüísticos se trata de contribuir a que el significado de las palabras sea unívoco; pero se debe buscar lo análogo, lo que ayudará a mejorar el entendimiento entre las personas.

Mauricio Beuchot afirma:

el lenguaje es algo muy vivo y por tanto huidizo; es fundamental estudiarlo para esclarecerlo⁵⁷ es el sistema de signos lingüísticos que se dan en la comunicación, tomada ésta como un acontecimiento semiótico o de significado... nuestras expresiones lingüísticas representan a las cosas tal como las conocemos o concebimos y después a las cosas tal como son.⁵⁸

Sólo después de haber pensado la cosa puedo hablar de ella ya que hablamos de las ellas según las pensamos. El pensamiento representa al objeto y el lenguaje representa al pensamiento.⁵⁹ Por eso Mauricio Beuchot también afirma que:

la función del lenguaje es representar las cosas tal y como las conocemos en la mente, es decir los conceptos son reproducciones de las cosas.⁶⁰

⁵⁶ Jorge López Solís, *La noción de lenguaje en Mauricio Beuchot. Filosofía analítica y Filosofía Tomista en Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot.* Guillermo Hurtado (comp.) ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000, p.p. 68 - 69

⁵⁷ M. Beuchot, *Lingüística estructural y filosofía*, Universidad La Salle, México, 1986, p. 7.

⁵⁸ M. Beuchot, *Tópicos de filosofía y lenguaje*, UNAM, México, 1990, p.13.

⁵⁹ Mauricio Beuchot, “El pensamiento y su relación con el lenguaje” en *Crítica*, Revista hispanoamericana de filosofía, vol XVI, N° 46, México, 1984, p. 51.

⁶⁰ Mauricio Beuchot *La teoría del lenguaje. Ensayos marginales sobre Aristóteles*, IIFilológicas, Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos 22, UNAM, 1985, p.p. 9 – 26 publicada como reseña en *Crítica* (IIFilosóficas de la UNAM), vol. XIX, n° 57 (dic 1987).

Hay quien afirma que existe una unidad o identidad entre la cosa y el concepto, pero el lenguaje y todavía más la escritura, no se basa en ninguna identidad, siendo por ello arbitrario el valor que le demos al signo lingüístico.

Aunque cabe apuntar que es muy difícil, por no decir imposible “guardar” en el cerebro pensamiento abstracto, a menos que lo representemos con imágenes, que considero que estructuradas constituyen una forma de lenguaje.

El lenguaje es la entrada al mundo material, la forma de relacionar el mundo con los hombres, es la llave que activa los conceptos que nos heredan y que asimilamos.⁶¹

Contamos la historia de nuestra vida, a través de historias de texto porque sin una ambientación y sin indicaciones sobre su procedencia es imposible conocer la validez de las afirmaciones. Las historias les proporcionan un contexto, las animan e ilustran y muestran, pueden utilizar el diálogo y otros recursos y no se limitan a las afirmaciones expositivas; desarrollan el contexto y las relaciones pertinentes son abiertas y metafóricas.

Tenemos historias que recogen puntos de vista diferentes sobre los mismos acontecimientos; historias colectivas que relacionan historias de miembros de un colectivo; historias convencionales, contadas desde un solo punto de vista, a diferencia de las formas de entender el mundo mediante historias diversas.

En las historias, como en la vida cotidiana, nos relacionamos de manera personal con poca gente, pero es gente real tridimensional, es decir gente con n dimensiones. Estas personas poseen o están asociadas a una determinada cantidad elevada de rasgos, circunstancias, relaciones, reglas informales y pactos posibles. No sabemos todo de las personas más próximas a nosotros ni siquiera de nosotros mismos y sin embargo aparentemente estamos al tanto de todos los detalles y de la riqueza contextual, pero ¿cómo ponerlo todo por

⁶¹ Xicoténcatl Morales Hurtado, *Algunas teorías del signo lingüístico en Mauricio Beuchot*, en *Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot*, Guillermo Hurtado (comp), ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000, p. 89.

*escrito? Compárese esta abundancia de detalles con la mayoría de los estudios científicos.*⁶²

Tenemos en la mente una confusa red de valoraciones de inclinaciones y de convicciones que está en interrelación continua con experiencias nuevas y viejas historias que no cesamos de corregir.

La revisión de nuestras subjetividades suele conducir a nuestro punto de vista por muy ilógico y personalísimo que sea, a un diálogo más provechoso con los nuevos datos más objetivos, se establecen vínculos decisivos entre el mundo impersonal y **las historias** que nos contamos sobre nosotros y sobre los demás. A la vez que la Historia está constituida por las historias que contamos.

A veces los puntos de vista personales y las probabilidades objetivas tienen una relación conflictiva que se parece a la que hay entre el discurso informal y la lógica formal, exigen una historia, un contexto o un argumento para que tenga sentido. Al margen de los detalles evolutivos y culturales, aprendemos con el tiempo a producir no sólo observaciones y diálogos, sino teoremas y corolarios. Nos fijamos en las regularidades de orden superior y desechamos los detalles irrelevantes.

A menudo leemos novelas para penetrar en nuestra propia vida a través de personajes, aparentemente en la superficie totalmente distintos de nosotros. Todos comprendemos y utilizamos una lógica no formalizada que impregna nuestras interacciones cotidianas y las historias que se elaboran con ellas.

Oír, contar, interiorizar historias son pasos necesarios para la construcción del YO. Tomamos elementos y pautas de las representaciones ajenas y las hacemos propias. La identificación posibilita asimismo la comunicación humana y lo que podríamos llamar encuentro de cerebros física y temporalmente separados. Los modelos, novelas y religiones son interpretaciones posibles de

⁶² John Allen Paulos, *Érase una vez un número (la lógica matemática de las historias)*, Metatemas 60 Libros para pensar la Ciencia. Tusquets editores, Barcelona, España 2002 p. 31 – 32.

supuestos matemáticos, tramas literarias y libros sagrados y esto es cierto a distintos niveles.⁶³

Sin embargo cabe preguntarse ¿Hasta qué punto puede cerrarse o aclararse el abismo lógico que hay entre historias y estadística? ¿Subjetividad y posibilidad? ¿Discurso y lógica? ¿Significado e información? ¿Literatura y ciencia? ¿Cómo se traza una imagen coherente que abarque a la vez significados humanos y fragmentos aislados de información?

En la tradición lingüística alemana, que plantea que nuestras creencias son producto del acuerdo de una comunidad que comparte un mismo lenguaje y por ello, una misma forma de comprender la realidad Wittgenstein afirmaba que los límites del lenguaje son los límites del mundo.⁶⁴

Es entonces que la hermenéutica resulta una herramienta invaluablemente útil para comprender los “lenguajes” por medio de los cuales se dirigen a nosotros ya sean los otros o el mundo. El ser se da a través y por su lenguaje y éste sólo vive gracias al ser, al cual dice o expresa. Por lo que como apuntan insistentemente Wittgenstein y después Popper los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje y más aún, imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida.⁶⁵

Por su parte, Cassirer compara al lenguaje con un órgano para la captación humana de la realidad, captación que no sería meramente pasiva o receptiva sino activa, conformadora e interpretativa.

Sin embargo, más allá de lo que no se puede decir, sólo se puede mostrar, vemos que el símbolo, el icono y la analogía son un intento de unir el decir y el mostrar y con ello transgredir los límites del lenguaje para tocar al mundo.

Al ser dicho, lo vivido es puesto en escena (recordemos la función del teatro griego) escenificado o representado. El lenguaje escapa al reino de la mera presentación y abre el reino de la representación instaura la representación de la vivencia, permitiendo revivir lo vivido pero manteniéndolo o poniéndolo a cierta

⁶³ John Allen Paulos, op.cit., p.p.71 - 115

⁶⁴ Sixto J. Castro, op.cit., p. 66.

⁶⁵ Ludwig Wittgenstein, op.cit., p. 31

distancia (por ejemplo cuando leemos una novela y nos sentimos protagonistas, vivimos lo que no hemos vivido).

Más aún la adquisición del lenguaje significa, el acceso a la representación intersubjetiva del mundo y posibilita que el sujeto entienda y se desenvuelva en la realidad socialmente interpretada y construida. La fuerza hermenéutica de la palabra no se dirige sólo hacia el mundo exterior sino también hacia adentro, contribuyendo a la organización del sentimiento y de la voluntad, es decir a la constitución del propio yo. El sentimiento al ser dicho, se transforma en objetivo.

*Con el lenguaje el hombre no sólo adquiere un nuevo poder sobre las cosas, sobre la realidad exterior, sino también un nuevo poder sobre sí mismo.*⁶⁶

Por el lenguaje se establece la distinción y separación entre lo exterior y lo interior, lo subjetivo y lo objetivo, de tal suerte que vamos de acuerdo a una estructura mental, clasificando y ordenando, conforme a una trama de interconexiones y diferenciaciones. Es así que el lenguaje sitúa (y se sitúa) entre objeto y sujeto.⁶⁷

El hombre reflexiona primero a partir del ente para elaborar después categorías lógicas y ontológicas cada vez más precisas, no podemos afirmar que sean los esquemas lógicos del pensamiento y del lenguaje los que posean por sí mismos contenidos que proyectamos sobre la realidad, sino a la inversa.

Sin embargo, y contrariamente en la lógica se han adoptado categorías que caracterizan al lenguaje como adaptándose a la realidad y no a la inversa, adoptando el lenguaje ese carácter de convencionalidad y variabilidad frente a la realidad dada que lo determina, reflejando a la vez la existencia de una palabra interior que es invariable y no se halla sujeta a los diferentes modos que los

⁶⁶ E. Cassirer *Antropología Filosófica*, p. 199 en *Los lenguajes del Símbolo. Investigaciones de Hermenéutica simbólica*. Blanca Solares (coord.) ed. Anthropos, UNAM, México, 2001, p. 134.

⁶⁷ Luis Garagalza, *El lenguaje como forma simbólica en la obra de E. Cassirer* en *Los lenguajes del símbolo* Blanca Solares (coord.) ed. Anthropos – UNAM – CRIM, Barcelona, España, 2001p. 134.

hombres particulares tienen de expresarla.⁶⁸ Este es un problema complejo que continúa discutiéndose.

Si bien, el lenguaje es un instrumento con el que el hombre se comunica, lo fundamental es que le permite expresar sus pensamientos, sentimientos y en última instancia dominar la naturaleza sometiéndola a su voluntad, porque hace posible la comprensión (interpretación) del sentido.

Según Heidegger la reflexión sobre el lenguaje incluye la comprensión que es un modo de conocer la forma de ser del hombre, al mismo tiempo es una reflexión sobre el sentido hacia el que apunta dicha comprensión. Es así que la comprensión y el sentido, son los temas máximos de toda hermenéutica.

Por otra parte, la hermenéutica del lenguaje es un intento de elaborar un lenguaje de los demás lenguajes, un lenguaje que nos permita comprender y valorar nuestros lenguajes. ¿El uso de imágenes y diagramas es entonces un lenguaje? Todo auténtico conocer es una comprensión del sentido e implica una interpretación lingüística, entonces será en el lenguaje donde el sentido de ese conocimiento podrá elucidarse e interpretarse.⁶⁹

Al mismo tiempo que el lenguaje interpreta al hombre, lleva a cabo la interpretación de la realidad exterior en sus simbolizaciones. En otras palabras, todo conocimiento es simbólico y pasa necesariamente por el lenguaje.⁷⁰

Si bien la lengua se define como un conjunto cerrado y relacional constituido por diferentes pares de oposiciones, no se puede definir el día sin la noche, el lenguaje por su parte es algo objetivo y sirve para el intercambio y la comunicación pero sobretodo para evocar, expresar y representar. Se puede describir el lenguaje en términos de estructura como un sistema, pero se trata de un sistema cualitativo de contenidos, no puramente formal, que está cargado de significación afectiva y que tiene una densidad semántica.⁷¹

⁶⁸ Alejandro Herrera Ibáñez, *Filosofía escolástica y analítica en la obra de Mauricio Beuchot, Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot*. Guillermo Hurtado (compilador) ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000. p.p. 39 – 40.

⁶⁹ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p.p. 10 – 11

⁷⁰ Idem., p.42.

⁷¹ Id., p. 31

Aunque hay una parte arbitraria en el lenguaje (el habla o la escritura) y otra subsistente o substancial que es el concepto mental, una afección del alma por las cosas. Las cosas son conocidas por la mente mediante cierta semejanza (o reproducción intelectual), en cambio los conceptos son significados por las voces y las voces por las letras sin tomar en cuenta ninguna semejanza. El concepto es signo natural y formal; en cambio la palabra, es un signo artificial e instrumental y por lo mismo, resulta convencional y arbitrario.⁷²

Por otra parte, en el conductismo se considera al lenguaje como un sistema de signos que puede ser producido y desarrollado por la comunidad de hablantes según las reglas de un sistema que es común a todos. En tanto que los signos forman lenguajes porque están sujetos a diversos conjuntos de reglas. Así, la relación de significación enlaza al signo con el significado y con el cognoscente⁷³ y no se trata de demostrar que el concepto refleja la realidad como demostrar que sea el lenguaje el que refleje el pensamiento.

El lenguaje es un signo, sirve para expresar o comunicar un conocimiento alcanzado independientemente de él, media entre el sujeto y el objeto como símbolo instaurador de sentido.⁷⁴ La palabra es el filtro entre el lenguaje y el entendimiento. Es la que cuenta como signo lingüístico, está apoyada en la palabra mental o interior, que es la que hace significativa a la palabra exterior.

Esto me recuerda algo que leí acerca del gran Einstein, se dice que él aprendió a hablar muy tarde, en comparación con otros niños. Siendo ya adulto alguna vez le preguntaron si sabía la causa, a lo que respondió más o menos así:

Si bien muchas personas creyeron que yo era mudo, lo que sucedía es que no encontraba una palabra que reflejara, significara o contuviera lo que pensaba, por eso no pronunciaba algo.

⁷² Mauricio Beuchot *La teoría del lenguaje*, p.p. 149 – 152.

⁷³ Guillermo Hurtado (compilador), *Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot.*, ed. Surge, México, 2000, p.p. 89 - 90

⁷⁴ Luis Garagalza *Introducción a la hermenéutica contemporánea*, p.p. 26 – 27.

En cuanto las palabras interiores hacen referencia a objetos es que hablamos de cosas reales. Para reflejar un mundo interior y un extraño mundo exterior se juega el juego de la hermenéutica con términos que hacen las veces de ejemplos y son: **metáforas, imágenes, diagramas, iconos**, que significan algo a la facultad cognoscitiva⁷⁵

El diálogo permite compartir lo que cada uno reflexiona de sí mismo y al contacto con los demás, identifica individuos que comparten una reflexión.⁷⁶ Los interlocutores necesitan compartir: experiencias, ideas, interpretaciones, hipótesis y argumentaciones poniendo en juego su capacidad para sugerir, provocar y persuadir. Aunque no siempre se puede dar cabida a todo lo que quiere decir el otro. Se tiene que moderar, para que no resulte un monólogo.

Es por eso que la analogía requiere de la situación dialógica, que se establece en comunidad, en el acuerdo y en la concordancia de los que dialogan. Siendo así que si pensamos en la definición de Política como el arte de establecer consensos los trabajos de corte hermenéutico son verdaderas joyas para el estudio de lo político, al ofrecernos la posibilidad de conocer la forma como se interpreta y se establece el diálogo y se busca el consenso entre los hombres y el mundo.

Por otra parte, según Gadamer:

*El sí mismo que nosotros somos no se posee a sí mismo. Antes bien, cabría decir que él acontece históricamente.*⁷⁷

Esto es las palabras significan acciones de la propia vida como son la tradición e historia que como el lenguaje, se ha de reformular en cada instante, transparentando en los contextos y escenarios, emociones, símbolos y motivaciones de los individuos.

En el acto de interpretación, de *hermeneusis*, se reúnen: un texto (el vehículo de un significado o de un mensaje) emitido por un autor y el receptor o intérprete.

⁷⁵ Guillermo Hurtado op. Cit., p. 92.

⁷⁶ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 42

⁷⁷ Hans - Georg Gadamer *Philosophical Hermeneutics*, Berkeley, University of California Press, 1976, p. 62.

Aunque Jakobson, habla de seis elementos: hablante o autor, oyente o lector intérprete, y el mensaje o texto con ubicación en un contexto. Desde luego, se supone un código compartido para poder descifrar el texto, este código es el lenguaje.

objeto : Texto – textos (obras de arte, espíritu objetivado)
Lenguajes por los que se dirige a nosotros el mundo
Interpretar - > reconstruir – revivir – revitalizar del pasado al presente

sujeto: Traducción
Explicación
Comprensión
Interpretación - > como sistema

La comprensión se dirige a cualquier exteriorización o signo, la interpretación a manifestaciones o exteriorizaciones de la vida ya fijadas, la hermenéutica a aquellas exteriorizaciones fijadas por escrito y a todo tipo de textos como monumentos. La historia de la obra es la historia de sus interpretaciones, porque es en ella donde se hace efectiva.

Por eso, como menciona Gadamer hay que establecer un diálogo con el flujo de las manifestaciones de la vida que sólo puede medirse e identificarse, si se representa en ciertos momentos y en ciertos puntos fijos: pues el regreso sobre esos puntos, la comprensión de éstos por el acto de la interpretación, reactualiza el flujo que sostiene la vida que de otro modo se perdería. Así como los momentos memorables de una biografía sostienen la identidad del protagonista, el arte griego que se ha conservado no es el mundo griego, sino un estado de fijación permanente de éste y su interpretación nos permite revivirlo.⁷⁸

Dilthey⁷⁹ nos recomienda hacer la **biografía del autor**, para ubicarlo en el momento histórico, determinar las preguntas a las que trataba de dar respuesta,

⁷⁸ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 35 - 36

⁷⁹ Véase Wilhelm Dilthey, *IV La Biografía. El carácter científico de la biografía. La biografía como obra de arte*. En *El Mundo Histórico*, FCE, México, 1978 p. 271 – 277.

y sus motivos para escribir. También se requiere saber a quién o a quiénes se dirigió, los destinatarios.⁸⁰

El texto tiene un sentido y una referencia, sentido porque es susceptible de ser entendido o comprendido por el que lo lee, ve o lo escucha, referencia porque se refiere a un mundo, real o ficticio. Así en el acto interpretativo necesitamos partir de una pregunta ya sea una tesis o una hipótesis y después hacernos una serie de preguntas guía ¿Qué significa el texto? ¿A quién está dirigido? ¿Qué dice ahora?

La hermenéutica es también crítica que como dice Dilthey encuentra su lugar privilegiado en el lenguaje, todo lo que hay se remite en última instancia a su presentación discursiva. Más tarde, alrededor de 1960, Gadamer dirá: El ser que puede ser comprendido, es lenguaje. Porque la huella más profunda del espíritu es la escritura. Para Gadamer: *logos* quiere decir “lenguaje”, mientras que para Hartmann quería decir “razón”⁸¹

La interpretación inicia cuando en el lenguaje la palabra se convierte en signo escrito o el discurso de un texto, como verdadera expresión de vida, la relación de textos determinados entre sí es lo que hace existir a un mundo.⁸²

Las obras que quedan fijas en el tiempo son la columna vertebral de cada época y cada mundo: cualquier verdad deberá estar tejida sobre ellas. Entonces ya no es la simple cuestión de explicar el sentido oculto del texto, sino de la capacidad del intérprete para comprender la totalidad del texto por sí mismo, ubicándose en una relación genética con la motivación del autor. Es así que la hermenéutica atañe a la vida misma del intérprete, sus límites, los del lenguaje mismo y sus intentos por llegar a *Comprender a un autor mejor de lo que él se ha comprendido a sí mismo*, como dijo Schleiermacher.

Debemos tomar en cuenta que el texto no habla en abstracto, está siendo leído e interpretado por nosotros que estamos en una situación concreta y diferente a

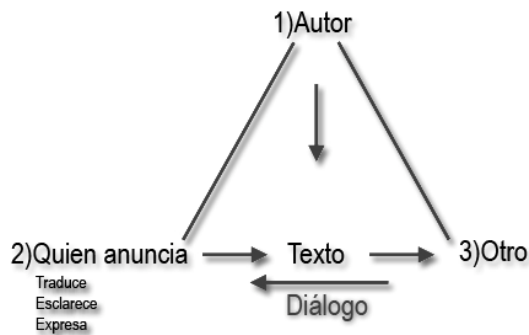
⁸⁰ Véase Wilhelm Dilthey, *Sinopsis de mi sistema*, en *Teoría de la concepción del mundo*, FCE, México, 1978 p. p. 249 - 261.

⁸¹ Hans – Georg Gadamer. *Hermenéutica de la Modernidad. Conversaciones con Silvio Vietta.*, p. 64

⁸² Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p. 37.

la que se encontraba el autor cuando hizo la obra. Es posible que hagamos decir al texto algo que originalmente no decía. Se asume que en relación a un mismo hecho puede haber múltiples interpretaciones, no necesariamente excluyentes.⁸³ Hay que considerar que al argumentar hacemos uso de palabras, expresiones, ideas, tesis, conceptos, etc. susceptibles de adquirir notas y grados semánticos diferenciales en función de los contextos de significación en los que son emitidos y en los que son recibidos.⁸⁴

Esta conversación se caracteriza porque el lenguaje realiza una serie de preguntas y respuestas, argumenta para ponerse de acuerdo, esta comunicación de sentido es tarea de la hermenéutica como arte frente a la tradición literaria fijada por escrito.

Cuando nos enfrentamos a lo que consideramos **texto**, lo primero para iniciar la interpretación es buscar su **contexto**, con el propósito de identificar la intención del autor. El significado del texto, se encuentra referido a su mundo ya sea real o imaginario, de tal suerte que lo más hermenéutico es tomar en cuenta la intencionalidad del hablante, escritor o autor del texto para poderlo insertar convenientemente en su contexto histórico – cultural.

Por su parte, Paul Ricoeur dice que el texto no se limita al discurso (hablado o escrito) sino que también es acción significativa del ser humano. Es en este sentido, que se considera a la hermenéutica como un saber de la interpretación

⁸³ De esto hablaremos con más detalle cuando tratemos el tema de la hermenéutica analógica.

⁸⁴ María G. Navarro, *Analogía, prudencia y abducción en la racionalidad interpretativa. Una aproximación a la filosofía de Mauricio Beuchot*, en *Contextos de Hermenéutica Analógica*, Ricardo Blanco Beledo compilador, ed. Torres Asociados, México, 2006, p. 31.

de textos, considerando al texto como el diálogo abierto, no circunscrito por el papel que establece el lector con el mundo de esculturas, edificios, etc.⁸⁵

Para evitar ambigüedades mencionaremos que hay tres clases de textos: escrito, hablado y actuado, emitido por un autor y recibido por el intérprete. Es aquí donde escritor y el lector se relacionan mediante el texto y para que se puedan entender requieren de un código.

Si bien es cierto que hay varias clases de autor y de lector, hay que considerar el contexto del código: la cultura o tradición en que se ubican, autor, lector y texto, por lo que hay que admitir que la comprensión nunca es completa.⁸⁶

En tanto el **texto** tiene una triple autonomía: i) con respecto a la intención del autor; ii) con respecto a la situación cultural en la que surgió; iii) con respecto al destinatario.⁸⁷

La comprensión y la explicación dejan de estar reñidas cuando están mediadas por la explicación estructural que explica a través de las relaciones que conectan los elementos estructurales al interior del sistema. Y eso coincide con la comprensión de la estructura de una cosa o de un acontecimiento.⁸⁸

Buscar el significado de un **texto** supone la relación de éste con el ser humano, con el intérprete, lo que tienen en común es el acontecimiento. La comunicación se construye entonces por dos elementos: la palabra y el acontecimiento.⁸⁹

Si bien, la hermenéutica es creativa y especulativa, de ninguna manera es ajena a este mundo, sus objetos de estudio son textos reales, escritos, hablados o actuados que en cierto sentido limitan las interpretaciones; en tanto que su objetivo es la comprensión y la explicación.⁹⁰

La interpretación se inicia con una pregunta acerca del significado de un texto, lo que ayuda a familiarizarse con el contexto del texto. Conocer la lengua, la historia política y cultural del autor facilita el apropiarse de su contexto así como

⁸⁵ H.G.Gadamer, *Verdad y Método* Gadamer, Salamanca, ed. Sígueme, 1977, p. 446.

⁸⁶ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 36

⁸⁷ Raúl Alcalá Campos, *Hermenéutica, Analogía y Significado*, p. 10

⁸⁸ Mauricio Beuchot *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*, pp 203– 212.

⁸⁹ Raúl Alcalá Campos *Hermenéutica, Analogía y Significado*, p.11.

⁹⁰ Idem., p.66.

del contexto del texto. Estos son instrumentos de observación que se usan para interpretar.

En tanto que los iconos nos ayudan para guiar e interpretar, es decir se trata de integrar el decir y el mostrar y para ello me sirven los **diagramas**. Éstos se usan cuando al interpretar un texto se intenta copiar su sentido, porque no se trata de decir qué dijo el autor, sino qué quiso decir. Aunque sabemos que el texto tiene más mensajes de los que el autor intentaba decir.⁹¹

Nuestro acercamiento al texto, conlleva insertar la propia subjetividad. Por lo que un cierto distanciamiento, puede asegurar un grado de objetividad, tratando de no interpretar lo que uno quiere sino más o menos lo que quiso el autor.⁹²

Normalmente nos enfrentamos a que después de interpretar el texto, éste ya no dice exactamente lo que quiso decir el autor; ha rebasado su intencionalidad al encontrarse con la nuestra. El acto de revivir que produce el comprender es un reconstruir un volver a crear, un juego infinito en donde los interiores se complementan sólo en virtud de un entramado exterior de escritura, en el que los textos se complementan.⁹³

Tanto el artista como el filósofo logran su unidad cuando expresan artísticamente sus pensamientos sobre su vida y la vida. En tanto que la interpretación está en la capacidad de descubrir la totalidad de estos reflejos y lograr la conexión entre ellos, esto significa alcanzar la traducción de toda la obra, que es algo que rara vez se consigue del todo, ya que equivaldría a haber comprendido la vida del individuo.

Por eso toda interpretación de obras escritas no es más que la formación técnica del proceso de comprender, el cual se extiende a la totalidad de la vida y se refiere a todo género de discurso y de escrito. El análisis del comprender es, el fundamento para el establecimiento de las reglas de la interpretación.

Interpretar significa comprender el sentido de un texto, aprehenderlo, asimilarlo, “alimentarse con él”. Sin embargo, el sentido no se encuentra más allá del texto,

⁹¹ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 117.

⁹² Las nociones de pertenencia y distancia son de Gadamer, las de acercamiento y distanciamiento son de Ricoeur.

⁹³ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 67 - 69

sino que es algo que acontece más acá, entre el texto y el intérprete, en el lenguaje, en la interpretación, que se ve como una fusión de horizontes.

Una posición reflexiva y crítica será ubicar los textos que hablan del pasado en su contexto originario, es decir, en la situación histórica en que se originó, para descubrir el valor y la significación que le conviene.

Para Gadamer, tenemos conciencia de que lo que ya no está de manera inmediata y no se expresa en el mundo (toda tradición) se encuentra despojado de su sentido originario y referido a un espíritu que lo descubra.⁹⁴

Entonces, resulta necesario estudiar la posibilidad de conocer el pasado comprendiendo su sentido y esta posibilidad radica en que exista una relación de pertenencia que ligue el pasado del ser histórico y el presente del ser que conoce. En tanto que ser histórico, el sujeto que comprende, en tanto que ser histórico no es completamente ajeno a la historia, sino que está integrado en ella por una relación de pertenencia.

Por ello en las Ciencias Sociales es importante conectar saberes diversos entre sí, ya que cada interpretación de la historia es a la vez histórica y cada fenómeno histórico no se queda en el momento en que acontece sino que trasciende proyectando su influencia en el futuro.⁹⁵ Es así que entre el pasado y el presente entre el ser (historia) y el saber (interpretación) se introduce un tercer término que garantiza su coimplicación o eficacia de la historia.

En otras palabras, lo que se propone es una armonía del mundo sostenida por una conexión universal que desde luego, nunca puede abarcarse del todo. Se busca la validez universal de la comprensión de lo singular, que es comprensión de lo pasado vuelta sobre él, es memoria, pero también memoria del otro. Este regreso no es simple repetición un regreso sobre sí mismo, sino creación y actualización (teoría del bucle), uno de los esfuerzos de la hermenéutica contemporánea.

⁹⁴ H.G. Gadamer, *Verdad y Método*, p. 218.

⁹⁵ Luis Garagalza *Introducción a la hermenéutica contemporánea. Cultura, simbolismo y sociedad*, p.p. 30 – 31.

Es así que para Dilthey:

*¡No valdría la pena ser historiador si no fuera una manera de entender el mundo!*⁹⁶

El objeto de las ciencias del espíritu no es la reproducción fiel de un hecho real en la conciencia, sino una conexión vivida, experiencia interna y debido a eso la dificultad de que sea una concepción objetiva. Sólo en la comparación de mí mismo con otros tengo la experiencia de lo individual en mí sólo entonces se me hace consciente lo que mi propia existencia difiere de los otros.

La existencia ajena, nos da hechos sensibles desde el exterior. Sólo a través de un proceso de reproducción de lo que se afecta llegamos a completar el interior, todo lo transferimos desde nuestra propia vitalidad y llamamos comprensión al proceso por el que conocemos un interior a partir de signos dados sensiblemente desde fuera. La experiencia interna es la forma primaria de darse la realidad como tal, cuando se consideran sus dimensiones cognitiva, volitiva y afectiva; la experiencia externa es secundaria y derivada de aquélla y es sólo cognitiva. Pues los sujetos sólo tienen acceso al mundo dentro y a través de la conciencia.⁹⁷

Entre 1890 y 1900 Dilthey (siguiendo la línea del idealismo) resultó ser fundamental para la hermenéutica, porque aseguraba que lo interior sólo se hace accesible, tanto a sí mismo como a los otros cuando se objetiva exteriormente en una expresión. Esa interioridad que se individualiza tiene vitalidad propia, que se manifiesta en signos, lo interior no se encuentra de manera inmediata sino en articulaciones simbólicas; sobre todo lingüísticas, como mencioné antes.

Ya antes Hegel había dicho que la naturaleza es el “espíritu fuera de sí” por eso era posible para él (el espíritu) comprenderla. Cada individualidad es, en sus actos y manifestaciones una especie de texto que debe ser comprendido.

⁹⁶ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p. 23.

⁹⁷ Wilhelm Dilthey, *Idem*, p.p. 25 – 27.

Resulta entonces que comprender puede entenderse como descubrir el sentido de una conexión. No cómo se orientan las partes de la vida hacia un lugar o ser trascendente, fuera de ellas sino también entre ellas. Se trata de ver el tejido en el que se enlazan, la trama autosuficiente donde adquiere cada una el peso que le corresponde. Nos aproximamos al concepto diltheyano de **estructura**.

Si bien, la verdad del texto comprende el significado o la verdad del autor, también contiene el significado o la verdad del lector, es por eso que vive de la tensión entre ambos, de su dialéctica, lo que no podemos es sacrificar a uno de los significados en aras del otro.⁹⁸

Mauricio Beuchot menciona que si bien las interpretaciones son potencialmente infinitas, quedan delimitadas por la consideración de la referencia del texto y no sólo de su sentido y por el contexto del mismo autor su biografía y el intérprete desde la comunidad de referencia. Lo que permite determinar las interpretaciones adecuadas, alcanzadas por medio del diálogo interpretativo.

Para Pierce el conocimiento es un proceso de interpretación continuo, porque siempre está abierto a la ampliación y modificación de las conclusiones alcanzadas. Lo que no significa que no se pueda sostener una conclusión como total o absolutamente verdadera.⁹⁹

Además resulta imposible lograr una interpretación correcta, coherente, completa, verdadera, por lo que sólo podemos aspirar a lograr la mejor interpretación posible. No existe una interpretación que sea absolutamente correcta, pero esto no quiere decir que no haya que hacer interpretaciones.¹⁰⁰

Si bien es cierto que el acto de revivir va más allá de la vida del propio intérprete. Éste se halla siempre sujeto por la estrechez de las circunstancias: su carácter, su lengua, su condición social, su época histórica, sus paradigmas.¹⁰¹ Si consideramos que el círculo de cada vida es limitado, éste abre por la vía del

⁹⁸ Mauricio Beuchot, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, p. 28.

⁹⁹ Beatriz Mattar, op.cit., p.p. 102 – 106.

¹⁰⁰ Raúl Alcalá Campos, op.cit, p.71

¹⁰¹ Un Paradigma es un patrón o modelo, que tiene reglas que nos permite dos cosas: 1) establecer límites; 2) resolver problemas siguiendo esas mismas reglas. Puede definirse también, como un esquema de pensamiento, que determina la manera como percibimos el mundo, la forma como explicamos y comprendemos aspectos de la realidad.

espíritu, por ese mundo que abre cada comprensión de expresiones objetivadas. No son solamente las diferencias entre generaciones las que dificultan encontrar en una sociedad una “lengua común” de comunicación. Son también diferencias entre las culturas, entre los tipos de formación, entre los talentos personales y los supuestos de la comprensión.

En este punto cabe hacer hincapié en que **la hermenéutica no es pensar para uno mismo ya que sólo cobra sentido en el diálogo**. Cuando hacemos una lectura, primero establecemos un diálogo con nosotros mismos y después con el autor, tratando de resolver nuestras propias dudas. Un sujeto que no se pregunta frente al mundo no tiene sentido, además de que las interrogantes sólo existen en un sujeto y es a partir de esas dudas que el conocimiento avanza y por tanto la forma de vida.

Ya Gadamer afirmó que más allá de la diferencia de supuestos de los dialogantes y a través de ellos se lleva siempre a cabo algo en común, si lo que se busca es un diálogo en común a partir de la lectura o interpretación de un texto.¹⁰²

Si bien en toda lectura tiene lugar una aplicación y el que lee un texto se encuentra también él dentro del mismo texto conforme al sentido que percibe, él mismo pertenece también al texto que entiende.¹⁰³ Pero más aún, todo aquel que lee un texto e intenta comprenderlo ocasiona una apropiación productiva del texto desde su presente, es así que **interpretar significa un acto de apropiación**.

Por la hermenéutica filosófica, contamos o expresamos la historia de nuestro ser – en – el – mundo, de nuestro diario vivir.

Es importante aprender a escuchar las historias de texto porque ya no son sólo los textos escritos los que hay que “leer” sino también, el universo, la naturaleza, las diversas culturas, los diferentes grupos sociales o políticos, a través de la historia y de nuestra propia historia y nos permite comprender mejor al “otro” y a

¹⁰² Hans – Georg Gadamer. *Hermenéutica de la Modernidad. Conversaciones con Silvio Vietta*, p. 14.

¹⁰³ H.G. Gadamer *Verdad y Método*, p.p. 413 – 414.

“lo otro” por el establecimiento de un intercambio de voces y silencios, así como de escucha recíproca, en un diálogo con nosotros y con los otros.¹⁰⁴

En la Edad Media, se acostumbraba dictar para escucharse y reflexionar, a diferencia en nuestra época, la mayoría de las veces, para poder interpretar bien debemos estar en silencio ya que es tan importante (en cuanto al significado que encierra), un sonido como un silencio entre palabras o conceptos.¹⁰⁵ Aprender es escuchar un conjunto de palabras, acciones y **silencios**. La palabra es la base del diálogo; acción base del cambio o defensa de la realidad existente; en tanto el silencio es la dimensión de la privacidad.¹⁰⁶

Cuando rezo, le hablo a Dios. Cuando leo, Dios me habla. Cuando oro establezco un diálogo con Dios.

1.4. Hermenéutica filosófica (sujeto que comprende y se comprende, ubicación en el mundo)

*Vive este momento lo más plenamente posible,
pronto comprenderás que si lo vives plenamente, quedará resuelto.
La vida no es un problema para resolver, sino un misterio para vivir. Osho*

Gadamer afirma que la hermenéutica filosófica contemporánea es una comprensión de nosotros mismos ya que cada lectura no es sino un paso en la narración de nuestra propia vida. Mientras que muy pocas personas se preguntan por la vida en general, todo el mundo lo hace alguna vez sobre el curso de su propia vida. En la hermenéutica filosófica se ubican Dilthey, Gadamer y Ricoeur. Para ellos, la verdadera actitud hermenéutica es la historia que se reabre en cada vuelta a sí misma y vuelve a sí misma en cada paso que da, es rememoración continua (como en la teoría del bucle). En tanto, el sujeto

¹⁰⁴ Cada texto y cada palabra dentro del texto tienen un triple significado: cognoscitivo, expresivo y normativo, que se da y es perceptible simultáneamente.

¹⁰⁵ Sergio Pérez Cortés, *La travesía de la escritura. De la cultura oral a la cultura escrita*, ed. Taurus, México, 2006.

¹⁰⁶ Luis Álvarez Colín *Hermenéutica Analógica, símbolo y acción humana*, ed. Torres Asociados, México, 2000, p. 26

(YO) es un Ser en el mundo, está presente en un espacio de percepción desde el que cobra conciencia e interpreta la existencia.

Es por eso que para mí, interpretar no es solamente explicar también es comprender, traducir y entrar de lleno a una situación de vida vivida (de vivencia) y con conciencia de la situación, mirar desde ahí al mundo, estar y ser en el mundo. Presencia que recoge la fuerza de lo pasado actuando en nosotros, ya que la vida no se disuelve en el transcurrir del tiempo, sino que tiene una conexión. Aunque nos proyectemos continuamente hacia el futuro, la actitud hermenéutica es en esencia una relación con el pasado.

Comprender el sentido quiere decir implicarlo uno mismo en su modo de ser diluirlo en la propia vida del hermeneuta. Interpretar es una experiencia vital en el curso de la cual se sufre una transformación y una transmutación, regenerándose al interiorizar el sentido.

La comprensión se da como una actualización de lo que ya ha sido. Una vuelta sobre un pasado, en la cual se constituye el presente.¹⁰⁷ En la vivencia se dan de modo estructurado el sentimiento, el dolor, la percepción, o las representaciones mentales, porque en la vivencia se enlazan los juicios sobre lo vivido.

Así la vivencia es ese pequeño bucle del curso del tiempo constituido en torno al recuerdo, en la condensación del pasado en el presente. La vida es esencialmente decurso, historia y cambio. Es la estructura en la que la vida en su totalidad se articula para adquirir significado. Es así que la realidad se presenta como la vida de los sujetos.¹⁰⁸

Las múltiples formas en las que se ha objetivado en el mundo sensible la comunidad existente entre los individuos, es el espíritu objetivo del que habla Hegel. Sus dominios alcanzan desde el estilo de vida, las formas de trato, hasta la conexión de los fines que la sociedad se ha formado, a la costumbre, el Derecho, el Estado, la Religión, el Arte, las Ciencias y la Filosofía.

¹⁰⁷ Wilhelm Dilthey *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p. 126.

¹⁰⁸ Idem., p.p. 134 – 144.

En tanto que la obra de arte, como texto representa una comunidad de ideas, el ideal de una época, su entorno, etc. A partir de ese mundo del espíritu objetivo, nuestro sí mismo obtiene su alimento. Todo aquello en lo que el espíritu se ha objetivado contiene en sí algo común al yo y al tú. El hombre capta las manifestaciones de vida que están llenas acerca de lo común y eso le permite la comprensión de otras personas. El espíritu objetivo contiene en sí un orden articulado, abarca conexiones homogéneas como Derecho o Religión. Relación entre la manifestación vital y lo espiritual.¹⁰⁹

Es un conocimiento en donde la diferencia entre el concededor y aquello que se conoce queda abolida resultando una realidad común.

El sentido trasciende los acontecimientos de este mundo. Con la interpretación se trata de descubrir las correspondencias entre la cosa (fenómeno) y el sentido (noúmeno) entre el mundo objetivo y el mundo invisible pero real. Esto es válido frente a la distinción occidental naturaleza / espíritu.¹¹⁰

Un problema difícil en materia de interpretación de evidencia es el que se plantea cuando se intenta determinar quiénes somos a partir de la interpretación de la totalidad de las señales confusas exteriores.¹¹¹ Un ejercicio hermenéutico es la comprensión del trato con otros y por lo tanto pertenece al mundo de la vida.

La relación directa entre la expresión y lo expresado se da en las formas elementales. El comprender parte de la conexión normal de la manifestación de la vida y de lo espiritual que se expresa en ella. Un razonamiento inductivo que va de las manifestaciones de la vida al conjunto de la conexión vital. La serie de manifestaciones es limitada, indeterminada como es la conexión fundamental, entonces su resultado sólo puede ser probable.¹¹²

El comprender comienza propiamente cuando, se hace consciente la relación directa de la expresión y lo expresado, a partir de ella, buscamos una conexión

¹⁰⁹ Id., p.p. 165 – 167.

¹¹⁰ Luis Garagalza *Interpretación de los símbolos*, p.p. 111- 113

¹¹¹ Douglas R. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil Bucle*, Metatemas N° 40, Libros para pensar la Ciencia, Ed. Tusquets & CONACYT, México, 2001, p. 775.

¹¹² Wilhelm Dilthey *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p. 173 – 175.

más general, la relación del todo en las partes y la “visión de conjunto”. El comprender, aparece siempre ligado a los límites de lo extraño y lo incomprensible. La historia es ese comprender, ocupa un espacio considerable en nuestras vidas. Lo que comprendemos es la acción dinámica del pasado objetivado en el que el individuo se encuentra inserto y la fuerza del individuo como su capacidad o energía para decidir (se) en un momento.

Este individuo, sólo es accesible en su interioridad en su interrelación con otros, se basa en la afinidad entre todos ellos, conectados en un todo ordenado que se expresa precisamente como espíritu objetivo. La estructura del mundo histórico hace posible que el sujeto sea un saber del mundo espiritual, un acceso al misterio de la vida y exige una vía que no es la del conocimiento lógico, sino “esquemático y simbólico”.¹¹³

Resulta entonces que el significado no difiere del signo, así la hermenéutica parte de que lo interior se constituye en su exteriorización, en tanto que lo espiritual y la expresión son una unidad. La expresión y lo expresado se dan fundidos y en consecuencia sus manifestaciones vitales, se encuentran inmersas en un medio común de lenguaje, acciones, gestos, tradiciones, ritos.

Según Dilthey se trata de una auténtica comunidad de formas del mundo sensible en la que todo se presenta a la comprensión. Estamos siempre ahí, desde que empezamos a ser, no captamos una manifestación de la vida sin comprender de modo inmediato la interioridad que se expresa en ella; y sin necesidad de tener que llevar conscientemente un proceso deductivo sabemos lo que quiere decir una sonrisa, un saludo, o una palabra de la comunidad cultural a la que pertenecemos.

Cada vida, cada estructura psíquica individual, puede comprenderse a sí misma y a los otros sólo en virtud de su entretejido con los estratos supraindividuales del espíritu objetivo. Siempre y cuando no se considere a este espíritu como una mera sedimentación histórica de estructuras estáticas en instituciones,

¹¹³ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 182 – 185.

costumbres y lenguaje. El espíritu consiste más bien en procesos de formación de unidades, en una dinámica que se da en definitiva como creación.

Dilthey dice, lo más difícil de identificar es esto que podría parecer sencillo: saber quiénes somos, debido a la cercanía entre el Yo y su mismidad, ya que precisamente por considerarse lo más claro y cercano se vuelve transparente. Lo invisible se oculta en lo visible.

Por otra parte, estamos inmersos en el fluir incesante de la vida, en donde todas las partes se encuentran vinculadas, así cada percepción podría ser cada una de las palabras que integran este escrito y por tanto la historia parece in – apresable.

*La totalidad de una obra que debe ser comprendida partiendo de las palabras y de sus combinaciones y, sin embargo, la comprensión plena del detalle presupone la comprensión del conjunto.*¹¹⁴

Todo texto, todo discurso, todo hecho, todo ser- en – el – mundo, es la gota de este único río que llamamos universo y a su vez, es todo el río, en tanto que en cada una de las gotas se encuentra la información total del río. Al igual que en cada célula se encuentra la información del resto del cuerpo al que pertenece, sabe que es parte del ojo, pero tiene la información de que no es cara y la cara no se entiende sin el ojo, al tiempo que el ojo no es la cara. En este sentido hemos mencionado que la hermenéutica ofrece al yo perceptor, ayuda para comprender cada hecho como elemento significativo de un todo a partir de lo uno, del Yo.¹¹⁵

Nos vamos dando cuenta cómo cada palabra, cada hecho, cada percepción tiene un significado, más o menos claro, en el texto y en el contexto. Es así que cada palabra debe ser interrogada e interpretada para encontrar su significado. Entonces, todo arte interpretativo debe considerar que existe una relación de las partes hacia el todo y viceversa como explica Talbot en su obra *Misticismo y Física Moderna* con el siguiente ejemplo: Lo más intrigante de los hologramas es

¹¹⁴ Wilhelm Dilthey, *Orígenes de la hermenéutica*, en *El Mundo Histórico*, p. 335.

¹¹⁵ En el capítulo 3 cuando estudiemos a Kant veremos como este YO está en el centro de su lógica.

que si los cortamos por la mitad resultan dos imágenes, cada una de las cuales contiene la figura entera...Cada porción de una transparencia holográfica contiene la imagen entera.

¿Qué es lo que puede ser similar?

El isomorfismo vincula entre sí a todas las partes componentes del esquema o diagrama. Las partes funcionales sobre las partes funcionales en los ángulos, se vinculan por correspondencias matemáticas que proyectan en el diagrama, aunque ignoren la exactitud en materia de proporciones lineales.

¿Cuándo son similares dos cosas? La similitud en la diversidad, se da cuando un minúsculo fragmento de una composición está contenida dentro de cada minúsculo fragmento del diagrama. Lo anterior, permite un fraccionamiento adecuado, es decir uno puede tener una secuencia correcta, en cuanto a los elementos considerados y la conexión establecida entre ellos.¹¹⁶

En conclusión, **no estamos obligados a enunciar todos los elementos constitutivos de una teoría, en rigor no necesitan estar establecidos puesto que sus variantes pueden ser calculadas.**

Esto me permite justificada y fundamentadamente, **no reproducir TODA** la obra de Kant o de Hegel sino presentar mi interpretación de ella con diagramas.

Regresemos a la Hermenéutica filosófica que nos ayuda a transitar en el mundo como estudiosos de la vida por lo que debemos acostumbrarnos a ser hermeneutas, para percibir, comprender e interpretar al yo perceptor y sus percepciones vivenciales. Resultando que el amor al conocimiento es la conciencia de estar vivo y objetivar los pensamientos, de hacernos realidad. Esto es, **establecer una íntima relación entre la conducta y la actitud.**

No un estar vivo porque se respira, o circula en nuestro cuerpo sangre, sino porque se sabe cómo se quiere vivir y se intenta con voluntad, lo que permite la objetivación del espíritu. Insisto no es el estudio de la vida que ocurre porque estamos vivos, sino la dirección que le damos a nuestra vida, la forma como nos realizamos en el sentido literal de hacernos realidad como seres con conciencia, con inteligencia, con emoción y sentimientos capaces de comprender y

¹¹⁶ Douglas R. Hofstadter, *Gödel, Escher, Bach, un eterno y grácil Bucle*, p. 163

establecer la conexión vital, es entonces cuando realmente existimos como seres humanos, con espíritu, con posibilidades de realizar lo que deseamos y no solamente somos objetos de la vida, sino que somos objetos de vida porque **objetivamos nuestra vida dejando huellas capaces de ser interpretadas e interpretamos las de los demás seres humanos.**

Por una parte, nos encontramos con el formalismo kantiano; por otra, con la filosofía práctica aristotélica, lo que nos pone en la conflictiva mediación aristotélica entre la subjetividad del saber y la sustancialidad del ser. Tanto para Aristóteles como para Kant, el saber ético es aquel modelo de saber que funda, no sólo el saber práctico, sino el saber sin más – al que Gadamer bautiza siguiendo a Dilthey como el problema de la fundamentación de las Ciencias del Espíritu o Ciencias del Comprender.

Gadamer afirma que entre el saber práctico y las ciencias teóricas de la razón en general, está presente, el contemplar entendido como *pathos*, quedando reflejado el modo supremo de ser del hombre.¹¹⁷

Delinea las formas de argumentación para fundamentar las ciencias humanas y sostiene que:

*... la Ciencia no es una quintaesencia anónima de la verdad, sino una posición humana frente a la vida.*¹¹⁸

Mientras Husserl, heredero del universalismo kantiano afirma que la virtud no sólo consiste en saber, porque agrega:

*...la posibilidad del saber depende más bien de cómo es uno y este ser de cada uno ha recibido su impronta progresiva de la educación y el modo de vivir.*¹¹⁹

¹¹⁷ Ver al respecto Hans Georg Gadamer, *¿Quién soy yo y quién eres tú?* Ed. Herder, Barcelona, España, 1999.

¹¹⁸ María G. Navarro, *Analogía, prudencia y abducción en la racionalidad interpretativa. Una aproximación a la filosofía de Mauricio Beuchot*, en *Contextos de la Hermenéutica Analógica*, Ricardo Blanco Beledo (comp.), ed. Torres Asociados, México, 2006, p. 15.

¹¹⁹ Idem., p. 18.

Entendemos al yo que percibe, como el observador que es a la vez participante activo como ser en el mundo. Por lo que no es posible comprender si no es a partir de la experiencia vital, desde mi Yo.¹²⁰ Cada ser en el mundo, puede considerarse como una palabra inserta en un discurso, (hermenéutica existencial) en el arte de vivir cada día, en la historia, en la política, entendiendo el mundo como texto y los textos como interpretaciones del mundo vivido, desde la percepción.

El concepto central de Dilthey es el de vivencia pero no logra un concepto acabado que lo satisfaga, pues no existe una vida vivida con total plenitud mientras se está vivo, de ahí la insatisfacción y la búsqueda de asimilación de nuevas vivencias, pero también del pasado para hacerlo presente. El sujeto vive el presente con sentido porque en su pasado, se funda su proyecto futuro.¹²¹

El objeto de la filosofía de Dilthey es el conocimiento de ese proceso vital, la vida misma del sujeto que no es un sujeto ideal, sino la vida entera del sujeto. Por tanto consideró fundamental la noción de la interacción entre experiencia personal y su realización en una experiencia creativa así como la reflexión de la interpretación de esa experiencia. Es así que no se trata sólo de conocer ideas, sino de **interpretar el sentido de la vida** a través de un sujeto que es una unidad vital, hombre – naturaleza.¹²²

Por eso Dilthey afirma que el espíritu humano nos habla desde el mármol, tonos musicalmente formados, gestos, palabras y la escritura, desde las acciones, las constituciones, las organizaciones económicas y requiere interpretación pero ¿Cómo se realiza el proceso de interpretación de la vida? Su obra consta de una serie de interrogantes sobre, acerca de, para y cómo se vive y nos motiva a vivir con conciencia¹²³ y demostrar esa fusión en obras, llenando la vida de vivencias

¹²⁰ Es por eso que en el capítulo 3 en los esquemas kantianos, el YO se encuentra siempre en el centro.

¹²¹ Estas reflexiones se dieron a conocer, cuando en 1923, se publicó póstumamente, la correspondencia entre el conde Paul Yorck von Wartenburg y Dilthey, lo que causó un gran impacto filosófico, de ello da cuenta Heidegger en *Ser y tiempo*.

¹²² Ver al respecto Wilhelm Dilthey, *Sobre Psicología comparada, Contribuciones al estudio de la individualidad, en Psicología y Teoría del conocimiento*, FCE, México, 1978.

¹²³ Heidegger en 1920, que puso a Dilthey en primera fila, ya que fundamenta en sus principios la *hermenéutica de la facticidad*.

capaces de ser recordadas, esas obras podrán ser interpretadas, reconstruyendo o reviviendo el momento de su origen.

A Dilthey, se le escurría su vida y la vida entre sus textos, hizo de la vida su relato, el tema de su pensamiento. Estudia la capacidad de la que se apropia el hombre para aprehender, sentir y querer. De juzgar a los objetos por el intelecto; quererlos con voluntad; y de complacerse y recrearse en ellos a través del sentimiento. Fue historiador de las ideas y trató de aprehender la vida como fondo y tema de la filosofía para darle fundamento a las ciencias humanas que había visto crecer.¹²⁴

Por tanto, el concepto deberá ser una traducción de lo que se desea, se siente y vive, que es en resumen un ordenamiento lógico de la vivencia (en el presente), es también organización de los datos obtenidos de la experiencia (en el pasado) en un esquema de interpretación (con sentido hacia el futuro).

Mientras Husserl publica en 1900 las *Investigaciones lógicas*, Dilthey¹²⁵ mantiene contacto con él hasta su muerte, en tanto publica *La estructuración del mundo histórico* y *Los tipos de la concepción del mundo y su constitución en*

¹²⁴ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 8 - 9

¹²⁵ Se dice por algunos autores que Dilthey fue uno de los descubridores de Edmund Husserl (1859 – 1938). A la muerte de Dilthey (1833 – 1911), sus discípulos Georg Misch y Hermann Nohl, reunieron sus escritos y los publicaron en 1924. En 1927, Ortega lamentaba no haber podido conocer a Dilthey sino a través de sus obras.

Heidegger en 1927 describía a Dilthey con ironía: Un sutil intérprete de la historia del espíritu y de la literatura que se ha esforzado “además” por delimitar las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu, asignándole un papel destacado a la historia de estas ciencias y a la “psicología” y que deja disolverse todo en una “filosofía de la vida” relativista. Lo que es innegable es que interesó a Heidegger. Por su parte Gadamer dedica un capítulo en *Verdad y Método* 1960 al “enredamiento de Dilthey en las aporías del historicismo” pero reconoce su extraordinario mérito en la historia del comprender y del descubrimiento de la historicidad de la existencia, pero lo deja en la hermenéutica tradicional, anterior a la hermenéutica filosófica que él inaugura de mano de Heidegger.

También se han interesado en él Habermas en 1985, Ricoeur en 1986, Bleicher y Apel, entre otros.

Si bien Dilthey buscó en la hermenéutica una vía para la fundamentación de las ciencias del espíritu también sentó un esquema interpretativo que sirvió a la evolución hermenéutica. Wilhelm Dilthey *Dos escritos sobre hermenéutica*, ed. Istmo, Madrid, España, 2000, p.p. 11 - 12

Lo que ofrece es un nuevo modo de relación entre teoría y praxis, de integrar la teoría del conocimiento y la teoría de la acción, los conceptos de historia y estructura, experiencia cotidiana y experiencia científica.

Más allá de su historicismo, filosofía de la vida, hermenéutica, fundación de las ciencias del espíritu, pragmatismo, etc. lo que hace relevante a Dilthey es su postura moderna cercana a la sensibilidad de hoy.

sistemas metafísicos. En donde niega la metafísica porque afirma que no puede pensar y menos conocer algo que desconozca (ésta es una influencia del empirismo). *Yo no puedo explicar algo que esté más allá de la vida y menos aún conocerlo.*¹²⁶

Sin embargo, si bien acepta que todo conocimiento parte de la experiencia, hace una distinción por ser de dos tipos experiencia sensible y experiencia interiorizada (*Erklaren y Erleben*). Es mi propia experiencia la que me da a conocer el sentido “por mi naturaleza comprendo al otro, como con mi cuerpo percibo cosas” y puedo percibir y comprender en tanto coexisto y coactúo con ellos y con ellas.

Pero no **se trata de conocer** por el conocimiento mismo, o para acumular conocimiento sino **para conformar y crear la propia vida**, existe una imperiosa necesidad por manifestar el espíritu a cada momento dejando huellas (textos) y **la validez de su interpretación estará en íntima relación con esa posible aplicación al proyecto de vida futuro** y no tanto en la reproducción de la obra o texto, en el momento en que se originó. La interpretación es válida en cuanto reporta utilidad para comprender el presente, con miras a futuro.

Por eso debemos aprender a escuchar y “leer” todo lo que nos afecta, lo que nos deja huella. Si bien, toda realidad es como un libro abierto en el cual es posible leer, interpretar, todo lo que encierra, incluido al yo perceptor, **también es posible escribir en él.**

Dilthey nos ofrece una nueva manera de relación entre la teoría y la praxis, trata de integrar la teoría del conocimiento y la teoría de la acción, los conceptos de historia y de estructura, experiencia cotidiana y experiencia científica, esto es conciencia histórica.

En pocas palabras, Dilthey propone un hombre que integra su conocimiento a su forma de vida, con dimensión volitiva y afectiva propias del ser humano.¹²⁷

¹²⁶ Ver al respecto, Wilhelm Dilthey, *Plan para continuar la estructuración del mundo histórico*, en *El Mundo Histórico, México, FCE, 1978*.

¹²⁷ La acción y la interacción del hombre deben darse en la integración vital de la tríada: cognitiva, afectiva y volitiva.

En el mismo acto de percibir, comprendo e interpreto al mundo. Desde esta visión del cosmos, aprendida a lo largo de la historia y de mi propia historia, percibo al mundo. Es así que para interpretar el mundo en el que estoy inmerso debo transformarme en intérprete, decodificador, traductor de todos los significados ocultos detrás de las palabras y los hechos que penetran en mí a través de mis sentidos, de todos los estímulos que impactan en mi percepción, voces, sonidos, imágenes pobladas de recuerdos, etc.

Debo poner orden, encontrar la armonía que enlaza, relaciona un hecho con otro. Esta es la razón por la que a Dilthey le interesa comprender las afecciones en el sentir, es decir, la forma como la realidad afecta y la posible respuesta que como seres vivos e insertos en ella podemos dar, la actitud que va a tomar el sujeto con relación a su medio. Así el análisis lógico, epistemológico y metodológico del comprender es una de las tareas básicas de las Ciencias del Espíritu.

De tal forma que el reto del historiador consiste en conocer los hechos del pasado, a partir de los datos del presente que lo llevan a reconstruir en su mente, la actividad que originalmente los provocó. El objeto de estudio es la relación que se establece entre la vida, la expresión y la comprensión que lo llevan a lograr una interpretación histórica, con miras a la realización de un proyecto deseado.

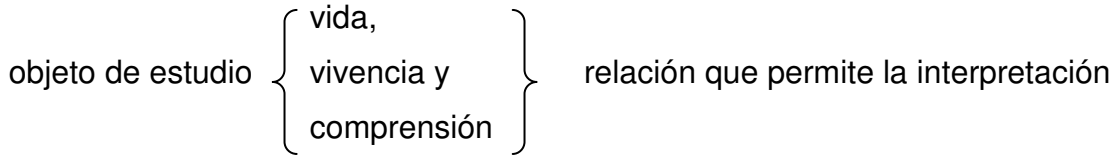
En este sentido Dilthey propone la “constitución de un hombre unitario” que frente a lo meramente cognitivo, recoja igualmente las dimensiones volitiva y afectiva propias de lo humano. Esta reflexión sobre la totalidad de la experiencia humana, expresa lo que Dilthey pretende, una concepción de la realidad que permita pensar tanto en la constitución de los individuos como su acción e interacción social, que tiene como objetivo final una teoría de la racionalidad.¹²⁸

Detengámonos un momento para advertir que Dilthey presenta en el desarrollo

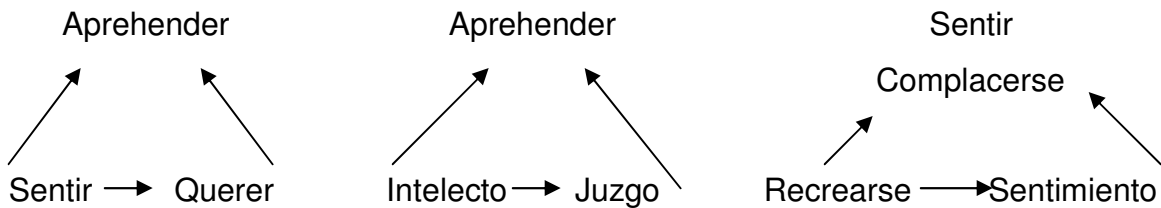
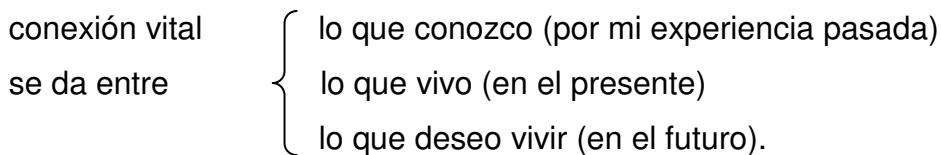
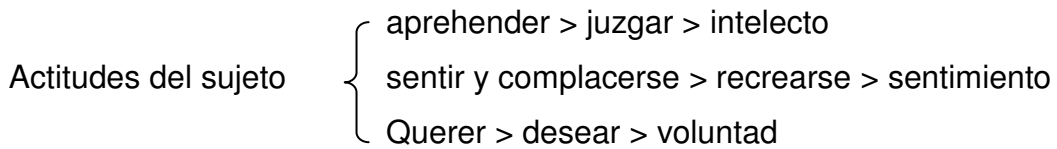
¹²⁸ Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 13 – 14.

de sus trabajos varias tríadas¹²⁹ que se implican unas a otras, una de ellas, quizá la central es: vida, vivencia y comprensión.

Es decir, el objeto de estudio de las Ciencias del Espíritu es la relación que se establece entre:

También presenta las actitudes del sujeto que se ubica en el mundo:

En su *Crítica de la Razón Histórica*, es evidente que la función de la filosofía ya no va a ser la mera ampliación del conocimiento, sino la posibilidad de tomar una actitud frente a la vida y vivirla. Actuar la historia, hacer historia la objetivación del sujeto. A diferencia de Kant, opina que la filosofía de la vida trata de entender la vida, no de reglamentarla estudia el establecimiento de la conexión vital entre

¹²⁹ Lo cual no me parece casual porque realiza durante su vida la *Crítica de la Razón Histórica* así como la *Crítica Histórica de la Razón*, en explícita referencia a Kant, el cual presenta también (como demostraremos más adelante) una lógica triádica.

lo que vivo (en el presente), lo que conozco (por mi experiencia pasada) y lo que deseo vivir (en el futuro).

Aunque reconstruir el pasado tiene ventajas (historiografía) se trata de entender la conexión significativa, mediante un esquema de interpretación, que supone el sentido que tuvieron los hechos. Las obras de arte, las reflexiones de los filósofos, la guerra, todo es mi propio ser que soy con otros y me descubre un universo simbólico, que traspasa cualquier vivencia personal y temporal.

En tanto, el significado que doy a las palabras que conforman el mundo va más allá de la experiencia y exige la comprensión de este mundo, esto es a lo que llamo realidad en la que vivo mi vida y que está más allá de mi propia existencia, independiente de mí, y en la que trato de integrarme.¹³⁰

Aquí encontramos en Dilthey afinidad con Hegel ya que considera que el fin del conocimiento de la historia es el espíritu que se objetiva en diferentes manifestaciones, desde el lenguaje, hasta la religión, pasando por las obras poéticas, políticas, artísticas, económicas así como la propia ciencia.¹³¹

La tesis clave de la hermenéutica: la comprensión de creaciones espirituales traspone al individuo en un espacio de libertad, abriendo su vida a mundos que le hubieran resultado inconcebibles.

Le permite “vivir en su imaginación otras existencias”, significa encontrar para la individualidad la conexión universal que se planteaba al principio como problema de las Ciencias del Espíritu.

Para Hegel, la revivencia de lo pasado no deja nunca de ser una pálida restauración de lo irrecuperable y por mucho que comprendamos una estatua griega, o una virgen medieval ya no nos arrodillamos ante ella cuando la vemos en un altar o en un museo.¹³²

Sólo la vivencia de un espíritu infinito, que recogiera reflexivamente la totalidad de la experiencia pasada y no estuviera abocado al futuro, se ofrecería a un

¹³⁰ Guillermo Michel, *Una Introducción a la Hermenéutica. Arte se espejos*, Castellanos editores, México, 1996, p. p. 24 - 29

¹³¹ Véase al respecto, Wilhelm Dilthey, *Hegel y el idealismo*, FCE, México, 1978.

¹³² Wilhelm Dilthey, *Dos escritos sobre Hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica*, p.p. 195 - 196

comprender acabado, pondría el punto final de la interpretación. Pero, no es el caso de los hombres ni de la historia humana.¹³³

1.5. Hermenéutica analógica. Importancia del diálogo.

*La analogía es la operación por medio de la que,
gracias al juego de las semejanzas,
aceptamos las diferencias.*
Octavio Paz

*A cada instante miles de sensaciones mueren festejando que otras miles han nacido.
Y todas son distintas. Y todas tienen su tiempo y su razón de ser.
Es bueno detenerse a percibirlas.*

Analogía en griego significa proporción y designa aquello que es uno o es algo de manera proporcional a otras cosas. Es una perspectiva, una manera de pensar que se inscribe en la lógica y llega a constituir un método y hasta una racionalidad.

La analogía es un instrumento semántico muy antiguo, los primeros teóricos se ubican en la filosofía presocrática, entre **los pitagóricos**.¹³⁴ Ellos encontraron la analogía o proporción entre la univocidad que buscaban por la matemática y la equivocidad con la que se toparon al encontrarse con lo irracional, lo infinitésimo y lo inconmensurable. Para evitar lo irracional, los pitagóricos aplicaron un límite proporcional a lo que se iba en sucesión infinita principio de la geometría.

La hermenéutica analógica surge del proyecto de concordar la disciplina de la interpretación con la idea de la analogía que es proporción, equilibrio y armonía (estos últimos siempre frágiles, difíciles e inestables) y que de los pitagóricos pasó a Platón, Aristóteles, atravesó la Edad Media, casi se olvidó en la Modernidad y renació en movimientos como el barroco, el Romanticismo y en otros ámbitos del pensamiento en la actualidad. La analogía está vinculada con la distinción y trata de reconciliar las oposiciones ordenando lo plural creando orden y armonía entre las cosas que no están organizadas en una jerarquía o

¹³³ Idem, p. 209.

¹³⁴ Dedicaremos el primer apartado del Capítulo 2 a la escuela pitagórica.

gradación, según la relación de proporción que guardan entre sí.¹³⁵ Recordemos que ésta era una función de Hermes. Si bien es innecesario ordenar un conjunto unívoco, uno totalmente equívoco es imposible. Alguien podría decir que los estudios polisémicos no son un problema ya que bastaría con potenciar las maravillosas herramientas formales (lógicas, estadísticas, informáticas).

No obstante, los aspectos de la comprensión de historias ligadas al procesamiento de información dependerán de los oscuros aspectos interpretativos. Uno de los problemas es tender puentes analógicos para salvar abismos culturales, las historias forman parte física de nosotros codificándose de algún modo en fragmentos de rutinas mentales capaces de generarlas a voluntad e integrándose en nuestro mapa conceptual. Somos las historias que contamos.

Pero hace falta un contexto, una historia carecerá de sentido para toda persona que carezca de los conocimientos lingüísticos y psico sociales relevantes que la historia misma presupone. Ese conocimiento esencial pero implícito en las teorías y las historias carece de sentido sin una matriz o un patrón científico y cultural en la que se apoye.

Si bien, a un mensaje pueden corresponder varias interpretaciones y viceversa, también una vez interpretado ya no necesita tratamiento alguno, sino que es la interpretación que se dio la que será objeto de tratamiento, son las predicciones de la cartomancia y no las cartas echadas las que captan la atención.

Aquí me asalta la siguiente pregunta ¿El conocimiento es la interpretación que hacemos de la realidad? ¿El “modo de empleo” o la etiqueta de un frasco de medicamento sustituye a la medicina contenida en la botella?

Por otra parte existe la polisemia lo que hace que en abstracto resulte imposible determinar el significado de cada palabra, la palabra sólo se vivifica, sólo adquiere significación en el discurso.

¹³⁵ Luis Álvarez Colín, *Hermenéutica Analógica, símbolo y acción humana*, ed. Torres Asociados, México, 2000, p. 11.

El significado es un fenómeno mediatizado socialmente que el acervo cultural común hace posible. El saldo positivo de las analogías es un conjunto de referentes científicos y literarios más amplio y sugestivo.¹³⁶

Según Aristóteles, por encima de la semejanza predomina la diversidad y esas múltiples formas se expresan de manera polisémica, con diversos significados. La función de la analogía, radica en la lucha entre la univocidad y la equivocidad, que tienen diferentes grados de participación en el ser y en la verdad.

La hermenéutica analógica es un modelo de interpretación equilibrada, mediando prudentemente entre la interpretación unívoca y equívoca. Exige dinamismo y trabajo en la capacidad de discernir entre interpretaciones verdaderas y falsas, adecuadas e inadecuadas. Es una disciplina en proceso atenta a los detalles, a los aspectos que parecen menores armando y estructurando poco a poco y obliga a la concentración del intérprete y su destreza.

Tiene que servir para leer y expresar, decodificar y encodificar. Existe un debate entre quienes quieren una **traducción** literal, apegada al texto y la traducción que no respeta el texto y es muy libre. La traducción intermedia será la analógica ayuda en el **diálogo** filosófico a no imponer, sino a comprender.

Esto es lo que se habrá de discutir al final del trabajo, y la conclusión no será una elaboración mía sino de mis lectores. Es decir, **si he logrado realizar una adecuada interpretación de la estructura de razonamiento de Kant y Hegel que ayude a comprenderlos.**

Continuemos con la exposición, por medio del diálogo, presentamos nuestra postura a los demás y es en ese diálogo vivo en el que se puede decidir si nuestra interpretación tiene el suficiente acercamiento a la intención del autor del texto, por lo que podría considerarse como una teoría de la comunicación.

Es dialógica, porque en la discusión, se recupera un elemento que integra, un puente que une la semejanza y la diferencia, para instaurar una forma de

¹³⁶ John Allen Paulos, op. cit, p. 139 - 168

pensamiento que visualiza y estudia las relaciones del todo con las partes, la identidad y la diferencia de cada ser.¹³⁷

El diálogo es visto por Gadamer como arte – ciencia que ayuda al surgimiento de la verdad. Es en el diálogo en donde se encuentra la verdadera interpretación, porque en cada intervención dialógica se va corrigiendo y perfilando el sentido.¹³⁸ Sobretudo cuando se trabaja en grupo, en comunidad estructurando la teoría y la práctica y tiene aplicación en diversos campos y disciplinas, como por ejemplo en el campo de la filosofía de la ciencia. Define al lenguaje como ámbito en el que emerge la verdad. Pero el lenguaje en el diálogo. Por lo que concluye que **no hay conocimiento sin interpretación.**

Este mismo autor ve al lenguaje como mediador de la experiencia hermenéutica, el lenguaje natural – ordinario en el que descubre un precipitado de la historia y una condensación de la experiencia vital de la comunidad que lo habla. Aparece revestido con potencia propia de interpretación, como médium de la comprensión del sentido, como mediación de la significación. Nuestra verdad siempre en correlación con la comunidad de sujetos que la apalabra y dice frente a realismos e idealismos la hermenéutica abre una posición intermedia.¹³⁹

Sabemos que interpretar es colocar un texto en su contexto, el problema del contexto nos lleva al conflicto de las tradiciones, que son el marco de referencia, ya que el paradigma con el que nos regimos surge en el marco de una comunidad y de una cultura. En este proceso de explicación es muy importante que se complemente lo presente con lo pasado, tradición e innovación, para lo que es sumamente útil recurrir a los **esquemas explicativos.**

Beuchot dice: interpretamos la realidad desde la tradición en la estamos insertos ya que ella es la que nos provee del marco conceptual que permite nuestras interpretaciones. Si bien, la tradición constriñe, no limita para innovar por eso, no se tiene que romper con ella pues se puede concebir como una aportación a la

¹³⁷ Mauricio Beuchot *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p.p. 13 – 14.

¹³⁸ Mauricio Beuchot, *Tratado de Hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, p. 94.

¹³⁹ Luis Garagalza *La interpretación de los símbolos*, p.p. 12 - 16

tradición misma.¹⁴⁰ Propone la analogía para tener una actitud crítica y creativa que requiere del diálogo cuyos límites están menos restringidos que en la ciencia porque las posibilidades de interpretación son más amplias, pero no infinitas.¹⁴¹

Entonces, la hermenéutica analógica es una vía plausible para enfrentar el problema de la interpretación. Es un modelo pluralista en el que se considera la diversidad e identidad, pero sin olvidar el límite que evita que la diferencia disperse nuestra interpretación de modo incontrolable. La subjetividad se deja de lado, porque se invierte la relación entre el sujeto y sus productos. Las obras ya no se explican por el sujeto, sino que él se explica por ellas, perdiendo así su interioridad, su intimidad.¹⁴²

El modelo analógico evita la lucha entre la hermenéutica y la pragmática fusionando la comprensión y la explicación con predominio de la comprensión, integra al hombre, la cultura y la historia.¹⁴³

La **hermenéutica analógica** se ubica como un gozne entre el univocismo y el equivocismo que permite alcanzar un diálogo profundo y genuino con el texto (comprendiendo el término Texto en sentido amplio) y su contexto.¹⁴⁴ La hermenéutica univocista tiene identidad de adecuación con el texto interpretado y por ende, con la intencionalidad del autor, es rigorista y exacta. Por eso, la podemos llamar positivista, ya que sostiene una sola interpretación como válida. En tanto, la hermenéutica equivocista o romántica, se opone a la positivista porque da predominio a la subjetividad, admite todas las interpretaciones posibles de un texto y las acepta como válidas, no preserva ninguna adecuación al texto, ni intencionalidad del autor, sólo la del lector.

Es por eso que el científicismo propone un medio analógico, que es la hermenéutica en la que las interpretaciones no son inconmensurables, equívocas, ni todas son idénticas, unívocas, sino que son comunicables, por tener una parte de comunidad o igualdad, pero diversas por guardar la

¹⁴⁰ Ver al respecto Mauricio Beuchot, *Tradición e innovación en hermenéutica* en *InterAlia Hermenéutica*. ENEPacatlán, UNAM, 1995.

¹⁴¹ Raúl Alcalá Campos op.cit., p.p. 39 - 50

¹⁴² Idem, p.p. 53 – 55.

¹⁴³ Luis Álvarez Colín, op.cit., p. 12.

¹⁴⁴ Mauricio Beuchot, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, p.p.46 – 54.

particularidad del intérprete. Es así que la analogía está entre la identidad del sujeto y la diferencia de los otros, pero si tenemos apertura a la recepción predomina la diferencia, tiene más de diversidad que de identidad, exalta la diferencia pero permite ver que hay un ingrediente de identidad sin negarlo, respeta sin renunciar a la semejanza. Trata de interpretar más completamente, aceptando que no se puede alcanzar una interpretación unívoca de un texto.¹⁴⁵

Ahora bien, ¿Qué es lo que se debe leer? ¿Cómo y desde dónde leerlo? ¿Para qué lo leo? ¿Qué es lo necesario de conocer hoy en día?

La imaginación científica es un atreverse constantemente a decidir. Está en un sujeto que se da cuenta de los problemas, se pregunta por ellos y trata de darles respuesta, un sujeto que practica por eso el discurso político es el más cercano.

A través de la experiencia humana se intenta rescatar al sujeto, que no es sólo sujeto cognoscente sino que es sujeto que construye conocimiento, que es algo más que un acto lógico ya que tiene algo de la vida del sujeto que se atreve a decidir qué quiere y desea, toma posición frente a lo que se conoce.

Para explicar y comprender estos procesos intentamos representar la realidad, pero ¿Cómo puedo enriquecer mi capacidad de representar la realidad?

Se logra por el uso de aparatos conceptuales que son formas de observación y representación de la realidad.

Observo > la realidad que veo> lo observable, apariencia >las estructuras subyacentes o esencia.

Lo que veo no es real, porque reconstruyo lo que no veo a partir de lo que veo. Lo mismo pasa cuando leo, me explico para plantearme la posición que tengo frente a lo que no necesariamente me ha ocurrido.

Al interpretar algo del pasado desde nuestro punto de vista, no se está haciendo una repetición sino que existe una innovación, que consiste en aplicar el mensaje adecuadamente desde nuestra perspectiva a nuestro tiempo.

Ya he mencionado que el Universo en su totalidad es como un texto que debemos descifrar. Conocemos al mundo por medio de símbolos, las palabras encierran símbolos y no significan lo mismo aisladas que enlazadas en frases,

¹⁴⁵ María G. Navarro, op.cit, p. 24.

oraciones, discursos. Constituyen textos o universos simbólicos susceptibles de ser interpretados de manera cambiante porque es el intérprete quien les atribuye significados, el mundo del arte y de la religión, el del derecho, de las “bellas letras”, de la ciencia y de la filosofía, el de la historia y de la mitología. Cuando cambio yo, como presunto traductor del universo simbólico, que se introyecta en mí y mediante el cual asigno uno o varios sentidos a lo que hay más allá de las palabras y de los hechos, debo esforzarme en encontrar el sentido que originalmente le dio el autor.

Si bien por un lado el conocimiento es individual en tanto que sólo el sujeto sabe lo que vivió y cómo lo sintió, por otro es social en tanto interesa la posibilidad de relación de las partes hacia el todo, ya que todos los sujetos estamos inmersos en una misma realidad, en un espacio y en un tiempo dado, hay un sentido que se comparte, llámese *ethos* o espíritu de una época.¹⁴⁶

Despierta mi atención y deseo lo que no tengo y a lo que hace referencia el texto (lo no vivido por mí) pero con algunos puntos en donde pueda establecer un encuentro, una identificación, un lugar común, el mundo simbólico al cual alude el autor del texto y que interpela a mi yo, a mi capacidad de comprensión como sujeto existencial. Lo que me es extraño y que llega a ser mío por medio de la apropiación constituyendo una nueva comprensión de mí mismo como si me reflejara en un espejo.¹⁴⁷ La imagen no es una copia exacta porque entonces sería unívoca, sino como imitación, proporcional, pero distinta, implica desigualdad.

En la medida en que identifico lo que no soy, cada vez voy clarificando lo que sí soy, como cuando nos vemos en el espejo y vamos cambiando nuestra apariencia hasta que nos identificamos con la imagen, no me veo a mí, veo la imagen que proyecto. Dilthey enfatizó la imposibilidad de comprensión del hombre únicamente por introspección y aseguró que el conocimiento de su esencia debía hacerse desde el conocimiento de la totalidad de huellas del

¹⁴⁶ Aquí se ubicarían las dos posturas básicas de la hermenéutica, la que lleva a la univocidad la identidad rigurosa, lo que interpreta el sujeto y la equívocidad por la diferencia, cuando todos somos susceptibles de interpretar, por eso es importante recurrir a la hermenéutica analógica como la prudencia que guarda el equilibrio entre ambos extremos.

¹⁴⁷ Guillermo Michel, op.cit., p. 25.

espíritu objetivado en historia, el problema es que la historia nunca se acaba, en sí y por sí no finaliza, por lo que el conocimiento es dinámico y cambiante.¹⁴⁸

Es este mismo autor,¹⁴⁹ el primero que plantea que el comprender y el interpretar actúan constantemente en la vida y se resuelven en la interpretación técnica de obras a las que considera “llenas de vida”, no únicamente las manifestaciones escritas sino las expresiones del espíritu; ésta es la diferencia por la que se le considera parteaguas entre la vieja y la nueva hermenéutica. A partir de esta nueva visión del problema de la interpretación se inician corrientes de pensamiento que se desarrollaron durante el Siglo XX, que proponen no solamente considerar la exégesis de textos, como había explicado (vieja hermenéutica) sino de cualquier manifestación de vida.¹⁵⁰

Lo que el investigador debe lograr es establecer la relación de las obras con el espíritu de sus autores. Se trata de comprender la vida ajena desde mi propia vida (en mis diagramas el Yo aparece como el centro). Esto me lleva a la siguiente reflexión: los seres humanos por la condición de ser seres vivos tenemos la cualidad de ser mortales, durante nuestra vida infundimos parte de nuestra vitalidad nos disolvemos en obras por eso las “llenamos de vida” es así que se constituyen en un registro de nuestra existencia. Cuando ya no estamos, son las obras inanimadas las que se convierten en inmortales para ser el testimonio de nuestra extinta existencia. La paradoja es que el testimonio de vida y su trascendencia queda en obras inanimadas que son textos “llenos de vida”.

Ahora bien, pensemos en la posibilidad de que todos los mensajes ocultos sean descifrables, ¿es posible entonces conocer la intención del autor? ¿Es posible resolver algo de forma exacta aplicando un sistema? Y más aún ¿la significación es inherente al mensaje? No es posible decir que la significación está localizada en determinado lugar, ni tampoco que un mensaje esté dotado de significación universal y objetiva, pues cada observador puede aportar su propia significación

¹⁴⁸ Esta idea me parece que tiene su ejemplificación en la teoría del Bucle que trataremos varias veces más.

¹⁴⁹ Según Fritz Wagner, Dilthey influyó en personajes tales como: Spranger, Rothacker, Litt, Max Scheler, Martín Heidegger, Karl Jaspers y Nicolai Hartmann, Max Weber, entre otros.

¹⁵⁰ Consúltese, Wilhelm Dilthey, *Hermenéutica*, en *La construcción del Mundo Histórico*, FCE, México, 1978.

al mensaje. Sigamos con cuidado el siguiente ejemplo: tenemos un disco de acetato, un LP, un CD y una cinta grabada con la misma pieza musical ¿la información que contienen es la misma?

Los mecanismos de decodificación o reveladores de información (los lectores e interpretadores) rescatan la información que se encuentra en las estructuras y que es portada de forma diferente por lo que su traducción se revela de manera distinta. Lo anterior, nos lleva a la conclusión de que en cada estructura existe información que puede ser extraída, pero hay otra que no. Dependerá de la técnica o procedimiento empleado entre más adecuado, más información se obtiene o incluso si aplico un procedimiento inadecuado es posible que no obtenga algo. En realidad, la extracción implica operaciones complicadas y nos hace pensar si estamos o no poniendo más información en el texto de la que realmente se está sacando.¹⁵¹

Prosigamos, para ir más allá de los hechos, de las imágenes, de los símbolos, de las cosas, es necesario aprender a mirar, educar los ojos para aprender a sentir con ellos. Una forma de acercarnos es la reflexión y comparación sobre el sentido del conjunto simbólico, así como de cada palabra que lo constituye, de cada analogía, de cada metáfora.¹⁵² Observar lo que para muchos pasa desapercibido.

La comprensión es un método de apropiación de conocimiento que no se opone a la explicación de los hechos sino que la trasciende encontrándoles un significado, en la experiencia de ser – en – el mundo.

Como arte de la comprensión, la hermenéutica me permite caminos hacia el otro y hacia lo otro, en una situación histórica específica. Empezar a buscar sentido a cuanto nos ocurre significa apropiarme el “espíritu” con el que fueron realizados esos hechos o pronunciadas o escritas esas palabras. Entonces, mi comprensión debe enfrentarme a decisiones existenciales al hacer mío eso que descubro en el Otro o en lo Otro, ya que se presupone la comprensión de otras personas, una parte de la felicidad humana se debe a ese poder “sentir” estados

¹⁵¹ Douglas R. Hofstadter, *Gödel, Escher, op.cit.*, p.p. 175 - 176

¹⁵² En buena medida esta es mi intención al estar ejemplificando y buscando analogías, para ilustrar mis reflexiones.

de ánimo ajenos. Aunque Freud no estaría de acuerdo porque afirma *amor es lo que yo siento en mí* y es imposible saber qué siente el otro. Este problema de la posibilidad de comunicación siempre me ha inquietado.

Para Dilthey también es cierto que toda ciencia filológica e histórica se basa en el supuesto de que es posible elevar la comprensión de lo singular al plano de la objetividad.¹⁵³ Sin embargo, es consciente de que a pesar de los innumerables comentarios, exégesis y explicaciones, no hay probabilidades de que las fuentes se agoten, pues nunca se dirá la última palabra. Lo maravilloso del misterio es que toda luz que se arroja sobre él hace más clara la pregunta. Y esa luz puede considerarse una respuesta que admite más preguntas y así sucesivamente.¹⁵⁴

*La historia se reabre en cada vuelta a sí misma, y vuelve a sí misma en cada paso que da, es rememoración continua.*¹⁵⁵

Por esta razón **la literatura hermenéutica sobre Kant o Hegel o cualquier otro autor NO SE AGOTARÁ jamás.**

Debido a que nunca encuentro una palabra aislada, sino inmersa en un contexto, con otras palabras, en una situación concreta, no la comprendo realmente hasta que penetro en su “espíritu” hasta que la capto en su sentido. No puedo aprehender éste sino en el conjunto de una estructura.¹⁵⁶

Por lo tanto, debo buscar las palabras clave que componen el texto por descifrar, ya que cada palabra es portadora de múltiples significados, descriptivos, narrativos o explicativos. Esto es lo que considero, en **un sistema.**

Complicquemos aún más este razonamiento, Euclides fue el fundador del rigor en matemática con la obra *Elementos*.¹⁵⁷ En ella se empieza por conceptos muy

¹⁵³ Véase: Wilhelm Dilthey, *Orígenes de la Hermenéutica*, en *El Mundo Histórico*, FCE, México, 1978, p. 321.

¹⁵⁴ Guillermo Michel, op.cit., p. p. 31 - 32

¹⁵⁵ Antonio Gómez Ramos en *Dos escritos sobre Hermenéutica: el surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica*, Wilhelm Dilthey, Ágora ideas, ed. Istmo, Madrid, España, 2000, p. 16.

¹⁵⁶ Guillermo Michel, op.cit., p. 35 - 70

¹⁵⁷ Obra que por más de dos mil años por su solidez sirvió de fundamento a la geometría

simples y sobre ellos erige un cuerpo de conclusiones organizado en forma tal que cada proposición se sigue lógicamente de las anteriores.

En este libro de geometría no se producirá una fractura visible si una de las pruebas carece de validez, ya que sus columnas de sustento son materiales abstractos, el lenguaje humano: elusivo medio de comunicación lleno de tramas invisibles. Lo que significa que cada palabra que empleamos nosotros tiene un significado que nos guía. En tanto más común es la palabra mayores son las asociaciones que le asignamos y más su significación.¹⁵⁸

Quiero subrayar el hecho de que en un sistema formal (acompañado por una interpretación) la coherencia interna requiere que exista un mundo imaginable, cuya restricción consista en que la matemática y la lógica sean las mismas que rigen o están vigentes en nuestro mundo, es decir, en donde esta interpretación resulte verdadera. La coherencia externa – la coherencia con el mundo exterior necesita en cambio que todas las interpretaciones que se hagan sean verdaderas en el mundo real. Pero aquí nuestra duda es si todos los mundos imaginables tienen la misma lógica que el mundo real.¹⁵⁹

Por ejemplo, los ángulos de un triángulo suman 180° en la geometría euclidiana, pero más en la elíptica y menos en la hiperbólica...y es que no hay un sistema único. Puede haber sistemas dispares, incluso dentro del mismo sistema, esto es lo que constituye las paradojas. Así como hay paradigmas diferentes desde los que interpretamos.

Por otra parte, sabemos que la hermenéutica puede enseñar a comprender que el significado nace del propio ser – en – el –mundo y que todo símbolo sólo es una manera de expresar lo inefable, lo indecible, lo invisible, lo innombrable.

Por eso, como sugiere Schleiermacher, es necesario *comprender cada pensamiento o cada expresión a partir de la totalidad de un contexto de vida* (Lebenswelt). Entonces resulta que la hermenéutica se orienta a comprender, descifrar, traducir... cualquier realidad para hacerla inteligible. Es algo así como “leer” el Universo, aprender a descifrar el código en que viene expresado. Pero

¹⁵⁸ Douglas R. Hofstadter, op.cit., p. p. 100 - 112

¹⁵⁹ Regresaremos a esta cuestión cuando hablemos de la Racionalidad oriental y occidental, ¿existen dos racionalidades o es una misma transmitida de oriente a occidente?

¿Cómo se descubre lo que no se puede percibir a simple vista? ¿Cómo se reconstruye a partir de un objeto?

Hay que encontrar las claves. Los problemas se resuelven logrando “traducir” decodificando los mensajes, el contenido simbólico. Tenemos claves, pero las claves no son suficiente; lo que cuenta es cómo utilizarlas, cómo relacionarlas en un proceso lúdico.

Aunque también hay quien afirma que las leyes generales de la lógica son las mismas para todo. Por ejemplo, la música como el ajedrez, responde a reglas. Todo es cuestión de ponerse a la tarea hasta aislar un símbolo, una clave. Como la piedra de Rosetta de los egiptólogos. Obtenida ésta, ya sólo es cuestión de trabajo, método y tiempo.¹⁶⁰

Entonces, tenemos una serie de reglas que utilizamos y aplicamos, pero no sabemos si esa regla que aplicamos para interpretar es “la más adecuada” o si se puedan utilizar varias. Por lo que es necesario optar o decidir constantemente.

Es así que podemos traducir entre culturas, paradigmas y tradiciones. Si bien en la traducción hay una pérdida de riqueza de sentido, empobrece el significado, puede servir de puente entre una tradición y otra, compartiendo significados y modos de vida como en una simbiosis o mestizaje.

Como habíamos mencionado, un modelo hermenéutico analógico permite que un texto tenga varias interpretaciones válidas pero hay niveles de validez, determinados por el intérprete en la medida en que sea capaz de rescatar la intención del autor del texto. En este sentido, en la hermenéutica es necesario hablar de verosimilitud, más que de verdad.

Por ello también para Peirce el conocimiento es un proceso de investigación continuo, porque siempre está abierto a la ampliación y modificación de las conclusiones alcanzadas. Lo que significa que no se puede sostener una conclusión como verdadera, sino como verosímil.

Ahora bien, si pretendo ir al fondo de la trama debo ser capaz de captar significados. Por ello, es necesario saber distinguir entre los diferentes estilos de

¹⁶⁰ Arturo Pérez Reverte, *La Tabla de Flandes*, ed. Alfaguara, México, 2000, p. 237.

significación y los distintos tipos de signos: metáfora,¹⁶¹ emblema,¹⁶² analogía,¹⁶³ parábola,¹⁶⁴ fábula¹⁶⁵.

Las metáforas las utilizamos para explicar el significado de ciertas relaciones. Metáfora viene de *Tropo* que es el empleo de palabras en sentido distinto del que propiamente le corresponde, pero que tiene con éste alguna conexión, que consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado en virtud de una comparación tácita. Analogía Relación de semejanza entre cosas distintas. Más aún según Gilbert Durán, debo captar la diferencia fundamental entre un signo y un símbolo. El símbolo posee algo más que un sentido artificialmente dado, porque tiene un poder de resonancia.¹⁶⁶

Por su parte, Ricoeur define a la significación como la facultad de representar lo real por medio de signos y a la vez de comprender los signos como representaciones e interpretaciones.

En tanto que para Peirce, todo pensamiento es un signo y el conocimiento es relación entre signos. Define al conocimiento como el proceso de interpretación, y considera que cualquier signo implica interpretación. Por lo que concluye que el conocimiento es elaboración de signos y creación de interpretantes.

El interpretante es el significado de un signo en una instancia de interpretación. Pero en el proceso puede convertirse a la vez en signo, surgiendo un segundo interpretante y así sucesivamente, aquí nos encontramos nuevamente con el bucle, el intérprete que se interpreta en espiral.

En resumen, podemos considerar a la **hermenéutica analógica** como verdadera sabiduría, razonamiento apropiado y auténtica razón práctica que en nombre de la racionalidad controla con una medición. Tampoco debemos pensar que la hermenéutica es la solución a todo, tiene límites en cuanto a su capacidad para crear nuevas posibilidades, contextos de asimilación e interpretación y

¹⁶¹ Consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio, en virtud de una comparación tácita.

¹⁶² Figura simbólica acompañada de una leyenda explicativa. Ser u objeto concreto destinados a simbolizar una noción abstracta, o a representar una colectividad.

¹⁶³ Relación de semejanza entre cosas distintas.

¹⁶⁴ Alegoría que sirve para explicar una verdad, una enseñanza.

¹⁶⁵ Narración corta, frecuentemente en verso, de la que se extrae una moraleja.

¹⁶⁶ Guillermo Michel, op.cit., p. p. 35 - 71

significados esto es, puede ofrecer nuevos espacios en donde las diferencias, la igualdad y el diálogo sometan a crítica las prácticas.¹⁶⁷

El estudio de la acción humana implica la experiencia sensible y la experiencia inteligible. La **hermenéutica analógica** no sólo rescata y promueve la inteligible mediante la formación de conceptos, sino que, reconfigurando la experiencia sensible, es puente de unión con la experiencia inteligible, al interpretar y recrear el universo simbólico, mediante imágenes sensuales.¹⁶⁸

La hermenéutica ha llegado a ser el instrumento principal de la actual posmodernidad, la hermenéutica analógica es un modelo teórico de interpretación, no sólo una propuesta metodológica, es reflexión crítica, porque es un proceso de conocimiento y éste no tiene sentido si no tiene aplicación. La analogía nos hace abordar no sólo el sentido de un signo o el sentido de un texto, sino el sentido del ser humano, la vida humana, por eso no se puede evitar la conexión de sentido con la ontología. Entonces hay que entender la hermenéutica analógica como un desarrollo del problema de la *applicatio*¹⁶⁹ tal y como fue replanteado por la hermenéutica Gadameriana, y también la de Mauricio Beuchot:

*Ahora está claro el sentido de la aplicación que aparece en toda forma de comprensión. La aplicación no quiere decir aplicación ulterior de una generalidad dada, comprendida primero en sí misma, a un caso concreto; ella es más bien la primera verdadera comprensión de la generalidad que cada texto dado viene a ser para nosotros.*¹⁷⁰

Ahora bien, mencioné que los textos pueden interpretarse infinitamente, sobre todo donde no hay un solo sentido se trata de encontrar varios sentidos donde parecía haber sólo uno, superar la univocidad, evitando la equivocidad logrando la analogía. Si bien, las interpretaciones son potencialmente infinitas, (como los

¹⁶⁷ Luis Álvarez Colín, op.cit., p. p. 27 – 28.

¹⁶⁸ Idem, p. 34.

¹⁶⁹ María G. Navarro, op.cit, p. 21.

¹⁷⁰ H.G. Gadamer, *Verdad y Método*, p. 414.

fractales),¹⁷¹ en posibilidad las que obtendremos dependen del proceso empleado.

Esto es, quedan delimitadas por la consideración de la referencia del texto y no sólo de su sentido, y por el contexto del mismo autor (Biografía) y el intérprete desde la comunidad de referencia. Lo que permite determinar las interpretaciones adecuadas, alcanzadas por medio del diálogo interpretativo (quizá de una comunidad de indagación). En un nivel reflexivo, lector y texto se contextualizan en el mundo, uno en función del otro. Entonces **interpretar es el arte de aprender a vivir en el mundo**, ya que la contextualización implica conocer la intención tanto del autor como del lector.

Por otra parte, es ilógico presuponer la existencia de parámetros de racionalidad objetivos, la integración tiene lugar por medio de procesos interpretativos. No hay metodologías normativas correctas o incorrectas sino fuertes o débiles, en la medida en que las hacemos descansar sobre la práctica interpretativa, y sobre la realidad semántica y pragmática de los lenguajes. Todo objeto, todo código, pertenece a la historia efectual o al ser de lo que se comprende.¹⁷²

1.6. Validez del uso de imágenes, diagramas, metáforas, relatos de otras disciplinas para ilustrar y explicar significados.

Veamos a continuación las condiciones de la analogía:

1. que dos cosas tengan algunas propiedades objetivas comunes. (corresponden al caso de imágenes, representan las relaciones principalmente didácticas)
2. que exista una correspondencia entre las partes o propiedades de una y otra (caso de DIAGRAMAS representan el carácter representativo de un representamen representando)

¹⁷¹ Los fractales son objetos matemáticos cuya creación o forma no encuentra sus reglas más que en la irregularidad o la fragmentación.

¹⁷² María G. Navarro, op.cit., p. 22.

Una analogía basada en 1 y 2 es una homología y un caso particular es el de metáfora. La semejanza de figuras geométricas es un excelente ejemplo de homología.¹⁷³

Un icono puede ser no sólo una copia, sino un **DIAGRAMA** y una metáfora (que representa un paralelismo con otra cosa). Dado que los diagramas y las metáforas representan relaciones y proporciones, pueden ser modelos. Es decir, la analogía se representa con modelos, los cuales pueden ir desde una imagen o copia estricta hasta **diagramas, modelos y fórmulas**.¹⁷⁴

Puede decirse que de la relación de **analogía** a la de simulación sólo hay un paso. Sin analogía no hay mitos, ni obras literarias. La analogía es el fundamento del conocimiento, se necesita para clasificar y generalizar. Es la conquista conceptual de la realidad, la elaboración de un modelo análogo de la realidad y por tanto un icono que a la vez es símbolo.¹⁷⁵

Sin embargo, el único icono perfecto es el propio objeto, como el único modelo perfecto de la realidad es la propia realidad, esto me recuerda al cuento sobre un geógrafo que hacía mapas en los que reproducía todos los accidentes de la tierra tan perfectamente que los hacía a escala 1/1, por lo que no era un modelo de la realidad, sino la realidad misma.¹⁷⁶

Pero para trabajar los investigadores necesitan de formas visuales para representar y presentar los resultados de su trabajo. Así los productos de la investigación pasan por la expresión y presentación visual, en gráficas ilustrativas, en fotografías o configuraciones matemáticas.

Se busca una forma visual que permita la comprensión más general del tema, para lo que se auxilia de imágenes. La estética según la definición de la filosofía griega, proviene del vocablo *Aisthesis* (percepción sensorial) y ve a las imágenes como un medio de comunicación de contenidos. Recordemos que la **interpretación** no sólo tiene que ver con el decir, sino también con el mostrar. El texto no solamente dice sino que muestra, tal vez más de lo que dice.

¹⁷³ S. Serrano, *Signos, lengua y cultura*, ed. Anagrama, Barcelona, España, 1981, p.p. 70 – 71.

¹⁷⁴ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 88

¹⁷⁵ S. Serrano, *op.cit.*, p. 78.

¹⁷⁶ Cuento de Borges acerca del mapa de un territorio que fue realizado a una escala cada vez mayor, hasta alcanzar la de 1/1, siendo que entonces perdía toda utilidad.

El hermeneuta tiene que hacer lo mismo, saber **mostrar el sentido**, además de decirlo; incluso más que decirlo. Peirce afirma que la única manera de comunicar directamente una idea es a través de un icono; y también todas las maneras indirectas de hacerlo.

Algo muy importante que debemos tener presente es que la información que proviene del exterior pasa a través de los sentidos a nuestro cerebro y se almacena como imágenes que permiten seguir una lógica.

Las impresiones que se dan en los sentidos sólo pueden ser almacenadas como imágenes que se archivan en el cerebro, de tal suerte que para recuperar la información del exterior se necesita pocas palabras y simbología.

Resulta sumamente difícil, casi imposible guardar en la memoria pensamiento abstracto, por eso lo transformamos a imágenes, pensamos en el olor “a limón”.

Beuchot sostiene que en la vida hay momentos en los que es difícil expresarnos, sabemos que queremos decir algo pero no encontramos las palabras; por ejemplo frente a una obra de arte. El artista es considerado como una persona con vivencias en la búsqueda de la plasmación expresiva.

Se cuenta que el compositor de música ruso Modest Petróvich Músorgski fue invitado por un amigo a la inauguración de su exposición pictórica. Al finalizar el recorrido, el pintor le pidió al músico que escribiera sus impresiones acerca de su obra en el libro de invitados. Músorgski pasó largo rato sin poder escribir algo y salió de la galería de arte.

Pasados los días, el pintor recibió como respuesta, la partitura de la obra “*Cuadros para una exposición*” (1874), dedicada por el músico. Hasta la fecha es quizá pieza más conocida del músico impresionista.

El estudio del poeta y su expresión a través de metáforas ha sido considerado como el problema central de la filosofía del lenguaje, al concebir la metáfora como la búsqueda de la expresión del sentido vivenciado y pre conceptual.¹⁷⁷

El buen metaforizador es aquel que capta bien las semejanzas, pero mejor las diferencias, que son su constitutivo principal. Para interpretar una metáfora es preciso prestar atención a las circunstancias concretas en que es emitida. Pues

¹⁷⁷ Raúl Alcalá Campos, op.cit., p. 17.

si queremos saber lo que quiere decir quien emplee una metáfora, necesitamos saber el énfasis que le otorga el foco metafórico.

Surge el problema de encontrar las posibilidades de interpretación de lo que alguien dijo, con independencia de ese alguien; el peso recae sobre el intérprete y lo interpretado y no sobre el autor. Por lo que debemos considerar que una metáfora puede funcionar con un sentido diferente en una cultura que en otra.¹⁷⁸

Por ejemplo, la serpiente en Grecia era símbolo de sabiduría en tanto en la Edad Media representa al mal, por lo que si nos llaman serpiente...habría que ubicar en qué contexto.

Toda interpretación se encuentra ligada a una tradición, época, *ethos*, como un contexto de referencia desde el cual fue producido el texto y otro desde el cual se lee, por eso es muy importante considerar las herencias históricas y estar alertas porque hay veces en que los mitos históricos pueden sobrepasarlas.

Se trata de innovar expresando lo análogo.¹⁷⁹ Y podemos transmitir la sensación que se percibe ajustándola a un modelo, por ejemplo una imagen resultado de la unión de las matemáticas y el arte.

Sin embargo, esta forma de transmitir conocimiento no es un problema de ocurrencias, porque debe tomar en cuenta a la lógica ya que suponemos que existe un Orden en el Universo.

Entonces la metodología de la hermenéutica será encontrar una nueva posibilidad de interpretación y de su transmisión.

Es así que la hermenéutica analógica nos permite la obtención de conocimiento como icónico y es de tres clases según Peirce: **imagen, diagrama y metáfora.**¹⁸⁰

Icono = paradigma

Para Cassirer y Ricoeur icono = símbolo

¹⁷⁸ Idem., p.p. 34 - 37

¹⁷⁹ Beatriz Mattar, op.cit, p. p. 106 - 111

¹⁸⁰ Julio César Barrera Vélez, op.cit. p. 52

La hermenéutica analógica se vale de {
Iconos
Paradigmas
Modelos

El signo representa un objeto y es una construcción del intérprete.

La forma de relación entre el Signo y el significado puede ser: {
ícono
Índice
Símbolo

Por tanto, la metodología de la hermenéutica permite encontrar nuevas posibilidades de interpretación. **En este caso utilizo los diagramas**, sin perder de vista que lo profundamente hermenéutico es la interpretación. Además, estoy uniendo la metáfora y el diagrama para dar origen a una forma diversa de interpretación.

En este proceso de explicación de hermenéutica analógica es determinante la reconciliación de lo nuevo con lo viejo en la interpretación, mediante el uso de esquemas explicativos. Por eso se recurre a la abducción que es una forma de razonamiento diagramático o por exposición de un modelo.¹⁸¹

Así el conocimiento no es algo dado sino algo que se lleva a cabo con la construcción de iconicidad.¹⁸² El ícono está relacionado con la analogía y nos hace ver que la analogicidad y la iconicidad son la estructura fundamental del pensamiento y del conocimiento, es decir, son clave para la interpretación.

El ícono, según Peirce es lo propiamente analógico. Cassirer y Ricoeur llaman al ícono, símbolo. Lo consideran el signo más rico y complejo por lo mismo el más difícil de interpretar. Sirve a la hermenéutica para usar modelos o paradigmas de situaciones interpretativas conflictivas y tiene un carácter predictivo o abductivo o

¹⁸¹ Beatriz Mattar, op.cit., p.122

¹⁸² Sixto J. Castro, op.cit., p. 59

avanzador o descubridor, creativo, etc, lo que hace de él el mejor instrumento para obtener o transmitir el conocimiento.

El modelo de interpretación del icono es el modelo de la recepción y la transmisión del sentido de un signo, de un texto. Un modelo de interpretación para un texto puede ser un diagrama y en el límite también puede ser una imagen del mismo. Para transmitir a las personas ciertas vivencias y la forma como se resolvieron, en la hermenéutica analógica se utilizan los **íconos, paradigmas o modelos**.¹⁸³

Mauricio Beuchot afirma que el icono de Peirce coincide con el símbolo de Cassirer y Ricoeur en el sentido de que el conocimiento de un fragmento nos permite el conocimiento de la totalidad, la parte tiene relación y nos conduce al todo, ya que desde una parte se puede prever el todo,¹⁸⁴ (mis triángulos que se subdividen o la región áurea).

Los símbolos pueden ser latentes o activados. Símbolo activo es aquel que ha sido desencadenado. Es decir, aquel donde un número de neuronas suficiente para sobrepasar el umbral han sido excluidas por estímulos provenientes de fuera. Puesto que un símbolo puede ser desencadenado de muchas formas, puede también actuar de diferentes formas, una vez despertado. Esto indica que debemos considerar al símbolo no como entidad fija sino variable. Envía mensajes o señales cuyo objetivo es tratar de despertar o desencadenar otros símbolos. Estos mensajes son trasladados bajo la forma de flujos de impulsos nerviosos.

El desencadenamiento de un símbolo por otros tiene una relación con hechos del mundo real o de un mundo imaginario. Los símbolos se vinculan entre sí mediante los mensajes que envía de una parte a otra, en tal forma que sus patrones de desencadenamiento son muy semejantes a los acontecimientos de gran escala que suceden en nuestro mundo o que podrían suceder en un mundo similar al nuestro. El requisito de que los símbolos sean capaces de trasladar

¹⁸³ Esto era algo conocido en la teoría del teatro griego.

¹⁸⁴ Beatriz Mattar, op. cit., p. 110

mensajes complicados de una parte a otra quizá sea suficiente para excluir, en las neuronas, la posibilidad de que desempeñen el papel de símbolos.¹⁸⁵

Debido a que nuestros símbolos nos dan motivación e impulso para vivir más plenamente, resulta muy importante conocer mejor su funcionamiento, y eso es una labor de la hermenéutica. La hermenéutica analógico – icónica ayuda a potenciar los símbolos existentes y a inventar otros, o a discriminar los valiosos de los que no lo son.¹⁸⁶

El ícono es el símbolo o el símbolo es el ícono. Comparten la propiedad de conducir, llevar, transportar a otra cosa importante: llevan al todo, llevan al resto. Viendo un fragmento, nos conduce al todo. El símbolo nos hace pasar los límites, transgredirlos sin violarlos. Con la delicadeza de quien precisamente por respetarlos obtiene el privilegio de que les abran paso.¹⁸⁷

Peirce entiende el **signo** como un representante que designa un objeto para un intérprete, en el que suscita un interpretante, esto es, un nuevo signo en la mente del intérprete. Podemos afirmar entonces que la teoría del conocimiento de Peirce, es una teoría de la interpretación porque todo pensamiento es un signo y el conocimiento es elaboración y relación entre signos y creación de interpretantes.

Entonces el interpretante es el significado de un signo en una instancia de interpretación. Pero puede convertirse en signo en el proceso de interpretación, el icono es uno de los signos que más se encuentra en nuestra vida diaria surgiendo un segundo interpretante sobre el primero y así sucesivamente.

Todo primero está llamado a desatar una relación triádica con un segundo y éste otra relación triádica con un tercero. Inclusive cada correlato puede suscitar otra relación triádica por su cuenta al infinito, como si fuera una relación de simetría numérica o un fractal.

El interpretante hace inferencias, obtiene conclusiones y deriva de ellas un esquema de acción, configura el marco referencial pierciano a partir del cual se

¹⁸⁵ Douglas R. Hofstadter, op. cit., p. 338 - 339.

¹⁸⁶ Napoleón Conde Gaxiola, *Hermenéutica analógica. Definición y aplicaciones*, Primero, 2001, p. 95

¹⁸⁷ Mauricio Beuchot, *Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, p. 191.

organiza la confrontación de las hipótesis científicas empíricas, ya que significa el diseño de experimentos. Un signo debe representar a un objeto y éste es una construcción del intérprete, en tanto que el índice se da cuando es idéntico a su objeto, cuando es unívoco con él.¹⁸⁸

Según la definición de signo de Peirce, podemos señalar tres modos de significar, de acuerdo a la manera como se relaciona el signo con el significado: **icono, índice y símbolo.**

El icono se da cuando el signo tiene semejanza con su objeto. Mientras que el símbolo se da cuando el signo se relaciona con su objeto de una manera totalmente arbitraria, es equívoco respecto de él. Llamamos signo a aquello que representa, hace patente algo a la facultad cognoscitiva, ya sensible, ya intelectual. Este hacer presente o hacer conocer se realiza tomando el lugar del otro. Presentar es poner la cosa enfrente, representar es remitir a ella, y eso es lo que hace el signo. El signo lingüístico es la herramienta para entender la realidad inmediata, para analizar lo que existe dentro y fuera de nosotros sensiblemente; y la realidad mediata lo que existe inteligiblemente.

Ricoeur adoptó como modelo de interpretación a la metáfora, en ella se efectúa una tensión entre el significado literal del texto y su significado simbólico.¹⁸⁹

Por su parte, la metáfora es una de las formas de la analogía. Un efecto teórico comparable, con el que en el campo de la óptica origina el prisma triangular cristalino, la producción, reflexión y refracción de la luz. Es decir, con la **metáfora lo que se consigue es un efecto similar al de colocar un prisma frente al objeto que se estudia, para observar espectros luminosos al unísono,**¹⁹⁰ la descomposición o fragmentación de los componentes del objeto al mismo tiempo.

El icono, además de ser un signo también es un ejemplo el intérprete lo copia, lo imita o lo refleja. Es por tanto un paradigma y también es como una especie de espejo, pero no un espejo biunívoco sino modélico o topológico (es decir, analógico) En otras palabras, el icono **es la imagen reflejada del objeto**

¹⁸⁸ Beatriz Mattar, op.cit., p. 87

¹⁸⁹ Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p.p. 75 - 79

¹⁹⁰ María G. Navarro, op.cit, p.p. 9 – 10

significado. ¹⁹¹ Un espejo que capta y refleja la vaguedad y lucha contra ella. Un retrato o un mapa se basan en similitudes y son iconos, al igual que un diagrama o una metáfora. El icono oscila desde el retrato hasta la metáfora, pasando por el mapa y el diagrama.¹⁹²

El diagrama se corresponde mejor con la analogía, porque tiene proporcionalidad propia. El que existan diagramas mejores que otros se debe a la proporción que guardan con lo representado, no tanto en las cualidades - como la imagen – sino en las relaciones que pretenden modelar, representar. Es como una forma que corresponde sólo por modo de relación, esto es representa relaciones no solamente objetos.¹⁹³

Esta forma hermenéutica es útil en la educación y la pedagogía, por su manejo de la simbolicidad. La metáfora está presente en la actualidad, sobretodo en los fenómenos de multiculturalismo, porque se ponen en juego, el mito y los valores de las culturas diferentes, produciendo significados nuevos. Lo que nos puede dar mayor lucidez para interpretar las propias circunstancias.¹⁹⁴

Los mismos actores de la acción humana son los intérpretes de las tradiciones y sus símbolos, leyes, aplicaciones, prácticas sociales y rituales. A través de ellos se proyecta un orden por el cual podemos comprender la vida cotidiana así como los escenarios sociales, político económico y religioso.

Nos enseña los matices de un diálogo con la tradición y las innovaciones con las instituciones, con los ciudadanos y con el Estado, un diálogo con uno mismo.¹⁹⁵

¹⁹¹ D.L. Gorré, "La semiótica triádica de Peirce y su aplicación a los géneros literarios" en Sigma, 1992, p. 21.

¹⁹² Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p. 82

¹⁹³ Mauricio Beuchot, *Tratado de Hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, p. 191.

¹⁹⁴ Esta es una idea que aprecio mucho, por eso utilizo imágenes y metáforas para obtener riqueza explicativa

¹⁹⁵ Luis Álvarez Colín, op. cit. 25 - 26

Se genera un espacio de construcción simbólica por medio de este diálogo, es así que los sujetos se vuelven capaces de adueñarse de sus significados. Esto no es otra cosa que una filosofía del juego, de la imaginación creadora, de la libertad, del aprendizaje.

Si bien, la hermenéutica analógica es interpretación de la realidad, tiene necesidad de atender a los textos que son acciones significativas de los seres humanos, tanto individuales como colectivas, por tanto la marcha de una sociedad en el todo político. Es así que la hermenéutica crítica se dedica a la crítica de la cultura y de las instituciones socio – políticas.

La hermenéutica como un instrumento de transformación, no sólo de comprensión se aplica a la realidad, genera un conocimiento comprometido con la realidad social que aspira a ser crítico para ayudar al cambio, a la transformación.

Capítulo 2

Construcción metodológica de un diagrama.

2.1. Introducción

Entiendo a la interpretación como *episteme* o paradigma cognoscitivo que nos auxilia en la urgente necesidad que tenemos algunas personas por comprender y comprendernos. Considero que con la interpretación no sólo logramos descubrir significados sino que los estimamos y valoramos al compararlos con otros a través del establecimiento del diálogo.

En el capítulo 1, expuse un acercamiento a la interpretación y a algunos de sus problemas con intención de justificar y validar la interpretación que hago de los autores.

En este sentido, como he venido insistiendo, en este trabajo no es mi objetivo presentar lo que los autores en estudio han dicho, sino la forma que imagino para explicarme y explicar a otros, la lógica de construcción de sus razonamientos. Esto es, **el diálogo que establezco con la obra de los autores** que en realidad es el aporte de este trabajo.

Para explicitar este “diálogo” me sirvo de esquemas¹⁹⁶ o diagramas¹⁹⁷ que son más fáciles de almacenar en el cerebro como imágenes, que el pensamiento abstracto. Por eso, este segundo capítulo, se inicia con una breve exposición acerca de la riqueza explicativa de los símbolos como una forma de lenguaje, ya que utilizo un triángulo para diagramar y mostrar la lógica de razonamiento en Kant y en Hegel.

¹⁹⁶Representación gráfica y simbólica de cosas inmateriales. Representación de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o caracteres más significativos. Cada uno de los temas o puntos diversos, o de las series de cuestiones referentes a un mismo tema, que sobre materia dogmática o disciplinaria se ponen a la deliberación de un concilio.

¹⁹⁷Dibujo geométrico que sirve para demostrar una proposición, resolver un problema o figurar de una manera gráfica la ley de variación de un fenómeno. Figura gráfica que representa las variaciones de un fenómeno. Figura gráfica que representa las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema.

Más adelante me remonto a los significados que tiene el triángulo desde su uso por la escuela pitagórica. Conviene anotar que no se trata solamente de presentar una figura geométrica para acomodar los conceptos en ella a manera de esquema, sino pensar conexiones de sentido. Es decir, diagramar.

Por eso hay que considerar que la sola disposición triangular tiene un contenido significativo e implica un sentido en la relación conceptual.

Así los diagramas por simples que parezcan son pequeños sistemas que guardan una relación constante y se determinan, esto es se requieren mutuamente.

A continuación presento algunas notas y reflexiones acerca de los paradigmas, distinguiendo el uso que le refiere Thomas Kuhn al concepto del que asumo en este trabajo que tiene más cercanía con el concepto de la antropología cognitiva que considera que la variabilidad cultural tiene ciertos límites (lo pensable posible) así como el carácter sistémico de los principios que la gobiernan lo cual remite a las potencialidades y restricciones de la mente humana, pero sobre todo a sus restricciones, aunque este equipo mental no es determinante de la cultura sino un instrumento de la misma.

Así, considero al paradigma como patrón o modelo que tiene reglas y que nos permite establecer límites y resolver problemas. Aunque también puede ser definido como un esquema o diagrama de pensamiento que determina la manera como percibimos al mundo. Es decir, la forma como explicamos y comprendemos aspectos de la realidad.

A partir de estas consideraciones surge la necesidad de establecer el porqué de la selección y aplicación de un recurso que se trabajó en Grecia por la escuela pitagórica, esto es el *tetraktys* o triángulo subdividido en 4 niveles para a través de su diagramación interpretar a dos autores occidentales.

Considero que el triángulo es una figura clave para ilustrar la racionalidad occidental, porque es la explicación y comprobación de la base 10 con la que nos guiamos en Occidente. Este ordenamiento nos permite seguir una lógica matemática base 10 (contamos, medimos, pesamos con 10 dígitos y con ellos

mismos expresamos relaciones y funciones) que nos permite expresar magnitudes mínimas o máximas, siguiendo las reglas.

Este arreglo lógico presupone la existencia de un Orden original e implica relaciones que pueden ser representadas esquemáticamente por medio de patrones o fórmulas que permiten encontrar y expresar identidades, diferencias, secuencias, armonías, similitudes, etcétera.

En otras palabras conocer siguiendo una lógica formal, utilizando la herramienta de las matemáticas que puede expresar relaciones entre signos o verbalmente por medio de un lenguaje que sigue reglas gramaticales que permiten una expresión igualmente lógica.

Sin embargo, cuando el lenguaje que manejamos no logra expresar coherentemente los pensamientos, significa que existe una distancia entre el pensamiento lógico y la expresión lingüística.

Entonces puedo recurrir a la utilización de un conocimiento icónico para salvar la brecha entre lo que pienso y lo que expreso, mediante el uso de imágenes, diagramas o metáforas que hagan las veces de esquemas explicativos que ayuden a traducir el contenido significativo de mis ideas o conceptos.

Afirmo que como Occidentales, hemos seguido durante varios siglos un patrón (paradigma) aprendido básicamente de la filosofía griega, lo que es evidente en Kant y Hegel estudiosos y admiradores de dicha cultura. Esto, tiene un efecto profundo en cómo vivimos nuestras vidas, cómo valoramos las cosas, cómo resolvemos nuestros problemas, cómo elaboramos nuestros juicios, quiénes somos y hacia dónde vamos.

A continuación y de manera lógica surge la pregunta ¿Qué son los modelos y hasta dónde es posible su uso en Ciencias Sociales?

Uno de los resultados de reflexionar sobre esta cuestión, fue apuntar lo exacto e inexacto que enfrentamos en Ciencias Sociales para conocer, como consecuencia hay que considerar algunos problemas que encara la metodología frente a la Inducción.

2.2. La interpretación pensada como sistema. Complejo de signos y símbolos como un lenguaje.

La palabra símbolo viene del griego *symbolon* y está formada por *syn* y *ballo* que significa hacer que dos cosas embonen entre sí para formar parte de una más completa. Puede entenderse como el signo que une dos cosas, dos elementos o dos dimensiones,¹⁹⁸ es factor de reunión, comunidad, unidad.

En tanto que simbolizar viene de dos palabras griegas *syn* y *balein*, “arrojarse juntos” “ir juntos”.

*Se llama símbolo a un signo sin semejanza ni contigüidad, sino solamente con un vínculo convencional entre su significante y su denotado, además de con una clase intencional para su designado.*¹⁹⁹

El símbolo consta básicamente de dos partes, de las cuales una es conocida, nos pertenece y es con la que iremos en busca de la otra que es la que deseamos conocer con la cual se cumple la simbolización. La parte que poseemos del símbolo nos hace conocer por analogía, la parte trascendental que supera lo empírico, a través de un objeto que nos revela a nosotros mismos un nuevo significado, gracias a la referencia²⁰⁰

En otras palabras, conecta con algo que lo muestra, lo da de manera fenoménica y este fenómeno es el que conduce al noúmeno. Es decir, se trabaja de lo accidental hacia lo esencial, de los efectos a las causas, de lo *posteriori* a lo *a priori*, de las partes al todo por **Inducción**.²⁰¹

¹⁹⁸ Esas dos dimensiones que son lo que dijo el autor en un momento dado y la interpretación que hago de ello en otro momento, se han eslabonado, relacionado o unido por medio de un símbolo que es el triángulo.

¹⁹⁹ T.A. Sebeok, *Signos: una introducción a la semiótica*, Barcelona, Paidós, 1996, p. 49

²⁰⁰ Luis Álvarez Colín, op. cit, p.p. 19 - 20

²⁰¹ Por ello se hizo necesario que en un apartado especial tratáramos de los problemas de la inducción.

El símbolo hace referencia tanto a la parte afectiva como a la parte cognoscitiva, las une, las junta, como es su característica de mediador, conecta los aspectos del hombre, lo sensorial y lo espiritual, lo inconsciente y lo consciente.²⁰²

En este sentido la exégesis por sí misma no constituye una interpretación sino un desarrollo del símbolo que debo interpretar a su vez y en esta reinterpretación radica el sentido de mi vida en tanto que voy recreando, reconstruyendo y re simbolizando.

Motivación de símbolos → formas simbólicas → interpretación no como decodificación sino conocimiento implícito que implica desarrollo vivencia de esos símbolos para volver a interpretar la praxis de la simbolicidad.

Así los símbolos significan al igual que las palabras ya que están llenos de vida.

Es por lo anterior que Dan Sperber considera que:

- 1) la interpretación del fenómeno simbólico no es una significación;
- 2) no se trata de interpretar los fenómenos simbólicos a partir del contexto, sino de interpretar el contexto a partir de los fenómenos simbólicos.

Los símbolos no significan por sí mismos, varían de una cultura a otra de los individuos dependiendo de la situación particular, pero representan un conocimiento. Entonces, se puede afirmar que el simbolismo es una expresión de una cultura como una expresión común de los miembros de una sociedad que no excluye las posibles interpretaciones personales.

Es importante considerar que el conocimiento simbólico no es el conocimiento de las cosas o de las palabras sino que va más allá y expresa la memoria de las cosas y de las palabras, por lo que nos permite participar en la construcción del conocimiento y en el funcionamiento de la memoria.

Debido a lo anterior el simbolismo puede considerarse como un sistema que permite el conocimiento, aunque el código no sea igual para todos, ni defina todos los mensajes. Si bien, el simbolismo es independiente de la verbalización es dependiente de la conceptualización.

²⁰² Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p.p. 144 - 145.

Entonces podemos afirmar que aunque el simbolismo juega un papel de suma importancia en la comunicación social, no es su única función constitutiva porque los individuos están dotados de esquemas universales y de arquetipos o paradigmas²⁰³ que les permiten interpretar cada información simbólica con independencia de lo demás y siempre del mismo modo.

Dicho en palabras de Sperber, los individuos sólo están dotados de un dispositivo simbólico general y de una estrategia de aprendizaje. El dispositivo obedece a reglas inconscientes y descansa en un conocimiento implícito, aunque si bien las formas universales del simbolismo tienen una focalización universal, los campos de evocación determinados por esta focalización son diferentes en cada sociedad a la vez que varían sincrónicamente cuando la sociedad varía.²⁰⁴

Lo anterior explica que a los universales culturales les subyacen estructuras mentales (dicotomía entre yo y otro) ordenación de la realidad en pares opuestos, lo mismo ordenación de fundamento de instituciones sociales como por ejemplo el Estado y la Iglesia.

Aunque si bien algunos autores afirman que el modo de conocer está biogenéticamente determinado, el fenómeno particular o lo que se pregunta sobre el mundo real y el contenido de pensar un modelo, no lo está.

Es decir, la elaboración de una construcción mental simbólica es una idiosincrasia de los dispositivos construidos durante una experiencia vital.

Lo anterior está estrechamente relacionado con la pregunta que constantemente nos hacemos ¿Por qué unas cosas me enfadan, otras me distraen o me irritan y otras me interesan, me atraen y me alegran?

Cuando se presentan una serie de acontecimientos o datos, aparentemente sin causa, lo primero que se intenta es una construcción mental que permita atender el fenómeno, es decir, una construcción mental simbólica (en los hombres primitivos, los espíritus; en los científicos, principios axiomáticos).

²⁰³ Más adelante explicaremos con detalle este concepto.

²⁰⁴ Dan Sperber, op. cit., p.p.13 – 14.

Como mencioné líneas antes, el simbolismo es una forma de acceder a la memoria que me permite la interpretación de la información que poseo, en tanto que el conocimiento es el primer mecanismo de adaptación en el hombre, lo que le permite sobrevivir.

Toda nuestra vida es un dispositivo de aprendizaje y resolución de problemas en donde consideramos al simbolismo como un auxiliar en la interpretación del gran texto del mundo, aunque no es sólo un sistema interpretativo sino productivo y creativo, es un sistema de signos.²⁰⁵

Ahora bien, un signo es la asociación de una señal y un sentido común o usual (de un significante y un significado), aunque ciertamente a veces se comete un error al tomar el sentido usual como si fuera el único sentido simbólico pertinente.

La importancia de la semiología radica en que nos dice en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los rigen. De ahí que la cuestión fundamental no sea solamente discernir qué significan los símbolos sino ¿Cómo significan?²⁰⁶

El hombre selecciona entre los datos de su experiencia los que le son pertinentes de acuerdo a su propósito para construir su gramática. Aunque adquirir un dispositivo simbólico de acuerdo a la cultura en la que se vive no consiste sólo en tratar simbólicamente materiales de dicha cultura sino en darles un tratamiento de manera culturalmente determinada a materiales de origen diverso.

El simbolismo es en gran parte individual, pero un sistema de comunicación sólo funciona en la medida en que el código que le subyace es básicamente el mismo para todos y éste define a todos los mensajes.²⁰⁷

Lo simbólico se puede dar básicamente en tres niveles: el que versa sobre la palabra: semiología; sobre la frase o enunciado: semántica; y el discurso: hermenéutica.

Ahora bien, si el símbolo es un signo, puede interpretarse, aunque sea de manera incompleta y la hermenéutica al concentrarse en la tarea de descifrar e

²⁰⁵ Idem, p.p. 15 – 26.

²⁰⁶ Ibidem, p.77.

²⁰⁷ Id., p.p.115 – 116.

interpretar los símbolos nos permite pasar de la necesidad al deseo, creando nuevos mundos posibles e imposibles que habitamos con nuestras ilusiones, mitos y rituales exteriorizados y objetivados por las narraciones y la fuerza autobiográfica, instrumentos que al crear significados, fundan la propia identidad.²⁰⁸

Debido a lo anterior, quien pertenece a un contexto, puede entenderlo, un foráneo no, por ejemplo para los extranjeros resulta incomprensible el hecho de que para el mexicano la muerte sea motivo de festejo y celebración, ya que quizá seamos el único pueblo que se ríe de la muerte y baila con ella.

Es así que simbolizar para comprender se convierte en comprender para simbolizar mejor.

El símbolo rompe con el círculo hermenéutico en el sentido de hermético, nos aparta de la sucesión cerrada en sí misma de los sentidos a la referencia final, a la realidad. Conecta el sentido con la referencia, de una manera casi inevitable e insensible, que nos da la comprensión como una iluminación.

El único medio al alcance para salvar la significación es la redundancia que se da en un proceso ilimitado de repeticiones no tautológicas, ya que sólo por una serie de aproximaciones acumuladas, se alcanza cierta coherencia entre la imagen y el sentido, porque el símbolo no se explica de una sola vez y para siempre como sucede con las fórmulas matemáticas, sino que se parece más a una partitura musical o a una obra de teatro, en las que hay una serie de interpretaciones y cada vez se logra una ejecución diferente.²⁰⁹

Bachelard afirma que lo imaginario se confunde con el dinamismo creador, ya que esta redundancia es una amplificación poética de cada imagen concreta.

Con el fin de evitar la reducción conceptual de lo simbólico, una imagen puede ser estudiada por otra. Más aún cuando una imagen sugiere otra imagen esta sugerencia no necesariamente se encuentra basada en una implicación lógica como si los símbolos fueran un revestimiento accidental de las estructuras lógico – conceptuales. Los encadenamientos de símbolos se rigen por las afinidades

²⁰⁸ Luis Álvarez Colín, op. cit., p. 67

²⁰⁹ Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, p. 52.

ocultas en los paradigmas que más bien pueden responder a una situación de hábitos o costumbres.²¹⁰ Esto también lo tocaremos en el apartado acerca de problemas de la inducción.

Por otra parte, considero que resulta sumamente difícil guardar en la memoria pensamiento abstracto, por eso incluso lo llamamos “de memoria” es más sencillo “traducirlo” a imágenes que son acumuladas en el cerebro, sobre todo si tomamos en cuenta que poco a poco, según Sartori nos hemos convertido en *Homo videns*.²¹¹

Por eso, no olvidemos que además de la percepción directa por los sentidos, el hombre posee otro sistema de conocimiento que hace posible la representación en su conciencia de una realidad, mediante representaciones.

Es así que hay tres modos de conocimiento indirecto: signo, alegoría y símbolo. El signo es producto de la actividad consciente que permite referirse a una cosa sin necesidad de hacerla presente en su materialidad, la imagen sonora o visual queda asociada a un objeto o conjunto de objetos.

La alegoría se usa cuando lo que se quiere significar no puede presentarse directamente por tratarse de abstracciones, es un proceso en el que una idea conocida se ejemplifica o traduce en una figura para ilustrarla. En tanto que el símbolo es una figura y fuente de ideas.

La experiencia simbólica nos hace acceder del interior hacia el exterior, es la relación que establece el hombre con el mundo y con los otros hombres. Es entonces cuando el símbolo une a los miembros de una comunidad, creando vínculos afectivos entre ellos y los estrecha.

Una sociedad nos da la imagen de un grupo de individuos que se unen en torno a un objeto que funciona como mediador de un pacto, eso es el símbolo, crea vínculos, lazos. Pero también el símbolo se recrea resimbolizándose constantemente lo que hace que se mantenga viva la unión.

Es así que los símbolos forman parte esencial de las culturas, son los que las conectan cuando se comparten, el símbolo es vestigio, pista que ha de seguirse

²¹⁰ G. Durand, *L'imagination symbolique*, p. 76 en Luis Garagalza, *Idem*, p. 23- 24

²¹¹ Giovanni Sartori, *Homo videns*, ed. Taurus, Madrid, España, 1997.

para encontrar lo no visto, lo aún no ocurrido, predicción de la historia futura a partir de la pasada, reconstrucción de la naturaleza humana a partir de sus iconos o paradigmas. Por eso hay que compartirlo para que se revitalice y sobreviva la sociedad, ya que no sólo tiene razón, sino que da razón de ser, da sentido relacional y vinculante con los demás.

En algunos casos se sabe que el símbolo puede llegar a ser más importante para el hombre que la realidad misma,²¹² porque hace pasar de lo aparente y ordinario a lo extraordinario y oculto. Nos coloca como buscadores de un saber casual, obtenido a partir de los efectos. Uno de los vehículos principales del símbolo es la metáfora que la mayoría de las veces tiene el poder de dar a conocer en un instante lo que el raciocinio tarda en comprender.²¹³

Según Carl G. Jung,²¹⁴ el símbolo ayuda a pasar de lo emocional a lo cognitivo, pasa de lo inconsciente a la conciencia.

Por otra parte, en la teoría del conocimiento: se debe decidir si se trata de explicar o exponer con base en principios conocimientos previamente adquiridos y aclarados formalmente, o si por el contrario se trata de aclarar cómo se lleva a cabo esa captación o adquisición de aquellos conocimientos en el aprendizaje.

Consideremos que el conocimiento es una aproximación hacia las cosas, siempre perfectible. Partimos de un conocimiento que vamos definiendo con base a ciertas estructuras conceptuales que nos permite volver sobre éstas y reformularlas.

También es importante recordar que “repetir” es una manera de transformar y esa repetición reproduce (valga la redundancia), la repetición natural propia de los espejos naturales, como las aguas de los lagos o la repetición por simple traslación.²¹⁵

Detengámonos un instante para reflexionar en esto: En algunos palacios árabes (por ejemplo en la Alambra en Granada) existen dentro de las habitaciones,

²¹² Mauricio Beuchot, *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, p.p. 152 - 154

²¹³ Idem, p. 162

²¹⁴ Ver Carl G. Jung *El hombre y sus símbolos*, Biblioteca Universal Contemporánea, Barcelona, España, 1997.

²¹⁵ Joaquín Jiménez, Juan Luis Trujillo, *Del mito de Narciso a las transformaciones dalinianas*, revista Uno N° 40, Año XI, Barcelona, España, 2005 p. 29.

espejos de agua que tienen la particularidad de que sobretodo en días soleados permiten apreciar la realidad que se refleja en ellos con mayor nitidez, debido a la gran luminosidad que existe en el exterior, incluso los colores y detalles de la decoración arquitectónica se aprecian mejor en el reflejo que si son vistos directamente.

Esto no es casual,²¹⁶ recordemos que en estos recintos, la postura normal de las personas era la de estar recostados o reclinados en divanes o almohadones alrededor de la fuente, lo que permitía ubicarse en el mismo nivel del espejo de agua, con un ángulo de observación que facilitaba mirar constantemente el exterior a partir de su reflejo en el agua, estando en el interior de la habitación.

Algo similar sucede al “asomarse” al espejo de agua, el reflejo del techo y sus riquísimas decoraciones se aprecia mejor, por encontrarse reclinados en una postura más cómoda lo que permite admirar detenidamente cada detalle a través de la imagen que se forma en la superficie de la fuente que si lo hicieran directamente volteando la cara hacia el techo forzando el cuello.

De hecho, no estaba permitido mirar directamente hacia las ventanas de las habitaciones dedicadas a las mujeres (que se encontraban en el edificio de enfrente), pero las podían admirar mejor a través del reflejo de dichas habitaciones, guardando además discreción en la observación.

Este ejemplo podría aplicarse a lo que pasa cuando elaboramos imágenes en la mente, a veces resultan ser más claras que si exploramos directamente realidad con nuestros sentidos (viejo argumento del idealismo contra el empirismo).

En la discusión de Leibniz contra John Locke, el primero argüía que los sentidos nos engañan. Como ejemplo actual, podemos considerar que los ojos ven un avión pequeño, la razón nos hace determinar que a la distancia parece pequeño, pero el avión no se achica ni se agranda, siempre es del mismo tamaño.

Es entonces, cuando la hermenéutica como arte de la interpretación y de la comprensión, adquiere una importancia decisiva para ubicarnos e identificarnos

²¹⁶ Siguiendo a Wittgenstein, hay dos tipos de argumentación, la del decir y la del mostrar. Porque no sólo se apoya algo con el discurso, también con la vida, con ejemplos. Un paradigma, modelo o imagen son cosas más persuasivas porque tienen fundamento en la realidad, así son más razonables.

como seres humanos, ya que nos ayuda a hacer inteligible, cercano, claro y por tanto confiable, el mundo que nos rodea, a partir de las imágenes que construimos en la mente que pueden resultar más precisas que la misma realidad (aunque no necesariamente verdaderas), como también lo afirmó Hegel con su famosa frase “*allá los hechos*” cuando la realidad no se comportaba tal como la había pensado.

Ahora bien, en esta construcción de imágenes acostumbramos creer que un objeto cualquiera y su imagen contienen la misma realidad, pero eso no es cierto. A simple vista comprobamos que la imagen está invertida.

De alguna manera es lo que sucede en el análisis retrospectivo, partimos de una determinada posición, reconstruyendo hacia atrás para comprobar cómo se llegó a una conclusión, pero el sentido puede estar invertido.

La idea de que algo puede ser real y algo puede no serlo, nos hace caer en una trampa. Los conceptos están incluidos dos veces en el esquema, son los límites entre lo real y lo pensado. Sólo distanciándonos podemos ver la diferencia. Una especie de ajedrez al revés.

Por inducción, se empieza por los resultados y se llega a las causas. Niveles que se contienen unos a otros: todo reflejado en una especie de espejo: la mente, los lectores o los que tratan de reconstruir.

Hago la apropiación del sentido, del significado, que me descubre esa parcela de la realidad de la que me hablan sus símbolos.

Si queremos vivir como seres – en – el –mundo, estamos llamados a encontrar significados, sentido, a cuanto acontece en nuestro mundo. Pero no podemos perder de vista que **existen niveles de significación y niveles de interpretación.**

Veamos a continuación un ejemplo para ilustrar esta última afirmación:

Si estuviésemos tratando de interpretar una pintura²¹⁷ en donde aparecieran sobre un piso con cuadros blancos y negros dos jugadores de ajedrez frente a

²¹⁷ Este ejemplo fue inspirado en la lectura de la novela de Arturo Pérez Reverte *La tabla de Flandes*, p.p. 137, 178, 183, 389, 403. Pero también aparece en Douglas R. Hofstadter, op. cit., p.p. 167 – 169.

una mesa y en ella un tablero y piezas en él con una determinada disposición, para explicarnos la partida de ajedrez que se está jugando y que ha quedado congelada en la pintura, tendríamos que considerar un espacio en planos, al margen del tiempo y de los personajes.

Después mentalmente tratar de jugar hacia el pasado, de reconstruir la partida, desde la jugada inicial hasta llegar a la actual posición.

Desde luego que ello implica que existe una relación lógica o de sentido, del pasado al presente (genealógica) y esto se logra porque existen reglas para jugar el juego (leyes, normas, el Derecho). Además debemos identificar las piezas y su función, para determinar los posibles movimientos (éste es el auxilio que nos brinda la Teoría Social). El tablero nos representa el contexto en el que se disponen las piezas y su formación en tiempo y espacio (Historiografía). La partida de ajedrez (Historia). También es importante considerar la efectividad en cuanto al número de jugadas para calcular el esfuerzo invertido y su administración en tiempo (Economía).

A todo esto se agrega que son dos los jugadores en una partida en la que no se permite el empate, debemos determinar quién ataca y quién se defiende, quién tuvo la iniciativa, la estrategia que se siguió, en un juego que bien puede ser el del poder (Política). En una palabra, el sentido de la partida, ya que el objetivo es claro vencer y ganar.

El mejor movimiento posible, o probable, es el que deja al oponente en posición más desventajosa. Por eso, una forma de calcular la oportunidad de la siguiente jugada consiste en suponer simplemente que se la ha efectuado, y a continuación analizar la partida desde el punto de vista del adversario; es decir, apelar a uno mismo, pero puesto en el lugar del enemigo. Desde ahí uno conjetura otro movimiento y se pone de inmediato en el papel de oponente de su oponente. O sea, otra vez en uno mismo. Y así indefinidamente, según la capacidad de cada cual...Con eso quiero decir que sé hasta dónde he llegado

yo, pero ignoro hasta dónde ha llegado él²¹⁸ (prospectiva política) y más aún tengo que identificar desde dónde está generando toda esta escena el autor.

Estamos interpretando porque queremos saber recursivamente “el mejor movimiento” aplicando la máxima según la cual lo mejor para un lado es lo peor para el otro.

Hasta ahora nos hemos ocupado de las piezas que están sobre el tablero, las que consideró el autor al realizar el cuadro o su análisis acerca de la situación, pero para analizar la partida (una investigación completa) es imprescindible también conocer las que ya no están, o sea las que están afuera, las que ya intervinieron.

Sin embargo, en la investigación como en una partida de ajedrez, también las previsiones (interpretaciones) tienen un límite. Aunque nos interesa llegar a él porque el resto de nuestra vida o lo que nos queda de ella, se encuentra en el futuro que estamos tratando de descifrar en cuanto a su posible rumbo.

Al jugar (interpretar) uno se enfrenta a infinidad de situaciones posibles. A veces se resuelven usando reglas simples y a veces hacen falta otras reglas para decidir qué reglas simples hay que aplicar...O surgen situaciones desconocidas y entonces es necesario imaginar nuevas reglas que incluyan o descarten a las anteriores. Un error se comete al elegir una u otra regla: al optar. Por eso yo sólo interpreto cuando he descartado todas las reglas no válidas.²¹⁹

Ahora bien, cada uno de estos aspectos no sucede aislado sino que se dan en una íntima conexión de juego de vida.²²⁰

²¹⁸ Arturo Pérez Reverte, op.cit., p. 274.

²¹⁹ Idem, p. 139

²²⁰ Nivel 1 Escenario dentro del cuadro. Suelo que contiene a los personajes, Tablero de ajedrez en el que los dos personajes juegan la partida de ajedrez

Nivel 2 Personajes del cuadro

Nivel 3 Piezas de ajedrez sobre el tablero, partida de ajedrez

Nivel 5 Espejo pintado que refleja la partida y los personajes invertidos

Nivel 6 El autor de la obra que pinta la obra y está fuera del cuadro.

Nivel 7 los espectadores interpretadores de la obra que se encuentran en un tiempo diferente al autor.

A menudo, sobre un tablero, la batalla no es entre dos escuelas de ajedrez, sino entre dos **filosofías**...Entre dos formas o más de concebir al mundo o entre interpretaciones.²²¹

No estoy jugando con peones blancos o negros, sin vida. Juego con seres humanos de carne y sangre. E. Lasker

Los personajes juegan con un tablero de ajedrez que contiene piezas... y todo además, reflejado en ese espejo redondo de la izquierda...Si le gusta complicar las cosas puede añadir otro nivel: el nuestro, desde el que contemplamos la escena, o las sucesivas escenas. Y puestos a enredar más el asunto, el nivel desde el que el pintor nos imaginó a nosotros, espectadores de su obra...²²²

En la interpretación de una obra, lo que necesitamos es imaginar una red de conexiones entre los niveles, dando lugar a combinaciones posibles, insospechadas a las que basta con referirse para que cobren vida, apareciendo en la superficie de un modo tan evidente que sorprende no haberlas visto antes. Analizar todos y cada uno de los movimientos, esto es, el método de aproximación a base de ir descartando todas las hipótesis improbables.

La partida de ajedrez se convierte entonces en **el proceso de investigación que no es otra cosa sino un acontecimiento artístico de interpretación.**

En el ardiente intervalo había visto algo con intolerable espanto: todo el horror de las profundidades abismales del ajedrez V. Nabokov

“AQUILES: ¿qué pasa entonces si usted encuentra un cuadro dentro del cuadro al cual ya había entrado...?”

TORTUGA: Justo lo que usted esperaría: uno se introduce dentro de ese cuadro – en el cuadro” D.R. Hofstadter

²²¹ Douglas R. Hofstadter, op.cit., p. 220, el subrayado es mío.

²²² Arturo Pérez Reverte, op.cit., p. 139

Como había mencionado, se necesita un contexto (o su tablero) en el cual ubicar a los personajes para reconstruir su vida, recomiendo conocer la biografía del autor. A la vez que si lo ubico en su contexto es menos difícil encontrar las reglas en la composición los acertijos, es decir las hipótesis. Pero el proceso de elaboración de un texto normalmente no se encuentra explícito.

Tal como lo hacía Bach, **en sus cánones**²²³ empiezo a participar en el juego de descifrar los símbolos ocultos en el texto por medio de claves que me interpelan desde el momento en que entro en contacto con ellos. Vienen a mi encuentro y provocan en mí y en cada intérprete, decisiones existenciales que se traducen en actos (Una vida vivida con sentido según Dilthey).

Pero ¿qué es lo que hacía Bach en sus cánones?

Federico el grande, rey de Prusia era un hombre muy inteligente. Su corte en Potsdam, cercano a la ciudad de Berlín, fue un centro de actividad intelectual de Europa, Federico poseía unos 15 pianos y admiraba a un organista llamado Bach.

En esos tiempos ser organista suponía no sólo la capacidad de tocar sino de inventar e improvisar y Bach. era experto en Ricercar que significa buscar o indagar, en sus famosas fugas y cánones, y volvió experto a Federico en Recherché que significa rebuscar (por volver a buscar y por complicado). Bach no dejó ninguno de los 10 cánones completamente escrito y son extremadamente elaborados. Un juego musical practicado en la época consistía en escribir un tema, acompañarlo por algunas indicaciones más o menos enigmáticas y dejar que el canon basado en ese tema fuera “descubierto” por otro jugador, siguiendo las reglas y la sucesión de notas, es decir el patrón lógico. Así se divertían estos dos jugadores, que normalmente estaban acompañados de matemáticos que ayudaban a seguir las reglas del canon. Cada una de las notas musicales posee más de un sentido musical. Sin

²²³ Cfr. Douglas R. Hofstadter, op. cit.

embargo, el oído y el cerebro del oyente dan automáticamente con el sentido adecuado, teniendo en cuenta el contexto.

Sucede que el patrón de las fugas es tan perfecto que puede ser tocado de principio a fin o de fin a principio, es decir, invertir el tema, que es totalmente recuperable en ambos casos ya que poseen toda la información que hay en el tema original que es totalmente recuperable.²²⁴

Una vez adentrado en los misterios planeados por mis propias preguntas, no puedo salir del laberinto; pues a medida que se van iluminando por mi comprensión, surgen más preguntas, (como Fausto en su biblioteca, que a medida que leía, cobraba conciencia de su ignorancia, lo que Duns Escoto llama “la docta ignorancia” sólo los ignorantes no tienen dudas) y éstas nunca llegarán a aclararse de manera definitiva, como si fuera una espiral que se desenvuelve hacia el infinito en una redundancia (teoría del bucle).

Yo agregaría, afortunadamente no se logran aclarar totalmente porque el conocimiento se genera a partir de preguntas y mientras tenga dudas significa que estoy pensando y por lo tanto estoy viva.

Cualquier pensador que crea que ya no tiene nada que aprender estará sufriendo de parálisis paradigmática.

El artista gráfico M.C. Escher (1898 – 1971) nos regala las visualizaciones del concepto de Bucle, sus dibujos son estimulantes para el intelecto, se basan en principios matemáticos y de simetría formando esquemas.

²²⁴ Idem, p.p. 8 - 9

El Bucle es uno de los temas recurrentes en su obra,²²⁵ podemos decir que Bach y Escher representan el mismo tema (regresión infinita) en dos calves distintas: la música y la pintura.²²⁶

Como habíamos apuntado en el Capítulo 1, un Bucle implica el concepto de infinito y es una manera de representar de manera infinita un proceso interminable, porque vuelve no al mismo punto, sino a la recreación en el presente del pasado que en ese instante pasa a ser pasado, siempre apuntando hacia el futuro que no llega.

Por eso se le representa también como una espiral, o “un bucle”. Progresa y progresa a partir de un punto inicial y regresa sobre sí mismo en diversos niveles de realidad, que se van tejiendo con niveles de fantasía creadora y recreadora e imaginación para representar lo que fue real.

²²⁵ por ejemplo en la litografía llamada *Cascada* (1961), o en *Manos dibujando*

²²⁶ Douglas R. Hofstadter, op.cit, p.p. 13 - 17

Cuando presente la figura del *tetraktys*, se podrá ver cómo puede subdividirse en un proceso interminable, lo que me permite ir ordenando los conceptos que se desdoblán, sin que el diagrama se agote.

Continuemos, el sujeto que observa, contempla al mundo, escucha o lee las huellas dejadas en el mundo, se contempla a sí mismo como parte de ese mundo que trata de hacer inteligible, para traducirlo a los otros.

Podemos decir que está en una cadena de niveles cada vez con más realidad en un sentido y en el opuesto cada vez con más imaginación, pero no es un proceso lineal, sino espiral.

Como esos cuadros y dibujos del holandés, con un río que discurre, cae en cascada e, inexplicablemente se encuentra en el punto de partida...O la escalera que conduce a ninguna parte, al comienzo mismo de la escalera, o en el caso de la hermenéutica **al intérprete que interpreta** que no es otra cosa que servirnos del lenguaje para expresar y hablar acerca del lenguaje, cosa simple...

2.3. Paradigmas. Utilidad y límites. Efectos negativos.

La palabra paradigma viene del latín *paradigma* y ésta a su vez del griego *paradeigma*. Significa mostrar, manifestar. También puede entenderse como un ejemplo que sirve de norma.

Thomas Kuhn fue uno de los primeros autores en hablar de paradigmas para designar el *hábeas* o *corpus* de hipótesis, de resultados, de conocimientos y de teorías, tácitas o no, que constituyen el universo del investigador en un momento dado. También se le llamó paradigma al conjunto de convicciones o de dogmas compartidos (y, por lo tanto, aceptados) por una comunidad científica.

Este concepto remite tanto a un aspecto cognitivo (su contenido: ideas, teorías, conocimientos) y a un aspecto social (su soporte: la comunidad científica) Finalmente se apoya en la noción de autoridad: el paradigma es el que “establece autoridad”, tanto intelectual como socialmente.²²⁷

²²⁷ Olivier Martín, *Sociología de las Ciencias*, ed. Nueva Visión, Argentina, 2003, p. 73

Kuhn utiliza²²⁸ los conceptos **Paradigma** y **efecto paradigma** para alertarnos de un efecto negativo: datos que no concuerdan con las expectativas creadas por nuestros paradigmas son ignorados, o los distorsionamos para que se acomoden a nuestro modelo.

Con el tiempo, se ha definido al paradigma como un patrón o modelo que tiene reglas que nos permite dos cosas: 1) establecer límites; 2) resolver problemas²²⁹ siguiendo esas mismas reglas.

Adam Smith define al paradigma como un conjunto compartido de suposiciones y agrega:

*el paradigma es la manera como percibimos el mundo, nos lo explica y ayuda a predecir su comportamiento más aún, cuando estamos en medio de un paradigma, es difícil imaginar cualquier otro paradigma.*²³⁰

Según Marilyn Ferguson, podemos entenderlo como un esquema de pensamiento que determina la manera como percibimos el mundo, así como la forma como explicamos y comprendemos aspectos de la realidad.

En tanto Willis Harmon afirma que existe una aceptación tácita e incuestionable de nuestro paradigma y éste se transmite por generaciones. Resulta claro que observamos y elegimos los datos que concuerdan con nuestro patrón, a esos los vemos claramente, los reconocemos y comprendemos.²³¹

Tenemos dificultad en percibir o no vemos, algo que esté más allá de los límites de nuestro paradigma. Más aún, lo que es perfectamente obvio para una persona, puede ser totalmente imperceptible para otra y puede cegarnos, ignorando datos y estrategias, impidiendo elaborar soluciones a problemas concretos. Lo imposible con un paradigma puede no serlo con otro.

²²⁸ Cfr. Thomas Kuhn "La estructura de las revoluciones científicas", ed. FCE, México, 2000.

²²⁹ El éxito se entiende como la habilidad para resolver problemas.

²³⁰ Adam Smith, "Los poderes de la mente" p. 19

²³¹ Ver al respecto Joel Arthur Barker, *Paradigmas*, Mc Graw Hill, México, 2000.

Los paradigmas son una especie de filtro de nuestras experiencias. Al observar el mundo elegimos datos que se acomodan a nuestras normas y reglamentos tratando de ignorar el resto.

Tratamos de reconstruir el pasado, conocer el presente y prever el futuro a través de la interpretación que hacemos con nuestras reglas, como si fueran las únicas, eso nos impide ver qué es lo que realmente está ocurriendo.

Sin embargo, los paradigmas son indispensables. Nos proporcionan las reglas para vivir en el mundo, sin ellas estaríamos confundidos. No podríamos seleccionar datos que conforman el conocimiento, ni organizarlo coherentemente. Indican cómo mirar los datos y qué tratamiento darles, haciéndolos interesantes y útiles. Permiten tener puntos de referencia para ubicarnos en el mundo, dan reglas para comprender y evaluar lo que estamos haciendo.

Es por eso que comprender el paradigma con el que vivimos nos ayuda a dar significado y sentido a nuestros actos.

Para descubrir el patrón mental con el que actuamos, se necesita mucha observación, tanto como habilidad para representar con palabras o modelos lo que hemos encontrado que nos influencia. Como ya apunté en el Capítulo 1, cuando hablé de los textos, recordemos que no sólo se pueden “leer” libros, sino personas, cosas, tradiciones, costumbres, etc. Por eso debemos aprender a “leer” todo lo que nos afecta, lo que nos deja huella.

Se necesita una exploración estratégica, pero sobre todo, la práctica en desentrañar la lógica implícita en el esquema mental que guía los trabajos, o incluso inventar, crear, imaginar una forma clara de exponer las ideas y conceptos claves. El explicitar y explicar los principios de un paradigma nos capacita, para entender nuestras formas de ver al mundo.

Si bien no todos compartimos las mismas ideas, ya que tenemos puntos de vista diferentes, al explicarnos en qué consiste nuestro patrón para organizar los datos que tomamos del exterior podemos aceptar que es posible que existan otras formas de ver el mundo.

Según donde vivimos, nos desarrollamos, o donde hemos sido educados adquirimos y heredamos paradigmas como: el modo como asignamos valores, cómo resolvemos nuestros problemas, la música que nos gusta, la forma como nos expresamos, lo que admitimos y lo que rechazamos, quiénes somos y hacia dónde vamos.

Nuestros sentidos también se encuentran mediados por paradigmas, sentimos lo que suponemos debemos sentir, sobre todo cuando hablamos de cultura o religión. Nos cuesta mucho trabajo ver más allá, consideramos al mundo sólo de una manera, la que aceptamos y pensamos correcta.

Percibimos, lo que esperamos percibir y vemos mal o no vemos, el dato que no concuerda con nuestro patrón y si lo vemos no lo aceptamos como correcto. Nos resultan incomprensibles actitudes resultado de otras formas de razonar, de profesar una religión, de manifestar hábitos y costumbres culturalmente diferentes, como puede ser el uso del velo por mujeres islamitas, para unos puede ser motivo de discriminación en tanto que para otros es un derecho.

Esto significa que vemos de la realidad lo que nos interesa ver, destacamos o seleccionamos lo que para nosotros es "*lo importante*", lo relevante, lo interesante de ser estudiado, dando como resultado que ignoremos / eliminemos el ingreso de datos que consideramos innecesarios.

El compartir y heredar estos paradigmas, resulta clave para la permanencia de una cultura o de una organización. Normalmente no cuestionamos quién creó el conjunto de reglas y normas, los patrones con los que pensamos, los adoptamos porque así nos fue enseñado.

El dar la mano, tender la mano derecha cuenta con su mito de origen (expresión de buena voluntad) la izquierda se relaciona con lo siniestro.

Los símbolos cuando no son explicados significan la tradición gracias a la que se evita explicarlos. Nunca se vacíe del todo el vaso de bebida durante la comida o el plato (para poner en evidencia al anfitrión, cuya generosidad se entiende que tratará de tener abastecidos y servidos a los comensales). Hay una serie de comportamientos paradigmáticos y simbólicos difíciles de explicitar.²³²

²³² Dan Sperber, op.cit, p.p. 43 - 44

Las interrogantes no resueltas descubren e identifican los límites del paradigma, esto es un elemento que obliga a criticarlo, buscando la manera de ampliar su dominio. Entonces el aumento de conocimiento se da cuando traspasamos los límites del paradigma, mientras estemos dentro de los márgenes sólo reproducimos de manera diferente los conocimientos adquiridos previamente.

Es por eso tan importante que los investigadores tengan flexibilidad paradigmática, para aprender otras formas de conocer, explorar alternativas, esto es una búsqueda intencional de nuevos modos de hacer las cosas.

Debemos estar abiertos a las ideas, porque sólo con esa actitud se pueden mantener abiertas las puertas al conocimiento.

En muchos casos las innovaciones en las formas de organización de las ideas, (cambio paradigmático, o sea cambio en las reglas fundamentales) cuestionan y rompen con el método o sistema establecido, ya que pueden entrar en contradicción con viejas prácticas poniendo en riesgo a las personas que están acostumbradas a actuar de una determinada manera, porque nos posibilitan para dar nuevas interpretaciones sobre un mismo hecho, o en algunos casos descubrir o develar significados que no habían sido tomados en cuenta en una obra, lo cual resulta muy confuso y hasta ilógico, siguiendo viejos patrones, aunque no necesariamente lo que ha tenido éxito en el pasado deberá tenerlo en el futuro.

Cuando nos situamos fuera de los límites de nuestro paradigma, cosa nada sencilla, somos capaces de aplicar nuestro paradigma a un área antes no explorada, es cuando verdaderamente ampliamos el dominio de nuestro conocimiento. Esto supone a la vez que encontremos nuevos problemas y los intentaremos resolver con nuestras reglas o necesitaremos de un nuevo paradigma.

Sin embargo, también es cierto que a pesar de la ruptura con un paradigma que haya agotado su capacidad explicativa, cada nuevo paradigma contiene algunos elementos del paradigma anterior. Nunca hay una ruptura total se conservan influencias y herencias.

De alguna manera, se asume que las leyes del pasado rigen el presente, como si existiera en la realidad una continuidad estrictamente racional en la forma de actuar y pensar de los seres humanos y lo que es más importante se admite tácitamente que las leyes que tomamos en cuenta son las únicas y válidas para ulteriores investigaciones. Cuando descubrimos los límites explicativos de un paradigma, cuando estamos en los márgenes del paradigma, es posible desarrollar uno nuevo. Pero es claro que no hay un libro que diga cómo hacerlo. Los paradigmas afectan dramáticamente nuestros juicios y los procesos de la toma de decisión al influenciar nuestras percepciones.

Esto fue lo que trataron de enfrentar los grandes teólogos como San Agustín o Santo Tomás de Aquino al elaborar sus *Summas* Teológicas, que no tenían otro objetivo que cerrar el entramado de la patrística (por lo que se les llama padres de la Iglesia), evitando cualquier fisura que pudiera dar paso a cuestionar o criticar los postulados en que se sostuvieron los principios de la filosofía escolástica.

A pesar de sus esfuerzos cuando en la Alta Edad Media, el concepto de Dios omnipotente, omnipresente, no pudo explicar la contradicción, por ejemplo del Bien y el Mal. Si quedaba contenido en Él el Bien y el Mal, era también malo, pero Él era definido como toda bondad y no puede contener el Mal, entonces hay algo que no puede hacer y no es omnipotente. Al no poder responder, se puso en su lugar a la Razón y se dio paso a la Modernidad.

Un trabajo similar al de San Agustín se hizo por Pedro Abelardo en Francia, San Isidoro en Sevilla, Alfonso “El sabio” en España y Alberto Magno en Alemania.

La persona que modifica paradigmas es un agente de cambio y provoca a su comunidad a criticar el paradigma prevaleciente.

Como Occidentales hemos seguido un paradigma o patrón aprendido de la cultura griega. La influencia de esta filosofía en la construcción de nuestro conocimiento es innegable. Y ¿Qué decir de los clásicos de la filosofía alemana? prácticamente todos tienen gran afinidad por el estudio de los griegos. Su sistema se construyó con el postulado del racionalismo: *Nada hay que quede fuera del alcance de la Razón.*

2.4. Escuela pitagórica. Ejemplo griego de construcción racional.

Pitágoras nació en 680 AC en la isla de Samos. Perteneció a una familia de rancio linaje. Hijo de Mnesarco, un rico mercader, que pertenecía al partido aristocrático. Existen varias versiones acerca de su muerte, pero se dice que ocurrió en Metaponto.

Heráclito dijo de Pitágoras: “Es de todos los hombres, el que más ha practicado”, en este sentido el conocimiento no es una meta, sino lo virtuoso es la búsqueda de la verdad y así se entiende el significado de Filosofía, el que ama y busca la verdad de las cosas.

La isla de Samos era gobernada el tirano Polycrates,²³³ quien contaba con una flota que usaba para la piratería (contra ciudades comerciales). Mileto (dominada por persas) y Samos eran ciudades rivales. Polycrates aprovechó esta situación para formar una alianza con el rey de Egipto que estaba en guerra contra Persia. Pitágoras no estaba de acuerdo con esta forma de gobernar y se va Crotona, colonia dórica, próspera y rica alejada de los ataques persas. Es ahí donde funda la sociedad de los pitagóricos, cuyo móvil inicial, era la salvación del alma y después influye en política y religión con su contenido científico filosófico.

Su escuela representa un modelo griego, con una intención teológico – política. Pitágoras, pertenecía al partido aristocrático que en este momento se encontraba desgastado por choques internos, por lo que quiso cambiar el concepto de vida y de las instituciones.

En la medida en que las colonias fueron democratizándose, más personas participaban en el gobierno y esto no era bien visto por la Metròpoli.

Las fuerzas populares se combatían encarnizadamente, esto hizo crisis cuando Cylón, noble aristócrata se presentó resentido, acaudilló la oposición y trató de

²³³ Al triunfar Persia, Polycrates cambia de bando uniéndose a los persas quienes lo traicionan y finalmente lo crucifican.

exterminar a los pitagóricos, quienes se habían convertido en el centro de la investigación matemática – astronómica del cosmos.

Por su parte, Polycrates no quería la democracia que planteaba Pitágoras por resultar peligrosa para su gobierno y va tras el poder que la cofradía pitagórica había adquirido acusándolos de trastocar las costumbres griegas. Quema la casa de reunión de los pitagóricos y Pitágoras se convierte en una leyenda.

Pitágoras viajó a Egipto, India, Persia, obtuvo conocimientos astronómicos y matemáticos, que le permitieron elaborar argumentos acerca de cómo conocer el universo.

No escribió, enseñó oralmente con la autoridad que le daba el conocimiento que poseía. El monopolio del saber le daba poder. Por eso la fraternidad pitagórica tenía un complicado ritual de iniciación en el que usó signos distintivos, grados y disciplina de manera reservada y secreta.

Los pitagóricos unieron lo religioso, las proporciones armónicas de la vida, la política, la especulación matemática y los estudios musicales, añadiendo a su religión la doctrina egipcia de la trasmigración.

Se preocuparon por la naturaleza y el del origen de las cosas.²³⁴ Pensaron a la naturaleza como aquello que origina y produce las cosas, el principio o *arjé*. Estudiaron los números y el alfabeto, el arte de configurar los planos y el de inscribir las frases. Se habla mucho de que existen formas básicas para relacionarnos con el mundo y éstas son: las historias y los números.²³⁵

Concluyendo, el principio de las cosas son los números que se entienden como proporción o medida; la Naturaleza se interpreta en términos matemáticos y numéricos; el alma es la armonía del cuerpo, su número o la proporción cuyo respeto asegura la construcción armónica.

También llegaron a afirmar que las distancias entre los cuerpos celestes y el fuego central se hallaban en la misma relación numérica que los intervalos de la

²³⁴ La palabra Naturaleza procede de la latina “*nascari*” nacer, criar, producir, la palabra griega es “*Phycis*” cuyo verbo significa también, hacer, producir, criar. De aquí procede Física, como lo relativo a la Naturaleza.

²³⁵ John Allen Paulos, op.cit., p. 14

escala musical, una relación que situaba a las estrellas a una distancia finita de la tierra.²³⁶

Resulta que para los pitagóricos los números poseían no sólo un tamaño cuantitativo, sino además una figura geométrica, siendo en este sentido en el que consideraban que los números eran las formas e imágenes de los objetos naturales.²³⁷

El conocimiento de los pitagóricos necesitaba estructurar un pensamiento coherente, lógico y científico un nuevo paradigma que pueda enfrentar al pensamiento heredado por tradición de la Metrópoli.

Es posible dividir a la doctrina pitagórica en tres partes: 1) trasmigración de las almas; 2) Normas y reglas morales; 3) Contenido científico y filosófico.

En cuanto al tercero, ¿Cómo puede ser políticamente peligroso un razonamiento lógico matemático?

Para desarrollar el arte, la filosofía y la ciencia era necesario tener esclavos (considerados seres irracionales) Pitágoras aceptaba la existencia de números pares e impares:

Si a un impar se le suma otro impar, lo lógico sería que el resultado fuera un número impar, $1 + 1 = 2$, de dos impares no resulta un impar... por lo tanto concluye: Pares e impares son iguales, comparten cualidades.

Esto es, a pesar de ser una dualidad en apariencia irreconciliable, opuestos par e impar, contienen la misma naturaleza, coexisten en justicia, por lo tanto amos y esclavos son iguales. Somos hijos de la misma madre tierra, tenemos el mismo origen, somos iguales.

La cofradía empieza a pedir igualdad de derechos en cuanto a la participación política (las colonias dóricas tenían derechos diferentes a Atenas, la Metrópoli).

Provoca una revolución religiosa con la trasmigración de las almas: "El alma proviene de lo divino y transmigra de un cuerpo a otro para purificarse y llegar nuevamente a lo divino: el alma es inmortal". Entre más reencarnamos en un animal o en una planta, mayor es la purificación y descanso del alma y llegará a

²³⁶ Stephen F. Mason, *Historia de las Ciencias*, Alianza Editorial Mexicana, México, 1998 p. 35

²³⁷ Idem, p. 32

ser un filósofo. Tiene la creencia de la relación de parentesco entre los seres racionales e irracionales. El hombre se compone de alma y cuerpo pecaminoso. La manera de rescatar al alma del cuerpo es por medio de la purificación, practicando el ascetismo y desarrollando el ejercicio del saber.

La sensibilidad es la manifestación del alma, con lo que gana la carrera al cuerpo; el arte da la posibilidad de razonar. Hay que ejercitarse físicamente y en las artes (Olimpiadas). El perfeccionamiento moral va a ser la adquisición del saber y el ejercicio del cuerpo.

El alma conserva la memoria de sus vidas anteriores, tiene más edad, dignidad y memoria. Una de las formas de tratar de obtener la armonía del alma con el cuerpo es haciendo dietas, ayunos y abstinencias con lo que se favorece la concentración y la meditación, una disciplina física y mental.

Ya no seguirán a Dionisio (protector de Atenas) sino a Apolo, pueden separarse de la Metrópoli con su protección, independizarse política y económicamente, cambiar sus costumbres sin quedar desamparados.

La religión griega no aceptaba la trasmigración de las almas.

Polycrates no los puede atacar en tanto cofradía científica, o por la influencia política que están desplegando peligrosa para la organización social pero sí por estar trastocando las leyes divinas y las costumbres.

En cuanto al contenido científico y filosófico, las colonias comerciales tiene que desarrollar la astronomía para navegar alejados de las costas, evitando ser atacados y las matemáticas, porque requieren de una serie de cálculos para poder comerciar con los productos que reciben de la metrópoli, en donde cada vez trabajan menos y se dedican más a los placeres, producen cada vez menos ya que la tierra se subdividió y a esto se agrega una crisis de la familia, la moral es cada vez más ligera. Motivos más que suficientes para liberarse.

Los razonamientos lógicos les van a permitir explicar las causas políticas y plantear cambios en todos los campos, especialmente en cuanto a la organización política.

Los pitagóricos entendían la armonía como un sistema matemático que depende del número de la medida y de la proporción, por eso afirmaban:

*Ningún ente se constituye sin proporción; y la proporción reside en el número. Así pues, todo arte se constituye por medio del número...de modo que hay cierta proporción en la escultura e igualmente en la pintura, por medio de la cual se consigue la semejanza y la identidad. Todo arte es un sistema de percepciones y el sistema es número. Por tanto es razonable decir que “todo se parece al número” es decir, a la razón capaz de juzgar y afín a los números que componen todas las cosas.*²³⁸

Pitágoras hace numerosas observaciones a la naturaleza así como a los cuerpos celestes para descubrir sus relaciones y expresarlas matemáticamente en fórmulas algebraicas, con los principios de la geometría analítica. **Si todo puede ser conocido al menos en cuanto a sus medidas, expresadas en números o a sus formas como representaciones geométricas espaciales, calculando sus dimensiones, es posible deducir ese conocimiento y su expresión a través de la correcta utilización de los números.**

El número es el fundamento de todas las cosas, según lo prueba el orden y regularidad de la mecánica celeste, reducible a relaciones de orden matemático. Las relaciones de números y formas espaciales no son otra cosa sino la representación racional de una cosa en tiempo y espacio.

Los principios matemáticos son los principios del ente, la fuerza divina que plasma con números, configurando lo múltiple que parece ilimitado en un sin fin de combinaciones posibles deducidas por la mente humana. Conoce desde el centro del cosmos, idea de exaltación del hombre como centro del conocimiento.²³⁹

El hombre puede conocer sin que exista una limitante, el límite lo marca su razón.

A la proporción encontrada y establecida por ellos entre las relaciones numéricas y las de los sonidos, le llaman armonía del cosmos. La armonía y el orden de la

²³⁸ Román Hernández González, *El legado de Vitruvio III: la primera aportación numérica al canon de proporción*, revista Uno N° 40, Año XI, Barcelona, España, 2005, p. 102

²³⁹ En la Edad Media se cambia al hombre por Dios, pero se sigue el mismo patrón.

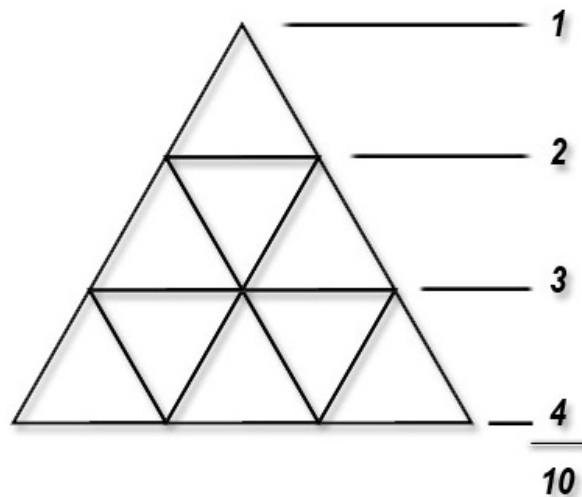
naturaleza pueden ser conocidos matemáticamente. Este principio se establece porque piensan que **existe un orden en el Universo**. Las relaciones entre las cosas son precisas, exactas, las leyes matemáticas representan y expresan las relaciones en el universo.

La teoría de Pitágoras se basa en la siguiente idea: *Todo lo que existe, todo lo que nos rodea, finalmente el cosmos puede ser reducido a un número.*²⁴⁰

La numeración es finita, como el universo, a pesar de que no se conozca su límite. Es la herramienta perfecta para expresar al universo y las reglas que lo rigen con las reglas matemáticas, ya que ambos son exactos en sus relaciones.

Con el triángulo equilátero de cuatro filas o *tetraktys* Pitágoras demuestra las afirmaciones anteriores.²⁴¹

Suma los 4 niveles en los que subdivide el triángulo y obtiene como resultado 10.

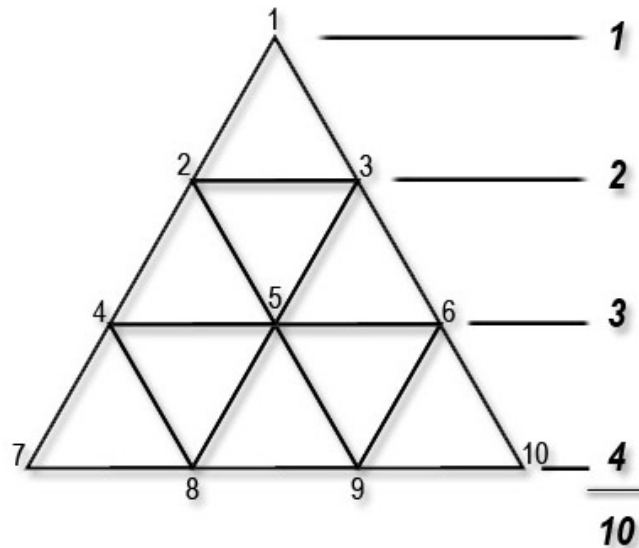

²⁴⁰ Pitágoras le va a dar significado a los primeros 9 dígitos.

1 es el principio de todo, el ente de todas las cosas es la unidad o mónada; 2 como se puede dividir es la mujer. Al tener dos puntos se puede trazar una línea entre ellos; 3 es la divinidad, la trinidad, la primera figura geométrica posible, la más simple se logra con tres puntos, el triángulo. A pesar de ser la más simple de ella se deducen los 10 dígitos y combinándolos todos los números posibles para expresar cualquier magnitud, extensión, etc. *tetraktys*. Por extenso o pequeño que sea algo el recurso para expresar cualquier magnitud, extensión, etc. es el *TETRAKTYS* que permite dar límites a lo posible; 5 es el cuerpo humano, cabeza y cuatro extremidades; 7 era cabalístico; 9 es el divino por excelencia ya que es tres elevado a la potencia.

²⁴¹ Para Pitágoras el número divino es el 3 ya que la potencialidad de este número es el 9 resultado del *tetraktys*. Las pirámides se conforman con tres triángulos invertidos dando los 9 puntos.

Además si cuenta cada uno de los ángulos que se forman, también suman 10.

Si bien como ya hemos mencionado la proporción establece una relación aritmética entre las distintas partes del todo o entre el todo y sus partes, la proporción y el equilibrio designan indistintamente el concepto más general de la armonía de la forma.

Entre las infinitas proporciones que son posibles entre dos magnitudes, sólo algunas satisfacen el sentido de equilibrio de las creaciones artísticas y sólo 4 son principales: basadas en la raíz cuadrada de 2, 3, 5, y sobre todo la conocida como proporción **áurea**, que en esencia se cumple en el *Tetraktys*.

Según los pitagóricos existen hermosas simetrías que emergen del triángulo equilátero.

Veamos un ejemplo de la belleza de estas simetrías numéricas:

$$\begin{aligned}
1 \times 8 + 1 &= 9 \\
12 \times 8 + 2 &= 98 \\
123 \times 8 + 3 &= 987 \\
1234 \times 8 + 4 &= 9876 \\
12345 \times 8 + 5 &= 98765 \\
123456 \times 8 + 6 &= 987654 \\
1234567 \times 8 + 7 &= 9876543 \\
12345678 \times 8 + 8 &= 98765432 \\
123456789 \times 8 + 9 &= 987654321
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \times 9 + 2 &= 11 \\
12 \times 9 + 3 &= 111 \\
123 \times 9 + 4 &= 1111 \\
1234 \times 9 + 5 &= 11111 \\
12345 \times 9 + 6 &= 111111 \\
123456 \times 9 + 7 &= 1111111 \\
1234567 \times 9 + 8 &= 11111111 \\
12345678 \times 9 + 9 &= 111111111 \\
123456789 \times 9 + 9 &= 1111111111
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
8 &= 8 \\
9 \times 9 + 7 &= 88 \\
98 \times 9 + 6 &= 888 \\
987 \times 9 + 5 &= 8888 \\
9876 \times 9 + 4 &= 88888 \\
98765 \times 9 + 3 &= 888888 \\
987654 \times 9 + 2 &= 8888888 \\
9876543 \times 9 + 1 &= 88888888 \\
98765432 \times 9 + 0 &= 888888888
\end{aligned}$$

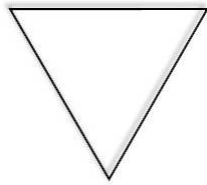
$$\begin{aligned}
1 \times 1 &= 1 \\
11 \times 11 &= 121 \\
111 \times 111 &= 12321 \\
1111 \times 1111 &= 1234321 \\
11111 \times 11111 &= 123454321 \\
111111 \times 111111 &= 12345654321 \\
1111111 \times 1111111 &= 1234567654321 \\
11111111 \times 11111111 &= 123456787654321 \\
111111111 \times 111111111 &= 12345678987654321
\end{aligned}$$

Nótese cómo hemos trabajado con 9 niveles, esto es $3 \times 3 = 9$.

Este triángulo es retomado como símbolo.²⁴² Es un antiguo emblema egipcio de la Divinidad y también un símbolo pitagórico de la sabiduría como veremos adelante.

En el cristianismo se le tomó como el símbolo de la triple persona de Dios.

Cuando el triángulo toma una posición diferente significa el elemento femenino que se encuentra firmemente basado en actos terrestres aún ansía cosas más elevadas. Lo femenino es siempre terrestre en su concepción.²⁴³

El triángulo parado sobre su vértice es, por otra parte, el elemento masculino, que es celestial por naturaleza y lucha por la verdad.

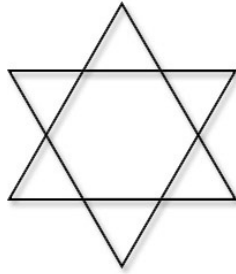
Ambas figuras entran en movimiento, una en dirección de la otra y cuando se tocan por sus vértices forman otra figura, enteramente nueva en apariencia, sin haber sido dañada o interferida en manera alguna por las figuras originales.

²⁴² La terminología del símbolo envuelve muchos otros contenidos como emblema, atributo, alegoría, metáfora, analogía, síntoma, parábola y apólogo, definidos como punto de partida para ubicar al indefinible símbolo.

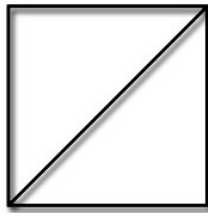
²⁴³ Nicolás de Cusa dedica varios capítulos a analizar la simbología del Triángulo en sus distintas disposiciones. Con el vértice truncado es el símbolo del aire, con el vértice hacia abajo del agua, de igual posición con el vértice truncado es el símbolo de la Tierra. La superposición de los triángulos da origen a Agua y Fuego, o a la estrella de seis puntas o estrella de Salomón, simboliza el alma humana.

El símbolo 8 es el triángulo invertido, con el vértice hacia abajo y es representativo también del corazón por su forma.

Cuando de algún modo pasan a través de ellas, la naturaleza de ambas es radicalmente alterada y se forma un diseño simétrico con nuevas secciones y correlaciones, en las cuales seis triángulos distinguibles son agrupados alrededor de un hexágono central.

Si ponemos atención en la estrella, vemos que los dos triángulos conservan su individualidad. De este modo se representa una unión perfecta, que también se puede representar así:

Los triángulos tienen una línea base en común, pero apuntan en dirección contraria a ellos mismos en vez de hacerlo al revés como puede ser una figura anterior significando un tipo diferente de relación.

El cuadrado es la simple suma de dos triángulos contiguos, pero claramente distinguibles el uno del otro.

Este signo se refiere al número 4 y es el emblema del mundo y de la Naturaleza. Requiere del triángulo en cuanto a lo terrenal.

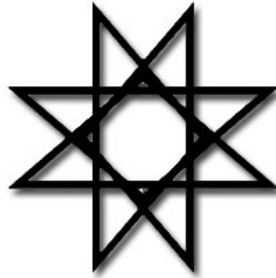
El número 4 tiene múltiples significados como: los 4 elementos: Aire, Fuego, Agua, Tierra; las 4 esquinas de los cielos: Norte, Sur, Este, Oeste; los 4 evangelistas, los 4 ríos del paraíso.

Tres triángulos tocándose todos en un punto central es un antiguo símbolo para graficar la divinidad. Los tres ángulos simbolizan la bóveda celeste. También es un emblema pitagórico para el curso de la vida, un sendero con una bifurcación hacia el bien o hacia el mal, quedando el bien a la derecha, diestra y el mal a la izquierda o siniestra.

El pentagrama es una estrella de 5 puntas dibujada de un solo trazo de pluma: este signo pertenece, al igual que muchos otros a los más primitivos símbolos de la humanidad y es mucho más antiguo que los caracteres escritos. Signos de esta especie son de los más antiguos documentos humanos que se conocen. El Pentagrama ha tenido muchos significados diferentes según los períodos en la historia de la humanidad. Los pitagóricos lo llamaban *Pentalfa* y los sacerdotes celtas “el pie de la bruja” Es también el sello de Salomón, conocido en la Edad Media como la cruz de los duendes. También representa los 5 sentidos. Los principios masculinos y femeninos convergen por la disposición de los 5 puntos. Entre los druidas era el signo de la divinidad y para los judíos representaba los 5 libros mosaicos. A este signo también se le atribuía popularmente una protección contra los demonios y por analogía un símbolo de la seguridad. También simbolizaba el emblema de un feliz retorno al hogar, de ahí su empleo como amuleto entre los babilonios.

El octograma, una estrella de ocho puntos dibujada de un solo trazo de pluma.²⁴⁴ Pitágoras consideraba que el contenido del cosmos era posible de ser conocido mediante operaciones matemáticas. Concibe a la realidad como algo concreto y surge la función racional simbólica.

Su revolución consistió en tratar de explicarse racionalmente a la naturaleza. Volvamos al *tetraktys*, a partir de la base 10 se explica la generación de la numeración decimal, numeración que sirve para conocer el cosmos, por múltiple y extenso que parezca debe tener una expresión matemática, solamente es cuestión de buscarla con un correcto razonamiento. Toda esta lógica se fundamenta en una base 10, que rige a toda la lógica formal que se nos enseña en la cultura Occidental.

Si pensamos en otra base ¿Es posible derivar otra lógica que no sea la formal? Desde los griegos, las matemáticas simbolizaron el paradigma del pensamiento puro y abstracto. Esta conceptualización platónica y pitagórica se traspasó desde Grecia a la Antigüedad como referente de la belleza de las matemáticas, obviando los modelos artísticos de esa cultura, retomados por otras culturas y recuperados consciente e inconscientemente en el arte, sobre todo en Occidente. Haciendo la fuente del placer estético la contemplación de cánones y proporciones.

El éxito de las teorías pitagóricas obligaron en el XVII a la ciencia abstracta a demostrar tal como dijo Galileo, que el libro de la Naturaleza estaba escrito en el lenguaje de las matemáticas. Cuando aparece la abstracción aparece un

²⁴⁴ Rudolf Koch, "El libro de los símbolos", ed. Solar, 2004. p.p. 17 – 22.

lenguaje propio que dota a partir de Descartes y Leibniz a las matemáticas de un elevado poder simbólico, un auténtico lenguaje.

Galileo usaba palabras que cualquier otro estudioso pudiera leer y entender.

Las teorías lingüísticas que ligaban pensamiento abstracto con lenguaje y simbolismo tuvieron a la vez su origen y alimentaron el renacer del nuevo lenguaje matemático. El resultado más elaborado y abstracto es el desarrollo de la lógica simbólica en el SXX.²⁴⁵

La belleza de las matemáticas no es sólo para iniciados, deberían resultar bellas para cualquier persona, ya que son un lenguaje que sirve para codificar el pensamiento y para ello cuenta con su código propio, tiene reglas propias y está en constante proceso de construcción.

Si no se internaliza el concepto no se podrá entender la palabra, así como si no se relaciona el concepto con una palabra, con un término, no se podrá asimilar y acomodar el concepto con facilidad lo que describe lo dinámico de la situación.

No podemos entender a la comprensión como la mera aprehensión del concepto.

Leer es un acto de recreación, no se puede leer de corrido, hay que tener a mano materiales precisos que pueden suplirse con la imaginación.

Las matemáticas nos permiten tener gran capacidad de relación, de generar imágenes mentales. Lo importante es no sólo leer un texto, sino recrearlo y reproducirlo.

Es decir, seguir el proceso de construcción del conocimiento a través de sus distintas fases (manipulativa, gráfica y simbólica).

La resolución de problemas es la puesta en práctica de los aspectos más complejos de la formalización del pensamiento. En otras palabras, las matemáticas no son otra cosa que la forma de pensar la solución de problemas.

Los pitagóricos hacían corresponder el arte con elementos matemáticos. Así lo expresaban:

²⁴⁵ Cfr. Fidela Velásquez op.cit.

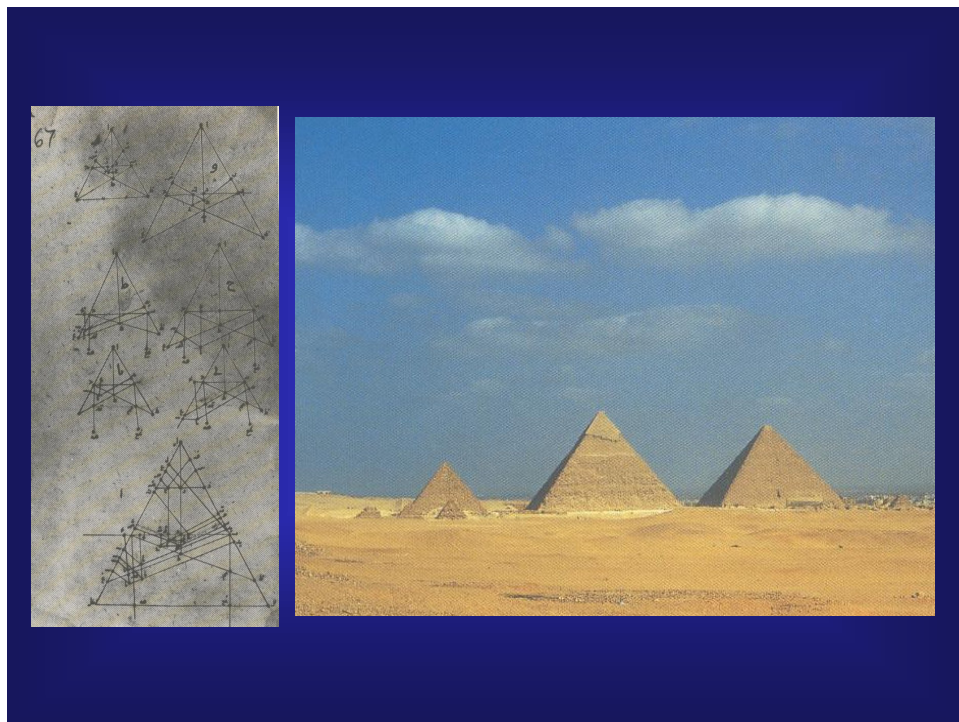
Las formas que mejor expresan la belleza son el orden, la simetría y la precisión, y las ciencias matemáticas son las que se ocupan de ellas especialmente.

Así se puede definir a lo bello como aquello que nos ofrece el mayor número de ideas en el más corto espacio de tiempo.

Muchos matemáticos consideran que en el modelo de belleza están las demostraciones gráficas del Teorema de Pitágoras.

Así pensamos en un modelo que tendría que ver con la ampliación de perspectivas que hacen de la matemática una creación humana que paulatinamente da respuesta a diversas necesidades humanas, mediante sucesivas ampliaciones cuyo origen es el paso previo. Esta es una forma de explicar que el *tetraktys* es en realidad un sistema ya que representa la necesidad de cada uno de los triángulos que en él se originan.

El modelo más complejo donde mayor creatividad se desarrolla, sería la colocación de diversos elementos inconexos conocidos, haciéndolos aparecer en conexión mediante una unidad que resuelve un problema, en este trabajo el triángulo, para explicar el pensamiento de Kant y de Hegel.

Pitágoras acepta también que ningún objeto concreto es perfecto como puede serlo una idea, los objetos son “ideas, ideales”, en nuestra mente pero en la realidad siempre hay una distancia entre lo pensado y lo real, por eso el conocimiento no se puede alcanzar solamente teóricamente, sino utilizando los sentidos, por eso se le llama racionalista intelectual, trata de comprobar por medio de las matemáticas consciente de que el objeto no es lo que conocemos del objeto.

En el arte se reflejó esto, especialmente en la escultura, para las figuras griegas no posó ningún ser humano, los hombres esculpidos, no eran sino ideas.

Por otra parte también considera la escuela pitagórica que todo en la Naturaleza está compuesto por diez pares o dualidades:

Móvil → Inmóvil; Recto → Curvo; Luminoso → Oscuro;

Divisible → Indivisible;

Par → Impar; Masculino → Femenino; Derecha → Izquierda;

Bueno → Malo;

Finito → Infinito; Uno → Múltiple.

Este dualismo es reducible a la unidad. No es un juego caótico, de la unión de los contrarios resulta la armonía. Todo se mueve hacia los contrarios hay que buscar la armonía de los contrarios para vivir en la virtud, estableciendo tres ángulos interconectados o un triángulo. Las combinaciones (espirituales) son el hilo conductor de la vida (terrena).

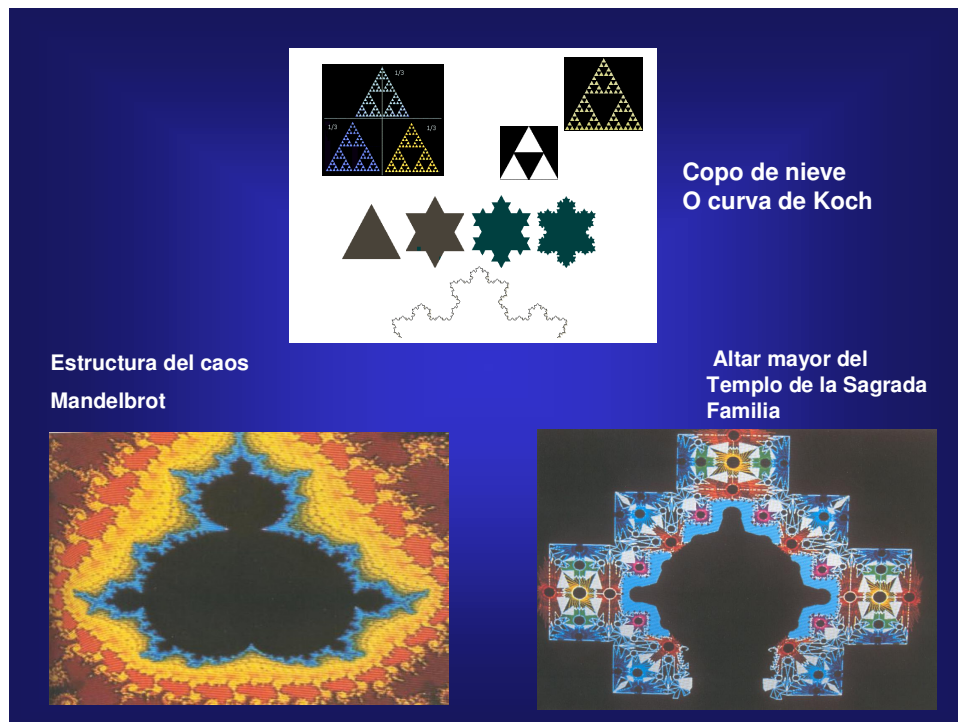
En tanto que el cero es la conjugación de lo indeterminado. La raíz del cero es 1. Cero es el centro del universo, es la conservación y concepción de la universalidad. La mónada, la unidad, el espíritu eterno.

Tras las figuras geométricas técnicamente correctas, se esconden universos complejos, utilizando la paciencia hay que ensayar una y otra vez para encontrar diversas posibilidades.

Hacerlo bien requiere de esfuerzo y perseverancia, para lograr encontrar el esquema, en donde los conceptos estén relacionados coherentemente, y nos permita expresarlos. No son invención de nadie, simplemente están ahí,

esperando que alguien dé con su fórmula, basándose en un principio de autosemejanza, siempre encontrando la parte que guarda relación de semejanza con la figura completa, es muy difícil de apreciar.

Un triángulo en el que se aloja otro, uniendo los puntos medios de cada uno de sus lados. Se repite con todos y cada uno de los triángulos formados que tengan la misma orientación que el original y así sucesivamente. La variación más conocida es la curva de Koch “copo de nieve”, para rizar el rizo, estructuras tridimensionales.

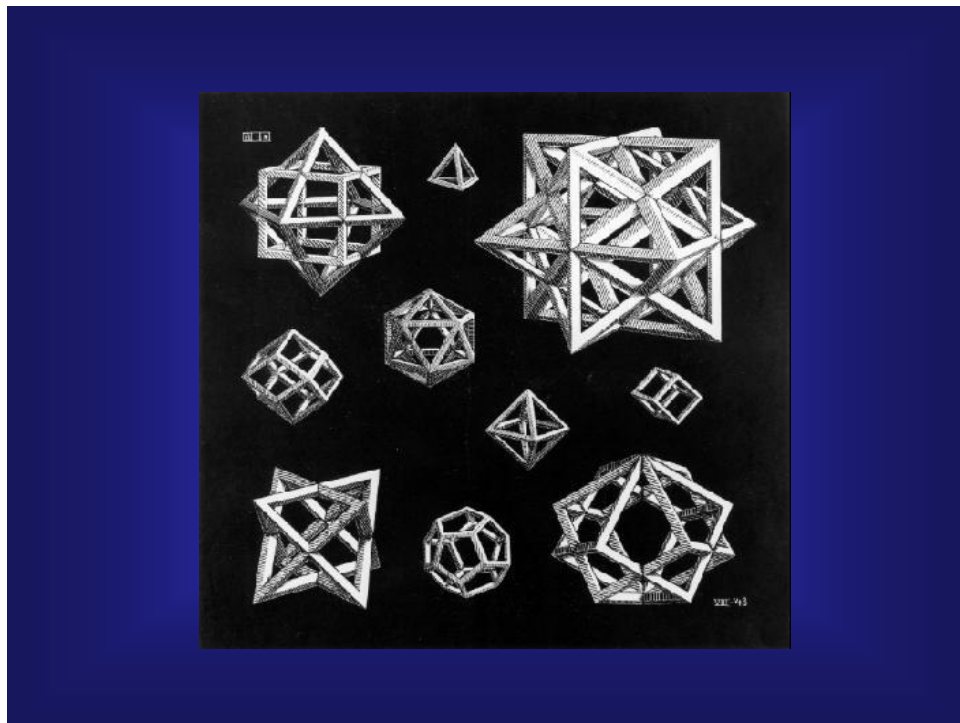

Entes geométricos con infinitas posibilidades combinatorias en un área limitada. El área es finita, tiene límites, y sus posibilidades en cuanto a los ángulos de combinatorias es infinito.

Nótese en la ilustración anterior, la similitud existente entre el patrón generado por Mandelbrot de la representación de la estructura del caos y el plano del altar

mayor del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, diseñado por Antonio Gaudí.

Manifestaciones como la poesía, la música, la geometría, el arte, la filosofía y tantas otras disciplinas, son representaciones de nuestros intentos de adaptación y representación simbólica a una armonía intrínseca entre los sentidos de lo humano y los ejemplos que la naturaleza brinda a nuestros sentidos. Entonces generamos complejos modelos explicativos a través de interacciones de un patrón geométrico fijo.

Las ciencias emanadas de lo que consideramos pensamiento occidental y que se alimentan de la cultura clásica, tienen su base en la observación de la Naturaleza.

Mandelbrot en su libro *La geometría fractal de la Naturaleza*, señala:

¿Por qué a menudo se describe a la geometría como algo frío y árido? Si, es incapaz de describir la forma de una nube, una montaña, una costa o un árbol, pero ni las nubes son esféricas ni las montañas cónicas o un árbol cilíndrico.²⁴⁶

La matemática es parte de nuestras vidas, la geometría permite explicar diversos fenómenos naturales y su buen entendimiento y comprensión son factores para lograr el conocimiento.

Otro ejemplo lo tenemos en la aplicación de la teoría de los colores en arte. A partir de los tres colores primarios y sus posibles combinaciones en el esquema similar al *tetraktys*.

Los tres colores primarios fundamentales sustractivos son indivisiblemente puros, por lo que no es posible relacionarlos entre sí ya que cada uno excluye a los otros, aunque como tríada se atraen entre sí.

Los colores secundarios hacen puente entre ellos, marcando una tensión con respecto a ellos.

De tal suerte que se crea una interacción incesante y continua entre los tres. Por ejemplo, el anaranjado se ve arrastrado por el amarillo que hay en el verde y por el rojo que hay en el violeta. Cuando los primarios constituyen el tema dominante se obtiene una estabilidad aportando los secundarios.

Los colores puros son relacionados entre sí con la introducción de un tercer color en calidad de subordinado, tendiendo a un punto de equilibrio que se representa esquemáticamente con un triángulo que es el círculo cromático.²⁴⁷

²⁴⁶ Benoit Mandelbrot *La geometría fractal de la naturaleza*, Metatemáticas N° 49, libros para pensar la ciencia, Tusquets editores, Barcelona, España, 2003.

2.5. Posible continuidad del paradigma lógico entre Occidente y Oriente.

Lo que en Occidente es lógico ¿Podría no serlo en Oriente? Un ejemplo es el de la música.

Tenemos un instrumento musical de cuerdas, tensamos una primera cuerda hasta que al rasgarla observemos que las ondas que despiden la cuerda, vibren con segmentos de onda exactamente iguales. El sonido resultante de esa vibración es agradable al oído, es decir está “afinado”.²⁴⁸ Tomamos esa primera cuerda como referencia y vamos haciendo lo mismo con las que siguen, trazando un patrón de múltiplos de la primera, tratando de que las cuerdas vibren despidiendo segmentos de onda exactos, si los segmentos no son regulares y exactos, decimos que está “desafinado”, es decir, desagradable al oído.

Cuando escuchamos música Oriental, no estamos educados para apreciarla. Nos parece desafinada porque no es armónica, regular, exacta, de acuerdo a nuestro patrón.

En la música Occidental los patrones de afinación, son los que nos parecen agradables al oído, según nuestros patrones estéticos, los consideramos bellos. ¿Podríamos afirmar que razonamos y pensamos diferente en Oriente que en Occidente? Nuestros juicios, están “afinados” con una lógica formal, si siguen las leyes nos parecen correctos, verdaderos, de otra forma serán ilógicos, falsos. Aceptamos la Razón Occidental, como si fuera la única posible. El compositor aplica las reglas de un lenguaje determinado, el lenguaje de la música, cuando se saben bien las reglas; no se piensa en ellas para interpretar, simplemente se siguen.²⁴⁹

²⁴⁷ Fidela Velásquez, op. cit, p.p. 71 y ss

²⁴⁸ Lo sorprendente es que estos recursos limitados las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, como los 10 dígitos, producen con sus combinaciones una riqueza que hasta el momento no se ha agotado, ya que se combinan en diferentes patrones.

²⁴⁹ Jean Piaget, *Seis estudios de psicología*, ed. Seix Barral, Barcelona, España, 1975. p.p. 194 – 195.

Esta diferencia según algunos escritores se ha diluido a partir de fines del SXX y sobre todo en los inicios de este siglo. Sin embargo, los autores que trabajamos se ubican todavía cuando esta diferencia es notable, por eso muchos filósofos alemanes viajaron a Oriente.

¿Cómo llega a nosotros Occidentales la herencia de Oriente?

En Toledo se da la confluencia de las tres culturas principales del mundo mediterráneo medieval: musulmana, judía y cristiana. La mayoría de la población era descendiente de los hispanorromanos, convertidos al Islam (muladíes) o fieles al cristianismo (mozárabes).

El dominio cristiano se inicia en 1085 con Alfonso VI, que conquista el territorio del reino musulmán. La mezquita mayor musulmana fue convertida en catedral cristiana.

A partir de 1212, con Alfonso X “el sabio” Toledo recogió los mejores frutos de la riqueza cultural, la aportación más significativa de los judíos fue su dedicación a las ciencias y a las traducciones de textos. Así se adquirió gran prestigio intelectual, moral y religioso. Desarrollándose gran actividad cultural en los círculos intelectuales, como expresión de profunda erudición.

Las actividades científicas y culturales se reflejaron en Toledo que se especializó en las “Ciencias de los griegos” o “ciencias intelectuales” matemáticas, medicina, astronomía, astrología y alquimia. Sevilla se destacaba en poesía y Córdoba en geografía e historia.²⁵⁰

Las mezquitas fueron convertidas en iglesias cristianas, pero la vida religiosa de los mudéjares no se interrumpió nunca, por pocos que fueran. Los cautivos musulmanes procedentes de guerras libradas por los monarcas castellanos fueron esclavos en los campos.

La etapa de dominio cristiano sobre las tres culturas acabó con la expulsión de todos los judíos españoles que no se convirtieron al cristianismo, por decreto de los Reyes Católicos. En Toledo ciudad del Río Tajo o Jerusalén española, se prolongó la presencia de los mudéjares hasta su expulsión en 1502. Los

²⁵⁰ España medieval y el legado de Occidente, Sociedad Estatal para la acción cultural exterior de España, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lunwerg editores, México 2006.

convertidos al cristianismo se quedaron, pero contra los conversos se había creado en 1478 la Inquisición española, que se encargaría de su represión. También hubo antijudaísmo, en 1391 la judería toledana fue exterminada por cristianos y musulmanes.

En el SXVI, por la caída del reino de Granada, los mudéjares optaron entre emigrar en condiciones muy difíciles o aceptar el bautismo, prácticamente todos se convirtieron al cristianismo.

Vivieron convertidos a la fuerza en cristianos moriscos, aunque en el fondo fieles a las creencias y costumbres musulmanes.

En ese ambiente Sa'íd, escribió la primera historia de las ciencias o *Libro de las generaciones de las naciones*, afirma que sólo la ciencia garantiza la continuidad entre las naciones.

La ciencia, comienza en la India, la civilización más oriental y finaliza en el extremo más occidental al – Andalus, pasando por persas, caldeos, griegos, romanos, egipcios y judíos. Los árabes son considerados los receptores de toda la ciencia anterior y la España musulmana el punto final de esta evolución y un lugar en consecuencia privilegiado.

El fruto cultural de la convivencia de judíos, cristianos y musulmanes durante 4 siglos se materializó en los siglos XII y XIII, debido a que los mozárabes y judíos conocían la lengua árabe y latina, lo que permitió el contacto intelectual entre Oriente y Occidente a través del mundo islámico. Toledo fue el centro más importante de traducciones de todo el Occidente medieval, “La escuela de Traductores de Toledo”, tenía un sistema de enseñanza, a través de auténticos equipos de traductores. La actividad cultural aunada a las traducciones la convirtieron en foco de atracción para numerosos intelectuales europeos. Por eso Europa Occidental pudo conocer las más significativas aportaciones del mundo islámico mediante traducciones realizadas por Averroes y Avicena.

Toledo fue puente cultural entre Oriente y Occidente. Los traductores permitieron recuperar numerosas obras clásicas de Aristóteles, Pitágoras, etc. textos que había perdido el mundo occidental, que traducidos al árabe y gracias a la labor de los sabios toledanos, de nuevo podían leerse en lengua latina. A esa

transmisión del saber clásico, los científicos unieron la traducción de las principales obras de la ciencia islámica. Todo este saber escrito, se difundió por Europa occidental como un “renacimiento cultural” que coincide con el origen de las universidades.

Otras zonas como el valle del Ebro, Cataluña, Navarra y Segovia, también actuaron como intermediarios entre Oriente y Occidente a través de la traducción al latín de obras clásicas que se conservaban en árabe. Los beneficiarios serían no solamente los hispanos sino los centros científicos más destacados como Francia, Inglaterra e Italia.

La obra superó el ámbito de las traducciones alcanzando el de la creación intelectual. Este florecimiento cultural se dio por la existencia de una larga tradición científica toledana y el intercambio cultural resultado de las traducciones realizadas desde el siglo XII. La mayor parte se centran en obras astronómicas y sus principales responsables son judíos. Destacan las traducciones de las obras de Azarquiel y Avicena, así como la elaboración del llamado *Libro del saber de astronomía* que constituye una recopilación científica de carácter enciclopédico. Y supone la culminación del papel de intermediarios entre Oriente y Occidente desempeñado por los reinos peninsulares, que trasciende los siglos centrales de la Edad Media para llevar su influencia al Renacimiento, donde la recuperación y el conocimiento de los autores clásicos no pueden entenderse sin el esfuerzo realizado por estos sabios que traspasaron el legado intelectual dejado por los griegos y musulmanes.

Toledo fue una ciudad de tolerancia cultural y religiosa entre musulmanes, judíos y cristianos que permitió la convivencia pacífica y un rico y variado intercambio cultural. Cristianos, judíos y musulmanes pudieron organizarse socialmente según sus propias formas de vida y costumbres.

Los tres grupos culturales gozaron de libertad religiosa para practicar sus propios cultos en: iglesias, mezquitas o sinagogas. Pero tolerancia no significa igualdad, sino admisión de una realidad existente cuya prohibición o expulsión significaba mayor problema que su permanencia. Las minorías debían pagar tributos, no tenían posibilidades de acceso al poder político y en ocasiones eran

obligados a vivir en determinadas zonas, sufriendo la influencia de la cultura mayoritaria que acabaría imponiendo su lengua y sus costumbres, como ejemplo los mozárabes. Los grupos minoritarios conservaron su religión, lengua (para uso sagrado) y algunas costumbres.

Se convertirían por conveniencia como los muladíes. Las conversiones se fomentaron tanto por cristianos como por musulmanes pues ambos creían profesar la religión verdadera. Los judíos no se planteaban la posibilidad de salir del territorio porque en cualquier otro lugar hubieran sido minoría.

Ahora bien, los traductores permitieron recuperar obras clásicas de Aristóteles, Pitágoras, etc. textos para el mundo Occidental, que traducidos podían leerse pero ¿qué se encontraba en esos textos? Veamos a continuación algunas ideas al respecto.

El lenguaje tiene una doble faceta, el estructuralismo privilegia la faceta diurna, externa, racional, objetiva y la hermenéutica, por el contrario privilegiaría el lado nocturno, oscuro, profundo y simbólico que penetra en la intimidad de la vida, de la subjetividad.

Esto nos remite a dos concepciones del mundo y del hombre, la filosofía occidental formalista y la hermenéutica como una recuperación y actualización de la sumergida tradición. Filosofía y tradición quedan enfrentadas como dos sistemas contrarios. La tradición representa el pensamiento más antiguo basado en el conocimiento simbólico y no distinción entre el hombre y el cosmos.

El nacimiento de la filosofía históricamente situado en Grecia es el paso de Mitos a *logos*.

El planteamiento inicial dualista entre sensación e idea, entre el mundo material e ideal es solucionado en términos TRIÁDICOS coincidencia de los opuestos. Reconciliación de lo sensible a lo inteligible, después intercomunicación del alma humana con el Bien supremo.

Con Aristóteles se olvida lo simbólico y se pasa a la lógica binaria basada en el principio de no contradicción y coimplicación de los contrarios porque trata de evitar el planteamiento dualista de Platón, elimina el tercer término y en el mismo

plano de las cosas sitúa a las ideas cayendo en un dualismo que se heredará en Occidente.²⁵¹

2.6. Partiendo de la reflexión de la existencia o no de un Orden en la realidad, pensar en la utilidad del uso de modelos para explicar lo social.²⁵²

En Ciencias Sociales tenemos como objeto de estudio el cómo y dónde surgen las formas y modos sociales de vida. Para comprenderlos y explicarlos es necesario construir objetividades que nacen del proceso histórico: la cultura, o el desarrollo de la vida social.

El pensamiento se da a la tarea de construir una visión del mundo con los objetos que son seleccionados y extraídos a partir del material proporcionado por la vivencia, que no es otra cosa que la experiencia que lleva el hombre acumulada en la conciencia.

Los estudiosos ponemos en práctica diversas herramientas teórico metodológicas, dependiendo del tema que vamos a tratar de analizar, experimentando diferentes alternativas, hasta decidirnos por aquellas que nos permitan acercarnos y abordar mejor los problemas a los que nos enfrentamos.

Resulta que nuestros aparatos conceptuales son formas de observar y representar la realidad o la forma como suponemos que es la realidad, como la percibimos. Como seres pensantes, estamos buscando maneras de organizar los razonamientos que a la vez nos permitan comunicarlos, esto es construir y comunicar. Una tarea que no tiene final, así como la realidad no se congela en el momento en que la estudiamos, sigue su curso, sin cesar y cambia. Así el discurso del conocimiento, es ir diciendo y nunca terminar de decir. Hay que trabajar dudando para plantear problemas, debemos tomar en cuenta la lógica, en términos epistemológicos. Pero la realidad es algo más que un acto lógico, es un acto cognitivo.

²⁵¹ Luis Garagalza, *Interpretación de los símbolos*, p.p. 31 – 33.

²⁵² Para escribir este apartado me basé en el libro de Abraham Moles, *Las ciencias de lo impreciso*, UAM – Miguel Ángel Porrúa, México, 1995.

El sujeto no puede entenderse sólo como sujeto cognoscente, no es sólo sujeto de entendimiento racional analítico de su propio entendimiento, sino también sujeto que experimenta y construye, desafiando al conocimiento existente.

Este discurso metodológico es muy complejo, ya que frente al sujeto también está la parte que aporta el inconsciente. La función explicativa no se reduce a actos lógicos, tiene el movimiento del sujeto que se atreve a conocer, querer y desear con voluntad.

Todas las preguntas que hacemos sobre cualquiera de los elementos de la realidad, las contestamos por medio de una consideración evolutiva que parte de la totalidad de nuestro ser y desde luego, de nuestro querer, sentir y representar. Las ciencias socio históricas no constituyen un TODO con una estructura lógica, absoluta y exacta, con una posibilidad de establecer un pensamiento generalizador con regularidades y leyes.

Habrá que distinguir entonces entre la realidad, la Metodología para concebir la realidad y el método que nos dé una herramienta para construir el objeto que asemeje o refleje la imagen de la realidad para explicarla y explicarnos frente a ella como en espejo.

Se trata de establecer los límites de posibilidad objetiva que tiene una herramienta conceptual, de trazar en la mente esquemas lógicos, intentar reconstruir, relaciones, conexiones entre conceptos, suponiendo la forma como fueron construyendo los autores su propio conocimiento.

Estamos frente a la obra terminada, debemos suponer trabajando en regresión, (la manera como se fue ideando cuando no era mas que una pregunta) sus orígenes e influencias.

Sin embargo hay que considerar que lo inexacto está más próximo de la movilidad mental en el campo de los posibles y del universo del descubrimiento, mientras que la exactitud está más cerca de la constrictión y del término de una solución elegante, conforme a las reglas del juego de ajedrez, como lo sugirió T. Huxley en una célebre metáfora:

*Supongamos que la vida y la fortuna dependa, de nuestra capacidad para ganar o perder un juego de ajedrez ¿No consideraríamos como un deber aprendernos al menos los nombres y los movimientos de las piezas del juego?...No obstante, es evidente que vida, fortuna y felicidad de cada uno de nosotros, dependen de nuestro conocimiento de las reglas de un juego infinitamente más difícil y más complicado que el del ajedrez. El tablero de ajedrez es el mundo, las piezas son los fenómenos del universo, las reglas del juego son lo que llamamos leyes de la naturaleza. El adversario se oculta a nuestra vista: sabemos que juega bien, que respeta las reglas y que posee una paciencia inagotable. Pero no perdona un error, ni tolera ninguna ignorancia.*²⁵³

El célebre Lewis Carroll, matemático, escritor y aficionado al ajedrez, solía introducir acrósticos en sus poemas. Pero no era cosa personal, los símbolos y claves ocultas aparecen con frecuencia en la música, los poemas, pinturas, y todo tipo de expresiones humanas.

Todas las culturas primitivas comienzan sus trabajos artísticos con formas espirales, con propósitos que muchas veces trascienden la propia decoración. Las espirales son elementos geométricos muy antiguos.

En serpientes, virutas de madera, helechos, hiedra, recorridos de insectos y caídas de semillas, tornillos, muelles, amortiguadores, rizos, conchas, caracoles, huracanes y tifones, turbulencias y remolinos, columnas salomónicas, escaleras, en estas configuraciones distintas, unas de seres vivos otras de la naturaleza y otras más a la creación del hombre aparece la forma espiralada como elemento común.

Espirales y hélices forman parte de nuestro entorno y lo hacen de una manera que nos sorprende por su abundancia y diversidad. Los remolinos que se hacen en la mañana al revolver el café, los que se forman en el agua que se escurre

²⁵³ Abraham A. Moles, op. cit. p. 52

por el desagüe o la piel de la fruta después de pelar una naranja o una manzana. Debemos utilizar las posibilidades didácticas de estas curvas en espiral.²⁵⁴

Escher utiliza las espirales para generar el sentido de la infinitud y fuga, añadido al crecimiento y la progresión. Sin embargo, no hay que perder de vista que cuando hablamos de dibujos, fotos o grabados, las estructuras son estáticas; pero en la naturaleza lo más destacado es el cambio, esto es que todo fluye.

Por otra parte, es cierto que la música no sólo consiste en vibraciones en el aire, sino en emociones que esas vibraciones producen en el cerebro. Si se aplicaran a la música métodos de investigación, se tendría que averiguar qué nota contiene los efectos emotivos. O qué combinaciones de notas.

Todas las divisiones, clasificaciones, distribuciones y sistemas que adjudicamos al Universo son ficticios, arbitrarios...No hay uno solo que no contenga su propia contradicción.

De ahí que la propuesta de construcción de un modelo (patrón o paradigma) es un ejercicio para aprender a pensar, NO para resolver el problema de la construcción de conocimiento.

Así **los diagramas que propongo** no son la recuperación total del pensamiento kantiano o hegeliano, **son auxiliares en la explicación de su lógica.**

Sabemos que en la vida cotidiana, la proporción de lo que llamamos exacto es “insignificante”, por lo que para resolverlos no acudimos a las ciencias “exactas”. En la vida diaria lo vago, lo incierto, supera a lo preciso, todo se mueve, es cambiante, medir toma tiempo y tiempo es lo que no tenemos.

Vivimos en medio de situaciones variables respecto de las cuales tenemos que decidir. Vivir es enfrentarse a cosas vagas y el mundo no es un laboratorio. Los seres y los valores que nos guían en nuestra vida cotidiana, no son o casi no son, de naturaleza propiamente “científica” en el sentido convencional y sólo en situaciones especiales, nos encontramos frente a variables exactas cuya definición es clara, no tiene ambigüedad.

²⁵⁴ Joseph Callis y M. Lluïsa Fiol, *La Xia de Gala. El mundo de las espirales*, Revista Uno, N° 40, Año XI, Barcelona, España, 2005, p. 11

Occidente se ha caracterizado por su lucha para conquistar la exactitud lo que nos ha llevado a confundir la medida con la cosa. Se piensa que basta con medir para dominar, con conocer para hacer, con explicar para comprender. Este es un error similar al del nominalismo que considera que por nombrar las cosas, las conoce*.

Es una cuestión de Ideología suponer que “sólo lo preciso es bueno” la imprecisión es el error, negación de lo justo, de lo exacto. Este dogma se desmoronó con el cálculo de probabilidades.

La estadística legitimó el azar como una nueva forma de orden donde antes sólo se veía el caos. El azar dejó de ser la ausencia de ley para convertirse en su auténtico representante, con todos los desarrollos de la probabilidad y la teoría de juegos.

Pareciera que la idea de lo preciso se encuentra más en nuestra mente que dentro de la naturaleza de las cosas. Es un constructo que nos permite interpretar al mundo, darle un sentido y una dirección, hacerlo coherente, inteligible y creíble.

Hay que estar muy atentos cuando se pretende que el conocimiento alcanzado mediante modelos se constituye como un saber en sí mismo, de tal suerte que explicar ya no significa analizar, sino que se identifica con la construcción de un modelo. El paradigma de la realidad virtual es: “esto es verdad porque aquí está la simulación que lo avala”.

La ciencia es un proceso, más que algo consumado, es un penoso y continuo esfuerzo por volver a pensar. El pensamiento científico “exacto” busca aprehender, de una manera menos arbitraria, esas cosas vagas que nos rodean es lo que llamamos ser racional: un proceso, no un estado.

La ciencia, casi no habla de lo impreciso, lo que cambia, prefiere las correlaciones fuertes entre variables definidas. Pero una correlación débil también es objeto de ciencia. La categoría de los fenómenos imprecisos no tiene, “ciencia” ni métodos que le sean propios ¿Carecerá de reglas? Es

* Ver al respecto Abraham Moles *Las Ciencias de lo Impreciso*, UAM-Miguel Ángel Porrúa, México 1995.

inexacto, sin reglas y sin leyes, adolece de anomia y queda excluido del reino de la ciencia. Aquí se inician los problemas de inducción de los que trataré en el siguiente apartado.

Al lado de las ciencias “exactas” existen las de lo inexacto, lo impreciso, las de las correlaciones débiles que se acercan más que las ciencias naturales al conocimiento de lo real, aquéllas para las cuales debemos construir una epistemología (reglas para alcanzar la verdad), una metrología (ciencias y técnicas para medir lo impreciso) y una metodología (conocimiento de procedimientos que permiten al hombre actuar sobre las cosas vagas).

El pensamiento humano, sobre todo el occidental, se ha empeñado en conquistar la precisión, ha impuesto un sistema de medición traducido por magnitudes y cifras. La medida nos viene del origen mismo de la cifra y de la idea de contar, con dos series en paralelo, la de los números y la de los dedos (10 dígitos). Medir es comparar un patrón empírico, común a los hombres, con una cosa del mundo exterior. Y aquí aparece el peligro de confundir la medida con la cosa y de creer que basta con medir para conocer.

En el mundo científico: la medida es buena y la precisión es mejor, es el axioma que sutilmente introdujeron en nuestra mente, sus ideas se fueron transformando en una ideología. Si lo preciso es bueno, excelente, lo mejor; en consecuencia, lo impreciso es burdo, malo.

A menudo razonamos a partir de tasas ínfimas de conocimientos. Es en estos casos cuando podemos hablar de ciencias de lo impreciso. Un territorio notable de hechos mal determinados donde el esfuerzo realizado, mediante un procedimiento cualquiera para reducir la incertidumbre, conduce más hacia la apertura de las hipótesis y de las condiciones que establecen el campo de los posibles, que hacia el tratamiento correcto de los resultados de los muestreos obtenidos por procedimientos convencionales surgidos de hipótesis demasiado limitantes.

Ciencia es aquello que se conoce, aquello que se sabe de tal modo que permite predecir su conjunto en función de su estado.

Ciencia es la predicción de una configuración, un ordenamiento de las cosas del mundo, la observación de lo que es o a la predicción de lo que deberá ser.

El pensamiento lógico es el obstáculo que nos impide imaginar un espíritu, capaz de contener a la vez las proposiciones y las velocidades de todos los átomos del universo sin ser, al menos, equivalente a dicho universo un determinismo que exige la esquematización del universo a gran escala.

Según Goblot "*Pensar es esquematizar*". El papel de la ciencia ya no es el de prever el universo en todos sus detalles, sino construir su esquematización, su modelo inteligible.

El ser humano no es absolutamente racional y la razón no es suficiente para rendir cuentas de la totalidad de los hechos y de los actos de nuestra vida.

La conducta del hombre es una mezcla, de lo que llamamos pensamiento racional y de esos impulsos irracionales que se encuentran más allá de lo racional, que son los movimientos de la mente y de la sensibilidad.

El campo de la irracionalidad es, simple y siempre provisionalmente, el de lo inexplicado.

El mundo de la ciencia es complejo, lo hemos construido, pero tiene una riqueza que nos supera y que hace pasar progresivamente a sensaciones y percepciones por el tamiz del análisis de los valores, de la acumulación en la memoria, de la resolución de los dilemas y la terminología, una palabra para cada cosa.

La lógica misma es un lujo del pensamiento que no podemos permitirnos a menos que tengamos tiempo para reflexionar, para revisar impresiones fugitivas con el propósito de desprender de ellas los aspectos comunes.

En la ciencia establecida disponemos de un cuerpo de conocimientos que aumenta constantemente y está constituido por el conjunto de todas las publicaciones científicas las controladas según las reglas de la lógica y del método experimental, con coherencia total, con respecto a las reglas de la lógica, en donde no hay contradicción alguna.

La ciencia en construcción, trata de un campo de los posibles con muros que separan lo posible de lo imposible.

Ni lo verdadero ni lo falso son eternos, son subjetivos, son la ilusión de todo investigador. Aún cuando tienen rasgos comunes, difieren de un investigador a otro, porque los muros de lo imposible mental son diferentes en cada quien. **La creación por tanto, siempre es individual.**

El investigador posee una “cultura científica” es decir una visión de la ciencia acabada visión generalmente ubicada en una de sus zonas (especialización) que **“proyecta” el plano por donde circula mentalmente** por las constricciones lógicas o culturales cuya existencia en el interior de su propia mente conoce y experimenta, su paradigma.

El campo de los posibles se manifiesta como un laberinto que intenta recorrer y por supuesto comprender.

El “descubrimiento” científico no es mas que un trayecto establecido en el campo de los posibles, verificado, transmisible, que aumentará el conocimiento, ese aspecto incierto, que no necesariamente significa falso.

El científico difiere en mayor grado del artista, quien pasa a través de los muros rígidos de la construcción lógica para denunciarlos (Magritte).

El científico tiene una visión limitada, sus errores le son justificados en la medida en que la “distancia máxima de coherencia” quede más allá del alcance de su visión inmediata.

La ciencia que se construye y la ciencia acabada, obedecen a sistemas de pensamiento diferentes. La “ciencia acabada” responde a la llamada “inteligencia universal” capaz de reproducir, de rehacer el camino ya trazado, de retomar el cálculo ya hecho sin errores. Los objetos están delimitados y tienen una definición cerrada, son construcciones en la mente, esquemas que pueden enriquecerse.

Microcosmos y macrocosmos no difieren sino en magnitud, una parte es lógicamente representativa del todo, se trata del mundo de la lógica. Es universal y la llamamos formal, porque puede ser traducida por las matemáticas. Se pueden agregar proposiciones sin que entren en contradicción. Las hipótesis están dentro de los límites de su veracidad. La “ciencia acabada” se amplía constantemente, el ser humano quisiera identificarse con esta inteligencia

universal pero es incapaz de hacerlo, sólo posee algoritmos como la lógica formal, las matemáticas, la documentación y la relectura.

La "ciencia en construcción" es la investigación y el descubrimiento científico, el pensamiento dentro del campo de los posibles, límites de naturaleza mental, "los imposibles se perciben como tales". La conciencia de ese espíritu del investigador se renueva mediante artificios como el juego con la naturaleza, al observar el mundo, mediante la fantasía o la construcción poética.

El individuo construye a cada instante un paisaje de acción intelectual: lo que puede hacer y lo que **quiere** hacer, los recursos de que dispone. El objeto es lo que se opone por su pesantez y rigidez a la imaginación del sujeto.

El descubrimiento, la invención, es la trayectoria de la inteligencia y se mide por la "distancia" que separa a ambos: distancia imaginaria pero que aparece claramente en los mapas mentales de conceptos.

El punto de partida es su conocimiento un fragmento de la ciencia acabada. La mente se dirige luego a otro lugar a través del pensamiento. Es el orden de un *logos*, pero raramente el de la lógica, la creación intelectual.

No pensamos según la razón, pero esto no quiere decir que pensamos sin ley. Esa manera de pensar forma parte del mecanismo mismo del conocimiento.

Pero no podemos negar que la creación de modelos es una invención racional, con el fin de resolver problemas y de servir de ejecución artística al pensamiento lógico, racional y creativo, que no son otra cosa que formas de modelizar a la realidad y al pensamiento. El modelo puede ser real o inventado, lo importante es que la creación tiene como finalidad la resolución de un problema.

2.7. La Metodología frente a problemas de inducción.

Así como la tierra se encuentra cubierta de seres que luchan encarnizadamente por la supervivencia y el espacio vital; se desarrollan numerosas formas de concepción del mundo y las diversas ideas luchan a muerte entre sí para dominar.

Wilhelm Dilthey

El hombre posee conciencia de sí mismo, de su existencia y la de otros seres. Tiene necesidad de explicarse los fenómenos y hechos que lo rodean pero no sólo conoce sino que también se conoce.

En un primer momento, fueron los fenómenos físico – naturales los que le inquietaron, quizá debido a que al darles explicación, lograría resolver sus necesidades más inmediatas. Después, fueron los problemas que enfrentaba como ser social, los que llamaron su atención.

Es así que cuando cobra conciencia de su integración en el mundo social, se da cuenta de que posee “algo” que le permite explicar lo que ocurre, resolver problemas que se le presentan en su contacto con la realidad. Ese “algo” es lo que llamamos **Razón**, pero como diría Descartes (1596 – 1650):

La Razón es lo único que nos hace hombres y nos distingue de las bestias. Pero no basta poseer la Razón, es preciso aplicarla bien

Años después, Kant realizará sus estudios acerca de la forma como opera la Razón, sus alcances y límites, en la Filosofía Trascendental en donde estudia los principios de la Razón Pura, la Metafísica del conocimiento *a priori* y el estudio de las formas para obtener el conocimiento en el Método Trascendental que veremos en el siguiente capítulo.

Tomando como ejemplo a estos autores, podemos afirmar que cada hombre, trata de explicar el acontecer desde su muy particular punto de vista, mismo que se encuentra determinado condiciones históricas, económicas, políticas y dan como resultado diversas formas de interpretación del acontecer (paradigmas). Ellos son los que van conformando escuelas y corrientes teóricas en las que la Razón queda regida por diferentes lógicas.

Así, los procesos de conocimiento que siguen los diversos métodos, abordan problemas socio – políticos desde múltiples perspectivas.

De tal manera que conocer, no significa solamente reproducir el objeto de estudio sino encontrar la lógica y los instrumentos que nos permitan descubrir las diversas causas que dan origen a un determinado un fenómeno, cómo estas

causas se relacionan entre sí y cómo se conforma un determinado objeto de estudio.

No es simplemente la mera descripción o definición, porque entonces el conocimiento sería meramente descriptivo o narrativo, en el mejor de los casos.

Tampoco se trata de hacer un listado de características, sino de lograr identificar cómo se relacionan los elementos constitutivos, qué les dio origen, cuál es la dinámica interna y cuál la lógica que los rige para poder prever posibilidades futuras de desarrollo y con esto establecer políticas para realizar los fines deseados.

Desde luego es evidente que partimos del axioma de que la verdad existe y todos los seres humanos, tenemos la facultad para conocerla, el problema es cómo llegar a conocerla, esto no es otra cosa más que un problema de **Método**.

De esta manera, podemos afirmar que la argumentación científica es el discurso que va dando sentido a la vida en la que nos desarrollamos y lo que estimamos o deseamos según nuestros valores, se presenta como el fin a realizar, no como un simple acto de voluntad, sino como racional y de valores.

Es así que la **Ciencia** y sus valores tienen que escogerse como un modo de vida, que compite con otros y a veces son excluyentes (como se menciona en la cita con la que se inicia este apartado), además hay que considerar que en nuestra sociedad, los hombres de ciencia gozan de gran prestigio.

La importancia que tiene la Ciencia es que actúa para resolver problemas (es un medio para alcanzar un fin) su importancia radica en su capacidad para resolver, cómo ejecutar determinadas operaciones. Los problemas se plantean con base a juicios de valores y los investigadores buscan el conocimiento no necesariamente por el conocimiento mismo sino para lograr aquello a lo que aspiran, desarrollando ideas que los lleven a la comprensión y posterior dominio de su objeto.

En otras palabras, lo que interesa es conocer para actuar con efectividad y lograr lo que deseamos. Entonces es un imperativo que el conocimiento deba tener la característica de ser aplicable.

Aunque también es cierto y no podemos perder de vista que el conocimiento científico va más allá de la mera solución de problemas prácticos. El trabajo constante en la mejora de instrumentos que ayuden a dar soluciones, implica una experimentación controlada.

Por otra parte, a pesar de que un problema pueda resolverse mediante la aplicación de la observación empírica casual, no significa necesariamente que se ha llegado a una solución científica. Para que la solución sea obtenida mediante un proceso científico se deben emplear la definición teórica exacta, la medición y el control de las variables.

Francis Bacon (1561 – 1626) tenía claro el sentido del conocimiento cuando afirmaba que:

El saber no es mas que una especie de acción de saber práctico, por medio de la cual dominamos las cosas y las sometemos a nuestra voluntad de señorío. O sea, captamos al objeto y lo manejamos, comprendemos verdaderamente un objeto cuando lo tenemos entre las manos para pensarlo y operarlo a nuestro antojo.

Podemos sintetizar: el conocimiento se presenta como la suma y el producto de la práctica social acumulada.

La actividad práctica es el criterio objetivo de verdad y a través de ella, es posible determinar la conformidad entre el desenvolvimiento racional, la explicación científica y el desarrollo de los procesos naturales y sociales.

El hombre conoce como resultado de la conjugación de la oposición entre actividad y acción de los procesos exteriores y en la medida en que descubre cómo producir procesos y cómo puede cambiarlos de acuerdo a sus propósitos, es cuando aprende a valerse de las fuerzas exteriores para producir una cosa, ésta se le hace comprensible y deja de ser desconocida para pasar a ser conocida, convirtiéndose en cosa para sí.

La alteración de los procesos existentes y no la existencia objetiva de ellos, constituye la base primordial e inmediata del pensamiento, en la medida en que

el hombre ha aprendido a cambiar estos procesos se ha acrecentado su inteligencia y se ha desarrollado su pensamiento.

Por lo tanto, la prueba crucial acerca de la verdad del conocimiento obtenido sobre la realidad objetiva, se encuentra en la actividad práctica, en la aplicabilidad del conocimiento obtenido y su eficacia.

Cada vez son más los estudiosos que se dedican a resolver problemas en la investigación práctica, cada vez son más las oportunidades que tiene el estudioso de las Ciencias Sociales de aplicar sus conocimientos a los problemas de vida.

Sin embargo, no podemos perder de vista que la solución práctica resulta ser un paso intermedio pero no el final del camino.

Surgen entonces una serie de interrogantes ¿Cómo conocemos? ¿De dónde surge el conocimiento? ¿Para qué conocemos? ¿Por qué usar una metodología?

Las respuestas más inmediatas son:

Se obtiene conocimiento de la realidad, al observar los fenómenos y generalizar las observaciones. Nos interesa conocer para prever, y prever para transformar.

Conocemos con un método utilizando un conjunto de instrumentos teóricos y lógicos que faciliten la labor de recolección y organización de datos y su interpretación. Como mencionamos, el conocimiento se obtiene a través del proceso de investigación, cuando entran en contacto el objeto de estudio con el sujeto que conoce.

Este proceso tiene condicionantes históricos, ideológicos, sociales, económicos, culturales, políticos etc. Y a la vez, el objeto de estudio, también sufre de determinaciones históricas, culturales, de raza, ubicación geográfica, concepción religiosa, etc.

La metodología, nos proporciona el instrumental para conocer. Es la herramienta conceptual de la que nos valemos para construir el objeto de estudio y así sentar las bases para ejecutar el ejercicio de investigación. Las diferentes formas metodológicas de plantear y resolver problemas nos enfrentan a diversas explicaciones y a otras tantas posiciones frente a la vida social.

Y todo esto, no es mas que un juego en el que al explicarnos a nosotros mismos lo que ocurre, después trataremos de convencer a otros de nuestras conjeturas u opiniones.

Es claro que somos hombres de cultura, dotados de capacidad y voluntad para tomar decisiones conscientemente, con los elementos que nos da el conocimiento de las ciencias sociales, de tal suerte que nuestra posición y actitud ante el mundo debe estar de acuerdo con el análisis de los fenómenos de nuestra atención, que es lo que se plantea en el sistema Moral kantiano, que exista una total identidad entre el pensamiento y la acción del sujeto.

Locke fue representante del sistema empirista inglés y Kant dedica gran parte de sus estudios a resolver el problema de determinar cuál es el aporte que da la experiencia²⁵⁵ sensible al conocimiento, mediante los procesos de inducción y deducción.

Cuando Kant está respondiendo a la interrogante de ¿Cuál es el origen del conocimiento? Y ¿Cómo conocemos? Asume la afirmación de Locke: *La razón no puede ir más allá de los límites de la experiencia sensible* que es el mundo del hombre o de aquellos problemas que le preocupan al hombre.

Según él no se puede pensar en algo que no se ha experimentado. Por lo que es motivo de reflexión para Kant determinar con claridad los alcances y los límites de la Razón.

Kant se pregunta entonces: ¿Qué conceptos, ideas o principios intervienen *A priori* en la conformación del pensamiento? ¿Qué es lo que depende de la experiencia sensible y qué no? Ya que resolviendo este problema sabrá el alcance y la capacidad del intelecto y hasta qué punto es instrumento de verdad. Kant dedica tres de sus principales obras a resolver este dilema.²⁵⁶

Bacon, a principios del S XVII, fue uno de los primeros que intentaron articular el método de la ciencia moderna. Propuso que la finalidad de la ciencia era la de

²⁵⁵ Actitudes, intereses u otros datos cualitativos que son cognoscibles por los sentidos, aun cuando no completa o directamente mesurables por medio de escalas o pruebas.

²⁵⁶ “*Crítica de la Razón Pura*” (1781); “*Crítica de la Razón Práctica*”(1788); “*Crítica de la facultad de Juzgar*” (1790).

mejorar la suerte del hombre en la tierra y esa finalidad se lograría recogiendo hechos a través de la observación organizada y derivando de ellos teorías.

Es por eso que se le conoce como el caudillo de la filosofía de la experiencia y precursor de la filosofía empírico positivista.

Afirmó que: *La experiencia es la fuente de todo conocimiento.* (se refiere a la experiencia dada por los sentidos).

Sin embargo, señala que hay que tener en cuenta los fenómenos naturales internos y externos, observar la naturaleza interna y externa del hombre, sus inclinaciones, apetitos, determinaciones jurídicas y racionales y a partir de ellas concluir ideas y leyes generales.

Agrega además que para conocer se debe partir de la observación de los fenómenos tal y como aparecen a los sentidos del hombre culto.

Esta postura refleja al hombre de experiencia que era Bacon, después de que ocupa cargos públicos en el Estado (recuérdese que llegó a ser Gran Lord y Gran Canciller de Inglaterra)²⁵⁷ y a manejar la realidad observando el comportamiento de los hombres.

Para conocer se debe partir de la observación de los fenómenos tal y como aparecen a los sentidos del hombre, y sobre todo al hombre culto... en la medida en que el hombre se vaya haciendo cada vez más instruido, tendrá más capacidad para experimentar y tratar cuestiones que para un hombre no culto aparecen desapercibidos.

Es así que establece un método para llegar al conocimiento, así como los principios generales del procedimiento de la filosofía empirista, el hombre va a conocer en la medida en que observe la realidad, ya que presume que ésta tiene un cierto orden, lo que permite un cálculo. Analiza y trata de encontrar una forma sistemática y metódica para ordenar la experiencia obtenida.

²⁵⁷ Estaba a cargo de los sellos del reino y ningún documento procedía sin sello, todo documento pasaba por sus manos para ser aprobado.

La experiencia,²⁵⁸ es un procedimiento activo y procura:

1. Repetir un fenómeno ya conocido
2. Explicar un fenómeno que no es suficientemente conocido
3. Comprobar, con algunas razones, lo que es posible que suceda, a partir de otras experiencias.
4. Dar confianza para actuar en el terreno de la realidad de una manera lógica y racional.
5. Convencer acerca de la veracidad de la ley de causa y efecto.
6. Formar mentalidad científica.
7. Orientar para enfrentar situaciones problemáticas
8. Enriquecer el caudal de información, datos y vivencias que contribuyan a interpretar la realidad y actuar sobre ella.

La **experiencia** puede ser un procedimiento tanto **deductivo** como **inductivo**, dependiendo de la situación y los objetos a los que se enfrenta.

Si de los resultados de las experiencias se obtienen conclusiones en un esfuerzo de generalización, la experiencia en este sentido, asume un aspecto eminentemente inductivo.

El método experimental es una rama de la inducción que trata de confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones o demostraciones repetidas.

La experimentación involucra la modificación a propósito de algunos factores, es decir, se somete al objeto de estudio a una serie de estímulos controlados.

El método experimental no se compone de experimentos en el sentido estricto del término y se puede aplicar fuera del laboratorio. Esto sucede con alguna frecuencia en las Ciencias Sociales donde elegimos una técnica experimental y la manera de registrar datos, clasificarlos y ordenarlos.

²⁵⁸ Imídeo G. Nérci *Hacia una Didáctica General dinámica*. Ed Kapeluz Buenos Aires p.p. 310 - 312

Decidimos además acerca del tamaño que debe tener la muestra sujeta a estudio, considerando que la recolección y el análisis de datos debe hacerse conforme a las reglas de la estadística.

El método experimental no es otra cosa más que la relación que se establece entre método científico y ciencia fáctica; y la ciencia por fáctica que sea, no es un acumulación de hechos sino un sistema de ideas, que resumen experiencia. La ciencia moderna se compone de una serie de teorías explicativas.

En el SXVII investigadores como Galileo (1564 – 1642), Newton (1642 – 1727) o Bacon entre otros, opinaban que si queríamos entender a la naturaleza lo primero que se debía hacer era consultar a la misma naturaleza. Según estos **inductivistas**, la ciencia comienza con la observación.

Los enunciados a los que se llega de este modo son enunciados observacionales, son la base de la que se derivan las leyes y teorías que constituyen el conocimiento científico.

Los modos de explicación se basan o apoyan a veces, en un número más o menos restringido de observaciones y conclusiones. Después, con la acumulación de datos y materiales, provenientes de la explicación dada en el desenvolvimiento teórico, las hipótesis se depuran, abandonándose en parte y corrigiéndose, hasta que finalmente mediante la verificación reiterada y su creciente refinamiento se convierten en teorías.

La teoría como la generalización del experimento y como explicación comprobada experimentalmente, suministra una perspectiva de conjunto que sirve para investigaciones posteriores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todos los enunciados observacionales serán enunciados singulares.

Esto es porque proceden de la utilización que hace el observador de sus sentidos en un lugar y en un momento determinados. Pero, la ciencia necesita enunciados generales. El problema que se presenta entonces es ¿Cómo pasar de enunciados particulares a generales?

La respuesta inductivista es que a partir de una lista finita de enunciados observacionales singulares, suponiendo que se den ciertas condiciones, es lícito generalizar y llegar a una ley universal.

Las condiciones que deben satisfacer esas generalizaciones para que el inductivista las considere lícitas se pueden enumerar así:

1. El número de enunciados observacionales que constituyan la base de una generalización debe ser grande.

Sin embargo podríamos cuestionar ¿Qué tan grande?

2. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones

Pero ¿Se pueden repetir las condiciones en Ciencias Sociales donde cada evento es único?

3. Ningún enunciado observacional aceptado debe entrar en contradicción con la ley universal derivada.

Porque si así fuera se daría la falsación.

Por una parte se nos dice que no es permitido concluir basándose en una sola observación, son necesarias una gran cantidad de ellas antes de que se pueda justificar cualquier generalización.

Pero aquí nuevamente nuestra pregunta ¿Qué es grande? En comparación ¿Con qué? Y también es cierto que hay circunstancias en las que no se requiere más que una observación para que pueda generalizarse, e incluso no es necesario que experimente para concluir, por ejemplo “El fuego quema” no se necesita que me quemé muchas veces para llegar a esta conclusión y tampoco es necesario que me haya quemado una sola para afirmarlo.

Continuemos, también se dice que si en todas las ocasiones todas las muestras presentan las mismas características y resultados...entonces y sólo entonces es lícito generalizar a partir de la lista resultante de enunciados observacionales la ley general.

El razonamiento que nos lleva de una lista finita de enunciados singulares a la justificación de un enunciado universal, se llama razonamiento inductivo y el proceso se denomina inducción.

Según el inductivista ingenuo el conjunto del conocimiento científico se construye mediante la inducción a partir de la base segura que proporciona la observación.

El crecimiento de la ciencia es continuo a medida que aumenta el fondo de datos observacionales. Un científico tiene a su disposición leyes y teorías universales de las que puede extraer diversas consecuencias que le sirven como explicaciones y predicciones (generación de posibles escenarios).

Sabemos que el estudio del razonamiento deductivo constituye la disciplina de la lógica. Si bien es cierto que la lógica y la deducción por sí solas no pueden establecer la verdad de unos enunciados fácticos, la lógica puede ofrecer construcción de hipótesis, cuya fórmula general puede establecerse de la siguiente manera: *si* las premisas son verdaderas *entonces* la conclusión debe ser verdadera.

Pero hay que tomar en cuenta que la deducción se ocupa de la derivación de enunciados a partir de otros enunciados, que bien pueden ser falsos. Es por esto último que para un inductivista, la fuente de la verdad no es la lógica, sino la experiencia. He ahí la importancia de la observación en la inducción y la deducción. La experiencia por inducción necesita de una gran cantidad de experimentos controlados, hasta que se dan las condiciones necesarias para considerar lícita la generalización inductiva de las leyes.

Los enunciados que describen los detalles de la situación que se está investigando se llaman condiciones iniciales. Dadas las leyes y las condiciones iniciales es posible efectuar deducciones que proporcionen una explicación. Las condiciones iniciales están descritas de modo preciso.

Leyes y teorías
+ condiciones iniciales
= predicciones y explicaciones

Se observan y registran todos los hechos sin seleccionarlos ni hacer conjeturas *a priori* se analizan, comparan y clasifican los hechos registrados y observados, sin más hipótesis o postulados que los que necesariamente supone la lógica del pensamiento. De esta forma se harán generalizaciones inductivas.

La objetividad de la ciencia inductivista se deriva del hecho de que tanto la observación como el razonamiento inductivo son objetivos en sí mismos.

Ahora bien, toda solución planteada en estos términos buscará una generalización como característica de cientificidad.

Cada vez que se sea más específico acerca de las condiciones en que acontece un fenómeno, se aclararán las circunstancias bajo las cuales es válida una generalización. Lo que aumenta la posibilidad de predicción.

Es por ello que se insiste en que se necesita gran cantidad de datos o en el mejor de los casos una cantidad considerable, sin llegar a definir exactamente qué se entiende por gran o por considerable.

Así resulta que el trabajo de determinar todos los aspectos posibles para que queden previstos resulta casi imposible. ¿Cuándo sucedió? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones? ¿En qué forma cambiaría X si se introduce Y? ¿Cuánto tiempo es válida la predicción?

Lo que es esencial es que incluso en la investigación aplicada, se cuente con un marco científico de referencia ya que, en última instancia, el gran poder de la ciencia radica, en el establecimiento de principios generales que sean aplicables a muchos problemas concretos.

En cuanto a la validez de los enunciados observacionales, cuando éstos se obtienen de manera correcta, no dependen del gusto, la opinión, las esperanzas o las expectativas del observador. Lo mismo se puede decir del razonamiento inductivo, mediante el cual se deriva el conocimiento científico a partir de los enunciados observacionales,²⁵⁹. O las inducciones satisfacen las condiciones prescritas o no las satisfacen. No es una cuestión subjetiva de opinión. Esto es lo que Max Weber llama Imputación causal cuando elabora el Tipo Ideal.

Es cierto que el logro del conocimiento objetivo constituye la finalidad de la investigación científica, lo que es aceptado por gusto, porque parece evidente o por hábito o conveniencia no es otra cosa que una creencia o una opinión, pero no conocimiento científico. Es importante saber cómo es que se ha llegado a la conclusión de que el enunciado es verdadero. Debemos ser capaces de

²⁵⁹ aunque Hume nos dirá que lo estamos haciendo como resultado del hábito.

enumerar las operaciones por medio de las cuales es verificable el enunciado de una manera objetiva.

Ya hemos mencionado que para los inductivistas, la Ciencia comienza con la observación, que es la que se considera una base segura sobre la que se puede construir el conocimiento científico. Sin embargo no hay que perder de vista que las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas.

Esto es porque la verificación de enunciados formales sólo incluyen operaciones racionales, y las proposiciones que comunican información acerca de la naturaleza o de la sociedad se deben poner a prueba por medio de procedimientos empíricos como el recuento o la medición.

En cuanto a la verificación es importante determinar qué es susceptible de ser verificado y qué no, ya que no toda afirmación es verificable empíricamente.

La inferencia inductiva que es lícita en la medida en que satisface los criterios especificados por el principio de inducción, nos puede llevar a una conclusión falsa, a pesar de que todas las premisas de la inferencia sean verdaderas. La inducción no se puede justificar sobre bases estrictamente lógicas. Esto es explicado por Bertrand Russell (1872 – 1970) con el conocido ejemplo del pavo inductivista.

Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones. Durante muchas mañanas después de que el dueño silbaba, se le daba de comer a las 9 de la mañana, en una gran cantidad de variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista.

Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: “Siempre como a las 9 de la mañana”

*Sucedió que una mañana oyó el silbido del amo y salió decidido a comer, pero ¡ay! Se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello.*²⁶⁰

Esto es el claro ejemplo de que una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa. Si bien es cierto que la inducción funciona en un gran número de ocasiones, como David Hume (1711 – 1776) ejemplificó, no se puede demostrar a partir de la inducción misma. Esto es, si funcionó en la ocasión 1 y en la 2 no necesariamente funcionará en la 3, o siempre. No se puede utilizar la inducción para justificar la propia inducción a esto se le conoce como el “problema de la inducción”.

Hume critica al empirismo, aunque si bien sigue la Tesis de que nuestros conceptos se derivan de la experiencia y su escepticismo recae en el idealismo de Berkeley (1684 – 1753), pone de manifiesto que el empirismo no puede conducir a ninguna posición fija ya que niega todo lo general, es decir, para él lo sensible no tiene generalidad y entonces presenta claramente la contraposición entre lo sensible y lo general. Como la línea empirista de Bacon, Locke y Berkeley aceptan que todo conocimiento se obtiene por medio de la experiencia sensible y por tanto nuestros conceptos se derivan de la experiencia.

Más aún problematiza acerca del origen de las ideas. Para él el conocimiento es algo más que percibir sensaciones, la finalidad del conocimiento es descubrir el significado que los signos encierran en sí mismos y desarrollan. Afirma que las cosas son signos asociados a un nombre por medio del cual las diferenciamos más tarde (cuando ya no las vemos) recordándolas y representándolas en nuestra imaginación. Por tanto las representaciones son en parte impresiones y en parte conceptos o ideas. Los objetos de la Razón son asociaciones entre conceptos y hechos de la experiencia.

Las impresiones son precisas, intensas, son representaciones obtenidas directamente por la experiencia por lo que se obtienen sólo en el presente. Es

²⁶⁰ Tomado de Alan F. Chalmers *¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? Una valoración de la Naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos*, ed. Siglo XXI, México, 24° ed. 2001.

por eso que esta experiencia particular niega la generalidad y lo demuestra analizando los conceptos de sustancia, existencia, causalidad y yo, en su Teoría de las Percepciones. La sustancia según Hume no puede ser demostrada con base en la experiencia, lo mismo pasa con el concepto de existencia.

También en su análisis de la causalidad dice que todos sabemos que a una causa sigue un efecto pero no llegamos a tal conclusión por un trabajo lógico sino por un **hábito**. Si la experiencia es la fuente del conocimiento y la percepción contiene todo lo que ocurre en la experiencia no están dadas y tampoco contenidas las determinaciones de la generalidad y necesidad.

Este es el argumento que Hume utiliza para destruir la objetividad de las determinaciones del pensamiento. Estamos convencidos de que un hecho descansa en la percepción, la memoria, etc. Y las conclusiones a las que llegamos son resultado de la relación causal establecida. Esta relación nace de nuestra experiencia, nos habituamos a pensar en la conexión de varios fenómenos esperando que causas parecidas produzcan efectos similares. Hacemos una asociación de representaciones que nos lleva a conclusiones que lógicamente nos parecen ciertas, porque fuimos nosotros mismos los que establecimos esa relación. En otras palabras, la necesaria conexión causal no está legitimada ya que nosotros mismos somos los que la introducimos, por haber observado una conexión similar la establecemos como necesaria y en realidad es un hábito.

Lo mismo sucede con lo general. Lo que percibimos son sensaciones aisladas y se encuentran muy lejos de ser la generalidad si consideramos el número de eventos que pueden darse en la realidad y los que somos capaces de percibir.

Tenemos un conjunto de causas que anteceden al efecto X, nosotros afirmamos que la causa b fue la causa del efecto X. El problema consiste en saber **por qué escogimos la causa b y no cualquiera de las demás que estaban presentes**, la causa que nos motivó es una experiencia anterior que nos sugiere, una subjetividad movida por hábito y no por una racionalidad.

Nadie puede entonces afirmar que una causa X dará un efecto Y, porque no hay un conocimiento a priori, según los empiristas.

Por mucha autoridad que se le atribuya a una fuente, jamás podremos afirmar que es infalible: si se aceptan los datos obtenidos de ella es siempre provisionalmente mientras no aparezca alguno que los refute o contradiga. Desde luego que esto es siempre y cuando se presuma que los datos han sido obtenidos mediante procedimientos de acuerdo a lo que dictan los procesos científicos.

Pero entonces llegamos a otra pregunta ¿Cómo distinguir entre las variaciones superfluas y las necesarias para no hacer una lista infinitamente grande de variaciones? Las variaciones que son significativas se distinguen de las que son superfluas apelando al conocimiento previo y teórico de la situación y de los mecanismos operativos. Esto es, admitir que la teoría desempeña un papel vital antes de la observación y el inductivista no puede admitirlo.

No se puede garantizar que las generalizaciones a las que he llegado mediante inducciones lícitas son perfectamente verdaderas, sino que son **probablemente** verdaderas.

Cuanto mayor sea el número de observaciones que formen la base de una inducción y; cuanto mayor sea el número de observaciones que formen la base de una inducción y; cuanto mayor sea la variedad de condiciones en las cuales se hayan realizado estas observaciones: mayor será la probabilidad de que las generalizaciones resultantes sean verdaderas. Aquí es importante hacer notar que se reemplaza la inducción por la **probabilidad**.

Por otro lado, cabe aclarar que dado un conocimiento de las consecuencias posibles, la elección de cuál sea la derivación deseable depende de un criterio de valor totalmente ajeno al campo de la ciencia. En otras palabras, la ciencia sólo puede decirnos cómo alcanzar metas; nunca puede decirnos cuáles son las metas que hemos de buscar de acuerdo al Deber ser.

En 1934, Karl Popper en Viena y Gastón Bachelard en Francia publicaron obras que contenían críticas concluyentes en contra del positivismo.²⁶¹ Para ellos, el conocimiento científico es conocimiento probado. Las teorías científicas se derivan, de manera rigurosa, de los hechos de la experiencia adquiridos mediante la observación y la experimentación.

Es en este sentido, se considera que la ciencia es objetiva. Muchos opinan que el conocimiento científico es un conocimiento confiable porque es objetivamente probado. A grandes rasgos, la crítica de Popper a la lógica inductiva en la filosofía de la ciencia, se desarrolló como sigue:²⁶²

Como ya se habrá podido apreciar, la lógica inductiva está estrechamente relacionada con el empirismo y con el tipo de modelo de método científico descrito por Bacon. La observación constante de los sucesos del mundo nos hace encontrar regularidades que luego, una vez que han sido verificadas por pruebas empíricas repetidas, son enunciados como leyes universales.

Sin embargo, no podemos perder de vista que el problema se encuentra básicamente en que no importa cuántas pruebas se hagan no se puede decir que la ley ha sido verificada con certeza, esto es que hemos considerado todas las posibilidades de ocurrencia, porque siempre queda la posibilidad de que la observación $n + 1$ ésima, siguiendo una serie finita, esté en desacuerdo con ella. Para tener la seguridad deberemos de experimentar al universo de posibilidades. Los hombres consideramos que el conocimiento científico es el más seguro que se pueda obtener, pero esta afirmación se contradice con la imposibilidad lógica de verificar alguna vez de modo concluyente las leyes científicas.

²⁶¹ Sistema filosófico creado por Augusto Comte (1798 – 1857) que empleó esta palabra para indicar la última y más elevada fase del conocimiento. La consideraba, en efecto, como el término de una evolución que tuvo su origen en el conocimiento teológico o fabulatorio primitivo y que a través de una fase intermedia metafísica o abstracta llega, por último, a la positiva o científica. Limita el conocimiento a las leyes de los fenómenos por considerarlo útil. Reduce el conocimiento a la Ciencia Natural y los métodos científicos a los métodos objetivos de la observación y clasificación de fenómenos, tal como éstos se captan en la experiencia. Estas relaciones constituyen las leyes de los fenómenos.

²⁶² Gilberto Silva Ruíz (compilador) *Metodologías contemporáneas en ciencias sociales*. UNAM, FCPyS 2000 p.p. 72 – 79

Esto es debido a que el hombre construye los sistemas de la lógica y con ellos piensa, estudia, analiza, los objetos, por ello mismo es imposible que le resulten ilógicos utilizando las mismas reglas lógicas que él construyó, se puede falsear desde otro sistema.

Así Popper intenta alejarse de la idea de que la ciencia se funda en un proceso de acumulación cuidadosa de hechos, alejándose de la idea de la inducción, y afirma que la ciencia procede por la conjetura de hipótesis que están abiertas a falsificación.

La respuesta crítica a Popper ha mostrado que el falsacionismo no puede sostenerse en su forma original, de acuerdo al ejemplo de Popper.

La ley universal que dice que por definición “todos los cisnes son blancos” nunca puede ser verificada, puesto que se necesitaría observar a toda la población de cisnes, pasada, presente y futura; y puede ser falsificada por la aparición de sólo un cisne negro.

Sin embargo, la cuestión sería determinar si ese cisne es resultado de la unión de un cisne con un cuervo y entonces no tendría todas las características de los cisnes, o si el cisne que apareció como no blanco, está sucio y no por eso deja de ser cisne,²⁶³ incluso habría que considerar por qué escogimos la característica de blanco para definir al cisne y no otra, o si es la característica que sólo los cisnes tienen, aquí el argumento de Hume que dice que establecemos esa relación por hábito y no porque exista una conexión lógica entre los enunciados.

Es por eso que debemos de tener siempre en cuenta que la certeza de todo desarrollo racional radica en su confirmación práctica con las limitantes que mencionamos.

La prueba de su certeza y de su consistencia interna, se encuentra en último término, en su aplicación o en su capacidad de aplicabilidad a los procesos objetivos.

La práctica entonces resulta ser, no solamente el procedimiento para descubrir categorías del conocimiento en su conjunto. Sino que a través de ella, el mundo

²⁶³ Ejemplo mencionado por Feyerabend en *Contra el método*, 1974, p.p. 499 – 500.

objetivo se refleja activamente en el conocimiento y crea la acción que anula la separación relativa entre la existencia y el conocimiento, así la sensación como acción provocada y como provocadora de acción, disuelve la oposición abstracta entre el hombre y el mundo.

Es la sensación de conexión real del objeto existente, con el sujeto activo que en última instancia son términos componentes inseparables, la actividad práctica del hombre provoca, las modificaciones de las condiciones en las cuales se producen los procesos objetivos.

También se amplía la experiencia y se penetra en aquellas cualidades de los procesos que no se muestran de modo aparente, la actividad humana sobre el universo es la fuente del conocimiento, el instrumento principal de la actividad científica y el medio de su comprobación, porque si bien es igualmente cierto que la ciencia se desarrolla igualmente en la dimensión teórica, también es innegable que la teoría es un producto de la actividad práctica, ya que parte directamente de sus resultados y conduce reiteradamente a la propia práctica, tanto para comprobar la calidad de sus conclusiones como para encontrar aplicación en otros conocimientos y en el amplio dominio de la técnica.

Hasta aquí hemos planteado solamente algunos de los problemas de la inducción, sólo para despertar interés en continuar con estas reflexiones acerca de la obtención y construcción de conocimiento.

Capítulo 3

Interpretación y acercamiento metodológico a Kant.

3.1. Contexto Histórico. Ilustración alemana.

La llamada ilustración fue un movimiento intelectual europeo (y de sus colonias en América) que se desarrolla en el periodo comprendido entre la segunda Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución Francesa 1789²⁶⁴, aunque en algunos puntos se extendió hasta 1830.

Este movimiento tuvo lugar tanto en el campo de la filosofía como en el cultural. Se caracteriza principalmente porque sus representantes sostienen que mediante el ejercicio correcto del raciocinio, es posible alcanzar la verdadera sabiduría y por lo tanto la felicidad para la humanidad.

Su origen podemos encontrarlo en la filosofía racionalista²⁶⁵ y en el pensamiento científico del SXVII, aunque también se fundamenta en muchos de los principios de la filosofía griega, tanto preática como ática.

Los representantes de la Ilustración sostuvieron una fuerte lucha por lograr el respeto a la libertad intelectual y por rescatar a la humanidad del oscurantismo religioso, en otras palabras sustituir a la fe por la Razón. Para ello, sostuvieron que era necesario mejorar la calidad de la educación y garantizar el acceso del pueblo a las aulas.

Fue entonces, que los alemanes dejaron de lado las investigaciones metafísicas para preocuparse por los problemas inmediatos y de sentido común que enfrentaban mediante la correcta aplicación de la razón, considerando la utilidad de las cosas, pero siguiendo en primera instancia, la línea francesa ya que estaban influenciados por sus costumbres.

²⁶⁴ (Kant 1724 – 1804, Hegel 1770 - 1831)

²⁶⁵ Racionalismo utilitarista de la clase burguesa en su etapa ascendente en la consecución de la hegemonía estructural capitalista y por la toma del poder político (que el despotismo ilustrado intentó inútilmente conjurar) y de conformación de su ideología.

Tiempo después van a abandonar la influencia del positivismo, ya no les interesa lo que las cosas son en sí mismas sino lo que son con relación a otra. Es así que los alemanes tratan de encontrar el contenido racional que los franceses habían olvidado por ocuparse de la forma.

Debido a los acontecimientos históricos (guerra franco prusiana) sus representantes decidieron abandonar la especulación metafísica para concentrarse en la investigación científica de la naturaleza, intentando explicar su realidad, para así poder realizar su propia Historia.

Si se piensa en problemas metafísicos se llega a ideas generales y universales pero lo que interesa es la particularidad alemana, ¿Qué es lo que esperan que llegue a ser Alemania? Es así que los filósofos se alejaron de las investigaciones metafísicas para preocuparse de los problemas de sentido común y consideraron la utilidad de las cosas, en otras palabras explicarse su realidad.

Por otra parte, en el terreno de la teoría, la Ilustración apeló a una moral sin ambiciones totalizadoras para lograr la felicidad general mediante el progreso (Condorcet y Kant) alcanzado mediante la educación (Rousseau, Pestalozzi).

La lucha contra la superstición (Feijoo) y el rechazo de la religiosidad tradicional (Berkeley, Voltaire, Helvetius), unidos al interés por las Ciencias Naturales y las Matemáticas (Lavoisier, Humboldt, Cavanilles), condujeron a la vez a un gran progreso en el terreno técnico (Revolución Industrial) y a un vitalismo preevolucionista (Diderot, Lamarck).

La teoría política del iusnaturalismo (Hobbes, Locke, Rousseau) creó el principio soberano de la nación (Pope, Montesquieu) que unido a la teoría del contrato social (Rousseau), condujo al republicanismo, a la historicidad considerada desde lo social (Vico, Capmany, Herder), a la fisiocracia (Turgot, Jovellanos) y al liberalismo (Smith) y hasta se llegó a aceptar a los gobiernos despóticos que actuaran, en cierta medida, en consonancia con estas pautas.

En el terreno artístico destacaron las teorizaciones neoclásicas (Baumgarten, Lessing) unidas al predominio de la narrativa (Fielding, Cadalso, Lizardi) y a la creación del teatro burgués (Goldoni, Gay), a la vez que se produjo el gran salto

musical de Purcell a Beethoven a través de Vivaldi, Bach, Rameau, Haydn y Mozart.

El espíritu racionalista y científico domina en la corte prusiana de Federico “el grande”²⁶⁶ con la Academia de Ciencias de Berlín, que se constituye en el gran centro de la Ilustración Alemana.

En este movimiento reflexionan acerca del Estado y cuál será la forma para lograr la armonía y orden en el que los hombres lograrán finalmente realizar su libertad. Así los filósofos alemanes se concentrarán en tratar de encontrar el contenido del Estado.

A principios del SXIX Alemania, estaba atrasada económica y políticamente con relación al resto de Europa, todavía era el Sacro Imperio Románico Germánico. Era un conglomerado de aproximadamente 300 principados independientes, que constituían el patrimonio de reyes, obispos y príncipes, seculares y eclesiásticos. Cada príncipe era un déspota absoluto con sus súbditos.

²⁶⁶ Federico II “el grande” (1712 – 1786). Su más grande ambición fue hacer de su reino una potencia mundial. Cuando subió al trono, Prusia era pacífica y sólo tenía un ejército de 80 000 hombres. Cuando murió, había aumentado hasta 200 000. Él, Luis XIV y Napoleón son considerados los gobernantes más belicosos de la Historia.

Era nieto de Federico I. Era muy aficionado a las diversiones. Se disgustó con su padre Federico Guillermo I, quien intentaba educarlo con severidad. A los 18 años intentó huir a Inglaterra. Fue capturado y el amigo que lo había ayudado fue decapitado en su presencia. Este suceso le valió convertirse en una persona prudente. De 1733 a 1740 vivió en su castillo de Rheinsberg, donde mantuvo correspondencia con el filósofo Voltaire y se dedicó al cultivo de las letras y las artes. Tenía profunda admiración por la cultura francesa, al igual que muchos de los alemanes de su época. En 1740 sucedió a su padre en el trono de Prusia, convirtiéndose en un monarca absoluto. Organizó personalmente todas las actividades de su reino, desde los trabajos agrícolas hasta el entrenamiento de sus tropas. Se levantaba a las 5 A.M. y trabajaba sin interrupción hasta la hora de la cena, la cual, como gustaba de la buena conversación, tomaba rodeado de amigos y de científicos y artistas entre ellos Bach, que invitaba a su corte, en su mayoría franceses. Era irreligioso y muchos los acusaron de deslealtad, pero reconstruyó a Prusia, empresa a la que se entregó con gran dedicación.

En 1741 inició su campaña, para hacer de Prusia el primer estado de Europa, atacando a Austria, donde reinaba entonces María Teresa, madre del que sería emperador de Austria Francisco José y de Maximiliano de Absburgo emperador de México. Siguió a éste un segundo ataque, en 1744, con el que consiguió dominar Breslau y parte de Silesia. De 1756 a 1763, ayudado por Inglaterra, luchó contra Austria, Francia, Rusia y Suecia, que se habían aliado contra él. Terminada la guerra, Prusia mantuvo la posesión de todos los territorios que tenía al iniciarla, y un año después Federico se alió con Rusia. Posteriormente extendió sus dominios al realizarse el primer reparto de Polonia, en el que participó también Catalina la Grande, de Rusia y María Teresa de Austria.

Para costear las guerras puso fuertes impuestos a su pueblo e hizo severas economías. Al morir en 1786, dejó una bien unida liga de príncipes alemanes bajo la dirección de Prusia. Más tarde dicha liga se convirtió en el Imperio Alemán.

No había unificación de los estados y por tanto enfrentaban un desmembramiento económico, obstáculos que hacían imposible el desarrollo capitalista. Había gran propiedad territorial, servidumbre de la gleba, régimen corporativo en las ciudades y gran número de pequeños estados independientes, con régimen monárquico absolutista, y por si no bastara con su situación geográfica estaban lejos del océano Atlántico, que era la principal ruta de comercio mundial.

Otro punto clave fueron las guerras de 7 y 30 años, que asolaron a Alemania retrasando todavía más su desarrollo, es un campo de batalla, sin salida al mar para desarrollarse comercialmente.

La filosofía alemana se va a separar de la francesa cuando Napoleón invade Alemania. Se dan cuenta de que no pueden hablar de los ideales que tanto les deslumbraban: Libertad, Igualdad y Fraternidad, en abstracto y se ven obligados a preguntarse ¿Cómo lograr la unificación alemana?

Los alemanes progresistas habían acogido con agrado la Revolución Francesa. Los estudiantes de la Universidad de Tubinga (Hegel entre ellos) plantaron “el árbol de la libertad” Schelling tradujo al alemán “La Marsellesa” y cuando habían sido seducidos por esta libertad el ejército francés derrotó a las tropas prusianas, en 1792 ocupando la ribera izquierda del Rin y se establecieron en Maguncia, donde hicieron una Convención nacional en la que incorporaron la República de Maguncia a Francia.

A su paso por Alemania, las tropas francesas habían expulsado a príncipes, obispos, nobles, etc. Los estados alemanes de cientos se redujeron a decenas y en algunos de ellos se implantó legislación burguesa tratando de superar el atraso económico.

La burguesía alemana se había opuesto a la francesa después del ajusticiamiento de Luis XVI y la instauración de los jacobinos en el poder. Sin embargo, para realizar el proyecto nacional era necesario el surgimiento y transformación de la débil burguesía alemana. A diferencia de los materialistas franceses, los ideólogos alemanes sabían que la burguesía alemana era una clase incapaz de conquistar el poder.

La derrota de las tropas prusianas en Austerlitz (2 de diciembre de 1805) y Jena (14 de octubre de 1806) que abrió a los franceses el camino a la conquista de Berlín por Napoleón, fueron tremendos golpes al espíritu alemán que reaccionó con efervescencia revolucionaria en las masas que se opusieron al régimen feudal absolutista.

La paz firmada en Tilsit²⁶⁷ (julio de 1807) fue una humillación al mismo tiempo que la causa que obligó a trabajar a favor del nacionalismo. Los alemanes se dieron cuenta de que la libertad francesa era un concepto abstracto ya que en nombre de esa libertad paradójicamente estaban siendo conquistados y se transformó en lucha contra el ejército napoleónico en un movimiento nacional de contenido democrático – burgués. Las masas populares empezaron a exigir la unificación de Alemania, con un régimen feudal en plena descomposición.

La humillación que enfrentaron los alemanes ante los franceses es un hecho que resultó ser fundamental para que reaccionaran las masas y comenzara el cambio.

Resulta entonces indispensable que se expliquen la historia, es el paso para el desarrollo del Historicismo. Necesitan entender, el porqué los franceses los invadieron, si lo logran explicar eso va a posibilitar su libertad.

Antes de Fichte, los idealistas eran creadores de sistemas filosóficos abstractos, disociados de la vida práctica y rechazaban las transformaciones revolucionarias, (no podemos perder de vista la fuerte influencia y poder que sobre ellos ejercía la Religión).

Fichte decía que se necesitaba reanimar a la industria, mejorar la agricultura, las fábricas, estimular los inventos, mecanizar el trabajo y ayudar al progreso de las Ciencias Naturales.

Así nos encontramos con que para Kant la República es un postulado de la Razón Práctica, un deber que guía a los hombres de buena voluntad y en la realidad esa República es un ideal inalcanzable.

Pero después Wildelband, Rickert (historicistas) y Dilthey (nueva escuela histórica) se darían cuenta de que siguiendo los patrones de las Ciencias

²⁶⁷ Tratados firmados entre Prusia Oriental y Napoleón.

Naturales no se podían explicar la realidad alemana, había que encontrar una nueva vía.

Mientras tanto algunos países como Inglaterra se encuentran desarrollándose por la vía de un naciente capitalismo (Revolución Industrial).

Por su parte, los polacos emigraban a Prusia Oriental para vender su mano de obra en los campos agrícolas. Profesan la religión católica y eso explica que resistan las malas condiciones de trabajo mejor que los propios alemanes que son protestantes, y que prefieren irse a las ciudades a pesar de perder su situación de propietarios para pasar a ser proletarios. Este problema de cómo recuperar Alemania y constituir un Estado Nacional, un Estado con características propias, que los identifique, los va a obligar a realizar estudios de raza, lengua, costumbres, etc. Elementos que constituyen la identidad y por consiguiente la nacionalidad y dejar de lado, como mencionamos, problemas metafísicos.

Esto explica el Movimiento de la Ilustración y del Romanticismo Alemán²⁶⁸ como una respuesta a la Ilustración francesa.

Deben empezar a dibujar lo que va a ser el espíritu alemán, recuperándose a sí mismos y dejando de lado lo que no les es propio, pero primero tienen que identificar qué son.

El problema es cómo, qué conducta seguir, qué actitud tomar, cómo desarrollar su espíritu en libertad.

Necesitan saber qué medios deben utilizar para poder alcanzar el fin propuesto, los esquemas de causa y efecto (positivismo, cuestión del método) les van a resultar insuficientes.

²⁶⁸ Conjunto de movimientos intelectuales y artísticos que, desde fines del SXVIII, hicieron prevalecer los principios de libertad y de subjetividad contra las reglas clásicas y el racionalismo filosófico. En Alemania se manifestó con Goethe, Schiller, Hölderling. En sus inicios fue el movimiento típico de una época revolucionaria que pregonó la libre expresión de la sensibilidad y afirmó los derechos del individuo. La generación romántica es la generación de las "ilusiones perdidas" la "escuela del desencanto" y da gran importancia a la expresión estética, especialmente al lirismo y al drama. En música se considera que Beethoven es el puente entre el clasicismo y el romanticismo. Wagner reaccionó contra los italianos e introdujo el leitmotiv como elemento conector a lo largo de toda la obra. En música se desarrollaron el la sinfonía y el concierto para piano, el lied, los preludios, nocturnos e impromptus y las sonatas para piano, instrumento que se desarrolló mucho y fue el preferido de autores como Chopin, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Liszt)

Es la diferencia entre el Ser y el Deber Ser (Kant). El pensamiento debe de dejar de ser vacío para concretarse en acción, realización, objetivación (Hegel) el gran papel de la dialéctica.

3.2. Polémica del SXIX: La cuestión del Método para las Ciencias Socio históricas. (El Historicismo)²⁶⁹ *Methodenstreit*.

Hacia fines del siglo XIX en Alemania, se despertó un gran interés por la teoría del conocimiento y muy especialmente se preocuparon por establecer la diferencia entre la Teoría de la Historia y las Ciencias de la Naturaleza, ya que se afirmaba que los objetos de estudio en ambos casos eran diferentes entre sí, por lo tanto los métodos empleados para su estudio también debían ser distintos. La dualidad que se planteaba desde la Antigüedad cuerpo / espíritu, se resolvió porque el cuerpo habita en el mundo natural, mientras que la mente / espíritu se desenvuelve en el mundo de lo histórico.

Es así que se empieza a concebir a la Historia como vida, misma que no puede ser captada y menos estudiada con los medios que proponen las Ciencias Naturales, ya que ellas son meramente intelectivas, buscan leyes (nomotéticas) y se dan cuenta de que se requiere de otras vías de acceso para abarcar el ámbito de los fenómenos que tienen algo de emotivos, de vitales.

En 1879, Karl Warner empleó el término historicismo y éste se popularizó entre 1926 – 1932.

El historicismo nace como una corriente que trata de proponer una lógica diferente al esquema de las Ciencias Naturales, que hasta el momento presentaban los positivistas como el camino a seguir en el aprendizaje de los problemas histórico – sociales.²⁷⁰

²⁶⁹ Este apartado se presenta para evidenciar aún más la importancia del estudio de Kant y Hegel para las Ciencias Sociales.

²⁷⁰ Ver al respecto Julien Freund, *Las Teorías de las Ciencias Humanas*, ed. Península, Barcelona, España, 1975.

Según afirmaban, el positivismo presentaba limitaciones y unilateralidad que era inminente superar. Así podemos entender al Historicismo como una reacción en contra de la corriente positivista.

Esta oposición, surge a partir de la necesidad de superar las limitaciones y unilateralidad que presentaba el positivismo. Aparece como un encadenamiento de doctrinas que continúan con el estructuralismo que se origina también a partir de las limitaciones y relativismo de la corriente historicista.

Para los historicistas existen dos tipos diferentes de ciencias:

Las Naturales y las Sociales y están convencidos de que no es posible comprender el mundo de lo histórico con las herramientas o el método que comúnmente emplean las Ciencias Naturales.

Al mismo tiempo los historicistas piensan que deben elaborar su propia metodología para poder aprehender el hecho singular, que es el que pertenece a la Historia y rechazar la lógica metodológica que le proporciona las Ciencias Naturales.

Así mismo, afirman que un conocimiento histórico – social debe basarse en el reconocimiento de que la vida y la realidad son Historia, que en esta vida reinan los valores y esto constituye una clara diferencia entre el mundo social y el mundo natural.

El problema consiste entonces no solamente en diferenciar el objeto de estudio de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales, sino en definirlos y mostrar que la esencia de la primera es la historicidad, así todo accionar humano es Historia.

Mientras que el historicismo propone que no hay equivalencia entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales el positivismo propone que sí la hay en cuanto a los recursos metodológicos que pueden ser empleados en su estudio.

El materialismo oscila entre ambas posiciones porque da explicaciones tanto determinista o teleológicas y causales.

CN = explicación causal → hechos

Causa de causa = comprensión teleológica → fines / valores.

Todo lo que sucede en el espacio sólo puede ser pensado de manera determinista causal. Es pensado como necesario, determinado por un antecedente, espacio temporal llamado causa, de manera genealógica. Esto va en contra de la libertad humana ya que acepta el destino en este sentido y por tanto niega la instancia ilustrada, el reino de la razón.

Es por eso que la Revolución francesa se le presenta a Kant como el intento más acabado de organizar a la sociedad en forma positiva de acuerdo al Deber Ser y la política como ciencia normativa, y es una de las razones por las que se interesa en ella.

Por otra parte, el término Historicismo ha tenido muchas interpretaciones que le han dado también múltiples significados; como resultado de ello tenemos agrupados bajo el mismo término a personalidades muy diferentes, de acuerdo al sentido que se le ha dado. A pesar de las muchas manifestaciones y acepciones del historicismo, la esencia común que sus seguidores y representantes comparten, independientemente de sus particularidades, la podemos encontrar en dos características fundamentales que son a la vez sus méritos:

1. Haber centrado su atención en la problemática del **Método específico** para el estudio de los fenómenos sociales.

Por consiguiente, será imposible comprender el mundo histórico – social heredado y aplicando las técnicas o método que emplean las Ciencias Naturales en su labor de aprehensión y conocimiento. Un conocimiento histórico social verdaderamente autónomo debe basarse en el reconocimiento del pleno **carácter histórico** de aquellos mismos valores cuya presencia diferencia la vida social de la natural. Es decir, existe una diferencia entre una explicación causal condicionada en las ciencias sociales y la típica explicación de las ciencias naturales.

2. Haber descubierto el principio de individuación de los hechos sociales. El nuevo sentido de la Historia no trata de la reconstrucción del pasado, sino que concierne a la Historia por hacer, al sentido de la Filosofía de la Historia.

El Historicismo se va a entregar al **estudio de la realidad social humana, vista como Historia**. También descubre que el elemento histórico se encuentra en todas las manifestaciones espirituales, frente a la consideración estática, científica, natural, que a las “ciencias morales y políticas” le había sido impuesta por la Ilustración francesa a través del Positivismo, por eso niega la posibilidad de que los hechos históricos estén determinados por leyes que puedan ser conocidas bajo la definición clásica de Ciencias Naturales como lógicas, sistemáticas, sujetas a demostración, etc. Trata de evidenciar los límites de los instrumentos cognoscitivos y el esquema explicativo. Se marca la diferencia entre naturaleza y sociedad, sus objetos de estudio tienen características intrínsecas diferentes y por ello, insisto, es necesario tener métodos diversos.

En síntesis, el positivismo proponía que el método de las Ciencias Naturales podía aplicarse igualmente a las Ciencias Socio Históricas.

Los historicistas alemanes, rechazan esta tesis, ya que sienten la necesidad de superar las limitaciones y unilateralidad que presentaba el positivismo para explicar su realidad.

Los historicistas entonces centran su atención en:

- 1) la problemática del método específico para el estudio de los fenómenos sociales e,
- 2) Insisten en el carácter histórico del mundo humano.

Para ellos la historia es vida humana, como acciones que se desarrollan en el tiempo. Se plantean la necesidad de elaborar una metodología apropiada que les permita aprender el hecho histórico singular y rechazan la metodología de las Ciencias Naturales que los llevan a localizar generalidades y leyes universales. Era inminente que descubrieran lo que tenían de diferente para encontrar su identidad y hacerla valer primero frente a los franceses y después al mundo entero.

Lo anterior los lleva a desear un conocimiento histórico social autónomo, basado en el reconocimiento de valores sociales, significados que el hombre admite como los fines que pretende lograr con su acción social (racional) no como un fenómeno natural, sino como una acción con sentido, realizada con conciencia.

Sin embargo, no basta con diferenciar la vida social de la vida natural sino que es un imperativo justificar el estudio de la Historia como Ciencia, que para tener ese estatuto necesita de un método lógico, definido y fundamentado racionalmente.

Según los historicistas la acción avasalladora de la historicidad no abarca solamente a las ciencias culturales. La realidad es historia y sólo históricamente se le conoce, y las ciencias pueden medirla y clasificarla, pero propiamente no la conocen además no es menester suyo conocerla intrínsecamente.

El **historicismo acepta el** movimiento, es más, asegura que nada escapa a la acción corrosiva del **tiempo**. Ver lo cambiante de lo histórico, describir sus figuras atendiendo a lo que cada una tiene de particular, es labor del Historicismo. No hay verdades ni leyes generales o universales. Cada proceso histórico es individual, cada hecho es único e irrepetible, **pero comparable**, está sujeto a ciertas leyes objetivas, cognoscibles científicamente. No existe naturaleza humana inmutable pero cada época se explica en su unidad.

Así, la toma de conciencia es la autonomía de las Ciencias Humanas y se inscribe en el movimiento de una acción por la que la Filosofía de la Historia debe construir su teoría.

De esta forma la Historia no solamente explica el pasado, sino el ser de las cosas (dimensión ontológica) en su devenir.

El primer problema al que se enfrentan es que toda cultura resulta ser relativa a una época, los valores, fines y significados no son los mismos para cada cultura y cada época.

El segundo es que no hay Ciencia de lo particular, ya que la Ciencia por definición busca lo general, lo que se repite, para encontrar leyes.

Por eso se requiere la tarea de unificar morfologías o tipologías.

Así Weber trabaja en su propuesta metodológica el Tipo Ideal que es un concepto que explica una realidad específica, de ahí que se puedan construir tantos tipos como fenómenos encontremos en la realidad.

Retomando los dos méritos del Historicismo planteados se puede decir que un conocimiento histórico social verdaderamente autónomo debe basarse en el

reconocimiento del pleno carácter histórico de aquellos mismos valores cuya presencia diferencia tajantemente la vida social de la natural.

Así pues, se trata no sólo de distinguir entre la Ciencia Social de la Ciencia Natural, sino de mostrar que la esencia de la Ciencia Social es la historicidad, afirmándose pues, que no hay nada en la vida humana que se desligue de la Historia.

Se marca la diferencia entre naturaleza y sociedad, sus objetos de estudio tienen características intrínsecas diferentes y por ello, insistimos, es necesario tener métodos diversos.

Los historicistas creen que el historiador debe elaborar una metodología apropiada para aprehender el hecho singular, perteneciente a la historia y rechazar la metodología de lo natural, ya que está confeccionada para asimilar la universalidad de la ley.²⁷¹

El problema según Benedetto Croce, se encuentra en que la demostración de las ideas y los valores tomados como modelos y medida de la historia no son ideas y valores universales, lo mismo pasa con las ideas de belleza, derecho, moral, etc. Que se consideran universales y no lo son, esto se debe de acuerdo a que los sistemas cerrados y fijos de la filosofía y lo que de ellos pasa a la aceptación y convencimiento comunes, se refiere a lo que tienen de vivo y verdadero, de ciertos problemas determinados, actual e históricamente particulares, por lo que no pueden valer para los demás problemas pasados y futuros.

El historicismo acepta el movimiento, es más, asegura que nada escapa a la acción corrosiva del tiempo. Croce dice que la vida y la realidad son historia y nada más que historia.

Pero el historicismo rechaza la afirmación de que los acontecimientos históricos están sujetos a ciertas leyes objetivas, cognoscibles científicamente.

Se concluye entonces que la necesidad es excluida a favor de lo fortuito, lo universal a favor de lo singular, la regularidad de los fenómenos a favor del

²⁷¹ El Historicismo se encuentra de alguna manera, identificado con la filosofía de la vida, así pues se puede hablar de la influencia de Nietzsche en esta corriente, que cuenta con representantes como George Simmel (1858) y Rudolf Euckeu (1846 – 1911)

hecho único, original e irrepetible y que se resuelve y desarrolla en una estructura de valores que se mueven sin uniformidades reales ni regularidades históricas en el flujo irrepetible de la vida.

La condición más general bajo la que se encuentra todo proceso de conocimiento es la de valorar, actuar con arreglo a fines, en general, toda conexión producida por el conocimiento es conexión de la propia conciencia.

El hombre tiene una Historia que es multiforme e innumerable, en cada tiempo y en cada lugar es otro, siempre se mueve en un continuo en el tiempo. La labor del Historicismo es atender a lo cambiante de los histórico, describir sus figuras atendiendo a lo que cada uno tiene de particular.

Para esta corriente todo hecho social se encuentra siempre en movimiento, nada sucede fuera de tiempo y nada puede escapar a su acción cambiante, al darse cada hecho sufre un efecto constante de la temporalidad.

Todo es producto de su momento histórico. Todas las formas de vida espiritual de un pueblo, pese a las diferencias que tengan entre sí son expresión de su época.

El historicismo plantea que todas las prácticas de la vida cultural de un pueblo son algo así como la superestructura de un tiempo determinado: una edad, un periodo, una fase. Por consiguiente toda cultura es entonces, relativa a una época.

Aunque el historicismo plantea que los fenómenos sociales son únicos e irrepetibles, no desconoce la afirmación aristotélica de que no existe ciencia de lo particular, de lo singular, por lo que emprende la búsqueda de la universalidad de la ley, cosa que parece imposible, sin la universalidad del TIPO, llegando a concebir la tesis historicista de la morfología o la tipología.

Los rasgos que definen al historicismo se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Es una concepción que parte de la diferencia entre la naturaleza y la sociedad. Cree que si el método para conocer la naturaleza es el intelectual tradicional, el método eficaz para conocer la historia (como vida) es un procedimiento alógico, e irracional.

2. Es un sistema que reduce la complejidad de las prácticas humanas al común denominador de la historicidad, no retrocediendo en este proceso ni ante las disciplinas basadas en la conciencia verdadera (como la ciencia y la filosofía) las cuales son insertadas, como todas las otras actividades humanas en el caudal de la historia.
3. Es una concepción historiográfica que, si bien pone de realce la acción todo poderosa del tiempo histórico, niega la existencia de leyes históricas. Esta posición hace que el historicismo devenga lógicamente en una concepción relativista (metafísica) de la historia.
4. Es una teoría que pone acento en lo individual. El objeto del historiador es, inexorablemente, un suceso único, irrepetible y singular.
5. Es un sistema de pensamiento ideológico porque presentándose como la ciencia de la historia; no es, en realidad, mas que un conjunto de ideas que, en el nivel de la teoría de la historia expresa ciertos intereses de clase.

En resumen el hombre es un ser histórico porque:

1. No tiene una constitución efectiva que sea inmutable sino que se presenta en las formas más variadas. La Historia es el simple hecho de las variaciones del ser humano y sus expresiones.
2. En todo momento lo que el hombre es, tiene un pasado que lo forma. En el presente en que vive el hombre siempre está el recuerdo del pasado, de lo que el hombre ha sido en los momentos precedentes de su vida.

En el recuerdo hay una selección, no se recuerdan todos los instantes de la vida pasada ya que se llenaría el presente de pasado, hay solamente algunas cosas que se consideran significativas y que son las que afectaron y se reflejan en el presente.

La Historia es tener un pasado, recordarlo y saber que se viene de él.

3. Ese pasado, como hemos dicho es solamente un resumen de la vida anterior (el recuerdo aparece sin pormenores, ya que de una u otra forma de ser diferente ocuparía más del tiempo que originalmente ocupó) el recuerdo es una abreviatura de la vida. Además en este recuerdo ya

interviene nuestra interpretación de lo que ocurrió, no se recuerda la realidad tal como fue sino como la queremos recordar. Recordar en este sentido es interpretar la vida.

4. La Historia es la reconstrucción, que el individuo mismo hace de su propia vida, o en términos generales, que la vida humana hace de sí misma. La Historia es el intento de llevar a la perfección posible esa interpretación de la vida humana como unidad de aspectos reales y efectiva realización de fines.

La polémica que se conoce con el nombre de “Cuestión del Método” para las ciencias de la Historia, trata de proponer el método adecuado para poder fundamentar y legitimar el conocimiento histórico social.

El método eficaz para conocer la Historia (entendida como vida humana) es un procedimiento que se puede calificar de alógico (a la manera tradicional) e irracional.

En esta discusión podemos ubicar entre otros pensadores, de fines del SXIX y principios del SXX, a Windelband, Rickert, Dilthey y finalmente a Max Weber, preocupados por hallar el método adecuado a fin de legitimar el conocimiento humano diferente del natural con varias propuestas, por ejemplo:

- El historicismo (como lo entiende Dilthey) en su trabajo *Introducción a las Ciencias del Espíritu*.
- El historicismo en su forma científica que es Economía, Derecho, Política.
- El positivismo francés con Durkheim como representante de esta postura.
- El materialismo histórico (Bernstein y Kautsky)

Todos ellos de una u otra forma coinciden en su intento por dar autonomía y fundamentar a las ciencias socio históricas, respecto de la filosofía de la Historia y para lograrlo deben tener un método propio, que a la vez proponga elementos de verificación para legitimar el conocimiento del mundo humano.

Windelband sostuvo que como la Historia y las Ciencias Naturales son dos cosas distintas deben tener métodos diferentes de conocimiento.

Las Ciencias Naturales tienen por objeto la formulación de leyes generales, (ciencias nomotéticas), mientras que a la Historia le interesan los hechos particulares y el conocimiento de lo individual (ciencia ideológica).

Rickert agrega a la distinción de Windelband (pensamiento generalizador y pensamiento individualizador) la de pensamiento valorizador y pensamiento no valorizador.

Por su parte Dilthey dice que el trabajo del historiador consiste en llegar a conocer los hechos del pasado partiendo de datos que lo llevan a vivir en su mente la actividad que originalmente los produjo.

Para él el conocimiento histórico es una experiencia interna de su propio objeto de estudio, mientras que en el conocimiento de las Ciencias Naturales, el objeto es externo al investigador.

Por ejemplo, para Dilthey el método que se debe emplear es el que él llama Comprensivo y es su propuesta gnoseológica para la fundamentación como Ciencias. Para realizar esta propuesta se basa en que para él estas Ciencias son Comprensivas (ideográficas), más no explicativas (nomológicas) como las Ciencias Naturales.

Las Ciencias Socio – Históricas son un mundo dependiente del hombre, del cual el mismo investigador forma parte, es por ello que el concepto es dependiente de la vivencia y Dilthey nos diría que el concepto no es más que la explicitación u ordenación de la vivencia. Es traducir a términos abstractos y sistematizados, la vida social que se vive, que se siente, y el hombre resulta ser sólo uno de los momentos de esa vida y utiliza los conceptos para ordenar lógicamente a sus sentimientos, a sus vivencias.

Es por ello que Dilthey plantea que las Ciencias Socio – Históricas no son aprehensivas, ni explicativas sino comprensivas.

Llama Ciencias del Espíritu a las Ciencias que tienen por objeto el estudio de la realidad Histórico – Social.

Dilthey se propuso hacer valer la independencia de las Ciencias del Espíritu frente al predominio de las Naturales que había sido impuesto por el positivismo, especialmente el francés.

Según las propias palabras de Dilthey, el impulso que domina en su pensamiento es el comprender la vida por sí misma. Esto lo obligaba a penetrar cada vez más en el Mundo Histórico preguntándose acerca de su realidad tratando de obtener un conocimiento objetivo de la misma.

Las Ciencias del Espíritu son la reacción alemana en contra del positivismo francés, así como el Romanticismo en una reacción en contra de la Ilustración.

Se trata de sustituir el concepto abstracto de la Naturaleza humana desde el que se organizaba jurídicamente a la sociedad y por el que se justificaba y distribuía el poder.

Este principio impedía la organización de pueblos y Naciones en torno a su nacionalidad, tradiciones, lengua, etc.

El Romanticismo segrega un gran movimiento cultural de masas en Alemania, de ahí que no sea gratuito el interés que Dilthey manifiesta hacia el estudio de la literatura que es en donde mejor se expresa el espíritu.

El Romanticismo reivindica la historicidad y no la Razón de las instituciones, la Historia ya no se entiende como un producto de la Razón, sino del alma, del Espíritu, de las pasiones, de los intereses, de los valores y de la capacidad de decisión; así para la Historia el hombre es algo más que Razón. He aquí la *Crítica de la Razón Histórica* y la *Crítica Histórica de la Razón* que Dilthey presenta en explícita referencia a Kant y su sistema racionalista.

Por su parte Weber, heredero de los principios Kantianos, se empieza a acercar a la Sociología en 1909 – 10, asumiendo la responsabilidad de determinar el Método de la Ciencia Histórica y por eso trata de fundamentar epistemológica y metodológicamente a la sociología.

Es cuando en 1913 escribe *Sobre algunas categorías de la Ciencia Histórica* y después en 1919 *Fundamentos metodológicos y Ensayos sobre metodología sociológica*.

Weber parte de un hecho pasado para explicar el presente y proponer su posibilidad a futuro, considerando la experiencia, los valores que rigen y el fin que se persigue:

Pasado	Presente	Futuro
Experiencia	Valor	Fin

El objeto del historiador es único, irrepetible y singular.

Sin embargo, la definición tradicional de Ciencia como mencionamos, obliga a localizar regularidades. La riqueza del Tipo Ideal consiste en la posibilidad de marcar un espectro de hipótesis posibles de ocurrir.

3.3. ¿Por qué es importante estudiar a Kant?

Si seguimos el desarrollo del apartado anterior, salta a la vista que para poder entender los trabajos, entre otros de Dilthey, Weber, Kelsen, Habermas y Rawls, resulta indispensable conocer los planteamientos Kantianos.

Por eso, en este apartado pretendo dotar de elementos metodológicos que ayuden a los estudiosos de Ciencias Sociales a acercarse a la lectura de la obra de Kant.

La preocupación kantiana es la de trascender el conocimiento guiando la acción del hombre con una máxima universalmente válida. Esto lo lleva a recorrer los espacios metafísicos en donde formula los juicios a priori que serán la materia prima de la actividad humana, junto con los juicios a posteriori.

La conjunción de los juicios implica que el hombre debe actuar de acuerdo a los principios del *Deber Ser* en perfecta concordancia con *El Ser* como la única manera para realizarse como un ser moral: *Si tú debes, luego tú puedes*.

Kant piensa al hombre como ser racional colocándolo en el centro de su paradigma, buscando la realización de la moral, condicionada por la idea de perfección, siempre preguntándose por los alcances y límites de la razón, los juicios a priori, juicios a posteriori, Ser, Deber Ser, noúmeno, fenómeno.

Ahora bien, si esto no basta ¿Por qué repensar filosóficamente la política, si es un tema que ha sido tratado desde la antigüedad hasta nuestros días?

Por la sencilla razón de que hoy como antes, permanecemos en el mundo. Así como los grandes tratados sobre la política, nacen de inquietudes inmediatas que por su naturaleza responden al mismo tiempo a un carácter transhistórico, de la misma forma encontramos en nuestros días preocupaciones, problemas y conflictos que rebasan los millones de páginas escritas en los tratados de política. Nosotros tampoco terminaremos con los problemas y las preocupaciones de mañana, pero hoy estamos vivos y necesitamos de elementos que nos permitan darnos respuesta de nuestro aquí para poder enfrentar el mañana, estos elementos pueden ser recuperados de la obra de Kant, una de las razones por las que es un clásico de la filosofía política.

Más aún, al lado de las consideraciones subjetivas expresadas, existen otras, no menos importantes, de carácter teórico. Hobbes, Locke, Rousseau y Kant comparten en sus estudios del Estado y la política algunos elementos de análisis, propios a considerarse, (que sólo mencionaremos por no ser materia de este trabajo) entre ellos destacan:

- a) un mismo punto de partida metodológico, el individuo cuyas implicaciones lógicas y políticas están presentes en todos los sistemas considerados bajo este modelo.
- b) Ventajas del sistema kantiano en materia de construcción de la política.
- c) La vigencia de Kant (1724 – 1804) en la filosofía política contemporánea no es gratuita. El filósofo de Königsberg representa en su sistema una síntesis de la modernidad. En su propuesta contractualista, Kant recoge la antropología de Hobbes, la propiedad liberal de Locke utilizada como fundamento de su jurídica y la República estética de Rousseau erigida desde la voluntad general, donde los ciudadanos se presentan como libres e iguales.

Por si no bastara, Kant sigue alumbrando distintos rincones de la filosofía política. Pensadores que estudiamos actualmente como Rawls,²⁷² Kelsen y Habermas reconocen abiertamente su herencia kantiana. Kant sigue siendo inspirador y punto de referencia ineludible de las nuevas propuestas éticas.²⁷³

Kant descubre en su *Crítica de la Razón Pura* que el sujeto – ser cognoscente – es el centro de la órbita epistemológica donde la razón cobra impulso. El sujeto es quien encarna en sí la razón que le permite conocer los objetos en tanto fenómenos. El sujeto le da desde sí fundamento a los objetos. Es así que el objeto está hecho a la medida del sujeto que lo conoce. Es resultado de la apercepción trascendental, mecanismo del entendimiento donde la unidad de conciencia ha utilizado la materia sensible subsumiéndola en las formas puras, espacio y tiempo, de nuestra intuición.

El ser racional moderno intenta por los medios al alcance de su razón, superar los límites epistemológicos de su naturaleza y recurre al ejercicio práctico de la razón pura, para resolver las antinomias de las ilusiones trascendentales en una especie de reconciliación tal como lo expliqué en el apartado sobre hermenéutica analógica.

Así como nuestro entendimiento está imposibilitado de conocer el objeto en sí, también lo está para desentrañar las ideas que rigen los motivos de nuestras acciones cotidianas. Intentar con las pautas de la intuición pura del entendimiento conocer a Dios, a la libertad en el mundo o la inmortalidad del alma, nos hará invariablemente tropezar con las antinomias de la razón.

Entonces conocer a Dios o a cualquier otra idea de la razón práctica no es lo relevante, lo importante es ser conscientes de su necesidad. La única certeza

²⁷² “Lo que he tratado de hacer es generalizar y llevar la teoría racional del contrato social representada por Locke, Rousseau y Kant a un nivel más elevado de abstracción...La teoría resultante es de naturaleza altamente kantiana. De hecho no reclamo ninguna originalidad respecto de los puntos de vista que expongo” John Rawls *Teoría de la justicia*, México, 1985. Ed. FCE, p. 10

²⁷³ “Los representantes de una ética antigua de principios vinculada a Kant han señalado con razón que, por ejemplo, los discursos prácticos de fundamentación de normas requeridos por una ética del discurso suponen ellos mismos un principio ético que puede servir como criterio formal para los métodos y los resultados que estos discursos se proponen” Apel, Karl-Otto “La ética del discurso como ética de la responsabilidad: una transformación postmetafísica de la ética de Kant” en Karl-Otto Apel, Enrique Dussel y Raúl Fornet, *Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación*. México, 1992. Ed. Siglo XXI, p. 14

que tenemos de ellas es el uso que les damos para explicar nuestro devenir. Su función es por tanto regulativa ya que nos son útiles para orientar nuestra acción conforme al deber ser.

El deber es la síntesis entre voluntad y libertad. Ahí descansa el primado de la razón práctica sobre la razón especulativa. De esta manera el pacto social kantiano es una gran síntesis de la tradición contractualista y será utilizado para legitimar a priori la instauración de un orden jurídico político determinado y ofrecer garantías legales a la propiedad. Entonces quien estudie el iusnaturalismo debe conocer los principios kantianos.

No podemos dudar de los alcances éticos del imperativo categórico. La razón pura en su uso práctico rechazará como moralmente malo a todo acto guiado por inclinaciones sensibles. La libertad – principio regulativo de la razón práctica – hace cavilar al individuo entre el bien y el mal. Sin embargo, esta naturaleza dualista de nuestro ser verá una salida práctico-metafísica en la intención del acto, ya lo dice Kant, el hombre será juzgado, no sólo por sus acciones, sino también por sus intenciones.

La arquitectura de esta intención serán las máximas – orientadas por el deber – mediante las cuales actuamos. Pero guiarnos por el puro deber equivale a delegar la responsabilidad de nuestra acción en la voz misma de la razón. Por eso es tan importante estudiar los alcances y límites de esta construcción racional.

El sistema kantiano nos permite vislumbrar cómo el juez divino del medioevo se internaliza en la conciencia moral desde el nuevo paradigma de la libertad burguesa. La libertad ejercida en la intención – moralmente buena- del acto, posibilita la escisión del ser humano en individuo y ciudadano, en ser público y en ser privado. Al descubrir al tribunal de nuestros actos en nuestra propia conciencia, Kant abre el camino de la independencia moral, a la vez lo encierra en la dependencia jurídica. El individuo kantiano es el vértice de la modernidad que aún respiramos.

En la Crítica que Dilthey le hace a Kant, es muy cuidadoso y expone la distinción entre la realidad, como algo externo que ocurre independientemente del sujeto y

realidad que transcurre y afecta al sujeto que se vincula a la forma como el sujeto percibe la realidad (lo que de la realidad le afecta).

Así el trabajo del estudioso de las Ciencias sociales y especialmente del historiador va a consistir en conocer los hechos del pasado, a partir de los datos que lo lleven a vivir en la mente, la actividad que originalmente los provocó.

Sin embargo, el conocimiento no tiene sentido si es únicamente para sí, ya que el hombre es un ser social. De ahí que le interese la relación entre las partes del todo. Así no se trata de ampliar el conocimiento sino de la posibilidad de tomar una actitud para vivir con conciencia, actuar la historia.

Esto queda de manifiesto en su “Crítica de la Razón Histórica” que es una fuerte crítica a Kant, por concebir a un sujeto pasivo, al que Dilthey enfrenta a un sujeto totalmente activo con tres actitudes básicas: sentir, aprehender y querer.

De tal suerte que la Filosofía no se entiende como búsqueda de la verdad como algo vacío, sino la búsqueda de la actitud que debe asumir el sujeto vivo, actuante, consciente, frente a la vida, su filosofía de la vida, estrechamente vinculada con la Hermenéutica filosófica.

Estos conceptos tienen gran afinidad con los hegelianos ya que se considera que el fin del conocimiento de la Historia es el espíritu que se objetiviza en diferentes manifestaciones. La realidad que concientizamos es una selección de lo vivido que permanece en el recuerdo, es razonada y que por las operaciones del pensamiento conceptualizamos.

Podríamos seguir las consideraciones, pero basten éstas por ahora para justificar la importancia y vigencia del estudio de Kant aun en el SXXI.

3.4. Nota biográfica y Contexto histórico de Emmanuel Kant.

1724 Emmanuel Kant nació en Königsberg (Prusia Oriental) el 22 de abril.

Es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento.

Recibió influencia de corrientes intelectuales como: La Ilustración, el Empirismo y el Pietismo.

En su obra trata de hacer una crítica de la forma como se pensaba que se obtenía el conocimiento y por eso se le llama a su filosofía crítica. Debido a que construyó una teoría del conocimiento, es conocido como el filósofo de la cultura moderna. Según la filosofía kantiana, el pensamiento puede llegar vía el razonamiento a concebirse como algo absoluto.

A pesar de que fue un hombre enfermizo y débil físicamente, fue muy metódico y cuidadoso de su salud, quizá por eso, siempre vivió en su ciudad natal y paradójicamente fue longevo (80 años).

Su familia tenía ascendencia escocesa, creció fuertemente influenciado por el pietismo que profesaba su madre.²⁷⁴

Fue educado con rigor y esto influyó en su teoría de la Moral (Orden, Método y Paciencia) a pesar de que su familia era modesta y se dedicaba a la talabartería. Vivió durante la Guerra de 7 años y la Revolución Francesa.

Simpatizó con los sucesos políticos como fue la Guerra de Independencia de los norteamericanos y de la cual consideraba que estaba encaminada a realizar el ideal de libertad política, ya que había leído con avidez las doctrinas sobre la naturaleza humana de Rousseau, del que admiraba su ideal de Libertad. Su Sistema Moral es concebido a partir de las ideas de Libertad y Voluntad General. En el transcurso de su vida durante varias décadas fue profesor de la Universidad de Königsberg, hasta llegar a ser Rector.

1732 Ingresó en el Collegium Fridericianum.

1732 – 1740 Estudió teología y Filosofía directamente del más puro representante de la Ilustración alemana, Cristian Wolff²⁷⁵ a su vez heredero de la Filosofía de Leibniz, (racionalismo dogmático Leibniz – Wolffiano). Por su parte Wolf quiso construir un sistema tanto lógico como metafísico basado en el principio de la razón suficiente y de contradicción, como una metodología altamente deductiva, pero Kant influido por el espíritu de Newton critica a Wolff. De Newton retoma la idea de que la Ciencia físico matemática es el modelo de toda Ciencia, ya que en ese periodo también estudió matemáticas y física.

²⁷⁴ Secta protestante que tiende al escepticismo más riguroso y puede llegar al fanatismo.

²⁷⁵ 1679 - 1754

En una época fue discípulo de Leibniz y de ahí se explica su interés hacia las Ciencias Exactas, influenciado por el Empirismo británico de Locke y el escepticismo de Hume, advierte que éstas están formadas por juicios analíticos y sintéticos.

1737 Muere su madre, de ella había heredado el fanatismo religioso y reglas estrictas de disciplina, que no abandonaría durante toda su vida. Profesó los principios de un cristianismo práctico e individualista que serán rasgos distintivos y sobresalientes de su vida y obra.²⁷⁶

Para poder vivir decorosamente, se dedicó a dar lecciones particulares como preceptor, a hijos de familias acomodadas.

En cuanto tuvo una oportunidad abandonó esta actividad que detestaba y prefirió trabajar como docente sin título en la Universidad.

1746 Muere su padre.

En su abundante obra, abarca casi todos los campos del saber. Sin embargo sus principales aportaciones son consideradas las que se refieren a la Filosofía, al crear el Idealismo Trascendental y el Método Crítico, que le sirve de fundamento y sostén. Estos, a pesar de su indiscutible sustrato metafísico, representan un avance notable para la Filosofía de la época, ya que el criticismo no solamente es la forma de enjuiciar o censurar, sino que significa hacer análisis exhaustivo y en profundidad de los razonamientos y hacer una comparación detallada y minuciosa de las ideas, llevadas hasta el extremo.

El ideal político de Kant siempre fue una Constitución Republicana que se fundara en el principio de libertad de los miembros de la Sociedad, como hombres y al mismo tiempo que se observara un principio de independencia de todos como súbditos.

Con Kant se inicia y concluye el tercer movimiento de la Filosofía Moderna, que encabezó Descartes y después se impulsó por los filósofos de la Ilustración.

1747 Publica su primera obra *Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas y examen de las pruebas que han servido a Leibniz y a otros*

²⁷⁶ Como anécdota se cuenta que Kant solía pasear por las calles de Königsberg todos los días a la misma hora, así que el reloj de la torre de la Iglesia era ajustado a su paso.

físicos en esta controversia. Con ella se inicia el que es considerado uno de los períodos de su obra, en el que se preocupa por las Ciencias Naturales.

1754 Hace una investigación sobre el problema de si la Tierra ha experimentado algunas modificaciones respecto del día y la noche con motivo de su rotación alrededor de su eje *Sobre la cuestión de si la tierra envejece examinada desde el punto de vista físico.*

1755 *Historia general de la naturaleza y la teoría del cielo*, en esta obra trata de la constitución del origen mecánico del universo, según principios newtonianos, ahí presenta la teoría conocida como Kant – Laplace.

Con su disertación doctoral *Breve exposición de algunas consideraciones sobre el fuego* obtiene la promoción académica, cargo que desempeñó durante 15 años.

Más tarde con el trabajo *Nueva elucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico* obtiene su habilitación para la enseñanza libre.

1756 Realiza un estudio sobre las causas de los terremotos, esto porque tiene noticias de los daños sufridos en el Occidente de Europa a fines de 1755, año en que inicia la Guerra de los 7 años.

Para obtener el título de Privatdocent, Kant sostiene la disertación *Acerca del empleo de la metafísica unida a la geometría en la ciencia de la naturaleza, primera prueba de la monadología física.*

1757 Trabaja intensamente en el Curso de Geografía Física, comprendiendo un apéndice con observaciones encaminadas a explicitar la teoría de los vientos.

1758 Se enfoca en la Nueva concepción del movimiento y el reposo y de las secuencias ligadas a ello, dentro de los fundamentos de la ciencia natural. Influido por el empirismo inglés escribe *La metafísica es la Ciencia de los límites de la Razón humana porque determina la experiencia.*

1759 Escribe un ensayo sobre algunas reflexiones sobre el optimismo.

1760 Inicia un segundo periodo de su obra en donde manifiesta su interés filosófico *Reflexiones sobre la prematura muerte de M. Funk.*

1762 *La falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas*

1763 Intento de introducir en la Filosofía el concepto de magnitudes negativas.

La única prueba posible para demostrar la existencia de Dios

1764 Ensayo *Sobre la claridad de los principios de la Teología y de la Moral*

también escribe *Razonamiento sobre el aventurero Jan Komarnicki* y el ensayo *Sobre las enfermedades de la cabeza*, así como *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime*

1765 Programa para las lecciones del semestre 1765 – 1766

1766 Fue nombrado Bibliotecario, cargo que gozó, ya que le permitía rodearse de toda clase de libros.

Escribió *Sueños de un visionario esclarecidos por los sueños de la metafísica*

1768 *Sobre el primer fundamento de la distinción de las zonas dentro del espacio*

1770 A la edad de 46 años, Kant obtiene la cátedra de profesor ordinario de lógica y metafísica. Para lograrlo, redactó en latín su disertación *De la forma y de los principios del mundo sensible y del mundo inteligible* este trabajo es conocido como la disertación inaugural.

En esta época también fue reconocido como un excelente profesor de Filosofía, a pesar de que en las Universidades alemanas de la época dominaba el pensamiento de Leibniz.

1771 Realiza el Informe sobre la obra de Mascate, acerca de la diferencia entre la estructura de los animales y el hombre.

1775 Escribe acerca de las diferentes razas humanas y también *De Igne* que es un tratado sobre el fuego.

1776 Inicia una tercera época en la obra de Kant, en donde prevalece la Filosofía trascendental.

Estudio, sobre el Instituto filantrópico de Dessau.

1781 Escribe una de sus principales obras *Crítica de la Razón Pura*

1783 *Prolegómenos a toda metafísica futura que quiera presentarse como Ciencia*. Esta obra fue elaborada con la intención de hacer una serie de aclaraciones sobre su trabajo *Crítica de la Razón Pura* que por la forma de su redacción hacía difícil su lectura y comprensión, por lo que fue atacada por sus

opositores, a quienes respondió por medio de *Prolegómenos* tratando de aclarar algunos de los puntos que se consideraban confusos.

En este trabajo afirma que la naturaleza del conocimiento tanto teórico como práctico es puramente intelectual. También trata de definir los límites de la Razón y llega a la conclusión de que son determinados por la misma Razón. Al mismo tiempo admite que hay conocimientos que son adquiridos independientemente de la experiencia sensible. Por lo tanto la Razón Pura debe alcanzar y realizar la posibilidad de fundamentar la Ciencia. Hace un buen esfuerzo para describir los elementos formales del conocimiento que Kant llama puros.

Entonces resulta que sólo la Razón justifica la experiencia y por lo tanto los conocimientos universales y necesarios (que queda de manifiesto en los juicios sintéticos a priori y por ello son los únicos que formalmente podrían llamarse científicos).

También en este año escribe *Ensayo e introducción a la teoría de las costumbres de Shultz*

1784 Trabaja en *Idea acerca de la Historia Universal desde el punto de vista cosmopolita*

Al mismo tiempo trata de dar respuesta a la interrogante *¿Qué es la Ilustración?* Ve en la Historia el desarrollo de las facultades del hombre, de su personalidad moral, desarrollo que culmina en el Estado. Considera que el antagonismo social, al igual que la naturaleza constituyen el medio de este desarrollo.

1785 Realiza un informe sobre la obra de Herder *Ideas sobre la Filosofía de la Historia de la Humanidad* también su interés lo lleva a elaborar varios trabajos sueltos como son: *Sobre los volcanes de la Luna; Sobre la ilegitimidad del plagio de libros; Definición del concepto de raza humana; Fundamentos de la metafísica de las costumbres*

1786 Este año lo inicia con su trabajo *Primeros principios Metafísicos de la ciencia de la naturaleza* al que le seguirán otros cuatro, *Conjeturas sobre el comienzo de la Historia de la Humanidad; Algunas observaciones para el*

examen de las 'Horas matinales' de Mendelssohn por Jacobi; ¿Qué es el pensamiento?, y sobre El principio del 'derecho natural' de Hufeland

1788 Escribe *Sobre una medicina filosófica del cuerpo; Sobre el uso de los principios teológicos en filosofía* además de centrar su interés en determinar el posible uso de los elementos del conocimiento y de esta investigación reflexiva, resulta una segunda gran obra: *Crítica de la Razón Práctica*.

1790 Para cerrar con sus grandes aportaciones *Crítica de la Razón Pura; Crítica de la Razón Práctica* presenta la tercera obra que es *Crítica de la Facultad de Juzgar*, en ésta según Eberhard, se presenta un descubrimiento según el cual toda nueva *Crítica de la Razón Pura* resultaba superflua frente a otra anterior.

También escribe *Sobre el misticismo y los medios para remediarlo* y más adelante *Sobre las tres disertaciones de Kaestner*.

1791 Presenta *Sobre el fracaso de toda tentativa filosófica en Teodicea* además de otro trabajo que titula *¿Cuáles son los verdaderos progresos que la metafísica ha realizado desde la época de Leibniz y Wolff?*, autores que desde muy temprana edad siguió en sus lecturas.

1792 En este año trabaja en un artículo titulado *Sobre el mal radical* que fue censurado por Berlin y se impidió su terminación.

1793 Se dedica a *La religión dentro de los límites de la mera Razón* además de *Sobre el lugar común: tal cosa es buena en teoría, pero no en la práctica* en donde expresa ideas acerca de su sistema Moral.

1794 Escribe el prefacio a la *Crítica del Juicio* también llamada *Crítica de la Facultad de Juzgar* en donde habla de *la Filosofía en general*.

Otro trabajo del mismo año es *De la influencia de la Luna en el clima* y un poco más adelante *Sobre el fin del Mundo*, después de este último trabajo, Federico Guillermo II a través del ministro Woellner, le prohíbe a Kant escribir acerca de cualquier tema que trate sobre religión.

1795 En este año vio la luz un bello escrito *La Paz Perpetua*

1796 Fueron tres los trabajos escritos *Sobre el órgano del alma; Sobre el nuevo tono noble adoptado por la Filosofía; Arreglo de una polémica matemática*.

1797 Presenta un interesante trabajo *Metafísica de las costumbres* además de una dura crítica *Sobre el pretendido derecho de los hombres a mentir por amor*

1798 La versatilidad de Kant queda manifiesta cuando presenta *Sobre la industria del libro; El conflicto de las facultades* que contiene además dos disertaciones *Sobre la pregunta de si el género humano progresa sin cesar, Sobre el poder del espíritu humano para dominar por voluntad propia los sentimientos enfermizos* además trabaja también en *La antropología desde el punto de vista pragmático*.

1800 Elabora el Prefacio a la obra de Jachmann *Examen de la filosofía de Kant en lo relativo a la semejanza que se le ha atribuido con el misticismo*.

Hace un tratado de *Lógica* que es publicado por Joesche.

1802 Elabora un estudio de *Geografía Física* que es publicado por Rink

1803 A pesar de su avanzada edad sigue trabajando y termina *Pedagogía* que también es publicada por Rink.

1804 Muere Kant.

Desde la segunda mitad de su vida había sufrido de fuerte agotamiento por el ritmo de trabajo y esfuerzo mental a que se sometía como lo demuestra su extensa y variada obra, aunado a su frágil salud.

Obras Póstumas

1817 *Lecciones sobre la doctrina filosófica de la religión* editada por Poelitz.

1821 *Lecciones de Metafísica* editada por Poelitz.

1831 *Lecciones de Antropología* editada por Starcke.

1882 *Reflexiones de Kant sobre la Filosofía Crítica* en 2 volúmenes: I *Antropología (1882)* II *Reflexiones sobre la Crítica de la Razón Pura (1884)*.

1888 Hojas sueltas. Textos inéditos.

1938 Correspondencia y declaraciones, en la edición de las obras completas de Kant de la Academia de Berlín.

Clasificación de su obra

Primer Periodo:

- a) Describe la formación de las estrellas fijas y explica la multiplicidad de los sistemas estelares.
- b) Describe el estado primitivo de la Naturaleza, formación de cuerpos celestes, causa de sus movimientos y de sus relaciones sistemáticas, tanto en lo que se refiere a la construcción de los planetas como al universo.
- c) Estudia las analogías de los planetas para hacer una comparación entre los habitantes de los diversos planetas.

Segundo Periodo:

Cómo va realizando su método.

- a) **1762** *La falta de sutileza de las 4 figuras silogísticas*. Es una Crítica al valor de la lógica aristotélica – escolástica. Menciona que la lógica debería no complicar las cosas sino aclararlas, no descubrirlas sino exponerlas.
- b) **1763** *El único argumento posible...* Kant llama a la Metafísica como “abismo sin fondo” y “océano tenebroso sin riberas y sin faros”. La Metafísica a veces se atreve a explicarlo todo y a veces sólo con temor y desconfianza se aventura a algunos problemas. Parte de la distinción de la existencia de los demás predicados o determinaciones de las cosas en donde:

Predicados o determinaciones: son la posición absoluta de los caracteres de una cosa.

Existencia: Es la posición absoluta de la cosa en sí misma.

En lo que existe no hay más cualidades o caracteres que en lo simplemente posible. Menciona el principio de contradicción que es la

condición formal de posibilidad pero lo posible supone la existencia ya que si no existiera nada, nada sería pensable no posible (demostración de la existencia de Dios).

- c) *Investigación sobre el concepto de las magnitudes negativas.* Trata de utilizar para la Filosofía los conceptos y procedimientos de las matemáticas. Se esfuerza por hacer una distinción entre el dominio de lo lógico y el dominio de la realidad.
- d) *Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime.* Distingue desde el punto de vista psicológico lo sublime de lo bello, en cuanto: lo sublime conmueve y exalta, lo bello atrae y arrebatata.
- e) *Investigación sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral.* Define a la Metafísica como “*nada más que una filosofía sobre los primeros fundamentos de nuestro conocimiento*” Defiende la aplicación del método matemático a la filosofía. Diferencias entre la Filosofía y las Matemáticas:

- Las Matemáticas dan definiciones sintéticas, la Filosofía da definiciones analíticas
- Las Matemáticas consideran lo universal en concreto, la Filosofía considera lo universal en abstracto
- En las Matemáticas hay pocos conceptos no expresados, la mayoría los expresa, en la Filosofía hay pocos conceptos expresados, en general no los expresa
- El objeto de las Matemáticas es fácil y simple, el de la Filosofía es difícil y complejo.

La Metafísica sin duda es el conocimiento más difícil de entre todos los conocimientos humanos. La certeza de la Metafísica debe ser de la misma naturaleza que la de las Matemáticas. Por lo que la solución es la Filosofía ya que puede realizar la certeza con el mismo procedimiento, es decir con el análisis de la experiencia y con la reducción de los fenómenos a reglas y leyes. Así como las Matemáticas parten de definiciones, la Filosofía llega a ellas cuando ha alcanzado la aclaración de los datos sensibles.

- f) *Sueños de un visionario aclarados con los sueños de la Metafísica.* Sostiene que la Metafísica debe considerar sus propias fuerzas “*conocer si su objetivo está en proporción con lo que se puede saber y qué relación tiene esta cuestión con los conceptos de la experiencia, sobre los cuales deben apoyarse todos nuestros juicios*”. Metafísica, ciencia de los límites de la razón humana, la cual es importante conocer bien. Los problemas que la Metafísica debe tratar son: Los que preocupan al hombre y se encuentran en los confines de la experiencia. Considera que es vano creer que la sabiduría y la vida moral dependan de las soluciones metafísicas, ya que no puede llamarse honrado al que se abandone a un vicio si no se viera amenazado por una pena futura ya que se utilizaría sólo como pretexto. Para la naturaleza humana es mejor fundar la espera del mundo futuro en el sentimiento del alma bien nacida que fundar por el contrario su bien obrar sobre la naturaleza en el otro mundo. En esta obra ya hay fundamentos de su orientación crítica.
- g) *Sobre el primer fundamento de la distinción de las regiones del espacio* Aquí hace una exposición donde afirma que las posesiones recíprocas de la materia suponen las determinaciones del espacio. Además da el concepto de espacio definiéndolo como algo primitivo que tiene en sí alguna realidad de ahí que venga después su obra *Disertación*.
- h) *La Disertación* en ella señala la solución crítica al problema del espacio y el tiempo. Distingue entre conocimiento sensible y conocimiento intelectual:
- **Conocimiento Sensible:** Debido a la pasividad del sujeto, tiene por objeto el fenómeno, o sea, la cosa tal como aparece en su relación con el sujeto. Explicación. Debe distinguirse materia de forma. Materia: sensación o sea modificación de los órganos de los sentidos y por esto atestigua la presencia del objeto por el cual es causada. Forma: es la ley independiente de la sensibilidad, que ordena la materia sensible. Apariencia: El conocimiento sensible anterior al uso del entendimiento. De la apariencia a la experiencia se llega por la reflexión que sirve al

entendimiento. Experiencia: Conocimiento reflejo que nace de la comparación hecha por el entendimiento de apariencias. Los objetos de la experiencia son los fenómenos. La forma, es decir la ley está constituida por el espacio y tiempo. Espacio y tiempo: Intuiciones que pertenecen al conocimiento sensible son puras, independientes de él. No son realidades objetivas, sino condiciones subjetivas y necesarias a la mente humana para coordinar los datos sensibles. Tiempo: Hace posible intuir sucesión, simultaneidad y coordina los objetivos posibles. Sirve de base a los fenómenos. Espacio: Permite intuir los fenómenos en un nexo universal – como partes de un todo – cuyas leyes y principios son los de la geometría. Relaciona las sensaciones con algo exterior.

Los principios del conocimiento sensible no deben traspasar sus límites e invadir el campo de los conocimientos intelectuales. Un conocimiento sensible es la condición del conocimiento intelectual.

- Conocimiento Intelectual: Facultad del sujeto que tiene por objeto la cosa tal como es, en su naturaleza inteligible. Explicación, es simbólico y se obtiene por medio del raciocinio. Uso lógico del entendimiento: Es por el que los conceptos dados son subordinados unos a otros y unificados entre sí, según el principio de contradicción. No elimina el carácter sensible de los conocimientos. Uso real del entendimiento: Aquel que se obtiene por los conceptos de las cosas y sus relaciones con los datos.

Tercer Periodo:

Crítica de la Razón Pura habla de la naturaleza del conocimiento tanto teórico como práctico, en cuanto a que es puramente intelectual.

Finalmente Kant se distinguió durante toda su vida como un excelente profesor de Matemáticas, Lógica, Metafísica y Geografía Física.

Para él la investigación crítica es investigación trascendental, ya que versa sobre la posibilidad condicionante de todo conocimiento auténtico y la experiencia es la totalidad concreta del conocimiento.

Encontramos en la elaboración de su obra dos actitudes superpuestas:

- 1) Una concepción metódica de la moral (quizá por la influencia del pietismo) sustentada en la base del pensamiento como único camino viable para llevar a cabo la conquista del estado de degeneración humana (lo infrahumano). El Estado de Naturaleza sólo se realiza por la prevalencia de la Razón.
- 2) La mentalidad materialista y empirista de la Ilustración.

Los dos sistemas anteriores a Kant fueron:

- a) La escuela racionalista, con sus representantes: Descartes, Leibniz y Spinoza.
- b) El empirismo inglés: Locke, Hume y Berkeley.

3.5. Acercamiento metodológico a la obra de Emmanuel Kant.²⁷⁷

En esta parte del trabajo se pretende dotar de elementos metodológicos que ayuden a los estudiosos de Ciencias Sociales a acercarse a la lectura de la obra de Kant.

La preocupación kantiana es la de trascender el conocimiento guiando la acción del hombre con una máxima universalmente válida. Esto lo lleva a recorrer los espacios metafísicos en donde formula los juicios a priori que serán la materia prima de la actividad humana, junto con los juicios a posteriori.

La conjunción de los juicios implica que el hombre debe actuar de acuerdo a los principios del “*Deber Ser*” en perfecta concordancia con “*El Ser*” como la única manera para realizarse como un ser moral: *Si tú debes, luego tú puedes*.

²⁷⁷ **Nota:** este apartado no pretende ser en ningún momento, un examen exhaustivo de la obra de Kant, simplemente intento dar algunas herramientas con fines didácticos para un primer acercamiento y posterior estudio de la obra de Kant, que es un autor imprescindible en la formación e investigación de áreas como la epistemología, filosofía de la ciencia, ciencia política, moral y estética.

Kant piensa al hombre como ser racional colocándolo en el centro de su paradigma, buscando la realización de la moral, condicionada por la idea de perfección, siempre preguntándose por los alcances y límites de la razón.

Emmanuel Kant nació en Königsberg,²⁷⁸ a orillas del mar Báltico, el 22 de abril de 1724. Se le conoció como un hombre enfermizo, que siempre vivió en su ciudad natal, murió casi a los 80 años, el 12 de febrero de 1804. Durante varias décadas fue profesor universitario hasta llegar a ser Rector. Era sociable, alegre y muy puntual, tenaz, riguroso y perseverante.

Hombre honesto que durante años vivió de su trabajo como preceptor ya que se dedicó profesionalmente a la enseñanza, porque la consideraba un arte.

Sus clases en la universidad, fueron famosas por la erudición que demostraba. Fue miembro de las academias de Berlín, San Petesburgo y Viena.

Para ubicar a Kant hay que recordar que los dos sistemas de pensamiento anteriores a él, fueron el racionalismo de: Descartes, Spinoza y Leibniz entre otros y el empirismo representado por Locke, Hume y Berkeley, principalmente. Aunque también se interesó en la obra de Rousseau.

Su pensamiento está influido por dos corrientes intelectuales: 1) La Ilustración alemana y 2) El pietismo.²⁷⁹

La primera la obtiene de sus estudios de teología, matemáticas, física y filosofía, mismos que realizó bajo la tutela de Cristian Wolff,²⁸⁰ uno de los representantes de la Ilustración alemana y a su vez heredero de la filosofía Leibniz.²⁸¹

Wolff intentó construir un sistema lógico metafísico, basado en el principio de razón suficiente y contradicción, como una metodología altamente deductiva.

²⁷⁸ Después conocido con el nombre de Kaliningrad. Puerto de Rusia a orillas del mar Báltico, en la antigua Prusia Oriental, tiene una catedral del SXIV.

²⁷⁹ Movimiento religioso nacido en el seno de la Iglesia luterana alemana en el SXVII, caracterizado por la importancia que otorga a la experiencia religiosa personal, en reacción frente al dogmatismo de la Iglesia oficial.

²⁸⁰ Christian Wolff matemático y filósofo alemán nacido en Breslau en 1679 y muerto en La Halle en 1754. Fue discípulo de Leibniz, autor de un sistema totalmente racionalista escribió en 1729, "Philosophía prima" y ejerció una influencia considerable en Kant.

²⁸¹ Filósofo y matemático alemán (1646 – 1716) Intentó definir una lógica y una combinatoria de los pensamientos humanos. En 1676, inventó el cálculo infinitesimal. Entre sus obras está "Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano" escrita en 1704.

Influido Kant, por los conocimientos que obtiene de los trabajos de Newton critica a Wolff. Al estudiar las matemáticas de Leibniz se da cuenta de que están formadas por juicios analíticos y sintéticos.

La segunda influencia es el pietismo, herencia que recibe de su madre quien profesaba la religión protestante y tendía al escepticismo más riguroso, ya que era fanática religiosa. De ella recibió también, estrictas reglas de disciplina, hábitos de orden, método y aprendió a practicar la paciencia, éstos serían rasgos característicos sobresalientes, tanto en su vida como en sus trabajos.

Kant es autor de una obra muy abundante en diferentes campos del saber, pero se considera que sus principales aportaciones son en materia filosófica al crear el *Idealismo trascendental* y el *Método crítico*.

El criticismo no es sólo la forma de enjuiciar o censurar, sino el análisis exhaustivo y a profundidad en los razonamientos y su contraste minucioso de ideas llevadas hasta sus últimas consecuencias.

Podemos localizar en la obra de Kant varios periodos entre 1747 y 1759, una gran preocupación por las ciencias naturales, a partir de 1760 su interés se vuelve más filosófico hasta 1776, en que inicia un periodo trascendental hasta 1803, antes de su muerte.

Sin embargo es claro que en todas las etapas piensa en la Razón, como centro del mundo del hombre.

Filosofía Crítica y Trascendental

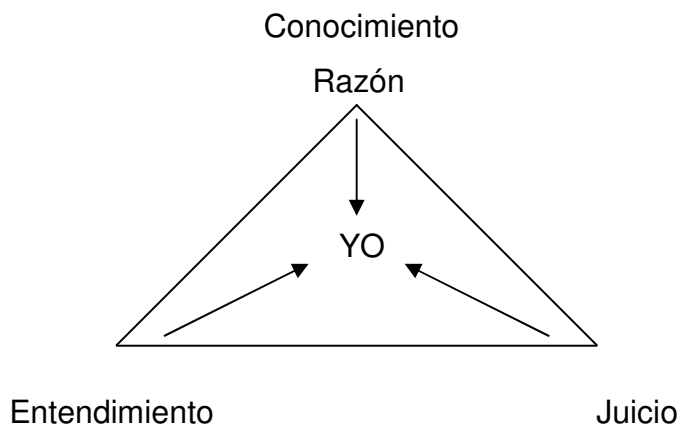
Para Kant, el conocimiento es la manera como llegamos a la verdad, pero antes de entrar al problema de la verdad, es necesario conocer la naturaleza y función del conocimiento, en otras palabras, conocer la facultad cognoscitiva antes de conocer.

Para ello, elabora una *Filosofía Crítica* cuyo objetivo es que la razón delimite sus alcances y por tanto sus posibilidades efectivas, mostrando los conceptos en su posibilidad. Asegura que la metafísica es la ciencia que estudia y determina los horizontes de la *razón*, en donde el límite posible es la experiencia.

La *Filosofía Trascendental* es la que estudia los principios de la Razón Pura, es la metafísica del conocimiento humano *a priori*, (lo que se estudia en la Analítica trascendental, que es la segunda parte de su obra "*Crítica de la Razón Pura*")
 ¿Cuáles son los poderes de la razón? La respuesta está dada por los modos de conocimiento y el Método trascendental.

Su filosofía critica las formas que se habían sugerido para obtener el conocimiento y como propuesta presenta una teoría del conocimiento. Según la filosofía kantiana el pensamiento puede llegar por la vía del razonamiento a concebirse como algo absoluto. Las primeras interrogantes que se plantea Kant son: ¿Cuál es el origen del conocimiento? y ¿Cómo conocemos? Al resolver éstas, determinará la posibilidad de acrecentarlo.

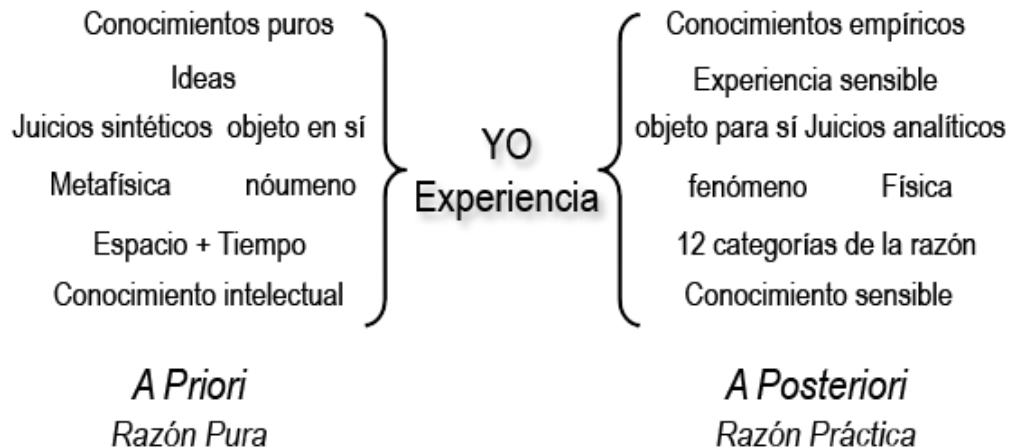
A continuación, se pregunta por las posibilidades reales de alcanzar un conocimiento científico. Para él, el conocimiento es la forma como los hombres se apoderan de las verdades. El conocimiento²⁸² nace de la relación que existe entre entendimiento, juicio y razón.

²⁸² Conocer: es formar la experiencia mediante las condiciones *a priori* de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento.

Entendimiento: facultad de pensar, objeto de la intuición sensible ya que encierra pensamientos sin contenido real, vacíos, pensamientos limitados de lo finito. Se relaciona con la sensibilidad la que da al entendimiento la materia para procesar dando como resultado reducción de lo múltiple a la unidad. Existen varias modalidades entre sensibilidad y entendimiento. Juicio: es la capacidad de buscar lo particular de lo universal. Razón: conoce de lo particular a lo general por medio de conceptos. El entendimiento llega a lo particular por la sensibilidad. La *razón no es capaz de dar realidad a sus ideas, sólo produce un ideal sin realidad.*

Al asumir el empirismo de Locke que se basa en la afirmación: “La razón no puede ir más allá de los límites de la experiencia”, que es el mundo del hombre o el de aquellos problemas que le preocupan al hombre.

Kant se interroga: ¿Qué conceptos, ideas o principios intervienen *a priori* en el pensamiento? ¿Qué es lo que no depende de la experiencia sensible? ¿Cuál es el aporte que dan las ideas y cuál el de la experiencia sensible al conocimiento? ¿Qué ayuda más a acrecentar el conocimiento, el intelecto o los sentidos?

Surge entonces un nuevo problema: ¿qué principios o ideas son independientes de la experiencia sensible?

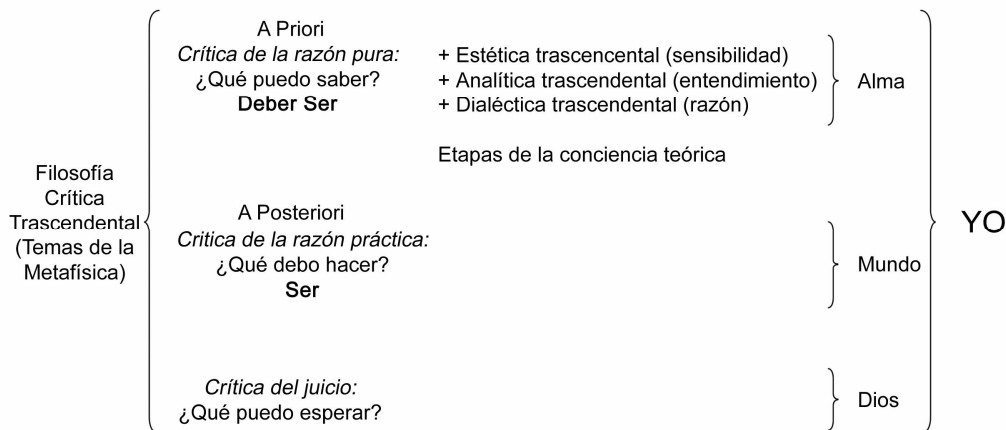
En otras palabras ¿cuál es el aporte del *a priori*?

Kant dedica tres de sus obras a resolver el problema de la contribución del *a priori* y *a posteriori* en el conocimiento, ya que resolviendo este problema sabrá el alcance y la capacidad del intelecto y hasta qué punto es instrumento de verdad.

Las preguntas clave que dan el motivo a estas obras son:

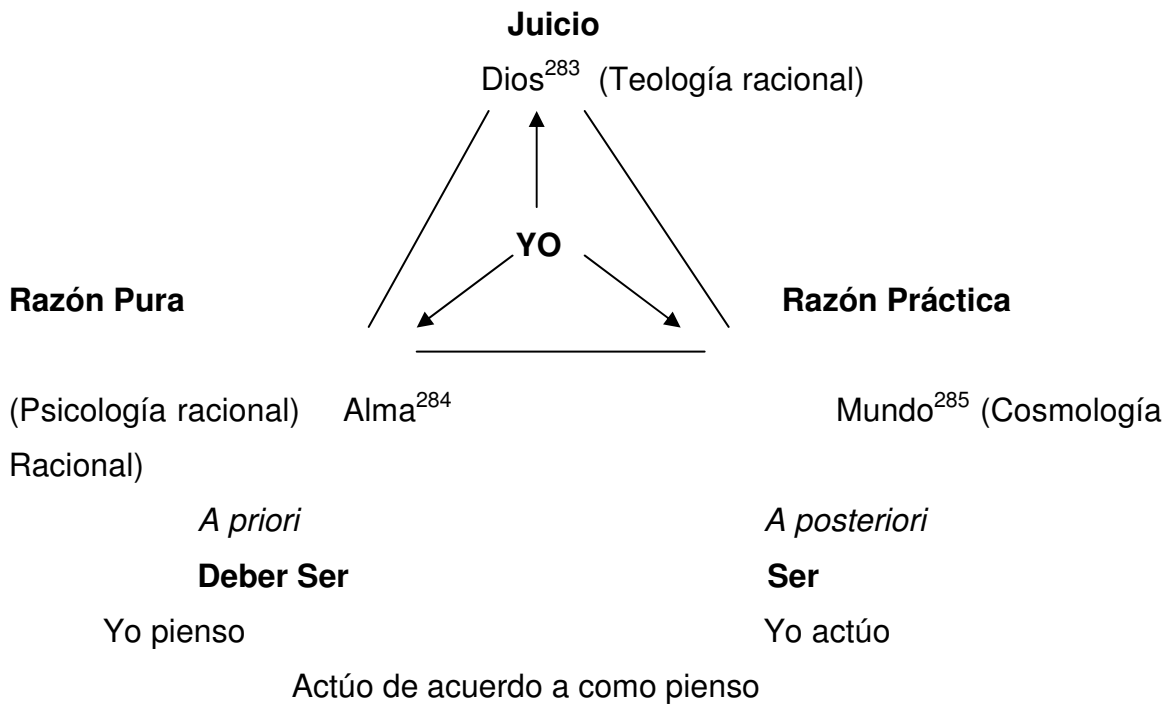
- + ¿Qué puedo saber? "*Crítica de la razón pura*" (1781);
- + ¿Qué debo hacer para conocer? "*Crítica de la razón práctica*" (1788);
- + ¿Qué puedo esperar? "*Crítica del juicio*" o "*Crítica de la facultad de juzgar*" (1790).

La idea de Dios es el ideal de la Razón Pura.

Es el modelo de las cosas que como copias imperfectas suyas obtienen de Él la materia de su posibilidad.

Por lo que lo llama ser originario y supremo en cuanto no tiene ningún ser sobre sí ni está condicionado.

Por otra parte, el conocimiento de la realidad se da por la unión y síntesis de un elemento puro *a priori* y un elemento sensible *a posteriori*.

Mientras que, “*Yo pienso*”, es el centro en donde se ordenan y sintetizan las representaciones por eso es universal y necesario.

²⁸³ Idea de Dios: representa la relación con cualquier objeto posible fenoménico o no.

²⁸⁴ Idea de alma: representa la totalidad de la experiencia en relación con el sujeto.

²⁸⁵ Idea de Mundo: Representa la totalidad en relación con los objetos fenoménicos.

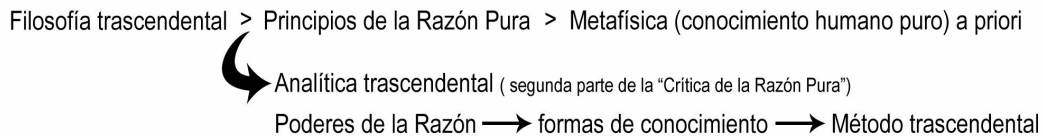
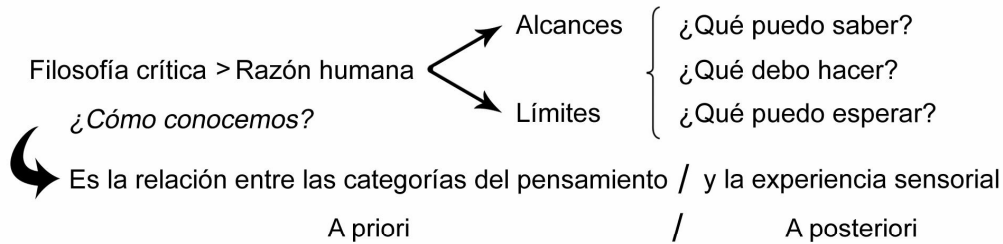
A las esencias se les llama noúmenos, permiten el conocimiento de lo trascendente de los objetos y sólo los conocemos en su apariencia o sea como fenómenos y son captados a través de los sentidos.

Los noúmenos rebasan toda experiencia como amor, fuerza, que no se obtienen mediante los sentidos, sino que corresponden a la cosa en sí. Igual que los juicios sintéticos *a priori* no dependen de la experiencia, sino que tienen existencia formal, como ocurre con los conceptos morales, que dependen de la Razón, son por completo ajenos a la materia y están libres de todo lo empírico, son cosas en sí, noúmenos y por tanto objetos del entendimiento.

La influencia empirista también es notoria cuando procede mostrando el fundamento de sus conceptos en cuanto a su posibilidad.

Por la Razón, funda un concepto y demuestra su posibilidad, y en la medida en que no contenga contradicciones internas se concluye que es más posible.

Lo posible es, en tanto contiene existencia y en cuanto mayor posibilidad contiene, está más cerca de ser realidad, ya que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Lo posible es la conexión entre la existencia, la realidad y el dato.

Las etapas fundamentales de la conciencia teórica

Para Kant son tres: 1) *sensibilidad*; 2) *entendimiento* y; 3) *razón*. Y las va a estudiar en la *Crítica de la Razón Pura*, con sus tres apartados: Estética trascendental, Analítica trascendental y Dialéctica trascendental.

1) La *sensibilidad* es trabajada en la *Estética trascendental*, Kant la define como, la capacidad que tiene el hombre para verse afectado por medio de las impresiones externas.

Hay sensaciones internas como las de lo justo, el amor, el miedo, lo agradable, lo religioso, etc. Y sensaciones externas: color, textura, tamaño, forma, etc. Para tener esas sensaciones como impresiones en el pensamiento es necesario el espacio y el tiempo.

2) El *entendimiento* se estudia en la *Analítica trascendental* y es la facultad de pensar, pensamientos sin contenido real.

El entendimiento se relaciona con la sensibilidad que da al entendimiento materia, ya sea empírica o *a priori*, así como el espacio y el tiempo para procesarlos y dar como resultado al pensamiento que reduce lo múltiple a la unidad. El entendimiento llega a lo particular por vía de la intuición, por la sensibilidad.

3) En la *Dialéctica trascendental* Kant afirma que se conoce a partir de principios, el conocimiento va de lo particular a lo general por medio de conceptos.

La *razón* es el pensamiento que hace de lo incondicionado, de lo infinito, lo general abstracto que debe captarse de forma concreta. La razón no es capaz de dar realidad a sus ideas, sólo produce un ideal sin realidad.

En la *Crítica de la Razón Pura* (1781) afirma que la naturaleza del conocimiento tanto teórico como práctico es puramente intelectual. Supone que para alcanzar un conocimiento universal y necesario es imprescindible que sean los objetos del conocimiento los que se adecuen a la naturaleza del sujeto.

Aclara que los límites de la razón se determinan por la misma razón. Admite que hay conocimientos independientes de la experiencia.

Sin embargo, la *razón pura* debe alcanzar y realizar la posibilidad que fundamenta la Ciencia.

El entendimiento al definir los límites entre la sensibilidad y la razón hace posible una física *a priori* y el sistema de leyes que rigen a la naturaleza. La verdadera investigación crítica es la posibilidad de encontrar el conocimiento trascendente y no solamente la obtención de experiencia.

Kant insiste en que los límites a la razón no deben ser impuestos pues es autónoma y actúa en libertad. Hay independencia del conocimiento intelectual frente a la experiencia sensible.

La razón señala sus límites por el estudio de la fenomenología, que determina el valor y límite de la sensibilidad, que es capacidad del hombre para ser afectado por impresiones externas.

Kant también se interesa por determinar los límites de la sensibilidad para garantizar la libertad del conocimiento intelectual frente a la sensibilidad. No verse atrapado en particularidades, procede de lo general a lo particular.

Describe los elementos formales del conocimiento que llama puros, y que pertenecen al *a priori* ya que son independientes de la experiencia sensible, *espacio + tiempo*.

Sólo la razón justifica la experiencia y por tanto, concluye: los conocimientos universales y necesarios, que son los juicios sintéticos *a priori*, son los únicos científicos porque cumplen con la generalidad y objetividad, que obliga la Ciencia, ya que se refieren a todos y a la vez a ninguno en particular.

Los juicios sintéticos *a priori* son conocimientos universales pues valen para cualquier conciencia y necesarios pues no pueden ser de otro modo para ninguna conciencia, por eso tienen el criterio de verdad. Mientras que los juicios analíticos son explicativos pues con el predicado no añaden nada que no sea intrínseco al objeto, no le agrega ninguna particularidad, sólo analiza.

Ninguno de los juicios es completamente innato ni completamente adquirido. Los elementos innatos se constituyen por formas o categorías *a priori* y una materia que es el elemento que proviene de la experiencia sensible.

El conocimiento no puede ser entendido ya como un reflejo de la realidad sino que Kant afirma que el mundo externo se guía por la mente y recibe sus leyes de ella. Es el objeto el que se rige por el sujeto y no al contrario, sobre todo en el mundo de lo social, de otra forma estaríamos atrapados en el devenir, el destino y estaríamos condicionados, sin libertad de llevar nuestros pensamientos a la realidad, ni de construir nuestra historia (la historia específica del Espíritu).

Los juicios son enunciados lógicos, afirmaciones sobre los objetos. Nuestros razonamientos conceptuales se expresan en forma de juicios, los que son una especie de relación entre lo múltiple.

Reconociendo los diferentes juicios se pueden hacer corresponder con cada uno de ellos una función intelectual del pensamiento que es la categoría. Las relaciones de determinaciones distintas que nos son dadas por el pensamiento como las de causa y efecto, son el lazo de unión con el espacio y el tiempo.

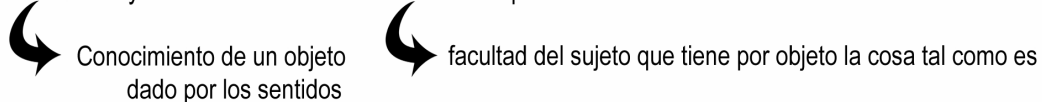
La *Crítica a la Razón Pura*, es el conocimiento del conocimiento mismo, no el de los objetos, sino de los principios, límites y extensión del conocimiento.

No se trata de explicar el porqué de los objetos sino cómo son captados por el pensamiento, cómo se comprenden y cómo se llega al conocimiento de ellos y las formas que hacen posible el conocimiento.

El objeto de conocimiento no es el objeto en sí, sino el fenómeno que afecta al sujeto. Por eso el conocimiento humano, en cuanto es siempre y solamente conocimiento de fenómenos, y de experiencia.

Por otra parte, si bien es cierto que nuestro conocimiento parte de la experiencia, es posible que no se origine totalmente de la experiencia.

La intuición y el conocimiento intelectual se contraponen

En la intuición hay un contenido diverso con arreglo al que se pueden distinguir las sensaciones exteriores como las de color y dureza e internas como lo justo, la cólera, el odio, el amor, etc. Que se refieren a la sensibilidad pues la intuición es algo subjetivo.

El conocimiento sensible está dado por un sujeto pasivo, tiene por objeto la cosa tal como aparece en relación con el sujeto. El conocimiento sensible es anterior al uso del entendimiento y se llama apariencia.

La comparación de apariencias hecha por el entendimiento es la Experiencia. Al paso de la apariencia a la experiencia se le llama reflexión, de la que se sirve el entendimiento.

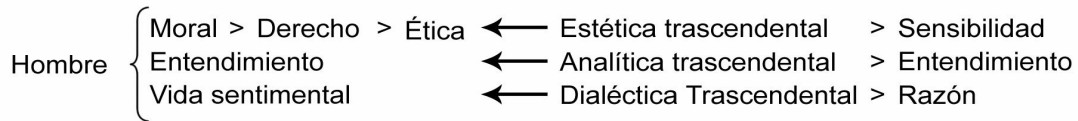
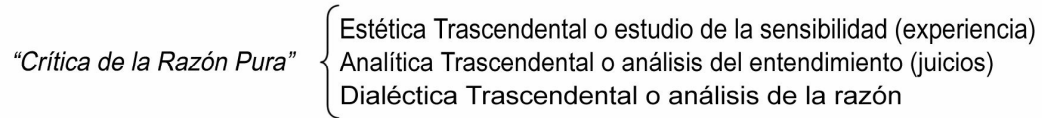
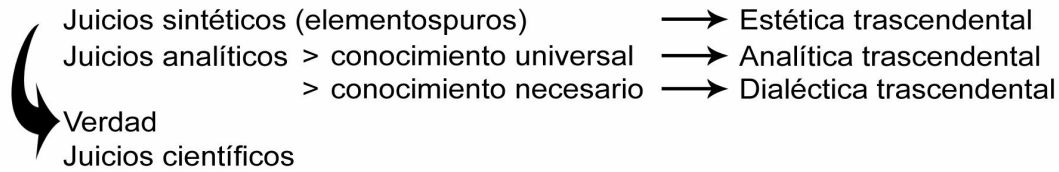
El conocimiento humano es conocimiento de fenómenos y por tanto es experiencia, y está constituida por la sensibilidad y el entendimiento.

La explicación distingue la materia²⁸⁶ de la forma²⁸⁷ y viene a ser el conocimiento intelectual. Para coordinar los datos sensibles en la mente son necesarias las intuiciones de espacio y tiempo.

Por último, los principios del conocimiento sensible no deben olvidar sus límites e invadir el terreno del conocimiento intelectual.

²⁸⁶ Materia: sensación que atestigua la presencia del objeto por el cual es causada.

²⁸⁷ Forma: ley independiente de la sensibilidad que ordena la materia sensible.

La Dialéctica Trascendental, o análisis de la Razón, es la crítica de la lógica considerada como órgano de conocimiento (dialéctica).²⁸⁸ Es en la Razón en donde el conocimiento encuentra sus leyes supremas y admite que la naturaleza del noúmeno está detrás del fenómeno.

En su obra *Crítica de la Razón Práctica* (1788) intenta determinar el uso posible de los elementos del conocimiento.

En otras palabras le interesa que exista una coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Por lo que asegura que la lógica no debería complicar las cosas sino aclararlas, no descubrirlas sino exponerlas.

Califica a la Metafísica como “abismo sin fondo”, ya que se aventura a explicarlo todo. La Metafísica debe considerar sus propias fuerzas “conocer si su objetivo está en proporción con lo que se puede saber y qué relación tiene esta cuestión con los conceptos de la experiencia, sobre los cuales deben apoyarse nuestros juicios.”

La Metafísica es entonces, la ciencia de los límites de la razón humana.

²⁸⁸ Para Kant la dialéctica es la lógica de la apariencia, fue el arte sofístico de dar a la ignorancia y a las ilusiones de la voluntad la apariencia de verdad por el método de la Lógica.

Naturaleza del Conocimiento	Sensible Práctico Materia	→ Sujeto pasivo Objeto activo
		→ Sensación
		→ (fenómenos, apariencias)
	Intelectual Teórico Forma	→ Sujeto activo intelectual Objeto pasivo
		→ Reflexión
		→ (nóúmenos, esencias)

En la reflexión el hombre compara apariencias, objetos de la experiencia, obteniendo conocimiento simbólico y se llega a éste por medio del raciocinio. Un conocimiento sensible es la condición al conocimiento intelectual.

En una obra que redactó en latín *De la forma y de los principios del mundo sensible y del mundo inteligible* mejor conocida como *La Disertación inaugural* señala la solución del problema espacio y tiempo y al mismo tiempo distingue entre conocimiento intelectual y conocimiento sensible.

El conocimiento intelectual es la facultad del sujeto que tiene por objeto la cosa tal como es, en su naturaleza inteligible, es explicativo, simbólico y se obtiene por medio del raciocinio.

Mientras que el conocimiento sensible se debe a la pasividad del sujeto, tiene por objeto al fenómeno, o sea la cosa tal y como aparece en su relación con el sujeto.

La apariencia es el conocimiento sensible anterior al uso del entendimiento.

De la apariencia a la experiencia se llega por la reflexión que sirve al entendimiento.

La experiencia es el conocimiento reflejo que nace de la comparación de apariencias de los objetos (fenómenos), hecha por el entendimiento.

El nóúmeno sirve para explicar los objetos del pensamiento por medio de la Razón, corresponde al mundo inteligible y constituye una idea sobre la cosa que no tiene ninguna relación con la experiencia.

Es una posibilidad lógica, realidad desconocida, que sirve de referencia al yo, para explicar la constitución y el origen del conocimiento. Es la sustancia de los

cuerpos materiales en cuanto fenómenos. A través de los sentidos logramos captar a los objetos materiales, tales objetos se identifican como fenómenos.

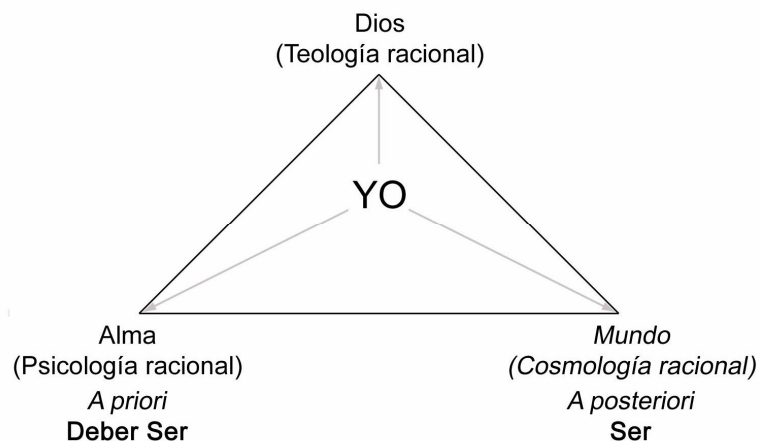
El espacio y el tiempo son intuiciones que pertenecen al conocimiento sensible, son puras, y son independientes de él. No son realidades objetivas, sino condiciones subjetivas y necesarias a la mente humana para coordinar los datos sensibles.

El tiempo hace posible intuir la sucesión, simultaneidad y coordina los objetos posibles. Sirve de base a los fenómenos.

El espacio permite intuir los fenómenos en un nexo universal (como partes de un todo) cuyas leyes y principios son los de la geometría. Relaciona las sensaciones con algo exterior.

Un conocimiento sensible es base del conocimiento intelectual, pero los principios del conocimiento sensible no deben traspasar los límites e invadir el campo de los conocimientos intelectuales.

Ahora recuperaremos un esquema anterior para proceder a explicar el paso de la elaboración del Deber Ser en el *a priori* al Ser *a posteriori*, y el tema de la moralidad y la santidad fundamental en la doctrina del Método, en realidad a Kant le interesa vivir coherentemente, es decir llevar al Ser, el Deber Ser que elaboramos por el entendimiento.

El pensamiento puede llegar por la vía del razonamiento a considerarse como algo absoluto, el pensamiento es el todo y su autoridad no le viene del exterior sino que se impone por la fuerza del pensamiento mismo.

Así Kant entenderá la filosofía como la legislación de la razón humana sobre la naturaleza y se dirige a todo lo que existe incluyendo costumbres, así nuestra actuación es la realización del *Deber Ser*.

Kant admite que puede llegar a existir oposición entre la moralidad humana (respecto a la ley moral) y la santidad (conformidad perfecta de la voluntad con la ley).

Esta es la preocupación principal que trabaja Kant en la *Crítica de la Razón Práctica*, la oposición entre moralidad y santidad y al mismo tiempo el fundamento de la doctrina del Método: conozco para saber cómo debo actuar.

El mundo moral trata de regir la conducta, cuando se tiene conciencia moral se obedece y se cumple absolutamente con la obligación moral, dicta órdenes concretas que son ineludibles.

El hombre adquiere valor moral, cuando cumple con el *Deber Ser* motivado por el respeto a ese *Deber Ser*, siendo el hombre mismo el que con su razón lo ha dictado.

El imperativo categórico implica una moral basada en una noción ciega y estricta del *Deber Ser*, que es una forma *a priori* cuyo resultado inmediato es la obediencia irrestricta de la ley.

Si vivimos en el mundo moral, no es posible que existan deseos que se contrapongan ya que la ley es universal (elaborada en el *a priori*) no dependen de experiencia alguna.

Por otra parte, si existe un individuo cuyos deseos contravengan a la ley universal, en una primera instancia hay que tratar de convencerlo de observar y seguir la ley universal, si insiste en intereses individuales, esto puede ocurrir, dice Kant por egoísmo y ninguna comunidad debe ponerse en peligro ante tal situación pues debe prevalecer lo general, el *bien común*, por lo que deben aniquilarse intereses y deseos personales.

Es claro que si se sigue la obligación moral absoluta el resultado será la felicidad de la Comunidad, que se traduce en tres postulados:

- 1) fe en la libertad humana;
- 2) fe en la inmortalidad del alma;
- 3) fe en la existencia de Dios.

Deber y obligación son entonces la relación del hombre con la ley moral, ya que las acciones morales del hombre, como hemos dicho deben tender al *bien supremo*, que consiste en ser virtuoso y se traduce en felicidad.

Si el hombre cree en la existencia de Dios necesariamente tenderá a la virtud y como consecuencia obtendrá de sus acciones felicidad, ésta es la dialéctica de la razón.

La virtud es el *bien supremo* y condición de lo deseable. Sólo la santidad nos hace dignos, si conseguimos el *bien común*, seremos felices, unión perfecta de virtud y felicidad, que no se puede llevar a cabo en este mundo sensible, por lo que debemos creer en la inmortalidad del alma.

Como somos seres imperfectos no podemos alcanzar la santidad en este mundo, nuestra vida terrena estará dedicada a ser virtuosos a progresar a través de la moralidad para acercarnos al perfecto *deber ser*, Dios.

Trabajamos en este sentido porque creemos en que tenemos un alma inmortal que gozará después de que se libere de nuestro cuerpo limitado e imperfecto.

Nuevamente encontramos la dualidad alma / cuerpo, metafísica / física. Así lo que resultaba trascendente para la razón especulativa, se convierte en inmanente para la razón práctica.

Es claro ahora que sólo si actuamos de acuerdo a lo que pensamos estaremos progresando y si admitimos la existencia del alma y su inmortalidad, necesariamente trataremos de tender a la perfección.

Así la moralidad es la posibilidad de que un ser tome a la racionalidad como guía de su conducta.

El hombre está dotado con sensibilidad y razón y puede seguir sus impulsos y entonces no se distinguirá de los animales, o seguir su razón y actuar el Deber Ser. Esa *posibilidad de elegir es la libertad*.

El imperativo categórico: *actúa de acuerdo a como piensas*, anuncia la moral autónoma fundada en la libertad de la voluntad y en la ley del *Deber Ser*, moral pura.

Para vivir moralmente se debe superar la sensibilidad y evitar sus acciones objetos de deseo, porque son subjetivos y carecen de validez universal y necesaria.

La ley moral tiene entonces por objeto, conformar la acción con la ley. Es el predominio de la conciencia moral apoyada en la voluntad "*Si tú debes, luego (entonces, o por lo tanto) tú puedes*".

La armonía de lo sensible y lo racional se da en un progreso infinito. La naturaleza no se ajusta al concepto de *Bien*, siempre están separados, pero el progreso tiende a identificarlos, a igualarlos, este proceso es la Historia.

Nuestra vida es un constante ir y venir entre lo que somos y lo que queremos llegar a *ser*, lo que nuestra voluntad nos impele a llegar a ser.

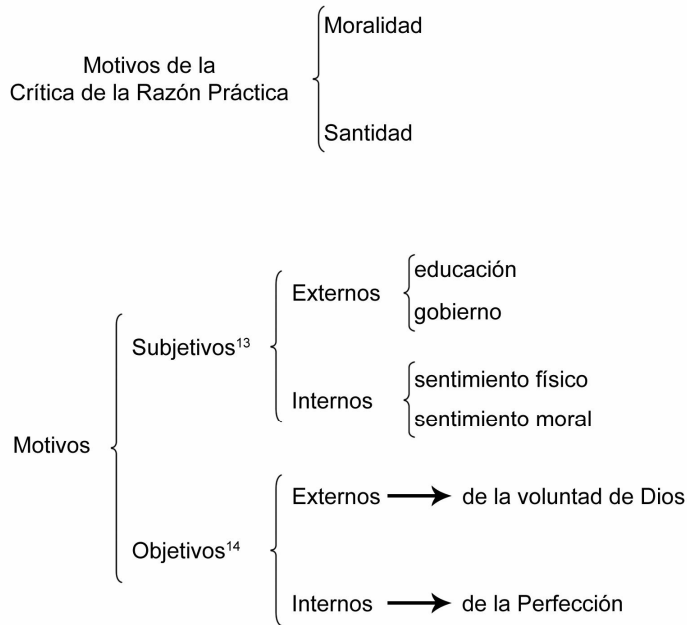
Es decir, la síntesis entre el *deber ser* y el *ser*, en la medida en que progreseemos nos acercaremos al ideal que es Dios, pues Él es siempre el *deber ser*, y nosotros como perfectibles tendemos a ser a imagen y semejanza.

Sería absurdo para Kant que las cosas ocurrieran de otra manera, por la visión pietista de su herencia materna, que mencionamos al principio del texto.

El *bien* sólo puede realizarse en una sociedad gobernada por las leyes de la virtud, así la República moral es una Iglesia universal (recuérdese que éste era uno de los proyectos de Leibniz, la unificación de las Iglesias).

Si el hombre fuera sólo sensibilidad, sus acciones estarían determinadas por los impulsos sensibles. Si fuera únicamente racionalidad serían necesariamente determinadas por la razón.

Pero el hombre es al mismo tiempo sensibilidad y razón y puede seguir el impulso y puede seguir la razón: en esta posibilidad de elección consiste la libertad que hace de él un ser moral.

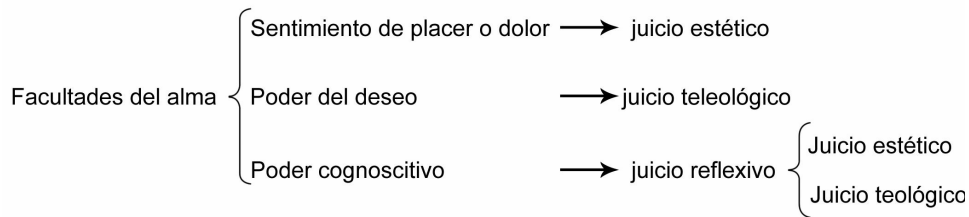
Para vivir moralmente el hombre debe superar la mera sensibilidad, es decir trascender de lo material al mundo de las esencias, lo que supone no sólo que se substraiga a los impulsos sensibles; sino también que evite el tomar como regla de acción cualquier objeto de mero deseo, ya que como se había dicho pueden dar lugar a máximas subjetivas, que carecen de validez universal y necesaria, que ordenan algo con miras a conseguir un fin particular y no algo objetivo que vale para todos los seres racionales.

Lo importante entonces para Kant es que exista conformidad, acuerdo entre la acción y la ley. Esto explica la fórmula, de muchos conocida: *“Obra de manera que la máxima de tu voluntad pueda servir siempre como principio de una legislación universal” ... La ley no llega al hombre desde afuera es un hecho de la pura, en el sentido de que somos seres conscientes de ella a priori y que es apodócticamente cierta incluso suponiendo que no se pueda encontrar en la experiencia ningún ejemplo de su exacta observancia.*²⁸⁹

De aquí la célebre frase de Kant: *“Si tú debes, luego tú puedes”*.

²⁸⁹ Kant “Crítica de la Razón Práctica” Primera Parte. Teoría Elemental de la Razón Pura Práctica. Libro Primero. La Analítica de la Razón Pura Práctica. Ed. Porrúa, México p.p. 103 - 105

Por último, en la *Crítica del juicio* (*Crítica de la facultad de juzgar*, 1790) Kant analiza la vida sentimental, según las facultades que tiene el alma.

Existen varios tipos de juicios que Kant analiza por separado.

El *juicio estético*: tiene por objeto el placer de lo bello y por lo tanto le corresponde la facultad del gusto.

El *juicio teleológico*: no determina ni la formación, ni la constitución de los objetos, pero dice cómo es que deben ser considerados subjetivamente hacia un fin.

El *juicio reflexivo*: se efectúa por dos vías, una subjetiva y otra objetiva y son: el juicio estético y el teleológico. Trata de la finalidad de la naturaleza, esto es la realización de la vida moral del hombre en libertad. No se conoce a través de él, pero contiene los principios de los sentimientos de placer o displacer y no tiene nada de relación con la razón, ya que la distinción es meramente psicológica.

Kant define al objeto de placer como lo que gusta “lo bello” lo sublime es lo que atrae y arrebat, que es tratar de representarse una idea por los sentidos, lo que es imposible.

De esta manera puede decirse que el sentimiento estético es el sentimiento de lo bello y la estética será la esfera o el mundo de las sensaciones.

Como se ve claramente, lo bello es algo subjetivo y por lo mismo no puede ser un elemento del conocimiento.

Hemos llegado de esta forma al punto clave que puede ser la crítica a Kant. Como estudiosos de las Ciencias Sociales nos interesa saber qué es lo que motiva las acciones sociales, Kant nos ha presentado como fuente de acción humana:

- + fe en la existencia del alma inmortal.
- + fe en la existencia de la libertad de elección del ser humano.
- + fe en la existencia de Dios como garantía del orden moral.

Si observamos con cuidado ninguno de estas tres fuentes que motivan la acción humana son capaces de ser conocidas o estudiadas en el terreno de la física o del *a posteriori*.

Por lo tanto corresponden al terreno de la metafísica que no puede ser comprobada por el hombre, así son indemostrables, por eso son actos de fe, de ahí que los motivos de la acción de los hombres quedarían en el terreno de lo indemostrable y no son elementos u objetos que puedan ser conocidos por el hombre con su razón.

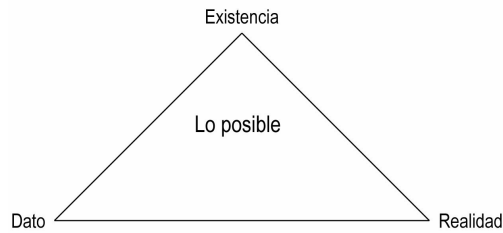
Finalmente, si admitimos que Kant desarrolla su pensamiento como un sistema lógico y tratáramos de representar este patrón lógico (en el que va insertando sus objetos de estudio), con una figura geométrica, el resultado sería un triángulo, con varios niveles superpuestos o si se prefiere, ángulos que corresponden a la formación de nuevos triángulos, unos insertos en los otros, pero siempre en una armónica correspondencia ya que todos tienen como centro el *yo con mi razón*.

Las leyes generales de la lógica se aplican por igual a cada paso de su obra, responde a las mismas reglas, por lo que en cada momento encontramos tríadas que podemos pensar corresponden a esos triángulos o perspectivas que tienen como centro al Hombre.

Si se encuentran armonizadas, es decir coherentes, o en correspondencia lógica, encontramos por ejemplo, que pensamiento y acción, se cumple en el *deber ser* y se llega al ángulo superior Dios.

El hombre orienta sus acciones de acuerdo a su pensamiento, así:

- la primera relación de vida la establece consigo mismo;
- la segunda es él en el mundo que lo rodea, si su acción corresponde a la máxima "*si tú debes, luego tú puedes*";
- establecerá la perfecta relación con Dios, o comunión.

El Método Trascendental = estudio de las formas de conocimiento

Finalmente Kant no es el único pensador del que puedo afirmar que piensa “en paradigma triangular” sólo por dar algunos ejemplos podemos mencionar a:

Windelband: lógica > ética (metodología) > estética (teoría)

Dilthey: vida > vivencia > comprensión

vivencia > comprensión > significado

aprehender > sentir > querer

valores > ideales > fines

Bondad > Verdad > Belleza

Ética > Lógica > Estética

Hegel : tesis > antítesis > síntesis o en otro nivel,

Espíritu Subjetivo > Espíritu Objetivo > Espíritu Absoluto.

Capítulo 4

Interpretación y acercamiento metodológico a Hegel.

4.1. ¿Por qué es importante estudiar a Hegel?

¿Por qué seleccionar a Hegel para estudiarlo en los inicios del Siglo XXI?

A algunos teóricos les puede parecer que es mejor estudiar a los contemporáneos, para otros investigadores este pensador es un filósofo de la restauración y quizá también lo consideren un defensor del Estado prusiano.

Sin embargo, a la luz de la teoría liberal resulta necesario acudir a quien ha sido reconocido como uno de los artífices del estatismo para explicar el concepto de *“lo político”*.

Son muchos los que opinan que ningún autor vivió, comprendió y explicó mejor que el filósofo de Stuttgart la consolidación del Estado Moderno.

Si bien es de muchos conocido el evento en el que en el Seminario protestante de Tubinga, Hegel junto con sus discípulos Schelling y Hölderling tradujeron y cantaron la Marsellesa en honor a la Revolución Francesa, al mismo tiempo que sembraron en el patio un árbol que simbolizaba “la libertad”, esta postura va a estar muy lejos de la que tiempo después tuvo Hegel ya siendo catedrático en Berlín cuando preconizó un gobierno monárquico.

Aunque tampoco podemos negar que en ambos momentos Hegel se vio fuertemente influenciado por la historia de Alemania y su contexto (la invasión francesa), tratando de explicarse y explicándonos el concepto de “lo político” en la Modernidad.

Sin duda alguna Hegel se encuentra entre los filósofos más importantes que se concentran en la explicación de *“lo político”*, ya que establece la especificidad de los conceptos de “Estado” y “Sociedad civil”, frente a las tradiciones anteriores: aristotélica y iusnaturalista, que no hacían la distinción, incluso los identificaban. Más aún, Hegel no sólo hace la distinción, sino que va más lejos porque marca la distancia entre uno y otro concepto no sin antes establecer que entre ambos

existe la mediación de “*lo político*” presentando claramente una tríada, presentar esta lógica es el motivo de este trabajo y no la exposición de la definición conceptual, como veremos en el apartado correspondiente a partir de los diagramas elaborados para tal efecto.

“*Lo político*” se expresa en la reconciliación de la individualidad con la universalidad, pero el término reconciliación no implica la anulación de tal individualidad sino la superación de la misma, a la vez que considera que dicha superación no es una meta o un estadio definitivo, sino un permanente proceso de construcción de la universalidad que yo he ilustrado recurriendo nuevamente a la teoría del bucle.

Así, aunque “*lo político*” tiende naturalmente a esa reconciliación, Hegel considera que este concepto se refiere a su realización efectiva y a su proceso de constitución, o sea que comprende tanto al momento de su culminación en el Estado como a su momento de gestación en la Sociedad Civil, una dualidad en la que los opuestos no son excluyentes sino que se necesitan mutuamente, se implican y tienden a reconciliarse en y a través de “*lo político*” buscando al mismo tiempo, restaurar el sentido de lo comunitario tal como se entendía en la Grecia clásica de la que fue un gran admirador.

De esta lógica resulta que el Estado constituye un momento de reconciliación efectiva.

En la interpretación de Hegel, seguí la recomendación de Dilthey, al no ser posible entrar en contacto con el autor intentar el acercamiento utilizando el recurso de elaborar la biografía *La cultura es antes que nada, un tejido de nexos finales. Cada uno de ellos ... posee una legalidad interna que condiciona su estructura y ésta determina su desarrollo*²⁹⁰

En otro de sus trabajos agrega: *El arte de comprender encuentra su centro en la interpretación de los vestigios de la existencia humana contenida en los escritos.*²⁹¹

²⁹⁰ W. Dilthey “El sueño de Dilthey” (documentos autobiográficos) en *Introducción a las Ciencias del Espíritu*, FCE México, 1978, p. XV

²⁹¹ W. Dilthey Orígenes de la hermenéutica. En *El mundo histórico*, FCE, México, 1978, p. 323

El comprender y el interpretar actúan constantemente en la vida y se resuelven en la interpretación técnica de obras, llenas de vida. Lo que el investigador tiene que lograr es la conexión de las mismas dentro del espíritu de sus autores. Comprender la vida ajena desde mi propia vida.

4.2. Nota biográfica y Contexto histórico de Hegel.

1770 Nació en Stuttgart (Alemania) el 27 de agosto.²⁹² Se considera uno de los más importantes representantes del idealismo alemán.

Su familia perteneció a la pequeña burguesía suaba. Su padre fue funcionario de Hacienda en la Administración Pública.

Cursó sus primeros estudios en su ciudad natal sin distinguirse en aspecto alguno. Hizo estudios secundarios en el Gimnasio, donde fue un estudiante mediocre, pero muy sistemático.

Se sabe que su madre fue pietista²⁹³, era una persona muy instruida y sentía gran admiración por el pensamiento griego, especialmente Sófocles. Heredó este interés a su hijo, quien se sintió atraído por la genialidad griega, desde que estaba en la enseñanza media, estudió con especial atención la obra *Antígona*.²⁹⁴

En sus años de universidad esta atracción ejerció una notable influencia sobre su actitud para con la religión cristiana.

Afirmaba que la religión griega era una religión íntimamente relacionada con el espíritu y genio del pueblo y que formaba un elemento más de la cultura del

²⁹² El mismo año de la disertación inaugural de Kant, del nacimiento de Hölderling, en Alemania y de Bentham y Wordsworth en Inglaterra.

²⁹³ El pietismo es un movimiento religioso y cultural, surgido dentro de la Iglesia Luterana a fines del S XVIII que lleva a hacer fanáticos religiosos, ya que exaltaban la piedad y dio una nueva vida al ideal evangélico. Condenaban toda forma de diversión como el teatro, la danza, los juegos públicos, etc.

²⁹⁴ Antígona, personaje legendario griego, hija de Edipo y Yocasta y hermana de Eteocles y Polinices. Fue condenada a muerte por haber enterrado a su hermano Polinices, contra las órdenes del rey Creonte – la leyenda de Antígona inspiró la tragedia de Sófocles (c.442 a J.C.), en la que la heroína defiende las leyes no escritas del deber moral contra la falsa justicia de la razón de estado.

mismo, mientras que el cristianismo, al menos tal como se lo habían presentado a él sus profesores, era algo impuesto desde fuera.

Además consideraba que el cristianismo era contrario a la felicidad y la libertad humana e indiferente a la belleza.

Estas ideas se encuentran en la llamada etapa del joven Hegel, donde su entusiasmo por los griegos es notable. Afición que se modificó después cuando estudió a Kant.

Cuando comparó la religión cristiana con la griega, le molestó la concepción de la divinidad como algo remoto y trascendente.

1788 A los 18 años, se inscribió en la fundación teológica protestante de la Universidad de Tubinga, (antes que Schelling quien ingresa a la edad de 15 años en 1790). Fue becado en el Seminario protestante de Steve, (antiguo convento agustino) estudia filosofía durante dos años, además de literatura clásica y tres años de teología, hebreo, matemáticas, física y realizó estudios eclesiásticos de 1788 a 1793.

1793 Los años que pasó en el Seminario protestante fueron decisivos en la formación de su pensamiento (la doctrina luterana estaba fuertemente influida por la filosofía de Kant y el pietismo).

La Teología que le enseñaron sus profesores en Tubinga era el cristianismo, adaptado a las ideas de la Ilustración, es decir teísmo racionalista. Pero esta religión del entendimiento como la describe Hegel la comparaba con la religión griega y formaba parte integral de su cultura.

Consideraba al cristianismo como una religión de un libro la Biblia, que no deja de ser el producto de una raza extraña a la alemana.

En Tubinga conoce a Fichte. Al mismo tiempo entró al círculo que había formado su condiscípulo Schelling con quien entabla amistad y en consecuencia se ve influenciado por las ideas francesas. Establece contacto con el poeta Hölderling quien aumentó su conocimiento sobre los griegos. Los jóvenes del círculo estudiaban a Rousseau a la vez que compartían entusiasmo por los ideales de la Revolución Francesa.

Dedicó a Hölderling el poema *Eleusis*, que había escrito al final de su estancia en Berna y en el que manifestó su sentimiento por la Totalidad infinita.

En esos años Hegel tampoco se distinguió como buen estudiante, pero seguía siendo tenaz y cuando dejó la Universidad en su certificado de estudios se hizo mención de su buen carácter, sus conocimientos de teología y filología y también su “escasa” facilidad para el estudio de la filosofía. Su inteligencia no era de ninguna manera precoz como la de Schelling y necesitó de más tiempo para madurar, quizá eso desató sus celos y la rivalidad que se sabe, existió entre ellos.

Por otra parte, había empezado a poner especial atención al estudio de las relaciones entre la filosofía y la teología, pero no había publicado sus apuntes al respecto ya que no parecía que fueran extraordinarios. También se inclinó hacia el estudio de cuestiones económicas y desarrollo social en otros países.

Al salir de la universidad se tuvo que dedicar a la enseñanza, ya que no tenía dotes de orador.

1793 – 1796 Trabajó como preceptor de familias ricas en Berna.

Este periodo fue de suma importancia para su maduración intelectual, ya que en él redacta notas y ensayos sobre problemas religiosos que fueron publicados en 1907 por Hermann Nohl con el título de *Escritos teológicos juveniles de Hegel* entre los cuales se cuenta una *Vida de Jesús*. En ellos se demuestra que estaba trabajando y poniendo especial cuidado en tener una postura propia e independiente de la influencia que Schelling ejercía sobre él.

1794 el 24 de diciembre escribe a Schelling “*Mientras alguien como Reinhold o Fichte no ocupe la cátedra de Tubinga, no se obtendrá allí ningún resultado positivo. En ninguna parte hay tanta fidelidad al viejo sistema*”²⁹⁵

1795 Estudió al cristianismo tratando de quitar el elemento mágico con el que rompe la ética protestante.

Primero había intentado explicar la relación que hay entre Dios y el mundo en su trabajo *Vida de Jesús*, en el que describe a Jesús como un predicador moral y

²⁹⁵ Yvon Belaval, *Historia de la Filosofía, La Filosofía alemana de Leibniz a Hegel*, Siglo XXI editores, vol. 7 México, 1984, p. 242.

expositor de la ética kantiana. Según Hegel, Cristo insistía en su misión personal, pero se vio obligado a hacerlo así porque los judíos estaban acostumbrados a pensar que las religiones y concepciones morales eran reveladas y provenían de la iluminación divina. Por eso, para ser escuchado por los judíos Jesús tuvo que presentarse como un legado o mensajero de Dios, el profeta entre los profetas. Pero su intención no era hacer de sí mismo el único mediador entre Dios y los hombres, ni imponer dogmas revelados.

Hegel se pregunta entonces, cómo fue que el cristianismo se convirtió en un sistema autoritario, eclesiástico y dogmático y trabaja en *La positividad de la religión cristiana* cuyas dos primeras partes fueron escritas entre 1795 y 1796 y algo más tarde la tercera entre 1798 y 1799.

La transformación del cristianismo se atribuye en gran parte a los discípulos de Jesús y a sus apóstoles. El resultado es la alienación del hombre de su verdadero ser. La libertad de pensamiento se perdió a través de la imposición de dogmas y la libertad moral desapareció desde fuera de una normatividad moral. Además se considera al hombre como alienado de Dios y sólo podía reconciliarse a través de la fe y en el catolicismo por medio de los sacramentos impartidos y administrados por la Iglesia.

1797 – 1800 Trabajó como preceptor en Frankfurt y también en Nuremberg y Berlín. En estos años pasó muchas penas y se sintió frecuentemente deprimido.

1800 Mientras vivía en Frankfurt continuó escribiendo sobre temas religiosos y políticos como por ejemplo: *El espíritu del cristianismo y su destino*, notable ensayo en el que se encuentran los principios básicos de su filosofía.

El 2 de noviembre escribe a Schelling: En mi formación científica (filosófica), que comenzó con las preocupaciones inferiores del hombre, me he visto impulsado hacia la ciencia. El ideal de mi juventud ha tenido que transformarse en una forma de reflexión, en un sistema.²⁹⁶

1801 Llega a Jena, donde ejerció como *Privatdozent* y después como profesor. Publica *Diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling*, y la *Inauguraldissertation: Dissertatio philosophica de orbitis planetarum*.

²⁹⁶ Idem, p. 246.

1801 – 1802 Escribe *La Constitución del Imperio Alemán*, publicada por G. Mollat en 1893. Anuncia la aparición de su **Sistema**, pero no manda imprimir los cursos que dictó en Jena, porque no estaba satisfecho con ellos. También trabajó en su gran obra *La fenomenología del espíritu* que se publicó en 1807.

Más o menos seis meses después de su llegada a Jena, publicó también *Diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling*.

En primer lugar quiere demostrar que los dos sistemas son diferentes y en segundo lugar tratar de probar que el sistema de Schelling era un avance por sobre el sistema de Fichte.

En esta obra y en las siguientes, se nota claramente que en realidad él era un discípulo de Schelling, impresión que se reforzó cuando entró como colaborador a la edición del *Diario crítico de la Filosofía* (1802 – 1803) que estaba editando Schelling y en el que publica varios trabajos, entre ellos: *Sobre la naturaleza de la crítica filosófica*; *Cómo entiende la filosofía el entendimiento humano vulgar*; *Relación del escepticismo con la filosofía*; *Creer y saber o la filosofía reflexiva de la subjetividad*; *Sobre las maneras científicas de tratar el derecho natural*.

De su interés sobre cuestiones económicas surge el trabajo *El sistema fiscal del cantón de Berna*.

Además intenta meditar sobre diversas materias que se le habían dificultado en la universidad. Al iniciarse en los principios económicos y políticos, leyó a Stewart, Hume, Montesquieu y Gibbon.

1802 A los 32 años en Jena, da su discurso de habilitación *Fe y Saber* para obtener la cátedra.

1805 – 1806 Durante el invierno decide publicar un volumen que comprendía una introducción a su **Sistema**.

Este volumen expone el devenir del saber. *La Fenomenología del Espíritu* debe sustituir a las explicaciones psicológicas o a las abstractas sobre la fundamentación del saber. Considera la preparación a la ciencia desde un punto de vista que hace de ella una ciencia nueva, interesante y la primera ciencia de la filosofía.²⁹⁷

²⁹⁷ Id., 265 - 266

*En la Fenomenología del Espíritu he presentado la conciencia en su progreso desde la primera oposición inmediata entre ella y su objeto hasta el saber absoluto. Este camino atraviesa todas las formas de la relación de la conciencia al objeto y tiene como resultado el concepto de la ciencia.*²⁹⁸

1806 Vive la invasión francesa y observa cómo al no haber unificación, en Alemania se acepta la derrota como algo natural. Por su tesis *De Orbitis Planetarum* es promovido a *Privatdozent*.

1788 – 1802 A este período se le conoce como el de los escritos teológicos. En él Hegel escribe sus primeras obras, *La vida de Jesús* (1795) como mencioné quería eliminar del cristianismo el elemento milagroso; *La Religión popular y el Cristianismo*; *Fragmentos*; y *El espíritu del cristianismo y su destino*.

1807²⁹⁹ En una segunda etapa Hegel empieza a interesarse por el problema de la conciencia y escribe *El sistema de la Ciencia* y en 1807 *La fenomenología del espíritu* en ella presenta sus diferencias con Fichte y Schelling. Divide sus estudios en: Lógica, Filosofía y Naturaleza del espíritu. Puede ubicarse en este años su viraje filosófico, con la *Fenomenología del espíritu* psicoanalizó su pasado y se liberó de la inadaptación a la realidad.

1807 – 1808 Después de la batalla de Jena, Hegel fue redactor – jefe de la *Bamberger Zeitung* periódico de Bamberg

1808 – 1816 Fue nombrado rector del *Gymnasium* de Nuremberg, (escuela secundaria). Como rector Hegel promocionó los estudios clásicos, aunque no hasta el extremo de perjudicar la lengua materna. También inició a sus discípulos en los rudimentos de la filosofía, pero parece que fue más por complacer a su jefe Niethammer que quería introducir la filosofía como disciplina del programa académico.

A Hegel le costaba mucho trabajo expresarse en público y debido a ello, sus alumnos tuvieron grandes dificultades para entenderlo. Sin embargo, continuó con sus estudios y reflexiones. Ahí dio sus primeras clases sobre estética.

²⁹⁸ Hegel *Ciencia de la Lógica*, I, p. 29.

²⁹⁹ La batalla de Jena interrumpió la vida universitaria, Hegel se vio destituido.

Mientras tanto, recibió tres ofertas para ocupar una cátedra: Erlangen, Heidelberg y Berlín, aceptó la de Heidelberg y aunque su influencia en los estudiantes de esta Universidad no parece que fuera apreciable. Para trabajar con sus alumnos, elaboró *La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas* publicada en 1817 y en ella intentó exponer su sistema filosófico, obra que le valió la cátedra de filosofía en Berlín. También corresponde a esta época, la *Propedéutica Filosófica* y diversos cursos, informes y conferencias.

Para muchos *La Enciclopedia* es considerada la mayor obra de Hegel, su Sistema.

*Aquello por lo que he trabajado y trabajo en mis esfuerzos filosóficos es el conocimiento científico de la verdad. Es el camino más difícil, pero el único que puede tener interés y valor para el espíritu, una vez que éste ha emprendido el camino del pensamiento y no ha caído en la vanidad, sino que ha conservado la voluntad y el ánimo de la verdad. El espíritu se da cuenta pronto de que sólo el método es capaz de dominar el pensamiento, conducirlo a la realidad y mantenerlo allí. Semejante forma de conducir progresivamente el pensamiento se revela como el restablecimiento de aquel contenido absoluto que el espíritu quería inicialmente sobrepasar apartándose de él, pero este restablecimiento se produce en el elemento más propio y más libre del espíritu.*³⁰⁰

1811 El 16 de septiembre, se casó con María von Tucher (20 años más joven que él), con quien tuvo dos hijos, uno de ellos se destacó como historiador. Etapa decisiva en la vida de Hegel.

Querida María ...te recuerdo lo que me has prometido: curarme de la desconfianza que en mi ánimo queda de poder estar contento y reconciliar mi verdadera intimidad con los modos y maneras que yo – demasiado frecuentemente – me comporto con la realidad...creo que tienes fuerzas para hacerlo, y estas fuerzas tienen que residir en nuestro amor...el matrimonio es

³⁰⁰ Ivonne Belaval op. cit., p. 269, tomado de la *Enciclopedia*.

*esencialmente un vínculo religioso. El amor necesita para su plenitud algo más elevado que o que él es en sí mismo y para sí mismo. La satisfacción completa, lo que puede llamarse ser plenamente feliz, sólo la religión y el sentimiento del deber pueden darlo porque ellos son los que eliminan las particularidades del yo temporal que podrían causar perturbaciones en la realidad, realidad que sigue siendo algo incompleto y que no puede ser considerado como lo último, pero que, sin embargo, es donde debiera estar lo que se llama felicidad terrena.*³⁰¹

A pesar de la diferencia de edades este matrimonio fue muy feliz y le aportó nuevos elementos para pensar en la reconciliación, de igual manera que la razón reconcilia a las oposiciones.

1812 Durante su estancia en Nuremberg (1808 – 1816) escribe *La dialéctica* y produce una de sus principales obras *La Ciencia de la lógica* también conocida como *La Gran Lógica*. Es la primera construcción de su gran obra respecto de la cual los escritores anteriores constituían algo así como una introducción. Así como en las notas que escribió durante su estancia en Jena, también en las de Nuremberg encontramos otros cursos de Lógica notas breves para uso de sus alumnos. Lógica del Ser, esto es de la inmediatez; lógica de la esencia, es de la reflexión de las reducciones; lógica del concepto, de la libertad. En donde las relaciones se interiorizan en lo que tiene sentido por sí mismo. Finalmente, la idea absoluta, síntesis última de todas las categorías.³⁰²

1816 – 1818 Fue profesor en Heidelberg. Aparecieron el segundo y tercer volumen de *La Gran Lógica* en esta obra, muestra sus diferencias con Kant.

1817 Su reputación como filósofo creció más con la publicación de la *Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas*, en ella da una visión general de su **SISTEMA**, de acuerdo con sus tres divisiones principales, lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu.

También aparecieron las *Discusiones en la reunión de los estados del reino de Württemberg en los años 1815 y 1816*.

³⁰¹ Idem., p. 263.

³⁰² Id., p. 271.

1818 22 de octubre pronuncia un importante *Discurso inaugural*, a la muerte de Fichte y obtiene la cátedra de filosofía en Berlín para enseñar Estética, Filosofía de la Historia e Historia de la Filosofía.

1821 Durante su estancia en Berlín publicó, *Filosofía del derecho* que también se conoce como *Las líneas fundamentales de la filosofía del Derecho*.

Las lecciones que dictó en la Universidad de Berlín sobre estética, filosofía de la historia y filosofía de la religión fueron editadas póstumamente.

1822 Prologa un libro de Hinrichs sobre la religión y la ciencia, en donde se opone a Schleiermacher.

1827 y 1830 Se publicaron nuevas ediciones de la *Enciclopedia*, cuatro artículos entre los que se encuentra el titulado *¿Quién piensa abstractamente?*

1829 – 1830 Pronuncia tres discursos rectorales.

1830 *La apología del luteranismo*.

1829 - 1831 Permaneció en la Universidad de Berlín hasta que llegó a ser rector puesto que mantuvo hasta su muerte el 14 de noviembre de 1831.

Durante este periodo alcanzó una posición única como filósofo, no solamente en Berlín sino en toda Alemania. En cierta forma fue considerado como el filósofo oficial, aunque su influencia como maestro no se debió a sus relaciones con el gobierno, ni al don de la elocuencia.

Su influencia se debió a su dedicación al pensamiento puro, unido a su habilidad para abarcar un vasto campo del pensamiento en el marco de su Dialéctica.

Sus discípulos pensaban que siguiendo sus enseñanzas se revelaba a su conocimiento la naturaleza interna y el proceso de la realidad, incluida la historia del hombre, su vida política y sus actividades espirituales.

Sus conferencias fueron muy famosas y tuvo muchos discípulos, con los que formó su escuela y se convirtió en el filósofo más notable de su época.

1831 Hegel estaba revisando la *Fenomenología del espíritu y Lógica*, cuando le escribió a Niethammer que esperaba que al corregir las pruebas de *La Fenomenología* se entendiera más fácilmente.

Preparó una segunda edición, pero no revisó más que las primeras 37 páginas, (la mitad del prólogo). El 14 de noviembre, estaba dando clases cuando murió en Berlín, durante una epidemia de cólera enfermó y murió en un día a los 61 años. Según sus deseos fue enterrado cerca de la tumba de Fichte, en el cementerio de Oranienböurg.

Poco antes de morir, Hegel opinaba que una obra podía ser perfectible, aunque también afirmaba que había logrado comprender bastante bien a la realidad.³⁰³

A veces se le acusa de haberse convertido en una persona conservadora, sobre todo después de su estancia en Berlín, cuando se le nombra como el filósofo de la Restauración. Sin embargo también hay quien afirma que siguió siendo revolucionario, ya que puede lograr ciertas transformaciones con su labor docente formando más pensadores y funcionarios que actuaron directamente.

1832 – 1838 Los cursos de Berlín se publicaron con los siguientes títulos:

Lecciones sobre filosofía de la historia universal; Lecciones sobre filosofía de la Religión; Lecciones sobre Estética; Lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios; Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, estas obras fueron recogidas por sus discípulos y publicadas en sus obras completas como edición póstuma.

1893 Se publicó *El sistema de la eticidad*.

En opinión de Hölderling, Hegel era un hombre de entendimiento sereno. En la vida cotidiana, nunca dio la impresión de poseer un genio brillante. Pero entre sus cualidades se cuentan el que era cuidadoso, metódico, consciente, sociable. En otras palabras, era un honrado burgués profesor universitario, hijo de un funcionario de gobierno.

4.3. Acercamiento metodológico a la obra de Hegel. Esquemas hegelianos.

Hegel llegó al estudio de la filosofía preocupado por los problemas de su época. Le gustaba analizar hechos históricos como la Revolución francesa, el Imperio, las constantes guerras europeas y las diferentes crisis en las instituciones, así como las reacciones de las personas al enfrentarlos.

³⁰³ No imaginaba la destrucción del presente soñando con una ciudad ideal.

Debido a su formación religiosa,³⁰⁴ trató de encontrar el origen de los malestares sociales, con el objetivo de comprender el desarrollo de la historia. También dice que existe un racionalismo, manifestado en empirismo en cuanto que se persigue la consecución de un fin con la realización de determinadas acciones. Acepta la evolución hacia progreso por lo que podemos decir que tiene un sentido positivista.

Su idealismo consiste en buena medida en creer que el espíritu³⁰⁵ se encuentra intrínseco en la humanidad, además de que se orienta hacia la realización del espíritu en libertad.

Ésta es una de las críticas que hace al sistema kantiano, ya que Kant elabora sus conceptos a priori y opina que deben ser ejecutados como absolutos, es por ello que Hegel los considera vacíos, es decir, sin contenido histórico.

En su juventud, se interesa por el estudio de las instituciones tanto políticas como religiosas y trata de darles contenido, revitalizándolas por medio del aprovechamiento de la experiencia.

Al estudiar su obra se pueden identificar tres períodos:

- 1) Gran afinidad por Grecia Antigua.
- 2) Admiración por la Ilustración francesa, de donde recibe influencia de Rousseau, Voltaire y Montesquieu.
- 3) Acercamiento al Idealismo Alemán, estudia las obras de Kant, Schelling, Fichte y Hölderling.

El joven Hegel, sus estudios sobre religión.

En el joven Hegel, influyen de una manera decisiva los estudios de Kant, una prueba es su obra: *La religión dentro de los límites de la Razón*, en ella trata de centrar los problemas fundamentales de la Teología y la Religión. Además intenta descubrir en la fe cristiana la solución de un problema: la relación

³⁰⁴ su madre fue pietista y sentía gran admiración por el pensamiento griego, lo que influyó fuertemente a Hegel, también consideraba que el cristianismo era contrario a la felicidad y la libertad humana e indiferente a la belleza.

³⁰⁵ Más adelante explicaré la realización de la conciencia que es el Espíritu

existente entre Dios y el mundo creado. Se da cuenta de que la religión se ha convertido en algo individual, extraño al espíritu del pueblo, sin dejar de reconocer que la religión se requiere para formar la conciencia moral de los individuos.

Hegel comprendió que se tenía que considerar a Cristo como la encarnación del Logos divino. Después trata de penetrar en los problemas teóricos fundamentales y más generales y es entonces que critica al cristianismo porque se ha separado de la fe convirtiéndose en una institución.

Debido a su gran afinidad por los griegos, añora su religión llena de subjetividad y formas artísticas mientras que paradójicamente el cristianismo ha apartado a la naturaleza del espíritu, deshumanizando al hombre por influencia del judaísmo en el que se separa y aleja al hombre de Dios. Para Hegel esta manera de aplicar y observar lo universal abstracto, es racional, pero vacía de contenido empírico.

Para Hegel el desarrollo histórico de la religión corre desde la religión griega a través del judaísmo (máxima oposición) hasta el cristianismo, la religión "absoluta". Este desarrollo engloba a toda la historia política, social, económica y artística. Ya que en ellas se manifiesta y expresa el espíritu.

Por otra parte, la religión al ser objetiva y no subjetiva adolece de vitalidad, lo que significa que se impone al sujeto como algo exterior y ajeno a él incluso, en muchos casos oponiéndosele, de ahí que le resulte extraña para su vida y aspiraciones. Hegel opina entonces que, la religión no debe ser un puro saber objetivo sino que debe tener la Razón de ser sabiduría.

Estas reflexiones lo llevan a estudiar las fuentes del cristianismo y es así que reúne datos para escribir *La vida de Jesús*. Por eso se da cuenta de que la finalidad de la religión es la restauración de la vida como una totalidad del ser espiritual en la que se han superado y reconciliado todas las diferencias.

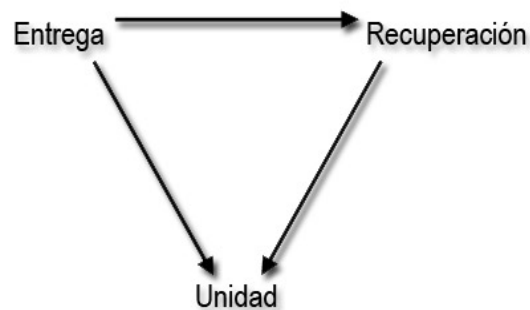
Por influencia kantiana y negándolo al mismo tiempo, afirma que en la conciencia moral se reconoce el Deber Ser, como la expresión de la autonomía de la Razón, pero al mismo tiempo la ley aparece como algo abstracto y se

opone al yo como un Deber Ser vacío, como algo impuesto, como había mencionado.

Solamente en la conciencia religiosa se manifiesta la verdadera superación de esa dualidad. En ella, se regresa al espíritu bajo la forma de reconciliación. El Yo se entrega a su deber libremente y así se recupera a sí mismo, paradójicamente, al hacerse ajeno a sí mismo.

Es decir, al entregarse a su vocación, en donde necesariamente encuentra su sentido, su razón de ser y así puede tender a la perfección.

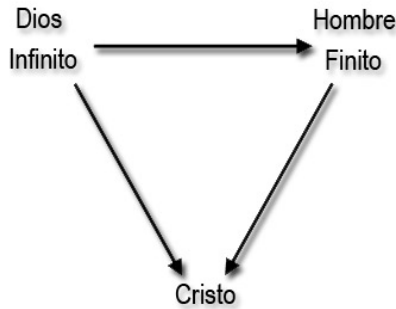
El Yo se pierde y en tanto más se abandona, más se encuentra, se recupera. Es en sus obras de juventud, en donde Hegel expresa lo anterior utilizando un lenguaje místico religioso afirmando que el amor es la expresión suprema de la:

Traslada este problema de la vida espiritual al terreno del Estado y dice que la vida individual y total se manifiesta en la relación que el hombre establece con el Estado, que es igual a su relación con Dios.

El espíritu del cristianismo y su destino, es un notable ensayo en el que se encuentran los principios básicos de su filosofía. Presenta al judaísmo con su moralidad legalista, (el Dios judío es el dueño y el hombre sólo es esclavo obligado a realizar la voluntad de su amo) como culpable.

En contraste, el Dios cristiano es amor, vida en el hombre y la alineación que éste sufre con respecto a Dios puede ser salvada por la unión y una vida de amor.

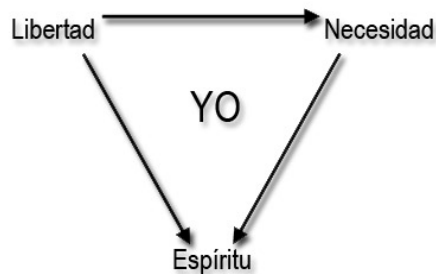

Verdadero Dios y verdadero Hombre
Por su infinito Amor a la vida de los hombres muere.

Mientras estuvo en Frankfurt reflexionando acerca de las relaciones entre Dios y el hombre, presentó a Cristo predicando y acercando al Dios y al Hombre, superando la brecha entre lo finito y lo infinito, por un inmenso amor que todo lo puede.

Dios es toda vida y el amor es la conciencia de la unidad de vida, con Dios y con los demás, el primer mandamiento Amar a Dios y al prójimo.

La conciencia religiosa representa la verdadera superación de la dualidad y del límite. Se manifiesta el retorno puro del espíritu a sí mismo, la verdadera forma de la reconciliación de la libertad y la necesidad.

Reconciliación en el espíritu

Cristo tuvo la libertad de decidir y necesitó morir, si no hubiera sido libre (es decir, si no hubiera podido optar por morir o no hacerlo), su sacrificio no hubiera tenido el efecto deseado de salvar, con su muerte dar la vida eterna.

En otras palabras, el sacrificio no hubiera tenido el efecto de reconciliación. La entrega del yo es al mismo tiempo, su recuperación; el yo al enajenarse a sí mismo (en su total entrega por los otros, hasta la muerte) se encuentra y perfecciona, el yo se pierde y se encuentra a sí mismo con un apego total al lenguaje (el verbo o la máxima expresión) la forma en la que se expresa, el amor es la expresión suprema de la recuperación de la unidad. El máximo sacrificio es el del mártir que con su muerte consigue la vida eterna.³⁰⁶

En el amor, la totalidad no es la suma de muchos elementos en él se encuentra la vida como una duplicación de su yo y la unidad del mismo yo, la vida a partir de lo no desarrollado de sí recorre el camino hasta llegar a la unidad. En el amor se encuentra como uno y vivo. No es el espejo del YO, su reflejo, sino la forma como el Yo se encuentra consigo mismo y se realiza en la entrega al otro, entre más se entrega incondicionalmente, más se realiza, por ejemplo una madre que entrega su vida para dar vida al otro.

...el tener la conciencia de sí mismo, su propia conciencia de sí en la conciencia en sí del otro. No tengo mi conciencia de mí mí, sino en el otro; pero este otro fuera del cual no me siento yo apaciguado, no encuentro mi paz conmigo mismo – y sólo soy en cuanto tengo paz en mí, pues si no gozo de ella en no soy sino la contradicción que se desdobra -, ese otro, existiendo también fuera de mí, tiene su conciencia de sí solamente en mí, y ambos son solamente esta conciencia de su ser fuera de sí y de su identidad³⁰⁷

Del Estado y el héroe.

En la idea de la Patria y el Estado desaparece la individualidad de cada uno. Sólo se vive en la entrega a la Patria, se da la vida por ella y no se vive

³⁰⁶ Este ejemplo de la relación del mártir con Dios lo va a trasladar al del héroe y la Patria.

³⁰⁷ Hegel *Lecciones sobre filosofía de la religión*.

egoístamente para sí mismo, el individuo aspira a la inmortalidad y perfección (héroe).³⁰⁸

La conexión de la vida individual y la vida social se manifiesta en la relación del individuo con el Estado, al igual que las relaciones del Yo con Dios.

Hegel se imagina y desea un Estado en el que el individuos se encuentren con el conjunto de seres, en donde sea libre y no esclavo de objetividades, en el encuentro del amor que será sinónimo de racionalidad. En este aspecto, la influencia griega se manifiesta en que Hegel piensa en Grecia como el paraíso perdido de la política, en donde el ciudadano obedecía las leyes que él mismo se había dado, respetaba a las autoridades que había instituido, libraba las guerra que había decretado.

La idea de Patria dentro del Estado era algo por lo que trabajaba, que lo impulsaba. Lo anterior no es otra cosa mas que una filosofía de la relación individuo – sociedad frente a una nueva relación sujeto – objeto.

Así supera el romanticismo de fundirse en la naturaleza que le había heredado a Hölderlin, descubriendo al mismo tiempo sentido en las oposiciones entre el hombre y la naturaleza, a las que considera que es posible superar cada vez que sintetice las oposiciones negándolas.

El hombre no realiza solamente un esfuerzo espiritual sino que se dedica a concretar una síntesis especulativa que parte de asumir la experiencia con conciencia, lo que va dando el progreso histórico.

Desde luego que para conseguir la totalidad real, hace falta un método riguroso, científico, tal como lo propusieron en su momento Kant o Fichte, para superar la oposición entre el yo y el no yo, es decir, lograr la identidad perfecta del sujeto, en el absoluto, elevando la filosofía al nivel de Ciencia.

Filosofía de la Historia

En la Revolución francesa y a través de la filosofía idealista se afirma que el pensamiento debe gobernar a la realidad, lo que el hombre piensa que es justo, verdadero y bueno debe realizarse en la organización de su vida individual y

³⁰⁸ Se explicará más ampliamente en el Espíritu Absoluto.

social. La Razón sólo puede gobernar la realidad si ésta se ha vuelto racional a sí misma. Esto es posible cuando el sujeto penetra en el contenido de la Naturaleza y de la Historia. La realidad objetiva debe ser la realización del sujeto.

La Revolución francesa había afirmado la realidad de la libertad, mientras que el idealismo alemán se limitaba al estudio de la idea de libertad. Sostenían la idea de que el pensamiento debe gobernar a la realidad, lo que el hombre concluye que es justo debe realizarse en la organización social.

Para Hegel la Razón es una forma idealista que llevaría al hombre a una vida libre. La Razón supone la libertad, en tanto la realidad sea racional en sí misma lo que supera a la afirmación que se sostenía durante la Revolución francesa de que el pensamiento debía gobernar la realidad, porque lo que los hombres pensaban con su Razón debía ser verdadero, justo y bueno y por lo tanto debía trabajarse para su realización tanto en la vida individual como social.

Después de la invasión francesa, Hegel deja de pensar en el “hombre universal” y en una idea de libertad en abstracto y empieza a hablar de los problemas de Alemania que deben ser resueltos por los alemanes.

Hasta ahora la Historia era pensada como una sucesión de acontecimientos, en este momento lo que interesa es analizar, interpretar, explicar y comprender la historia (Historicismo).

Urge analizar por qué los fenómenos ocurren de una manera y no de otra. Ya no se debe hablar de la Historia Universal.³⁰⁹ El hombre cuando conoce sus potencialidades las actualiza y con su existencia configura su vida de acuerdo a las nociones de razón (tiene libertad de dar forma a su realidad) la Razón presupone libertad y viceversa.

Sólo el conocimiento comprensivo lo capacita para ejercer la libertad. Razón y Libertad no son nada sin este conocimiento. La Razón culmina con la Libertad y la Libertad es la existencia del sujeto, (tomar conciencia recuperarse y vivir con

³⁰⁹ El idealismo alemán surge como la filosofía que va a responder al momento histórico de la Revolución Francesa y consiste en la reorganización del nuevo Estado y la Sociedad sobre una base racional.

Razón, hacer historia). La Razón obliga al hombre a comprender la realidad y a transformarla. Es la fuerza histórica que es una búsqueda de la libertad a través del progreso racional de la humanidad. Es entonces cuando los alemanes parten de la conciencia para explicar la libertad de conciencia.

La libertad alemana será posible en tanto se reorganice, se reconstruya el Estado y se constituya una economía racional. El pensamiento no es ya una idea vacía sino que la Razón puede y debe llegar a gobernar. La Historia será racional cuando el sujeto penetre en el contenido de la naturaleza de la Historia. El ser humano en tanto que es un ser racional puede configurar su vida de acuerdo a las nociones que le dicte su Razón. Hegel dirá: La Razón como Espíritu es la fuerza motor de la Historia, el Espíritu se realiza en la Historia y nosotros agregaríamos... y se libera.

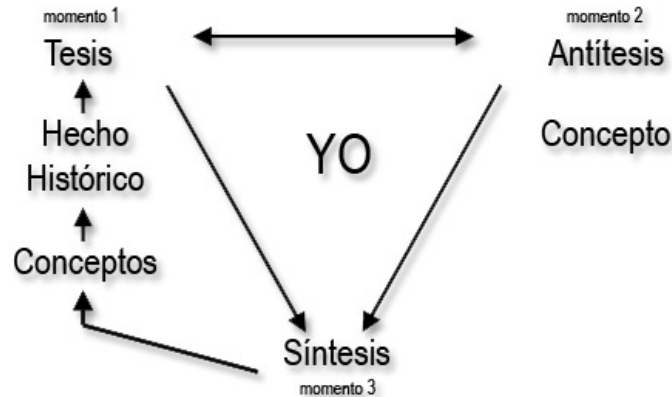
Hegel afirma entonces, que la Historia es la búsqueda de la libertad, a través del progreso racional de la humanidad y es un proceso que se constituye por momentos finitos, cada uno de ellos llega a un límite y debe ser superado. Pero la Historia debe ser vista como una totalidad, cada momento recoge el contenido de los que le precedieron (experiencia histórica) y es el punto de partida para los que le siguen.

No se puede ir más lejos sin asimilar una nueva experiencia, (aquí se nota la influencia de los empiristas ingleses) pero además hay una visión heredada del positivismo francés que es que Hegel supone que este movimiento se desarrolla hacia el progreso.

Dialéctica

La Razón es una potencia dinámica llena de posibilidades que se van desarrollando en el tiempo, al permitir el razonamiento de los hechos. Dialécticamente razonar es pensar, proponer una explicación sobre lo que ocurre (racionalización de la historia) y formular tesis que son afirmaciones que intentan superar el momento inicial.

Cada uno de los momentos concretos, al ser incapaz para abarcar y expresar la realidad en su conjunto, provoca su antítesis, la cual tiene que ser superada, a su vez en una nueva unidad correlativa de lo antitético. La forma en que se presenta el desdoblamiento y de ésta a la unificación, es la forma de la religión, en la Lógica cobra su expresión general.

La lógica es por lo tanto, el exponente de la espiritualidad: la verdad de la vida, que el espíritu lleva a cabo en todas sus formas fundamentales. La filosofía comparte el mismo contenido y fin con el arte y la religión.³¹⁰

El pensamiento hace abstracciones (Tesis), estas Tesis deben ser enfrentadas al concepto de la cosa, a nuevas explicaciones a manera de encontrar sus defectos, o elementos constituyentes que no habían sido considerados y por tanto explicados, estas nuevas Tesis deben ser igualmente racionales, pero contradictorias a las primeras (antitéticas) es ahí donde la Antítesis cobra su fuerza y su forma específica.

La contradicción es el principio dominante en todo conocimiento, se encuentra en la formulación del problema del saber que pretende ser un saber del objeto se satisface y realiza cuando ha alcanzado su objeto y llega a coincidir plenamente con él. El movimiento del saber se encuentra condicionado por el hecho de que

³¹⁰ Véase Ernst Cassirer, *El problema del conocimiento*, tomo III p.p. 434 - 435

sus dos momentos fundamentales se disocian y se mantienen en separación constantemente.³¹¹

Las “cosas” pueden estar separadas pues no siempre están en concordancia y armonía, pero donde la antítesis cobra su forma y fuerza específica es donde se despliega la base de unidad originaria y aparece postulada por sí misma y es en esa clase de antítesis en donde reside el carácter de todo ser espiritual.³¹²

No sólo se trata de determinar el sentido del conocimiento teórico sino también de las relaciones que existen entre el Yo y el objeto exterior, y las relaciones entre el Yo y una forma de vida espiritual y universal, pero sobre todo la superación constante dentro de sí de esa contraposición. Según Hegel éste es el punto central de la religión y de su manifestación, la restauración de la vida como una totalidad del ser espiritual, en la que se ha superado y reconciliado toda diferencia.

La Razón debe encontrar la síntesis entre ambas para que sea el primer paso al razonamiento siguiente, así como había mencionado, cada nueva Tesis será más completa y compleja en su explicación y nos permitirá mayor explicación del hecho histórico. La unión de la Tesis y la Antítesis en el pensamiento es la Síntesis, que es la nueva Tesis para el siguiente razonamiento.³¹³

En otras palabras, el avance en el razonamiento se da por las contradicciones. Los conceptos se superan cada vez y cada nueva reelaboración los hace más complejos. Para Hegel, la negación mueve a la Historia, en otras palabras todo puede ser superado y todo lo que puede ser superado es un reto al avance.

El proceso de negación para Hegel no significa desechar como rehusar, sino retomar, reelaborar, es decir, superar un concepto para elaborar a partir de éste otro más complejo, más amplio, más explicativo de la realidad que ya no es el primero, pero no se podría haber elaborado sin él y que tampoco es la suma del primero y el segundo, sino una síntesis de ambos.

³¹¹ Idem., p. 374

³¹² Id., p.p. 346 –350.

³¹³ Si se observa con cuidado al movimiento, está dado por las contradicciones que las antítesis presentan en relación con las Tesis.

Así **obtener conocimiento es un proceso constante y no una meta**, y sobre todo actuar coherentemente con conciencia, des enajenar la realidad para actuarla para sí, objetivar los pensamientos en fenómenos o hechos históricos.

La riqueza del conocimiento es ese retorno constante, negando el paso anterior (tesis) pero captándolo (antítesis) como experiencia asimilada, que resurge continuamente y en su contradicción expresa la necesidad de ser superado, de ahí la clave de por qué Hegel piensa que la sociedad se desarrolla evolucionando con la idea de progreso, implícita en su movimiento.

Además cada nuevo movimiento si bien recupera la experiencia anterior es totalmente nuevo innovador, por lo que sólo se puede estudiar cuando el acontecimiento pasó. No es una suma de conceptos lo que se busca sino un pensamiento más acabado, más elaborado, más disciplinado en sentido dialéctico, en las leyes de la razón para continuar con conceptos cada vez más claros y ricos a la vez.

El tratamiento que Hegel da a la experiencia, la evidencia, el significado y sentido que guardan los hechos hacia la libertad es lo que hace que se le considere como uno de los precursores de la **Escuela Histórica**.

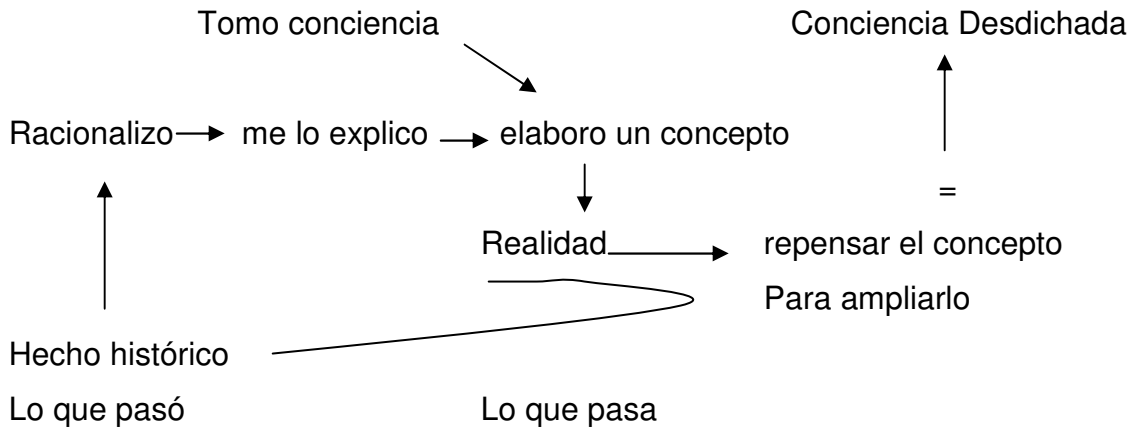
La conciencia desdichada³¹⁴

La conciencia busca el reconocimiento de la verdad en las cosas. Si la realidad no queda satisfecha la conciencia se torna desdichada, en tanto está separada del objeto, así que debe volver a desarrollar su autoconciencia hasta lograr la identidad completa (es decir, de su pensamiento con el objeto).

Sin embargo continuamente va a experimentar insatisfacción por la insuficiencia de su subjetividad. En otras palabras a cada tesis A se enfrenta una Tesis B y a cada Tesis de B la antítesis de A; se produce una sucesión de determinaciones antagónicas, por medio de la cual el escepticismo se mueve incesante. Hegel la caracteriza como conciencia desgraciada. Para esta conciencia existe algo verdadero e inmutable que representa un más allá, el anhelo religioso se

³¹⁴ Hegel la llama conciencia desgraciada.

proyecta sobre este más allá, pero se abre entre él y la conciencia un abismo.³¹⁵
Seremos libres en la medida en que utilicemos la razón y expliquemos nuestra historia.

La Razón como potencia ordenadora dinámica, llena de posibilidades nos permite desarrollarnos en el tiempo cada vez comprendiendo más y por lo tanto actuando con mayor sentido de libertad (posibilidad de mi razón para explicar la realidad). El concepto es histórico pues se genera en una base material histórica, pero a la vez es subjetivo pues se desarrolla en mi conciencia y esa idea se enfrenta con la realidad.

En la medida en que este ciclo se cumpla, cada vez se explicarán más los problemas que presenta la realidad y me libraré de ellos pues les podré dar solución, sin embargo no hay que perder de vista que la realidad a su vez evoluciona no es estática, así que cuando creo tener una respuesta ésta ya no es la realidad evolucionó, sólo me acerco en la medida en que desarrollo mi conocimiento y la conciencia sobre ello.

La acción para solucionar o la actitud ante los problemas es el ethos.

En tanto esto sucede, la conciencia que no encuentra su reconocimiento total se encuentra y manifiesta a sí misma como desdichada, por eso debe seguir en una búsqueda incesante, el calvario del espíritu para llegar al saber, hasta el momento en que mi conciencia quede satisfecha, comprendida en la totalidad de

³¹⁵ Ver Ernst Cassirer, op. cit., p. 389.

la realidad. Sin embargo la paradoja es que entre más conozco más conciencia cobro de lo que me falta y por tanto lejos de disminuir la insatisfacción, ésta se ve acrecentada.³¹⁶

¿Cuándo mi pensamiento podrá comprender la verdad acerca de la totalidad de realidad? Éste será el momento de la Liberación.

Según los griegos en el tiempo hay una serie de opuestos (día – noche, bueno – malo, etc) el momento final será la identidad del Todo en el Espíritu Absoluto.

Recordemos que para ellos la idea de injusticia es la imposibilidad de coexistencia de los opuestos, que tenga que morir el día para que viva la noche y viceversa, lo justo sería que todos convivieran y pervivieran, en el Absoluto, el concreto pensado identificado con el concreto real. La síntesis de las Tesis y Antítesis, ya no necesitará ser superada. El día no se puede definir sin la noche, pero no es la noche sino el día y viceversa, se necesitan, se requieren pero se excluyen necesariamente para vivir, al tiempo que están contenidos en sí mismos.

El momento de libertad en el que la Armonía será la que ordene y entonces será el fin de la Historia, ya que lo que mueve a la Historia para su desarrollo es la necesidad de superar la contradicción. Este es un problema que Hegel no logra resolver, ya que llegado el momento ya no habrá Historia y por tanto no tendrá sentido seguir razonando, ya que no habrá nada que resolver.

El hombre al utilizar su razón puede interpretar su realidad y podrá participar en el desarrollo de la Historia. Del dejar que la realidad suceda fuera de nosotros, fuera de mí, se va a pasar al “yo soy capaz de pensar e intervenir en la Historia” (idea que hereda Marx, Tesis 11 Feuerbach).

Hegel tiene que aceptar el principio griego de que “Todo lo real es racional, pero no todo lo racional es real”.

No se trata de encontrar las relaciones entre sujeto y objeto sino la determinación que se busca es la relación del sujeto con una forma de vida espiritual y universal.

³¹⁶ Quizá era a lo que se refería Nicolás de Cusa cuando mencionaba “la docta ignorancia”.

El Espíritu es la totalidad consciente de un pueblo histórico, su actividad se desarrolla en comunidad y va superándose a sí mismo negando a cada paso las formas obtenidas para adquirir otras más elevadas y en concordancia con la naturaleza.³¹⁷

Es decir, la Historia es la comprensión dada por la aprehensión de las razones que llevaron a los hombres a actuar de una determinada manera. La experiencia así se entiende como una forma de objetivación de la idea. Lo objetivo que se encuentra en la conciencia y que puede ser contemplado en la experiencia después de su realización, no es otra cosa sino la expresión del Espíritu, en otras palabras, lo objetivo conceptualizado, es una clara diferencia con Kant.

El objeto que ha motivado el desarrollo de la Historia es la búsqueda de la libertad, que actúa de acuerdo a la Razón Moral del hombre (la forma pura del yo, lo que el hombre debe ser, por su conciencia y no por deber) y su actuación en el sistema de relaciones sociales. O sea, lo que la Historia filosófica debe explicar es la existencia de la organización social, el Estado como una forma de vida social libre que se objetiva en él.

La libertad del hombre no puede existir si no existe la conciencia de que el hombre puede ser libre, así resulta que la búsqueda de la libertad es al mismo tiempo desarrollo de la conciencia. Este es un proceso en el que el pensamiento va alcanzando las distintas etapas que requiere en su constitución el concepto. Así resulta que el hombre al desarrollar su pensamiento (razonamiento lógico) irá cobrando conceptos cada vez más acabados.

Cuando el concepto se refleja en la conciencia se conforma el Espíritu, en otras palabras, la realización de la conciencia es el Espíritu.

Para Hegel la Historia es vida humana es la que el hombre ha realizado como ser pensante. Niega la teoría evolutiva pues dice que se confunde la sucesión lógica con la temporal. La Lógica es la estructura de la Razón y la Filosofía de la Historia es la exposición del contenido histórico de la Razón.

El contenido de la Razón es el contenido de la Historia.

³¹⁷ Más adelante hablaremos de las etapas de desarrollo del Estado.

El sujeto de la Historia es lo universal y no lo individual, el contenido es la relación de autoconciencia con su realización en libertad y no las necesidades, intereses y acciones de los individuos. La ley universal de la Historia es el progreso de la autoconciencia de la libertad.

Entre más se realice la Razón serán cada vez más libres.

Lo que sucede es que se actúa de acuerdo con la Razón en un orden dado, divino por eso su desarrollo nos lleva a un Deber Ser único → al Bien General, no es un Deber Ser coercitivo sino necesario.

Busca el orden de las cosas, el hilo conductor del orden divino que es la esencia de cada cosa (lo que la hace parte del todo). De todo lo que conocemos deducimos lo accesorio y lo principal.

Lo accesorio son los elementos que tomamos con la apariencia, hay que hacer una abstracción de las esencias para no quedarnos en meras apariencias, un paso más de la reflexión no sólo la observación, sin embargo esta última es necesaria para aprehender lo falso. Tiene más peso lo general que lo particular, porque hay más realidad en el todo que en las partes.

En tanto que el hombre se encuentra inmerso naturalmente en la naturaleza, posee impulsos y tendencias naturales que vienen a ser el papel material de la Historia. La Historia como Historia del sujeto pensante es necesariamente historia universal, ya que pertenece al reino del Espíritu.

Las categorías históricas específicas para abordar la Filosofía de la Historia son:

- La Razón como fuerza motriz
- El pensamiento universal derivado de las condiciones naturales del hombre y de la totalidad en la que se encuentra inmerso.

El verdadero sujeto de la Historia es lo universal y no lo individual, el verdadero contenido es la realización de la autoconciencia de la libertad y no las necesidades e intereses de los individuos.

La Historia del mundo es la del progreso de la conciencia de la libertad. La ley universal de la Historia es el progreso de la autoconciencia de la libertad. Hegel pensaba que el progreso histórico es guiado y precedido por un progreso del

pensamiento. Consideraba el desarrollo de la humanidad como un proceso hacia la verdadera universalidad en el Estado y la Sociedad.

Concreto pensado

_____ = progreso histórico

Concreto real

El concreto pensado, se confronta con el concreto real, como no lo logra explicar a plenitud, se reelabora y así se da el paso al progreso. Cada vez que se reelabora el concreto pensado, se va liberando de la ignorancia. El Espíritu del Mundo se esfuerza por realizar la libertad y sólo puede materializarse a sí mismo en el reino de la libertad, es decir, el Estado.

Distingue las etapas por las que ha pasado el hombre:

Infancia, adolescencia y edad madura.

Siguiendo a Lessing, dice que el Antiguo Testamento corresponde a la educación del niño a través de recompensas y castigos.

Después hay un período de cautividad y más tarde aparece Cristo. Finalmente el hombre alcanza su madurez y hará el bien porque así lo determina él mismo y no porque se le castigue o recompense.

Método dialéctico.

Todo movimiento dialéctico elabora la síntesis que contienen todas las etapas anteriores, va de la naturaleza de la materia (realidad vital) incontrolada y destructiva a la Naturaleza del Espíritu, libertad o principios universales, a una realidad espiritual y esto se logra por medio de la Razón.

Para comprender la realidad hay que extraer la parte inteligible que contiene y no aplicar un método elaborado a priori.

De esta forma hay que considerar que no existe un único método, ni una filosofía o moral o política hegelianas sino que se trata del desarrollo mismo de la historia. Esto es, existe una filosofía, misma que se va realizando a través de la

historia y Hegel quiere comprenderla a través del estudio de las distintas formas como se ha ido expresando, concretando o realizando.

Quiere saber qué es y su dirección, tomando en cuenta el sentido que es la relación de la persona con su realización.

Por influencia de Aristóteles³¹⁸ acepta que el movimiento es el alma de las cosas porque en todas partes existe una tendencia que está en posibilidad, hay que resolver el conflicto para que pueda pasar de la posibilidad al acto.

El método dialéctico no es otra cosa mas que el movimiento de la realidad, de su desenvolvimiento, de lo que se trata es de captarlo y expresarlo conceptualmente.

La dialéctica hegeliana no tiene un sentido prospectivo en tanto presentar el futuro con certeza, ya que a cada momento hay que superar sus contradicciones hay que imaginar formas nuevas. Es por eso que sólo se puede comprender la realidad una vez que ha ocurrido.

Hegel también aplica la idea de Aristóteles en cuanto a que el concepto es la idea que tiende a realizarse.

Toda tendencia es un concepto que se realiza. La tendencia que ha sido satisfecha es infinita y esto porque ya no necesita seguir en movimiento para realizarse.

La finitud, en realidad es la separación entre el concepto y el ser, no se ha logrado cumplir la objetivización del concepto por lo que se tiene que seguir, así Hegel afirma que el hombre es mortal (finito) porque su corporeidad no corresponde a su alma.

Sólo en Dios queda totalmente identificado el concepto con el Ser. Esta idea también la encontramos en Santo Tomás, pero tomada de los griegos cuando se demuestran las cualidades ontológicas del Ser.

³¹⁸ Del que toma la noción de causa formal, final, eficiente y material y la idea de que la vida es movimiento o paso de la posibilidad al acto.

Sistema hegeliano.

La identidad entre las fórmulas las explica en el Prólogo de la *Fenomenología del espíritu*, lo verdadero es sujeto, lo verdadero es el todo, lo verdadero no es real más que como Sistema. El sujeto se realiza saliendo de sí para identificarse volviendo a sí mismo. El Todo es el movimiento mismo de las partes que lo componen incluyendo los momentos en su devenir. El Sistema es la conexión viva en la que nada queda aislado.

El único modo adecuado en que existe la verdad sólo puede ser, el sistema científico de la misma, la misión de este sistema consiste en el desarrollo del fin. Lo absoluto no puede expresarse ni como un inicio ni como simplemente un resultado.³¹⁹

En términos generales lo absoluto debe ser esencialmente un resultado y no manifestarse sino al final de todo el proceso, pero ese resultado aparece actuando en cada fase del proceso, como el principio determinante y propulsor.

Hegel admite que todo lo racional es real y lo real es racional, esto en el sentido de que la realidad es un proceso necesario de auto manifestación por el que la Razón infinita, el pensamiento que se piensa, se realiza a sí mismo en el proceso histórico. La verdad de estas afirmaciones se demuestra en el sistema que Hegel propone.

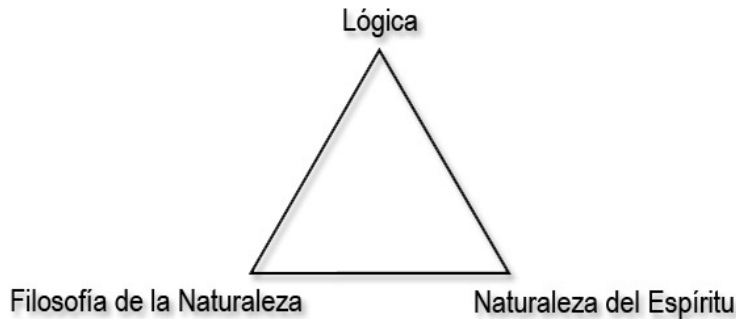
Podemos afirmar que la Naturaleza y el espíritu humano son el espacio en el que se manifiesta la idea eterna o la esencia eterna. Es posible separar la idea que se realiza y el espacio en donde se realiza.

Así el logos se manifiesta constantemente en la naturaleza y en el espíritu, objetivándose en el mundo material, que es su antítesis. En el espíritu el logos se expresa como lo que es esencialmente.

La vida del Absoluto comprende tres fases: 1) la idea lógica o concepto; 2) naturaleza y; 3) espíritu.

³¹⁹ Ver Ernst Cassirer, op. cit., p. 434

El sistema filosófico se divide en tres partes:

- 1) La Lógica (metafísica porque estudia la naturaleza de lo Absoluto “en sí mismo”);
- 2) La Filosofía de la Naturaleza estudia el Absoluto “para sí mismo”;
- 3) La Filosofía del Espíritu estudia el Absoluto “en y para sí mismo”.

Estas tres partes se ocupan y forman la construcción filosófica de la vida del Absoluto, que es un proceso necesario de autorrealización, necesidad que se refleja en el sistema filosófico. Una filosofía adecuada y verdadera será la que estudie perfectamente la concepción de la vida del Absoluto, será el conocimiento que el Absoluto tiene de sí mismo.³²⁰

Lograr captar la identidad en la diferencia es la función de la razón, así la Filosofía exige el entendimiento por medio del pensamiento dialéctico, que es la aprehensión de la identidad en la diferencia. Esto es cuando la contradicción contenida en el concepto se hace evidente o explícita y se convierte en su contrario. Es necesario aclarar que las contradicciones no sólo se encuentran en el concepto sino que también se pueden encontrar en la objetivización en las cosas mismas. Las contradicciones pueden ser conceptos contrarios pero también contradictorios. La idea de un concepto necesita o requiere de otro, que no significa negar el principio de no contradicción, por ejemplo, el día necesita de la noche para definirse en tanto que no es noche, pero la noche es noche.

³²⁰ Ver Copleston op. cit p. 138 – 139.

En la medida en que se va distinguiendo lo que no se es, se desenajena y se identifica, identidad en tanto se reconoce la diferencia, tesis, antítesis y síntesis³²¹ en el sistema Hegeliano.

Otra de las tríadas del sistema son las tres fases principales en la construcción del Absoluto: idea lógica; naturaleza y espíritu. Además de que cada una de ellas se subdivide en nuevas tríadas, como si existiera una necesidad intrínseca. Si pensamos en la Lógica, la necesidad implicada en las fuerzas del desarrollo dialéctico obligan a la mente a proceder hasta la última fase de la filosofía del espíritu.

*En cuanto a la preocupación que siente Hegel por el desarrollo en tríadas, podemos pensar que es innecesario y que a veces hasta produce resultados artificiales, pero no podemos por menos de admitirlo como un hecho. Sin embargo, aunque es verdad que desarrolla sus sistema de acuerdo con este modelo,*³²² *no hay que deducir de aquí que el desarrollo siempre posee el carácter de necesidad que Hegel quiere implicar. Y si no lo tiene de verdad es fácilmente comprensible, pues cuando Hegel se ocupa, por ejemplo, de la vida del espíritu en el arte y en la religión, se enfrenta con una multitud de datos históricos que enfrenta de las fuentes necesarias y que interpreta de acuerdo con un esquema dialéctico. Está claro que podrían haber diversas formas de agrupar e interpretar dichos datos, ninguna de las cuales sería estrictamente necesaria. El descubrimiento de la mejor sería una cuestión de reflexión y visión interna más que de pura deducción.*³²³

El presentar los momentos sucesivos de la conciencia su desarrollo hasta que se reconoce como conciencia filosófica, es lo que hace Hegel en La fenomenología del espíritu³²⁴ que puede considerarse como una introducción a su filosofía. Su

³²¹ Términos que son más característicos de Fichte que de Hegel.

³²² El subrayado es mío.

³²³ Copleston op. cit., p.p. 142 – 143.

³²⁴ *La fenomenología del espíritu* se divide en tres fases de la conciencia: 1) conciencia del objeto como cosa sensible que se opone al sujeto “conciencia”; 2) el problema de la conciencia social “autoconciencia; 3) “razón”síntesis de la conciencia y autoconciencia.

filosofía es un sistema de carácter deductivo de carácter necesario, aun cuando la observancia persistente del esquema exterior de disposición en tríadas, pudiera oscurecer la complejidad subyacente.

En su pensamiento religioso también se presenta una reconciliación de opuestos. Primero cuando estudia los primeros tiempos del cristianismo encuentra un elemento que le parece alienador. Más tarde ve como lo finito se concilia en lo infinito y esas dos figuras se encuentran en Cristo, en la comunidad cristiana habita el Espíritu, infunde e ilumina, es decir, habla, como reflejo de Dios. Para Hegel la Filosofía es un sistema de Historia comprendida, en tanto que el filósofo no es ajeno a su obra.

Al mismo tiempo Hegel es un hombre situado en un tiempo y lugar determinado con una obra en la que se expresa la Filosofía. Comprende que la Filosofía ha tenido errores pero son etapas hacia la verdad. En el sistema las etapas sucesivas no son en vano sino que se necesitan para llegar a la etapa final que es la verdad, en donde la Idea y el Espíritu se encuentran y se hacen realidad.

En el contenido de la Fenomenología es evidente la experiencia personal, todo lo que leyó, estudio e interiorizó, lo procesó y ahí se encuentra.

En la Fenomenología lo importante es el movimiento dialéctico por medio del cual las figuras pasan de unas a otras. Por eso puede considerarse una ciencia. Hegel hace una selección de experiencia y realza algunas situaciones significativas, en las que se manifiesta o expresa la dialéctica de la conciencia.

Así es como se explica la dialéctica del amo y el esclavo, uno piensa que sólo arriesgando su propia vida es como se gana la libertad, el otro prefiere la vida al riesgo de luchar y no obtiene la verdad, por eso se somete al primero y lo reconoce como amo, así el amo conserva al esclavo como un objeto que le pertenece. El esclavo es el ser cosa de la que no ha sabido abstraerse, oposición del objeto al sujeto, cuando el trabajo es una cultura, la conciencia se eleva. De la victoria sobre el objeto que es el trabajo, resulta un progreso en la conciencia de sí y el esclavo acaba por rebasar al amo.

Por otra parte, analizando las síntesis se pueden entender ciertas situaciones históricas, sus conflictos y contradicciones y cuál fue la solución que se dio.

Sólo puede presentar de manera ideal la opción que se excluyó al tomar una decisión.

Hegel habla del Estado como una máquina en contra del pueblo.

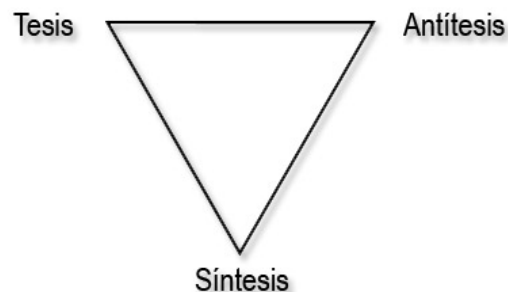
Estado:

- Vida Moral realizada
- Es la unidad del todo que es espiritual
- Todo lo que el hombre es se lo debe al Estado
- El individuo es para el Estado y no el Estado para el individuo
- libertad racional
- Idea divina realizada materialmente lo más perfecto que puede haber en este mundo

El método general de la fenomenología es la Historia Universal como el Espíritu en el tiempo, que es lo mismo que Naturaleza como idea en el espacio.

La dialéctica es el devenir del tiempo en cuanto tal: la forma del devenir histórico en la realización y el paradigma perfecto de la Lógica. Sólo en la contradicción, creándola y superándola puede el espíritu establecer y representar aquella unidad que brota del desdoblamiento, esto último es el centro de la lógica y la metafísica de Hegel.

La *Fenomenología del Espíritu* es el estudio de la conciencia del saber humano. El pensamiento conoce y sabe que el objeto es algo exterior y ajeno a él. El objeto es la condensación de las leyes que forman la esencia del Espíritu y sus funciones. Si se estudia el proceso de razonamiento nos encontramos con que la Razón se va explicando a sí misma, maneja sus razones y las concreta en:

Si enfrenta el concepto al fenómeno, se da cuenta de que hay cosas que escapan o no son explicadas sino por una antítesis, entonces se recoge esta experiencia y se reelabora el concepto, que tiene una base material pues parte de la observación de la realidad pero es una abstracción en el pensamiento.

El concepto reelaborado no es ya el primer concepto, sino uno superior, contiene en sí el primero sin serlo y no puede ser lo que es sin el primero. En otras palabras, lo contiene, pero lo excluye. Cada momento del proceso puede tener una representación material en:

Formas matemáticas > lo más elemental de la Razón

Formas causales > lo más elemental de la Física

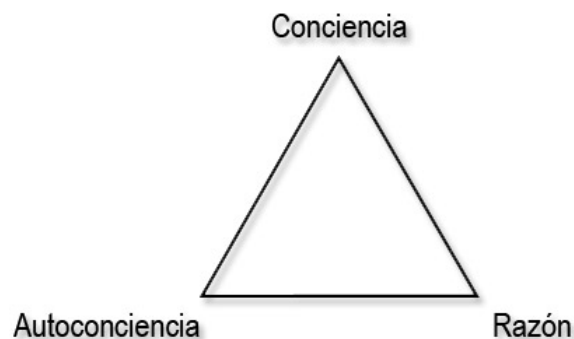
Formas finales > lo más elemental de los seres vivos

Formas psicológicas > lo más elemental del hombre y de la Historia.

Conciencia

La conciencia es el espíritu como saber concreto y captado, en su exterioridad, el movimiento formal del objeto descansa en la naturaleza de las entidades puras, que forman el contenido de la lógica. La conciencia como espíritu en su manifestación, se convierte en saber puro.³²⁵

El estudio de la Conciencia como saber humano se divide en:

Es la primera etapa del conocimiento, empieza con la certeza sensible, o sea el tener en la mente un concepto claro. Esto significa que el objeto, por contraste o comparación con el concepto se considera verdadero y general. El objeto existe

³²⁵ Sabiduría de la lógica Ciencia de la Lógica

como si fuera independiente. La conciencia no tiene otra tarea que registrarlo. Es la aprehensión del objeto como una totalidad real (el sujeto que capta al objeto). En la conciencia todo lo que se encuentra acumulado, se vuelca hacia el objeto percibido, así el objeto es unidad y multiplicidad, tiene cualidades diferentes. Para que el objeto exista se debe relacionar con otros objetos y ser considerado como una unidad en sí mismo.

El objeto tiene una sustancia que lo diferencia de otras sustancias – objetos llamada fuerza. El concepto de fuerza se convierte en ley que significa la transición de la conciencia a la autoconciencia (como ejemplo tenemos el siguiente: la sal es blanca y además es salada). Todo lo que hay en la conciencia del sujeto se enfrenta al objeto y se observan sus cualidades comparándolas con las de otros objetos sin que se altere su unidad.

Autoconciencia

Es la segunda etapa del conocimiento. Se refiere a la crítica escéptica. En ella se trata de subjetivizar al objeto, de adueñarse de él, hacerlo mío y ponerlo en duda.

La autoconciencia puede surgir cuando el yo reconoce la personalidad en sí y en los demás (por ejemplo la relación amo – esclavo, sólo se supera en la libertad o sea, en la Revolución Francesa, donde el yo – libertad forma una unidad propia). Al llegar a la verdadera libertad se llega a la: naturaleza como expresión objetiva del Espíritu infinito con el que él mismo está unido.

El Espíritu se ve a sí mismo en la naturaleza como la manifestación objetiva del absoluto, como una condición necesaria para su propia existencia. La información obtenida se une al proceso epistemológico de la autoconciencia (Filosofía) y éste con el proceso histórico de la Humanidad.

El sujeto ya no se enfrenta a un objeto simple, externo, ajeno sino con la idea que él tiene con otro yo, se da cuenta por aprovechamiento de la experiencia histórica, de que la relación amo / esclavo solamente puede ser disuelta en

cuanto el esclavo se explique la relación libre y para conocerla debe realizarla en la Revolución. Cuando se tiene libertad de actuar y pensar se llega a la Razón.

Razón

La Naturaleza es la expresión concreta del Espíritu Absoluto y es condición para que el hombre exista. El Espíritu se manifiesta en la realidad mediante la forma de: costumbres, leyes, Derecho, Estado, Familia y Sociedad. Por su parte la Sociedad se objetiva en sus actos. El Método de la fenomenología es la Historia Universal como el Espíritu que se desarrolla en el tiempo que es igual a la Naturaleza como idea que se desenvuelve en el espacio – tiempo.

Para Hegel el conocimiento se realiza cuando el objeto y el sujeto coinciden, esto es cuando se identifican uno con el otro, el concreto pensado empata con el concreto real. En otras palabras, cuando lo que pienso se iguala a lo que existe en la realidad, esta es la verdad que se encuentra en el Espíritu Absoluto, un pensamiento tan completo, tan acabado que explica una unidad como totalidad. Sin embargo, esta idea es también el gran pecado de Hegel, pues cuando el pensamiento forma concepto que constituyen el concreto pensado, la autoconciencia de lo que el objeto es y resulta diferente al concreto real del objeto, responde a esta contradicción “Allá los hechos” como si la realidad se estuviera equivocando al no ajustarse a lo pensado, es decir, lo ocurrido sucede fuera de lo previsto por la Razón.

El conocimiento que se realiza en la Historia da progreso (fenomenología) en él el objeto se conoce y se recobra por la conciencia. *La fenomenología del espíritu* es el proceso de la conciencia sensible, está en el espacio y el tiempo y mueve al conocimiento. La conciencia que se adquiere en la experiencia es reminiscencia que ayuda a definir conceptos. En *la fenomenología* el problema será encontrar la unidad absoluta, encontrar la conciencia de sí y de los otros en el otro, la antítesis de sí mismo que debe destruir para ser él mismo.

El conocimiento alcanza su meta cuando se funden dos momentos separados del saber. La separación del objeto y el saber necesita introducirse para poder

superarse y necesita ser superado para poder ser introducido. La ciencia tiene su objeto fuera de sí misma, su progreso se produce cuando lo reconoce y lo recobra.

Son tres las posiciones del pensamiento ante la objetividad:

- 1) El pensamiento espontáneo que no conoce ninguna distinción entre el objeto y el pensamiento.
- 2) El empirismo, el contenido de la percepción, del sentimiento o la intuición.
- 3) La experiencia como único fundamento del conocimiento (formas subjetivas del entendimiento)

El contenido del saber inmediato se determina como algo infinito y está en contra del saber mediato que se determina como algo finito. La filosofía existe como algo mediato e inmediato, lo uno existe con lo otro; el dualismo entre el pensar y el ser desde el exterior es insuperable, pero se desarrolla y se mueve el concepto, superándose el dualismo por sí mismo en el interior.

La fenomenología del espíritu es un proceso de la conciencia sensible hacia el saber absoluto. La certeza sensible está en el espacio y el tiempo, en cuyo campo se mueve conocimiento. Sólo en el saber absoluto puede establecerse la unidad del *Logos* como la unidad de la razón y el lenguaje. La unidad pertenece a la cosa y su esencia, la pluralidad se atribuye a la conciencia perceptiva. Si la unidad pertenece a la cosa misma la unidad cae solamente en el campo de la reflexión, la propiedad aparece como lo propio de la cosa misma.

La conciencia asume sobre sí la unidad. La pluralidad y la unidad por su distinción se da en cosas distintas: el objeto es algo para sí en cuanto es algo para otras cosas y es algo para otras cosas en cuanto es algo para sí. La conciencia de poseer su propia conciencia de sí en la conciencia de sí del otro. Un yo tiene en el otro tan sólo la antítesis de sí mismo, que necesita destruir si quiere conservar su yo. El pensarse a sí mismo es la certeza inmutable y verdadera de sí mismo. El escepticismo existe como un más allá verdadero e inmutable, que no puede ser superado por la conciencia, pero ese algo ajeno va desapareciendo con la razón: la certeza de la conciencia de ser toda la realidad.

La conciencia se objetiva en sus propios actos. Las plasmaciones del espíritu objetivo, en la realidad, se presentan en la ley y en las costumbres, en el derecho del Estado, la Familia y la Sociedad.

La libertad absoluta pasa de la realidad que se destruye a sí misma, negación de la reflexión a otro terreno; a una nueva moral del espíritu, el dualismo en la religión: absoluto y representación.

A) La Lógica Hegeliana

Esencia es todo lo que hace que una cosa sea diferente a otra. El ser para ser tiene que tener un no ser, identidad, ésta define un objeto de cualquier otro.

La conciencia se adquiere en la experiencia, la conciencia es reminiscencia. La conciencia nos ayuda a definir conceptos. El ser tiene una esencia y una apariencia. Existencia, es o existe en cuanto lo percibimos; cualidades, categorías de las cosas, las cualidades encubren la esencia de la cosa en sí; todo lo que existe es la cualidad de la cosa. Las cualidades concretas dependen de las cosas y son independientes de las demás, las tiene la cosa en sí.

El concepto es una palabra, pero para que exista tiene que estar determinado como tal.

La lógica es “aquella ciencia de la idea pura, es decir, de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. No es una disciplina formal, su contenido le es inmanente y es la absoluta verdad o realidad, Dios mismo. El reino de la lógica

es Dios, antes de la creación del mundo”. La lógica es pues, la misma Metafísica y adquiere un lugar fundamental en el sistema hegeliano debido a que ofrece con sus conceptos el esqueleto o sustancia de toda realidad.

La Lógica de Hegel gira en torno a la totalidad cósmica. El Espíritu se desarrolla en esa totalidad a partir de su objetivación en la Naturaleza, luego llega al autoconocimiento, el que se desenvuelve en el Espíritu por etapas para expresarse en la forma de la Filosofía. El Espíritu llega a la comprensión de sí mismo en la Naturaleza y en la Historia.

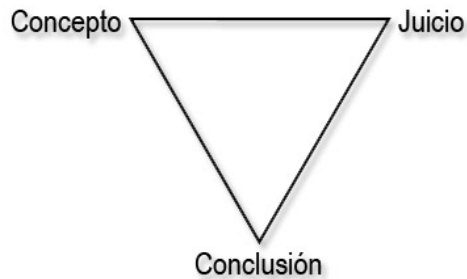
La totalidad cósmica consiste en un encadenamiento de fenómenos singulares, finitos en cuanto a espacio, tiempo y causalidad. Encadenamiento que no tiene principio ni fin. Se trata de un sistema de determinaciones externas que se realizan en lo finito y constituyen lo infinito, lo absoluto: el objeto de la lógica.

La Lógica se compone de conceptos los que son conexión con la realidad que tiene una estructura lógica. Los conceptos de la lógica son expresión de esa estructura.

Entendimiento, primer momento de la razón (momento intelectual) el pensamiento se remite a determinaciones rígidas, limitándose a considerar su propia diferencia recíproca. En seguida el elemento dialéctico hace posible ver que aquellas determinaciones son unilaterales y limitadas y exigen ser puestas con relación a las determinaciones opuestas o negativas.

En el momento dialéctico las determinaciones pierden su rigidez y se convierten en momentos de una idea única e infinita. En el momento dialéctico se da la crisis de la disolución de lo finito “a través del momento dialéctico lo finito se niega y se desenvuelve en lo infinito”

Hegel hereda de Aristóteles las formas lógicas de: Concepto, juicio y conclusión.

Para la lógica los objetos que constituyen el contenido de las representaciones de dan antes que las operaciones subjetivas del pensar.

El concepto es primero y las cosas son lo que son por la actividad del concepto que las une y se manifiesta en ellas. El concepto es la forma de relación que abarca los “momentos” de universalidad de particularidad.

Lo universal permanece idéntico a sí mismo. En la realidad todo es relación de lo universal con lo particular y lo individual.

El juicio es relación discriminadora de los momentos de lo individual y de lo universal, contenidos en el concepto, en forma de sujeto y predicado.

Todas las cosas son juicios. Individualidades que contienen una universalidad que se halla individualizada.

La conclusión es la unidad del concepto y del juicio. Es lo racional y totalmente racional. Así todo lo real, que es concepto y juicio es finalmente conclusión, la conexión lógica en que se enlaza lo particular y lo universal (Todo lo real es racional). El movimiento dialéctico que sigue en *La Gran Lógica* es ternario. Cada tríada de categorías se inserta en una tríada superior hasta llegar a la tríada suprema (Ser, Esencia, Concepto).³²⁶

B) Filosofía de la Naturaleza.

Hegel establece una analogía entre la estructura del ser material y el espíritu. Hay relaciones dialécticas entre lo real y lo irreal, lo interior y lo exterior, lo

³²⁶ El subrayado es mío.

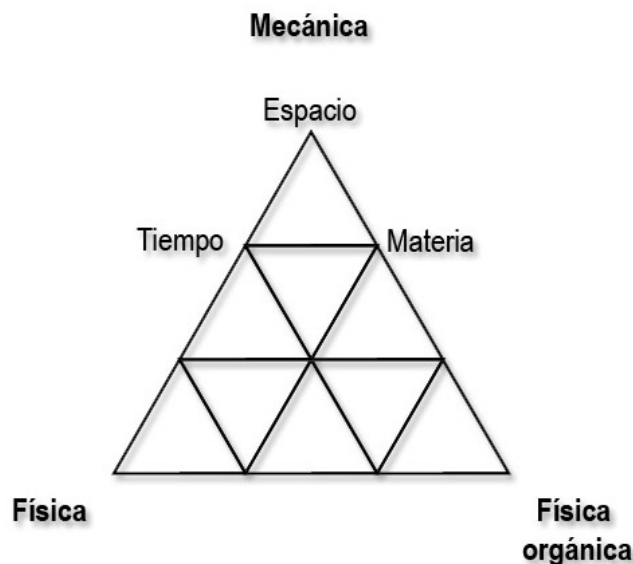
general y lo particular, de tal forma que los fenómenos materiales pueden ser designados como espíritu.

La naturaleza es el primer momento del regreso del espíritu a sí mismo. Al mismo tiempo que también es una salida de sí mismo. El espíritu para lograr conocerse a sí mismo, debe empezar por hacerse manifiesto en la naturaleza, y así atreverse a conquistarse a sí mismo.

En su aspecto científico tiene como presupuesto y condición la física empírica. Hegel dice: Si la física debiera formarse en percepciones y las percepciones no fueran otra cosa que datos de los sentidos el procedimiento de la física consistiría en ver, escuchar, oler, etc. Hegel rechaza fuera de la realidad y de la apariencia todo lo que es finito, accidental y unido al tiempo y al espacio y a la individualidad en lo que tiene de propio y de irreductible a la razón.

Todo debe encontrar justificación aunque sea mera apariencia y al menos como apariencia es real; encuentra justificación y sitio en la naturaleza. La naturaleza es la idea en la forma del ser otro y como tal es exterioridad. Pero puede ser que la idea en su exterioridad sea inadecuada a sí misma y sólo a la conciencia sensible aparece la naturaleza como algo real por lo que es absurdo tratar de conocer a Dios en las obras naturales. Para Hegel la naturaleza es impotente y pone límites a la filosofía e impide una explicación total.

La Filosofía de la naturaleza se divide en:

1) **Mecánica**, considera la exterioridad, esencia de la naturaleza en su abstracción (espacio y tiempo) o en su aislamiento (materia y movimiento) en su libertad de movimiento (mecánica absoluta).

Espacio universalidad abstracta de la exterioridad, exterioridad considerada en su forma universal y abstracta.

Tiempo ser que mientras es, no es y mientras no es, es: Devenir intuitivo.

Materia considerada en su inercia, luego en su movimiento, realidad fraccionada y aislada, que determina y unifica entre sí el espacio y el tiempo, los cuales sí son abstracciones.

La mecánica absoluta alcanza el verdadero y propio concepto de materia que es el de gravitación que según Hegel es un movimiento libre y por esto los cuerpos en que se realiza (cuerpos celestes) se mueven libremente.

2) **Física**. La Física de la individualidad universal (de los elementos de la materia) Física de la individualidad particular (de las propiedades fundamentales de la materia) peso específico, sonido, calor, etc. Física de la individualidad total, (de las propiedades magnéticas) eléctricas y químicas de la materia.

3) **Física orgánica**. Naturaleza geológica, vegetal y animal. Conformación de la Tierra.

C) Naturaleza del Espíritu

Esta es la parte más interesante de la *Enciclopedia*. Todo el sistema es una filosofía del espíritu y puede ser entendido como movimiento espiritual. En *La Lógica* el espíritu es una esencia abstracta sin que necesariamente tuviera existencia. En la *Filosofía de la Naturaleza* el espíritu se encontraba en la forma de exterioridad. Ahora Hegel nos presenta un espíritu real y con existencia, no de una esencia ajena al espíritu, está en los fenómenos humanos, se conoce al espíritu en todo lo humano, no por una descripción, sino pensándolo de acuerdo con la dialéctica de lo real. No es solamente psicología sino todas las expresiones culturales, según la historia.

El Espíritu es la idea que apartándose de sí misma en su ser en otro en la naturaleza va a regresar a sí mismo, la esencia del espíritu va a ser la libertad que le va a permitir abstraerse, de las cosas exteriores y de su existencia. El espíritu no es algo quieto, sino absolutamente inquieto, es pura actividad, la negación o idealidad de las determinaciones firmes del entendimiento.

La síntesis no es una proposición absolutamente nueva, es el movimiento mismo de los momentos precedentes por el que pasan dialécticamente del uno al otro. Lo verdadero no es sólo una proposición, sino que se expresa en un sistema, es decir, en el conjunto de las proposiciones, el sistema es el espíritu mismo.

Así la razón no se expresa en ningún pensamiento determinado y a la vez se expresa en todos, pues el acto de pensarlos es su dialéctica.

*El espíritu, en sí mismo, consiste en encontrarse como espíritu, y aquello en que se encuentra o, mejor aún, aquello que encuentra ser él mismo, es la infinitud. El espíritu es en cuanto que se halla a sí mismo. Y ésta es la razón por la que es necesario que se divida en sí mismo.*³²⁷

La razón puede superar la unilateralidad de la antítesis entre la subjetividad y la objetividad absoluta. La ley moral expresa la forma pura del yo mismo. En la conciencia de la colectividad se unen lo particular y lo general. El individuo lleva la conciencia del todo.

Para apoderarse del absoluto como objeto de la filosofía el único camino es la intuición intelectual. La filosofía se opone al entendimiento y al sentido común del hombre. En la fenomenología del Espíritu aparece la verdadera intuición que es la de la concepción por la edificación: toda auténtica verdad sólo existe en cuanto que se le hace surgir de lo contrario a ella, es decir, de lo falso.

La fenomenología del Espíritu encamina la conciencia individual, el individuo tiene el derecho a exigir que la Ciencia le facilite la escalera para subir. El concepto del Espíritu Absoluto pertenece a la época moderna y a la religión que Hegel profesaba. El Absoluto como Espíritu es el concepto más elevado y

³²⁷ Yvon Belaval, op. cit., p. 256.

también el más acabado, el que tiene mayor grado de identificación del Espíritu Subjetivo con el Espíritu Objetivo. En el Espíritu Absoluto el sujeto triunfa, pues es la total reconciliación con el objeto. El objeto es el en sí y el sujeto el para sí. El hombre es esencialmente espíritu y el espíritu a su vez consiste en oponerse a lo natural, desprenderse de su inmersión en la naturaleza, dividirse o desdoblarse respecto de ella y después por esa misma división, reconciliarse con su propio ser, la síntesis con su verdad.

Proponerse como objeto esa verdad, oponerse a ella, separarse de ella y reconciliarse en y con ella. La unicidad proporcionada por la división es la unicidad de sí, la verdadera unicidad, no la de la naturaleza que no es digna del espíritu, hay que superarla. (Filosofía de la Religión).

La esencia del espíritu es la libertad, la negación del concepto que se trata de imponer como algo absoluto. El espíritu conquista su verdad, su libertad, en la medida en que se encuentre a sí mismo, en el absoluto desgarramiento.

*Esa fuerza es el espíritu que mira a lo negativo cara a cara y permanece en él. Este permanecer en lo negativo es la fuerza mágica que devuelve lo negativo al ser. Esta fuerza es lo que antes se ha llamado sujeto, quien, al dar existencia en su propio elemento a la determinación, suprime la inmediatez abstracta, esto es, la inmediatez que simplemente es y de esta manera resulta ser la verdadera sustancia, el ser o la inmediatez, que no tiene la mediación fuera de sí, sino que ella misma es tal mediación.*³²⁸

El sujeto en tanto que va aprehendiendo se va apropiando del objeto y adquiere conciencia del hecho. El Espíritu tiene un movimiento interno que lo lleva a una superación dialéctica. La experiencia lo lleva a descubrirse a sí mismo (Espíritu Subjetivo) establece el sujeto en su identidad. Luego pasa al Espíritu Objetivo cuando se relaciona con los miembros de su colectividad que tienen conciencia de su unión. En el tercer momento se da el encuentro consigo mismo y su manifestación de identidad, el Espíritu Absoluto.

³²⁸ Hegel *Fenomenología del Espíritu*, FCE, México, 16° reimpresión, 2006, p. 30.

El Espíritu Subjetivo en tanto cognoscitivo es alma (objeto de la antropología) en cuanto está relacionado a la individualidad y a las condiciones naturales; entonces esta alma se va a desarrollar como alma sensible a través del sentimiento inmediato o sea del sentimiento de sí mismo, que se mecaniza en la costumbre y alcanza como alma real su propia expresión externa, el lenguaje y aptitudes corpóreas. Hegel llega a la conclusión de que todo lo que es y lo que será no es más que la fenomenalización, la realización sucesiva de ideas racionales que se comprueban y comprenden en la Razón Absoluta.

Para la construcción de su Filosofía, Hegel parte de la existencia del Absoluto, que es Espíritu y fenomenaliza, es decir, se manifiesta en el espacio y en el tiempo. Su manifestación da formas que expresan su esencia y constituyen al mundo, los productos de la humanidad y del hombre.

El Espíritu considerado en su totalidad es eterno e infinito. *La Fenomenología del Espíritu* es el estudio de la conciencia desde que capta sensorialmente (certeza sensible) pasa por la autoconciencia en la que el yo reconoce por sus experiencias y llega a la Razón, en ella se observa a la Naturaleza como expresión del Espíritu Absoluto. Toda la naturaleza se manifiesta en la obra que trata Hegel, la *Fenomenología del Espíritu*, es ver esa manifestación por etapas. Son justamente tres etapas: Espíritu Subjetivo; Espíritu Objetivo; Espíritu Absoluto.³²⁹

Espíritu Subjetivo: parte del individuo con su alma, autorreconocimiento de sí mismo y reconocimiento de los demás. La aplicación se dará en el Espíritu Objetivo. Espíritu Objetivo: La aplicación del reconocimiento de las conciencias de los demás (obligaciones y derechos) es el Derecho, la interiorización de lo correcto, lo que debe ser de acuerdo con el reconocimiento de las conciencias de los demás y la mía es la Moral. Cuando logramos estos dos, tenemos el Espíritu Absoluto esta identidad de pensamiento con acción, con realidad, el reconocimiento del sujeto con el objeto, del sujeto con su espíritu, del sujeto con su conciencia que sería la posibilidad de desarrollar la Religión, el Arte y la Filosofía.

³²⁹ De ellas hablaremos con detenimiento más adelante.

Espíritu Subjetivo

- a) **Alma:** El sujeto tiene exigencias naturales (edad y temperamento) debe ordenarlas y dirigir las a un fin
- b) **Conciencia:** autorreconocimiento que el individuo se va a formar. Se dirige a las cosas como si fueran verdaderas, no cambiantes, no duda de ellas. Conciencia sensible. Pero las cosas son inestables y la conciencia se siente defraudada o desdichada al ver que no ha podido captarlas en su totalidad.
- c) **Razón:** reconocimiento de autoconciencias. El sujeto reconoce su conciencia y la de los demás.

El Espíritu Subjetivo es el “YO” en “NOSOTROS” y “NOSOTROS” en “YO” es el reconocimiento de la identidad como conciencia colectiva y es el paso al Espíritu Objetivo.

Es el espíritu como sujeto, conciencia de lo individual opuesto a un objeto.

Espíritu Objetivo

Espíritu Objetivo³³⁰

a) **Derecho**: Práctica del autorreconocimiento. Se reconoce a cada persona como sujeto jurídico con Derecho a propiedad privada, amparada y obligada por la ley. Derecho a la Humanidad

b) **Moral**: Interiorización de lo correcto. Evita el individualismo: Busca el Bien Común. Voluntad del Bien.

c) **Eticidad**: Corrección Moral en la Comunidad. Coincidencia del Deber Ser y el Ser.

Eticidad { Familia
Sociedad civil
Estado

El Espíritu Objetivo es conciencia en cuanto refleja sobre sí mismo y se pone como yo o autoconciencia.

³³⁰ Tiene como principio las experiencias de la humanidad y marca un camino histórico, va a practicar el auto reconocimiento de la conciencia.

Para el espíritu la objetivación es la forma de una vinculación general, gracias a la cual se sabe aquél miembro de una totalidad viva y comprensiva. En esa totalidad, los actos individuales se encuentran y se realizan, porque la conducta del hombre se constituye a sí mismo como un elemento de la realidad racional, esas plasmaciones del espíritu objetivo son: Derecho, Estado y familia en la sociedad.

El sujeto se identifica con la realidad, con la racionalidad colectiva. Es el Espíritu de una época el “ethos”. El sujeto que quiere ser libre y tiene que seguir una forma de conducta como comunidad, espíritu de la comunidad de la colectividad que lo va a llevar a la libertad. Cuando esto se logra se configura el ESTADO, que es el Dios terrestre que da la armonía al sujeto / todo social.

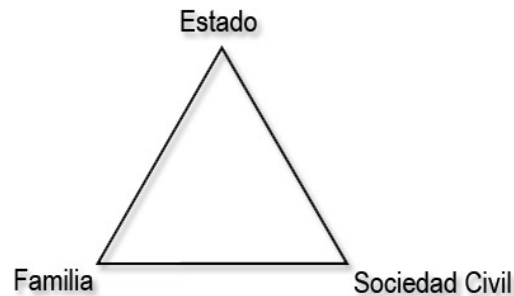
El Estado es la unidad de la familia y la Sociedad civil, porque tiene la unidad propia para la familia y es garantía propia para la sociedad civil.

Es un medio espiritual como el espíritu de un pueblo, de una época o de un grupo social. Es una realidad espiritual, no material. Su historia es la de todo lo que comprende como puede ser: costumbres, usos, prejuicios, leyes, formas sociales, morales y políticas.

Podemos decir que comprende todo aquello que tiene una historia, es la dirección y evolución. El espíritu objetivo eleva al hombre por encima de la condición animal y hace de él un ser histórico, no está dotado de conciencia de sí, es por lo que se le califica de objetivo y no de subjetivo. Las conciencias individuales no se identifican con él participan de su elaboración pero no se lo atribuyen. Es una realidad espiritual sin ser una conciencia.

No es la suma de los espíritus subjetivos, poseen una vida propia y no pertenecen a las categorías de la conciencia. Esa actividad es la que da sentido a la historia, es la historia de un pueblo, es el espíritu de ese pueblo.

Las *Lecciones sobre la filosofía de la historia* dictadas en Berlín es la verdadera historia, la comprensión de la realidad concreta.

En el Estado están considerados:

- 1) Derecho interno, es decir, la Constitución;
- 2) Derecho externo, o sea, sus relaciones con los demás Estados;
- 3) Historia Mundial y Universal, como sucesiva encarnación de los Estados particulares de la idea Absoluta.

El Estado es finalmente, la realidad ética consciente de sí y fuera del Estado.³³¹

Libertad, Justicia e Igualdad, son abstracciones que sólo en virtud de la ley, y como ley, encuentran su realidad.

El hombre tiene derecho a buscar su propio beneficio, satisfacer sus propias necesidades, son parte de la moralidad y no se oponen a ella.³³²

La voluntad particular se identifica con la voluntad racional y universal y pretende el bienestar universal. La unión de la voluntad particular con el concepto de la voluntad en sí misma es lo bueno, que puede describirse como la realización de la libertad, el propósito final y absoluto del mundo.

La voluntad racional es la voluntad verdadera del hombre como ser racional y libre, y se presenta como una obligación o deber. El hombre deberá hacer coincidir su voluntad particular con la universal que es la real y lo hará simplemente porque es su deber. Así la ética es la ética social y señala los deberes específicos a cada cual. Es la síntesis del Derecho y Moralidad.

La sustancia ética es: Familia, sociedad civil y Estado.

³³¹ Hegel exaltó el papel del Estado, pero dio más importancia a la Filosofía.

³³² Concepto griego de moral, en Aristóteles, y rechaza la idea kantiana de que un acto pierde su carácter moral si se realiza por una inclinación. Es una equivocación pensar que la moralidad consiste en luchar constantemente contra las inclinaciones e impulsos naturales.

El estado primitivo del hombre era el de la inocencia, del instinto o la unidad simple. El desarrollo cultural genera un estado contra la naturaleza, que perturba la primera inocencia. Esta oposición es la que se ve superada en el Estado final, en el que el hombre cultivado encuentra plena identificación y conciencia de sí mismo.

Lo mismo sucede en la religión, la Redención repara y supera la caída. Son etapas esenciales y necesarias por las que ha de pasar la humanidad.

Hegel hace un estudio del Estado y expone en la Filosofía de la Historia distintas formas de Estado, por las que la humanidad ha ido pasando en su desarrollo y de acuerdo con su complejidad en la historia sitúa:

- a) la infancia del mundo la ubica en el mundo oriental, China, India, Persia, Asia Menor, Palestina y Egipto. Los orientales no sabían que el hombre era libre como tal, y al desconocerlo no fueron libres. Sólo sabían que un hombre era libre y ese era el déspota.
- b) La “Musedad” en Grecia Antigua que para Hegel es el reino de la libertad (unidad del en sí y para sí) El hombre se concilia con la vida pública en el ágora.
- c) Imperio Romano, incluyendo el surgimiento del cristianismo, con el desarrollo de las leyes y el Estado Absoluto. Hegel ve en esta sociedad la primera forma de enajenación. Los hombres ya no son ciudadanos, como en la polis griega, sino que son hombres reunidos en torno a un Estado. El mundo cristiano lo entiende como la plena madurez. Es la realidad máxima pues permite el crecimiento interior. Aquí se da el Espíritu Absoluto con sus tres momentos: Arte, Religión y Filosofía que son los modos por los cuales toma conocimiento lo Absoluto. Los griegos y los romanos sabían que algunos hombres son libres, los opuestos a los esclavos, también hay democracia y aristocracia.

Mundo germánico (desde el imperio bizantino hasta la Revolución francesa y las guerras napoleónicas)³³³ Fueron los pueblos germánicos los que por influencia del cristianismo llegaron a tener la conciencia de que el hombre es libre por el simple hecho de serlo. La Monarquía para Hegel es el paraíso en el que existe el último grado de libertad, hay una Constitución, se concibe el resurgimiento de la clase media). El monarca incorpora la Voluntad General no la Voluntad de todos y cada uno por separado.

Un Estado maduro es el que asegura el máximo desarrollo de la libertad personal, compatible con los derechos soberanos de la voluntad universal. Requiere de que sus miembros conviertan el objetivo universal en su propio objetivo.³³⁴

El Estado es un medio eficaz para satisfacer los fines individuales. A Hegel le parece que la forma más racional es la monarquía, aunque sostiene que el ciudadano debe participar en los asuntos del Estado. Un Estado maduro o racional unificará en sí mismo los momentos de universalidad y diferencia.

Cada Estado es, en relación con otros estados, un individuo soberano y requiere ser reconocido como tal. Las relaciones entre los Estados están reguladas por los tratados y por las leyes internacionales, lo que presupone una aceptación por los Estados, si la aceptación es rechazada el último recurso es la guerra, pues no existe soberano alguno por encima de los Estados individuales.³³⁵

La sustancia ética se realiza en la familia, la sociedad civil y el Estado. La familia, tiene su base en la diferencia de sexos y ante el Derecho es una sola persona. La familia es el primer momento de la sustancia ética o unión de subjetividad y objetividad, espíritu ético, natural e inmediato.

El espíritu humano se sale de su interioridad y se objetiva en la familia. Los miembros de la familia se encuentran unidos por el lazo del sentimiento amoroso, un sentimiento de totalidad. La voluntad de la persona se expresa en la propiedad común de la familia, pertenencia a ella. El concepto de núcleo

³³³ El mahometanismo recibe una breve atención en esta cuarta parte.

³³⁴ Recordemos que Hegel estaba preocupado por educar a los alemanes en la autoconciencia política.

³³⁵ Copleston, op. cit., p. 172.

familiar se deshace y no constituye a la noción de sociedad, sino que la niega superándola y constituye entonces la sociedad civil, que representa el segundo momento de la ética social.

La sociedad civil es una pluralidad de individuos y cada uno busca su propio bien satisfaciendo sus necesidades, después se unen para formar organizaciones y lograr conseguir sus fines.

Esta voluntad implica la especialización del trabajo y desarrollo de las clases sociales y corporaciones, requiriendo para su estabilidad la institución de la ley y el mecanismo para poner en vigencia las leyes, es decir, el cuerpo jurídico y la policía.

Hegel incluye la Constitución política y el gobierno en el Estado y no en la sociedad civil, ya que las leyes se dan y se administra la justicia sólo dentro de un Estado. El concepto de sociedad civil es una forma de llamar al Estado, como externo, sin su característica esencial. La familia persiste en el Estado.

Es una forma de definir al Estado que no implica que primero existió la familia, a continuación la sociedad civil y consecuencia de ambas el Estado, como si cada uno de estos conceptos fuera excluyente.

La familia es la unidad indiferenciada. La sociedad civil es el momento de la particularidad y el Estado es la unidad de lo particular con lo universal, es decir una unidad en la diferencia, una identificación de lo particular con la voluntad universal.

En el Estado la autoconciencia se eleva al nivel de la autoconciencia universal. El individuo es consciente de sí mismo como miembro de la totalidad, de tal forma que su personalidad se afirma en lugar de anularse.

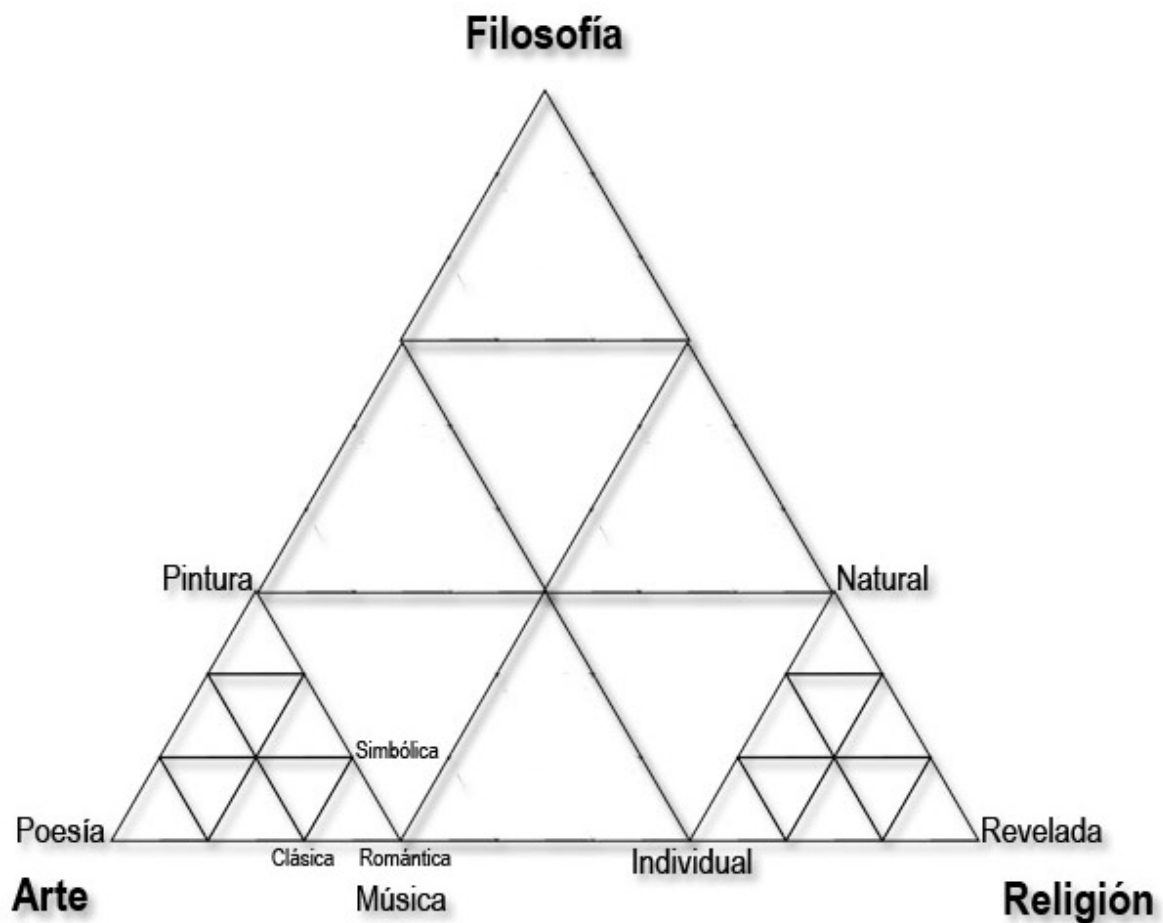
Así el Estado no es un universal abstracto que prevalece por encima o en contra de sus miembros, sino que existe en y a través de ellos, por su participación en él, sus miembros se elevan por encima de su particularidad.

El Estado puede entonces definirse como una unidad orgánica, un universal concreto que existe en y a través de los particulares que son sus miembros distintos pero que son el propio Estado, al mismo tiempo.

El Estado es la realización de la voluntad racional cuando se ha elevado al plano de la autoconciencia universal y se trata de la más alta expresión del espíritu objetivo, en el cual se resumen y sintetizan todos los momentos que anteceden a esta fase.³³⁶

La sociedad civil, es la totalidad de personas con sus intereses particulares. Se realiza en el sistema de las necesidades y de los medios para satisfacerlas, en la administración de justicia y en la policía.

El espíritu absoluto es trabajado en la tercera parte de la *Filosofía del espíritu*, no es el espíritu universal, el espíritu del mundo, es la forma suprema del espíritu objetivo. Tampoco debe entenderse como Dios, sino la cumbre de la experiencia humana: Arte, Religión Filosofía.

³³⁶ Idem, p. 168.

Espíritu Absoluto³³⁷

- a) **Arte:** Encuentro del sujeto consigo mismo.
- b) **Religión:** El conocimiento y encuentro de sí llega al sacrificio absoluto.
- c) **La Filosofía:** el Espíritu se identifica con su propio saber

En él el hombre alcanza la verdadera realización de sí mismo, la bondad, la libertad y la personalidad conscientemente realizada y totalmente reconocida. Es el espíritu plenamente espíritu y consciente de ello.

En el Espíritu Absoluto, el concepto del Espíritu, que en su proceso ha resuelto en sí toda la realidad, encuentra su realización final.

El Espíritu es en esta esfera igual a como se ha realizado en la eticidad, es decir, en el espíritu de un pueblo.

El absoluto es el objeto de la Filosofía constituye su fin, deja de ser una premisa, para convertirse en su resultado, por cuanto encierra de verdad.

El contenido y la realización de la verdad no están en un qué sino en el cómo, en la totalidad de los momentos que son razonados, el principio de lo verdadero es el progreso, el espíritu que se sabe desarrollado como espíritu, es la ciencia que no es otra cosa que la realidad del espíritu. Es lo que se estudia en la *Fenología del Espíritu*.

La Historia es el proceso por el que el espíritu del mundo llega a explicitar la conciencia que tiene de sí mismo como libre. El historiador ha de ocuparse de las naciones más que de los individuos. La unidad en el desarrollo concreto del espíritu del mundo es el espíritu nacional o espíritu del pueblo. Con esto se refiere Hegel a la cultura del pueblo manifestada en su constitución política, sus tradiciones, su moral, arte, religión y filosofía.³³⁸

Por lo que las formas del Espíritu Absoluto (Arte, Religión y Filosofía) se manifiesta a sí mismo, el espíritu de un pueblo y se comprende en su

³³⁷ Toma de conciencia del Absoluto en sí mismo a través del Arte, Religión y Filosofía que son los momentos de revelación del Espíritu Absoluto. Absoluto quiere decir ilimitado.

³³⁸ Id., p. 174.

espiritualidad, tienen un contenido único, el espíritu infinito consciente de sí en lo finito. Las tres formas no se diferencian por su contenido, que es idéntico sino por la forma en la cual cada una de ellas presenta el mismo contenido que es lo absoluto o Dios.

El Arte conoce lo absoluto en forma de intuición sensible. Su forma es la inmediatez y representación sensible. La Religión conoce lo absoluto en forma de representación. El contenido es captado en la forma de pensamiento representativo en sentido amplio, imaginación y mitos. Mientras que la Filosofía en forma de puro concepto.

Distinguir estos tres momentos no siempre es preciso, especialmente entre el arte y la religión. La filosofía es superior a la religión, entendida como una fe sin reflexión y se identifica de alguna forma con la teología con la fe como creencia pensante y pensamiento creyente.

La conciencia individual se desenajena a las ideas externas, el sujeto adquiere conciencia práctica y se reconoce en su realidad, en este momento es cuando se puede dar el Espíritu Absoluto que es el final de todo el trabajo.

Arte. En el Arte se representa la realidad por el artista, el individuo se encuentra con lo total. El artista tiene compromiso con el todo social. La obra de arte es el reencuentro del sujeto con su libertad. Es una lucha de la forma con el contenido.

Arte { + **Simbólico** (Oriente) es un arte primitivo que manifiesta el Espíritu que toma los símbolos de la naturaleza. Busca la perfección sin lograrlo.
+ **Clásico** (Grecia) es la juventud y esplendor. Sólo hay algunos momentos en los que las estatuas logran tener armonía y forma sin ser estéticas. El arte griego revela un contenido vivo de deseo y espíritu.
+ **Románico** (subjetividad románica) amor infinito. Ninguna forma de representación comprende completamente el sentimiento ni en las catedrales góticas.

Las formas de mayor expresividad para Hegel son: Pintura, Música y Poesía.

Religión: El individual se somete como sacrificio y culto de manera individual. El hombre se hace más humano. Es el restablecimiento del hombre en la totalidad ya que se da una reconciliación. Hegel habla desde el protestantismo luterano.

Hegel identifica a Dios con la naturaleza y filosóficamente es la idea que existe en sí y para sí.

Arte, Religión y Filosofía nos tratan de acercar al Espíritu Absoluto a través de la sabiduría que por ellas se alcanza.

Religión {

- + **Natural**, es la conciencia individual perdida en un mundo extraño. Los hombres buscan formas en la naturaleza para representar al Espíritu y darle culto.
- + **Individualidad espiritual**_(Grecia) Con el arte los griegos toma conciencia de su forma de vida y defienden al dios terreno, para conciliarlo con lo humano. Mitología dioses que fueron hombres.
- + **Revelada** Dios es la verdad del saber absoluto, que nos debe llevar a la verdad suprema de lo divino y lo humano, de la tierra y del cielo. El espíritu en el saber que sigue la religión revelada.

La conciencia individual se desenajena³³⁹ y se reconoce como realidad.

El sujeto se identifica con la realidad, con la racionalidad objetiva y colectiva, hay una razón en el reconocimiento de la conciencia. Para todos se da la misma Moral, el mismo Derecho si todos actuamos de manera racional. El sujeto conoce la realidad y es el mismo proceso de conocimiento para todos existe una racionalidad colectiva. El sujeto para ser libre tiene que seguir una forma racional de conducta en comunidad.

³³⁹ Hegel habla de Abraham, representante del pueblo judío, como un hombre que es ajeno al mundo en el que vive, por ser esclavo de Dios. Acepta que Dios piense por él y hace lo que le manda. Para Hegel la conciencia es el concepto que es claro a sí mismo.

Aunque Hegel se convirtió en un filósofo, más que en un teólogo, mantuvo como objeto de estudio el de la teología, es decir el Absoluto, o si empleamos el lenguaje religioso, Dios y las relaciones existentes entre lo finito y lo infinito.

La insistencia de Kant en la ley y el Deber ser, y la necesidad de vencer las pasiones e impulsos, le parecen a Hegel inadecuados, ya que para Hegel, la moralidad cae en la relación amo – esclavo, característica de la religión judía. Jesucristo, traspasa este límite elevándose por encima del legalismo judío y el moralismo kantiano. De hecho en sus Sermones critica fuertemente a los que ciegamente se apegan a la ley e incluso los llama “sepulcros blanqueados”. Así dice que la moralidad no es solamente la obediencia de la ley sino la expresión de la vida que es una participación de la vida divina en la tierra.

En otras palabras que Cristo le quita la forma meramente legal a la moralidad y la sustituye por la obediencia a la ley por el amor. El temor de Dios se explica no por el miedo a ser castigado sino por el miedo a ofender al que ama.

Se observa entonces en Hegel el interés por recuperar la unidad perdida.

Escribió algunas notas que Hermann Nohl tituló *Fragmento de un sistema*³⁴⁰ Hegel plantea la posibilidad de superar las antítesis entre lo finito y lo infinito. El movimiento de la vida aparece como una multiplicidad infinita organizada de individuos finitos, como naturaleza. Los objetos individuales son transitorios y perecederos. El pensamiento, que también es una forma de vida, piensa la unidad entre las cosas como una vida infinita y creativa que afecta a los individuos finitos. Esta vida creadora es la multiplicidad que recibe el nombre de Dios y que también puede definirse como Espíritu, pues no es un vínculo externo entre las cosas finitas ni un concepto puramente abstracto de la vida (como en Kant), un universal abstracto.

La vida infinita une las cosas finitas desde dentro, (espíritu) y sin aniquilarlas, así es la unidad viva de lo múltiple.

El término Espíritu que introduce Hegel resulta ser de lo más importante en su concepción filosófica. El problema es si por el pensamiento conceptual somos

³⁴⁰ Alusión que aparece en una carta de Hegel a Schelling. Nohl y Dilthey pensaron que efectivamente se trataba de un esbozo de un sistema completo, pero resultó ser una idea poco fundada, a pesar de ello las notas son interesantes.

capaces de unir lo infinito con lo finito, sin que alguno de ellos se disuelva o sea absorbido por el otro, mientras están unidos sin que se aniquilen uno al otro.

Hegel cree que no es posible porque el pensamiento conceptual tiende a reducir uno al otro, y al unirlos niega su distinción. Lo urgente es encontrar una síntesis en donde los miembros mantengan su identidad, su deferencia y al mismo tiempo estén unidos sin ser anulados, este proceso sólo lo encuentra en la expresión del Espíritu en la Religión.

Así llega a la conclusión de que la Filosofía se detiene en la Religión y es su subordinada.

La filosofía muestra lo que es necesario para superar la oposición entre lo finito y lo infinito, pero no puede por sí misma realizar lo necesario para hacerlo, por eso requiere de la Religión, especialmente de la cristiana.

Porque los judíos habían puesto al objeto Dios por encima de los hombres y fuera de lo finito de la naturaleza, estaba en lo infinito.

Jesucristo descubrió la vida infinita dentro de sí mismo, al ser verdadero Dios y verdadero hombre, como fuente de su pensamiento y de su acción, la perfecta síntesis entre lo infinito (de su pensamiento) y lo finito (de su acción). Así considera lo infinito como inmanente en lo finito y comprendiendo al mismo tiempo a lo finito. Así una muerte de un ser humano finito, dio una salvación infinita.

Esta síntesis sólo puede vivirse en el ejemplo de Cristo en la totalidad de la entrega hasta la muerte para recuperar la vida infinita de todos, el máximo sacrificio de amor el mártir. Lo mismo pasa con la figura del héroe que entrega su vida por la Patria. Así la síntesis trasciende la reflexión.

Por otra parte supondríamos que la Filosofía exigiría la superación de las oposiciones que ella misma plantea, que es la vida en el amor, por ejemplo la vida religiosa, deberemos comprender qué es lo que hace la Religión y cómo lo hace. Lo que esto plantea es un nuevo tipo de lógica, que en Hegel fue la transición del teólogo al filósofo, de la concepción que piensa que la Religión está por encima de la filosofía y no puede reemplazarla, a la de que la filosofía especulativa es la verdad suprema, sin embargo el problema no ha sido

superado, y se mantiene la oposición entre lo finito y lo infinito y la idea de lo infinito como el Espíritu.

El fin de la filosofía es el de superar las oposiciones.³⁴¹ En el mundo de la experiencia nos encontramos constantemente con oposiciones en diferentes formas según las épocas culturales, características de los diferentes sistemas. En un tiempo la inteligencia se encontró con la dualidad y oposición entre alma/ cuerpo, posteriormente la oposición que se presentó fue la del objeto/ sujeto y después inteligencia/ naturaleza, idea/ ser, ideal/ real. Independientemente de la forma que adquieran esas oposiciones, el interés de la Razón es el de encontrar la síntesis unificadora.

Esto es hay que construir el Absoluto para la conciencia, y ésta es la labor de la Filosofía. Esta síntesis ha de abarcar a la totalidad de la realidad y ha de superar la oposición entre lo finito y lo infinito, no negando realidad a lo finito, no reduciendo a lo infinito sino integrando lo finito en lo infinito.³⁴²

En Kant vamos a encontrar la oposición entre noúmeno y fenómeno, sensibilidad y entendimiento, pero la síntesis nuevamente es la Razón. Para Hegel la identidad entre el sujeto y el objeto la da el proceso de conocimiento y finalmente la Ciencia. El sujeto que se conoce (Espíritu subjetivo) y se va expresando (Espíritu objetivo) hasta identificarse y recuperarse plenamente (Espíritu absoluto). La vida que se desarrolla a sí misma en el Absoluto, en la naturaleza y en el Espíritu. Para Hegel el Absoluto es la manifestación de sí mismo.

El objeto de la Filosofía es el Absoluto, que no es otra cosa que la totalidad, la realidad entera, el universo. Esa totalidad es vida infinita en proceso de autodesarrollo, el proceso de su propio devenir, el círculo que es su inicio y fin. Dicho de otra manera, la realidad es un proceso teleológico, ideal que supone un proceso completo y le da su significado.

La Filosofía debe dar cuenta de este proceso, por eso es un sistema. La forma en que existe la verdad sólo puede ser el sistema científico del mismo. En Hegel

³⁴¹ Recordemos las oposiciones que se presentaban con los griegos y su idea de justicia como convivencia de opuestos.

³⁴² Esta es la idea que tengo al tratar de explicar esta concepción a través de la imagen de una figura fractal.

la verdad no sólo es la sustancia sino también es el sujeto, así si el Absoluto es sujeto ¿Cuál es su objeto? Es el mismo Absoluto, es el pensamiento que se piensa a sí mismo, por tanto el Absoluto es Espíritu.³⁴³

El Absoluto es una totalidad que es un proceso, proceso de autorreflexión. La realidad llega a conocerse a sí misma y lo hace a través de las manifestaciones, de las expresiones del espíritu humano. El conocimiento que el mundo tiene de sí mismo, entonces el Absoluto es el resultado del conocimiento de sí mismo en la naturaleza, y ésta a la vez es manifestación del Espíritu, condición de la existencia.

El Absoluto se conoce a sí mismo como la totalidad, en la diferencia, como la unidad que comprende las fases distinguibles dentro de sí mismo.

La Filosofía es construir la vida del Absoluto, esto es mostrar de una forma sistemática la estructura dinámica racional, el proceso teleológico en la naturaleza y la esfera del espíritu humano que culmina en el conocimiento del Absoluto de sí mismo.

La Filosofía debe aclarar el proceso teleológico básico que, se encuentra inmanente en el mundo material, el proceso que da a dicha materia su significación. Es decir, la Filosofía debe mostrar sistemáticamente la autorrealización de la razón infinita en y a través de lo finito.

Hegel cree que por influencia griega³⁴⁴, el pensamiento se realiza a sí mismo, así la naturaleza y el pensamiento o espíritu humano son el ámbito donde se manifiesta la vida eterna.

La conciencia es **reconocer cada cosa como parte integrante de un todo**, la cosa aislada no tiene sentido sino con relación al todo al que pertenece, lo mismo el individuo, sólo tiene sentido su acción como parte de un Estado.

Cuando el sujeto piensa en “Nosotros” es más racional, se reconoce con su participación en la realidad, así su libertad es el poderse abandonar en su comunidad. Es la idea del héroe y la Patria, el sujeto que muere por recuperarse dentro de su Patria, se pierde para ganarse. Como explicamos al principio de

³⁴³ Definición Hegeliana de Absoluto, donde claramente sigue a Aristóteles.

³⁴⁴ que lo racional es lo real y lo real es racional

este apartado, para Hegel el sacrificio más perfecto es el que realiza Cristo, ya que se pierde a sí mismo para ganarnos a todos. En Religión es la participación con el todo.

En Filosofía sería vivir en la verdad de acuerdo con los dictados de la Razón, y desde luego es más racional vivir en y para la sociedad que individualmente, porque somos seres sociales por naturaleza. Así sacrificar los deseos personales es lo más racional.

En Hegel la Razón actúa y hace realidad a diferencia de Kant en que la Razón dicta como debe ser la realidad

Anexos

Índice Onomástico

Apel, Karl- Otto
Aristóteles
Avicena
Bach, Juan Sebastián
Bachelard, Gastón
Bacon, Francis
Bacon, Roger
Barker, Joel Arthur
Baumgarten, Alexander Gottlieb
Beethoven, Ludwig van
Bentham, Jeremy
Berkeley, George
Bernstein, Eduard
Beuchot, Mauricio
Bismarck, Otto
Bopp, Franz
Böhme
Boyle
Brahms, Johannes
Brentano
Bruno, Giordano
Cadalso, José
Capmany, M Aurèlia
Carnap
Carroll, Lewis
Cassirer, Ernst
Cavanilles, Antonio José
Chopin, Frédéric
Condorcet, Marie Jean Antoine
Caritat (marqués de)
Croce, Benedetto
Descartes
Diderot, Denis
Dilthey, Wilhelm
Durkheim, Emile
Ebbinghaus, Hermann
Eberhard, Johann August
Eco, Umberto
Eliade, Mircea
Ernst, Paul
Escher, Mauritis Cornelius
Euclides
Feuerbach, Ludwig
Fichte, Johann Gottlieb
Fielding, Henry Friedrich, Caspar David
Gadamer, Hans- Georg
Galileo
Gaudí, Antonio
Gay, John
Gibbon, Edward
Gödel, Kart
Goethe
Goldoni, Carlo
Goldschmidt, Richard
Grimm, Jacobo
Habermas, Jürgen

Händel
Hartmann, Nicolai
Haydn, Joseph
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Heidegger, Martín
Helvetius, Claude Adrien
Herder, Johann Gottfried
Hofstadter, Douglas R.
Hölderlin, Johann Christian Friedrich
Homero
Humboldt, Wilhelm, Barón de,
Hume, David
Husserl, Edmund
Huxley, Tomas
Jacobi, Carl
Jakobson, Roman
Jaspers, Kart
Jellinek, Georg
Jovellanos, Gaspar Melchor de
Jung, Carl Gustav
Kant, Emmanuel
Kautsky, Kart
Kelsen, Hans
Knapp, Georg Friedrich
Kneipp
Kuhn, Thomas Samuel
Kulturkampf
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet (caballero de)
Laplace, Pierre Simón, marqués de
Lasker, Emmanuel
Lavoisier, Antoine Laurent
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Barón de,
Lessing
Lévi – Strauss
Liszt, Franz
Lizardi, José María de Aguirre (llamado Xabier de)
Locke, John
Lotze, Rudolph Hermann
Lowenstein, Karl
Lukács, Gyorgy,
Lull, Ramón
Magritte, René
Mandelbrot, Benoit
Meinecke, Friedrich
Mendelssohn, Moses
Michels, Robert
Moles, Abraham André
Mommsen, Theodor
Montesquieu, Charles Louis, (barón de)
Morris
Mozart, Wolfgang, Amadeus

Nabokov, Vladimir
Neumann, Karl
Newton, sir Isaac
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Nohl, Hermann
Novalis
Ortega y Gasset, José
Paracelso
Pestalozzi, Johann Heinrich
Pérez- Reverte, Arturo
Pierce
Pitágoras
Platón
Pope, Alexander
Popper, sir Kart Raimond
Purcell, Henry
Rawls, John
Rameau, Jean Phillippe
Ranke, Leopold von
Reinhold, Karl
Rickert, Heinrich
Ricoeur, Paul
Rilke Reiner Maria
Ritter, Carl
Rousseau, Jean- Jacques
Russell, Bertrand
San Agustín (Aurelio Agustín)
Santo Tomás de Aquino
Savater, Fernando
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von
Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel
Schmoller, Gustav Friedrich von
Schopenhauer, Arturo
Schumann, Robert
Shultz, Walter
Sigwart, Christoph
Simmel, George
Smith, Adam
Sófocles
Spengler, Oswald
Spinoza, Baruch de
Spranger, Bartholomeus Stewart
Toller, Ernst
Treitschke, Heinrich von
Troeltsch, Ernst
Turgot, Anne Robert Jacques, barón de l'Eaulne
Vico, Giovanni Battista
Vivaldi, Antonio
Voltaire, Francois Marie Arouet
Wagner, Adolf
Weber, Max
Werner, Sombart
Windelband, Wilhelm
Wittgenstein, Ludwig
Wolff, Christian barón von
Wordsworth, William

Apel, Karl- Otto

Filósofo alemán. Nació en Dusseldorf, Alemania el 15 de marzo de 1922- . Estudió en la Universidad de Berlín, donde se doctoró en filosofía en 1950. Comenzó como docente en la Universidad de Maguncia en 1961 y más tarde dio cátedra en las universidades de Kiel (1962-1969), Saarbrücken (1969-1972) y Frankfurt (1972-1990), donde pasó a ser profesor emérito. Profesor visitante en numerosos centros académicos europeos y americanos, entre ellas las de Buenos Aires, Central de Venezuela, S. Paulo y Gerona. Entre sus muchas distinciones como doctor 'honoris causa' figura la de la Universidad Jaime I de Castellón, España, la de las argentinas de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Mar del Plata, y la peruana Nacional de San Agustín en Arequipa.

Entre sus libros se encuentran : *Die Idee der Sprache in der Tradition des Humanismus von Dante bis Vico*, 1963; *Zur Entstehung des Pragmatismus*, Frankfurt, 1967; *Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus*, 1970; *Transformation der Philosophie. Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik*, 1973; *Der Denkweg von Charles Sanders Peirce. Eine Einführung in den amerikanischen Pragmatismus*, 1975; *Sprachpragmatik und Philosophie* (ed.), 1976; *Transformation der Philosophie. Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft*, 1976, *Sprachpragmatik und Philosophie*, 1976; *Neue Versuche über Erklären und Verstehen*, 1978; *Die Erklären-Verstehen Kontroverse in transzendental-pragmatischer Sicht*, Suhrkamp, 1979; *Praktische Philosophie-Ethik I. Reader zum Funk-Kolleg*, 1980; *Funk-kolleg Praktische Philosophie-Ethik: Dialoge*, 1984; *Funk-Kolleg Praktische Philosophie-Ethik: Studentexte*, 1984; *Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral*, 1988; *Zur Rekonstruktion der praktischen Philosophie*, 1990; *Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft*, 1992. Entre otros.

Los trabajos de Apel conjuntan la tradición filosófica analítica y continental, especialmente el pragmatismo y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt.

Apel reformula la diferencia entre entendimiento, comprensión (Verstehen) y explicación (Erklärung) ambos conceptos encontrados originalmente en la hermenéutica Diltheyana y la sociología interpretativa de Max Weber, bases de la pragmática trascendental de Pierce sobre el lenguaje. El mundo de vida fue un elemento de la teoría de la acción comunicativa que Apel desarrolló con su amigo, colaborador y colega Jürgen Habermas. Aunque Apel ha criticado algunos aspectos.

Apel también ha escrito trabajos sobre Pierce y fue presidente de la Sociedad Pierciana.

Aristóteles

Filósofo griego, psicólogo, moralista, naturalista, pensador político y crítico griego nacido en Estagira, Macedonia en 384 muere en Calcis, Eubea en 322 AC. Era hijo de un médico de la corte de Macedonia.

A los 17 años, pasó a Atenas, para estudiar con Platón, y permaneció en esa ciudad, como discípulo del filósofo, hasta la muerte de su maestro. Más tarde, a petición de Filipo de Macedonia, se convirtió en preceptor del hijo de éste, el príncipe Alejandro, que más tarde sería llamado Magno o el Grande. Entonces el filósofo regresó a Atenas, donde fundó *el Liceo*, que había de sustituir a la famosa *Academia* platónica, en donde nació la escuela peripatética. Su sistema se basa en una concepción rigurosa del universo. Es autor de un gran número de tratados de lógica, de política, de biología (anatomía comparada, clasificación de los animales), de física y de metafísica. De su obra destacan *Organon*, *Retórica*, *Poética*, *Política*, *Física*, *Metafísica*, etc. Es el fundador de la lógica formal. Su obra marcó la filosofía y la teología cristianas de la edad media y desempeñó una función decisiva en los comienzos de la ciencia y de la filosofía del Islam. Se retiró, al final de su vida, a Calcis, en la isla de Eubea, y allí murió a los 62 años de edad, dejando tras sí una obra monumental, que abarca todas las disciplinas conocidas en su tiempo. La trascendencia de sus investigaciones y sus descubrimientos se hace sentir hasta nuestros días, sobre todo en el terrero de la lógica, disciplina que le debe su nacimiento. Por otra parte, su filosofía se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia católica y, como puede fácilmente comprenderse, sigue siendo objeto de continuo estudio y renovación.

Avicena

Abú ' Ali al Husayn ibn Sina, (como fue llamado en persa y en árabe) conocido como médico y filósofo iraní. Nació en Afsana, actualmente Uzbekistán cerca de Bujará en 980 murió en Hamadan en 1073. Fue uno de los sabios más notables de oriente. Su *Canon* de la medicina lo escribió cuando tenía 32 años que contiene los conocimientos organizados sobre medicina de la época y consta de 5 volúmenes y su interpretación de Aristóteles así como sus obras: *Libro de la curación del alma; Libro de la Ciencia*, tuvieron un papel considerable en Europa hasta el SXVII y en Persia. Su padre fue nombrado funcionario, lo acompañó a Bujará, entonces capital de los Samaníes, y allí estudió los saberes de la época, tales como física, matemáticas, filosofía, el Corán, Jurisprudencia o Lógica. Cuando tenía 17 años ya gozaba de fama como médico por salvar la vida del emir Nuh ibn Mansur. A cambio pidió permiso para acceder a la biblioteca real, gracias a la cual amplió sus conocimientos de matemáticas, música y astronomía. Además se convirtió en médico de la corte y consejero de temas científicos hasta la caída del reino samaní en 999. A los 20 años, y por mediación de Abū Bakr al-Barjuj, escribió diez volúmenes llamados "*El tratado del resultante y del resultado*" y un estudio de las costumbres de la época conocido como "*La inocencia y el pecado*". Con estos libros su fama como escritor, filósofo, médico y astrónomo se extendió por toda Persia, por donde se dedicó a viajar. Puede ser considerado el inventor de la traqueotomía, cuyo manual operatorio sería precisado por el célebre cirujano árabe Abū el-Kasis de Córdoba. Recién en el Renacimiento se encontró información de una intervención semejante, llevada a cabo por el médico italiano Antonio Musa Brasavola (1490-1554). De su obra se conservan 105 volúmenes, de marcado carácter enciclopédico como *El libro de la Curación*. Murió en 1037 en Hamadán (Irán) donde hasta la fecha se le venera. La obra de Avicena es muy importante para la filosofía porque presenta el pensamiento aristotélico a los pensadores occidentales de la Edad Media. Sus obras fueron traducidas al latín en el Siglo XII. Avicena confesó haber leído más de 40 veces la *Metafísica* de Aristóteles sin llegar a comprenderla totalmente. Cojuntó el pensamiento aristotélico con el neoplatónico adaptándolo al mundo musulmán. Colocó a la Razón (a la que identifica con Dios) por encima de todo y por eso se explica que nos obligue a buscar la perfección. Tuvo mucha influencia en pensadores como Tomás de Aquino, Buenaventura o Duns Escoto. Muchas veces se presentan las afirmaciones de Avicena junto con las del cordobés Averroes (1126 – 1198) por su acercamiento al Islam y el cercano Oriente a la filosofía griega y su exposición a Occidente.

Bach, Juan Sebastián

Uno de los más grandes genios de la música. Nació en Eisenach, en 1685, y recibió de su padre las primeras lecciones de violín. Huérfano a los nueve años, fue a vivir a casa de su hermano mayor, en Ohrdruff, y allí ingresó en el coro de niños del Liceo; continuó sus estudios de violín e inició los de clavecín. Sorprendió por la belleza de su voz, su memoria y su especial disposición para adquirir conocimientos musicales. Su fama de buen cantor le valió una invitación para integrar el coro de la Academia de Luneburgo, a donde se trasladó, lo cual ejerció gran influencia en su formación musical. Conoció las obras maestras de compositores célebres y perfeccionó su técnica en órgano y en clave. En 1703 fue nombrado violinista de corte de Weimar, pero poco después fue designado organista en la iglesia de Arnstadt, donde compuso sus primeras obras. Cuatro años después era organista en Mulhausen y de allí regresó a Weimar como maestro de conocimientos. Compuso un centenar de obras para clave y otras tantas para órgano alrededor de 70 obras instrumentales y más de 200 obras religiosas.

Bachelard, Gastón

Flósofo francés, nació en Bar- sur- Aube en 1884 y murió en París en 1962, fue autor de una epistemología histórica y de un análisis psicológico del conocimiento científico escribió *La formación del espíritu científico*, en 1945.

Bacon, Francis

Filósofo, jurisconsulto y político inglés. Vivió entre 1561-1626. Uno de los precursores del pensamiento moderno por haber subrayado la necesidad de la experiencia. Nació en Londres y estudió en Cambridge; ocupó diversos puestos públicos y fue canciller de Jacobo I en 1618.

Cayó en 1621 y se dedicó entonces por entero a la redacción de sus obras. En su *Novum Organum*, publicado en 1620, se propone reemplazar el *Organon* (tratados de lógica) de Aristóteles exponiendo el verdadero método científico: la inducción. No es el inventor de ella (ya había sido utilizada por Galileo), pero sí el primero que formula sus reglas con notable precisión y lujo de detalles. Su principal mérito fue captar y sintetizar uno de los aspectos del espíritu moderno: el amor a la experiencia, el deseo de estudiar la naturaleza por sí misma y para el provecho del hombre, y no simplemente para buscar verdades metafísicas. Es, además, autor de una excelente colección de Ensayos (1597) y de obras jurídicas e históricas, entre éstas una titulada *History of Henry VII*.

Bacon, Roger

Filósofo inglés llamado el Doctor admirable. Nació en Ilchester, Somerset, o Bislay, Gloucester cerca de 1220 murió en Oxford en 1292. Uno de los mayores sabios de la Edad Media. Fue el primero en observar que el calendario juliano estaba equivocado, señaló los puntos débiles del sistema de Tolomeo, y en óptica, estudió la reflexión y la refracción de la luz. Preconizó la ciencia experimental por oposición a la Escolástica, por lo que fue condenado y encarcelado.

Barker, Joel Arthur

Fue la primera persona en popularizar el concepto de los cambios de los paradigmas para el mundo corporativo. Descubrió que el concepto de paradigmas, podría explicar el cambio revolucionario en todas las áreas del esfuerzo humano. Además de su trabajo sobre paradigmas, él comenzó a centrarse en un segundo componente crucial para las organizaciones y los individuos: la importancia de la visión. En 1986, él lanzó su primera videocinta, *descubriendo el futuro: El negocio de paradigmas*. Su libro en paradigmas, *borde futuro*, publicado en 1992, fue enumerado como uno de los libros más influyentes. Sus honores incluyen un doctorado honorario en la dirección visionaria de la universidad del St. María y la excelencia en la concesión de la educación dada a él por la asociación internacional de la educación.

Baumgarten, Alexander Gottlieb

Nació en Berlín en 1714 y murió en Frankfurt del Oder en 1762. Filósofo alemán que separó la estética de la filosofía y la definió como la ciencia de la belleza.

Beethoven, Ludwig van

Compositor alemán. Nació en Bonn en 1770 y murió en Viena en 1827. Niño prodigio, el cual dio su primer concierto a los ocho años. Partidario de las ideas de libertad y justicia de la Revolución francesa, fue el cantor de la generosidad y de la alegría, a pesar de la sordera que le afectó a partir de 1802. Heredero de Mozart y del clasicismo vienés (Fidelio), despertó el romanticismo germánico con sus 17 cuartetos de cuerdas (1800-1826), sus 32 sonatas para piano (Patética, Claro de luna, Appassionata) (1795-1822), sus 5 conciertos para piano y sus 9 sinfonías (1800-1824): la 3ª llamada Heroica, 6ª llamada Pastoral, la 9ª con solistas y coros.

Bentham, Jeremy

Filósofo y jurista británico. Nació en Londres en 1748 y murió también en Londres en 1832. Su moral utilitarista se basa en el cálculo del placer en relación con el dolor. Se interesó por las leyes penales y procesales. Escribió *Teoría de las penas y las recompensas* en 1811.

Berkeley, George

Filósofo y prelado irlandés. Nació cerca de Kilkenny en 1685 y murió en Oxford en 1753. Su sistema afirma que el conocimiento se basa en la percepción; todo es espíritu, y no existe la materia (inmaterialismo).

Bernstein, Eduard

Nació en Berlín en 1850 y murió también en Berlín en 1932. Teórico socialista alemán que introdujo la corriente reformista dentro de la socialdemocracia alemana.

Beuchot, Mauricio

Nació en Torreón Coahuila, México, en 1950. Hoy en día es Investigador Titular "C" de tiempo completo, definitivo, del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. De 1961 a 1968 realizó, en México, estudios de lenguas latina y griega y Humanidades Clásicas en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores (Padres Dominicos) y de 1968 a 1973 hizo estudios de filosofía en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, también en México. Posteriormente, de 1973 a 1974, llevó a cabo estudios de filosofía (especialmente en cultura griega y cultura medieval) en la Universidad de Friburgo, Suiza. Es Licenciado en filosofía por el Instituto Superior Autónomo de Occidente (actualmente Universidad del Valle de Atemajac), Guadalajara, Jalisco, México. La Maestría en filosofía la realizó en la Universidad Iberoamericana de México de 1976 a 1978. En la Universidad Iberoamericana de México, de 1978 a 1980, realizó los estudios para obtener el grado de Doctor en Filosofía. Desde 1989 a la fecha es editor asociado de la revista *Investigaciones Semióticas*, de la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela) y miembro del consejo de redacción de la revista *Cuadernos venezolanos de filosofía*, (Caracas, Venezuela). El 8 de febrero de 1990 fue nombrado coordinador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Este cargo lo desempeñó hasta 1996 después de que el 19 de diciembre de 1993 fue electo para el cargo señalado por segunda vez. En ese mismo año, la revista *Medievalia* (Instituto de Investigaciones Filológicas) lo incorporó como editor asociado y la *Revista de Filosofía* de la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) lo nombró miembro del consejo de redacción. En 1992 se incorpora como miembro del consejo de redacción de *Justicia y Paz. Revista de Derechos Humanos*. En febrero de ese mismo año, el Advisory Board del boletín *Colegios. The Newsletter on the History of Ideas in Colonial Latin America*, Our Lady of the Lake University (San Antonio, Texas, E.U.A.), lo incluye como miembro. Desde 1994 a la fecha, es miembro del consejo de redacción de la revista de semiótica *Morphé* (Maestría en Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Puebla), del consejo editorial de la *Revista Pedagógica* (Universidad Pedagógica de México) y del consejo editorial del anuario *Saber Novohispano*, (Centro de Estudios Novohispanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas). Desde enero de 1995 es miembro del consejo editorial de la revista *Diánoia* (Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM), de la *Revista española de filosofía medieval* (Universidad de Zaragoza, España), de la revista *Novahispania* (UNAM), del consejo editorial de la revista *Logos* (Universidad La Salle, México, D.F.) y del consejo editorial de la revista *Semiótica* (Journal of the International Association for Semiotic Studies, Berlin - New York: Mouton - De Gruyter). A partir de junio de 1996, el Dr. Beuchot forma parte del consejo de redacción de la revista *Anámnesis* (México, D.F.) y del consejo Directivo de la revista *Tópicos* (Universidad Panamericana, México). En mayo de 1997 se incorpora al comité editorial de la revista *Seminarios de Filosofía* (Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile) y al consejo editorial de *La vasija. Revista independiente especializada en educación y ciencias del hombre* (México, D. F). De junio de 1990 a 1991 fue director del Proyecto de "Historia de la Filosofía Moderna y la ciencia" y (con el Dr. Adolfo García de la Sienna) del Proyecto "Máthesis", de Lógica matemática. En 1994 participó activamente en el Proyecto de Cultura Novohispana del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM (y de CONACYT). Una vez terminados los proyectos antes señalados, fungió como titular responsable del Proyecto *Cultura Medieval* (Programa de Proyectos de Iniciación a la Investigación, UNAM). En 1994 participó como titular responsable del Proyecto *Derecho Romano* del (Programa de Proyectos de Apoyo a la Docencia, de la UNAM). Aunado a lo anterior, desde agosto de 1994, el Dr. Mauricio Beuchot forma parte la cartera de dictaminadores del consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México (CONACYT). Desde 1995 es miembro del comité evaluador de los proyectos de investigación de los aspirantes al Doctorado en Letras Clásicas (DEP, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM). Y a partir del 22 mayo 1997 es consultor teólogo de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de México.

Bismarck, Otto

Estadista Prusiano (1815 – 1898) elevado a la presidencia del Consejo de Prusia por Guillermo I, llevó a cabo la unidad alemana en beneficio de Prusia. Tras derrotar a Austria 1866, creó la Confederación del norte de Alemania. Tras la guerra franco alemana (1870 – 1871), que terminó con la anexión de Alsacia y Lorena, hizo proclamar el imperio alemán, en Versalles (18 de enero de 1871). Canciller del Reich, practicó una política autoritaria: inició contra los católicos el Kulturkampf (1871 – 1877) luchó contra los socialdemócratas mediante la represión y un acercamiento oportunista al proletariado con un socialismo de Estado. Tuvo que renunciar a la alianza de los tres emperadores (Alemania, Austria y Rusia) y concluyó con Italia y Austria la triple Alianza 1882. Abandonó el poder poco después de Guillermo II (1890).

Böhme, Jacob

Llamado el filósofo teutón, teósofo y místico alemán. Nació en Altseidenberg cerca de Görlitz, murió en Görlitz en 1624 autor de *Mysterium magnum* en 1623.

Bopp, Franz

Nació el 14 de septiembre de 1791 en Mainz, murió el 23 de octubre de 1867 en Berlín. Fue un lingüista alemán quien estableció la importancia del Sánscrito en el estudio comparativo de las lenguas indo-europeas. Desarrolló una valiosa técnica del análisis del lenguaje. Su primer trabajo importante El sistema de conjugación en Sánscrito (1816). En 1820 extendió este estudio para abarcar otras partes gramaticales. Fue profesor de literatura oriental y filología general en la Universidad de Berlín (1821-1867). Publicó una gramática y Sánscrita (1827) y un glosario de Sánscrito y latín (1830).

Concentrado en el análisis histórico de su conjugación de los verbos, encontró los primeros materiales confiables para hacer una historia comparada de los lenguajes. Su actividad principal, siempre se centró en la preparación de su obra que consta de seis partes “Comparative Grammar of Sanskrit Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Old Slavic, Gothic and German”. En este trabajo trató de describir la estructura original de los lenguajes, trazó sus leyes fonéticas, e investigó el origen de las formas gramaticales.

Boyle, Robert

Físico y químico irlandés. Nació en Lismore Castle en 1627 murió en Londres en 1691. Enunció la ley de compresibilidad de los gases, introdujo la noción moderna de elemento químico en oposición a la teoría aristotélica de los elementos y descubrió el papel del oxígeno en las combustiones.

Brahms, Johannes

Compositor alemán. Nació en Hamburgo en 1833 y murió en Viena en 1897. Célebre por sus líder, su música de cámara, sus obras para piano, sus cuatro sinfonías, sus oberturas, sus conciertos. Concierto para violín 1879, y su Réquiem alemán de 1868. Su obra es una síntesis de clasicismo y romanticismo.

Brentano

Filósofo austriaco, nació en 1838 y murió en 1917, cuyas obras, a pesar de su escasa resonancia pública, han tenido una influencia decisiva en la filosofía. Fue sacerdote católico y profesor en Viena. Abandonó después la cátedra y los hábitos. Sus obras, no muy numerosas, han tenido consecuencias de gran alcance. *Su Psychologie von Empirischen Standpunkt* (1874) produjo un cambio total en la ideología filosofía. *Su Pshychologie des Aristóteles* (1867) y su estudio *Ueber die Mannigfache Bedeutung des Seienden nach Aristóteles* (1862) son el punto de partida de un nuevo aristotelismo. Su discurso *Vom Ursprung Sittlicher Erkenntnis* (1889) sienta las bases de lo que llegará a ser la ciencia de los valores.

Bruno, Giordano (1548-1600)

Religioso dominico y filósofo italiano que nació en Florencia, bajo los Médicis. Perteneció a la orden de los dominicos. Lo esencial de su cosmología y pensamiento filosófico se encuentra en las obras *La cena de las cenizas* y *Sobre el infinito universo y los mundos* en las que reconoce la concepción heliocéntrica de Copérnico, adopta el neoplatonismo de Plotino y la coincidencia de los opuestos de Nicolás de Cusa.

Afirma que el universo es infinito y es imposible, por consiguiente, asignarle un centro. Es infinito porque su causa también es infinita, es decir, creía que Dios y el Universo eran una misma cosa. El universo es un todo animado, viviente, porque Dios está en todo el universo y en cada una de sus partes. En el proceso del mundo de esencia divina se aleja de sí misma y vuelve a sí misma en una eterna creación. Esa actividad divina culmina en el espíritu humano, que investiga lo uno en lo múltiple, lo simple en lo complejo, lo eterno en lo cambiante y la movilidad en lo eterno. Defendió la coincidencia y unidad de los contrarios con el argumento de Nicolás de Cusa de la línea recta y la línea curva que coinciden en lo mínimo y en lo máximo. Pasó ocho años en las prisiones del Santo Oficio antes de ser quemado por hereje en la plaza Campo *dei fiori*, en Roma. En asuntos religiosos negó la descendencia común de Adán y el pecado original. Obras: *De la causa, principio y uno*; *Cábala del caballo Pegaso*; *Los heroicos furores*.

Cadalso, José

Escritor español. Nació en Cádiz en 1741 y murió en Gibraltar en 1782. Autor de poesías anacreónticas y de la sátira. Los eruditos a la violeta 1772, sus mayores obras son: *Cartas marruecas* 1789, visión crítica de la sociedad española, y *Noches lúgubres* 1792, precursor del romanticismo.

Capmany, María Aurèlia

Escritora española en lengua catalana (Barcelona 1918 – Barcelona 1991). Novelista *Un lugar entre los muertos* 1968, autora de teatro y ensayista.

Carnap, Rudolf

Lógico alemán, nacido en Ronsdorf actualmente Wupperta en 1891 murió en Santa Mónica en 1970 con la nacionalidad norteamericana. Es uno de los promotores del llamado Círculo de Viena, intentó formalizar cualquier lenguaje a partir del lenguaje sintáctico de los lenguajes matemáticos de Hilbert. Su principal obra *La sintaxis lógica del lenguaje*, fue escrita en 1934.

Carroll, Lewis

Nació en 1832, murió en 1898. Seudónimo del matemático y escritor inglés Carlos Luis Dodgson, bajo el cual escribió las narraciones para niños que le dieron renombre. Hizo sus estudios universitarios en Oxford, donde posteriormente enseñó matemáticas durante varios años. En esta especialidad publicó con su verdadero nombre varios libros, entre los que se encuentran *Euclides y sus rivales modernos* (1879-85). Imaginativo y dado al tema de lo absurdo, amó intensamente a los niños y produjo para ellos sus famosos cuentos *Alicia en el país de las maravillas* (1865) y *En el mundo del espejo* (1872). Sus narraciones infantiles eluden el afán moralizador de principios del siglo XIX.

Cassirer, Ernst

Filósofo alemán, nacido en Breslau (hoy Wroclaw, Polonia) en 1874 y fallecido en Princeton (N.J.) en 1945. Es el representante más joven de la escuela neokantiana de Marburgo y discípulo de Cohen y Natorp. Fue profesor en Berlín (1906-19) y Hamburgo (1919-33), y, al exiliarse tras la llegada de Hitler al poder, enseñó primero en Göteborg (Suecia) y luego en Yale, Columbia y Princeton, en Estados Unidos. En su obra fundamental, *Sustanzbegriff und Funktionsbegriff* (Concepto de sustancia y concepto de función, 1910), aparece articulado el eje de su pensamiento en torno a la realidad enunciada por el concepto. Según él, el concepto o el símbolo que lo sustituye y que hace del hombre un «animal simbólico», al nombrar el objeto llegó a formar parte del mismo, haciendo idéntica cosa el nombre y lo nombrado. Estas formas de representación simbólica afectan al lenguaje, la matemática, la religión, la estética y, en fin, a

toda realidad cotidiana. Al realizar este análisis del concepto operando en la conciencia, Cassirer transforma la «crítica de la razón» en «crítica de la cultura». En sus obras destacan títulos como *Philosophie der symbolischen Formen* (1923-25), *Die platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge* (El renacimiento platónico en Inglaterra y la escuela de Cambridge, 1932) y *The Myth of the State* (El mito del Estado, 1946).

Cavanilles, Antonio José

Naturalista y eclesiástico español (valencia 1745- Madrid 1804). Realizó un inventario de la flora peninsular española (1791-1804) basado en la clasificación de Linneo.

Chopin, Frédéric

Pianista y compositor polaco. Nació en Zelazowa – Wola en 1810, murió en París en 1849. Sus composiciones, mazurcas, valsos, nocturnos, polonesas, preludios, conciertos, sonatas etc. son de carácter romántico, tierno o apasionado, a menudo melancólico, renovaron el estilo del piano en lo que respecta a la armonía y el ornamento. Mantuvo una larga relación con George Sand entre 1837 y 1848.

Condorcet, Marie Jean Antoine Caritat (marqués de)

Filósofo, matemático y político francés (Ribermont 1743- Bourg- la- Reine 1794). Diputado (1791 y 1792), presentó un plan de instrucción pública. Fue acusado de girondino y arrestado, y se envenenó. Redactó obra de economía política.

Croce, Benedetto

Filósofo, crítico literario, erudito e historiador italiano (1866-1952) que ha ejercido, sobre todo en el campo de la estética, una gran influencia. Nació en Pescasseroli; muy joven se trasladó a Nápoles; estudió en Roma y en 1886 regresó a establecerse en Nápoles. Lo atrae la historia local y la política, y se afilia al idealismo hegeliano. En 1900 publica un libro sobre Marx, y en 1902 el primer volumen de su *Filosofía del Espíritu*. En 1903 funda la importante revista de literatura, historia y filosofía “La crítica”, que vivirá hasta 1944. En ella ejerció una acción ilustrada y militante contra el positivismo y trató de coordinar los esfuerzos de un movimiento idealista a base de la universalidad de la cultura.

La obra de Croce es abundante. Además de la exposición de su sistema, tiene libros sobre Vico, Hegel y numerosos ensayos filosóficos; escribió más de 15 libros sobre crítica e historia literaria, en los cuales hay una importante sección sobre letras españolas. Además de muchas monografías sobre sucesos y cuestiones particulares, escribió una *Historia del Reino de Nápoles* (1925) y otra de la de Italia contemporánea, de 1871 a 1915. De 1910 a 1917 fue senador del reino, en 1920 lo nombró Giolitti ministro de educación. En 1933 la Universidad de Oxford le dio el grado de doctor *honoris causa*.

Descartes

Filósofo, matemático y físico francés nació en La Haye, Turena en 1596 murió de pulmonía en Estocolmo en 1650. También vivió en Holanda y Suecia. Enunció las leyes de la refracción de la luz, y fundó la geometría analítica. Autor de *Principia philosophiae* escrita en 1644, fue el iniciador del racionalismo moderno. Empleó un método que le permitió llegar a un conocimiento claro y distinto que expuso en el *Discurso del método*, en 1637 y elaboró una metafísica *Meditaciones metafísicas*, 1641 que parte de la duda metódica, donde sólo es evidente el pensamiento que duda “pienso, luego existo” y la prueba ontológica de la existencia de Dios.

Diderot, Denis

Filósofo y escritor francés. Nació en 1713 y murió en 1784. Uno de los espíritus más destacados de la Ilustración. Con D’Alembert dirigió la Enciclopedia desde 1746. Su escrito *Pensamientos filosóficos* (1746) fue prohibido por el Parlamento de París. Obras: *Escritos filosóficos*; *Investigaciones filosóficas sobre el origen y naturaleza de lo bello*; *El sobrino de Rameau*; *La religiosa*; *Carta sobre los ciegos*.

Dilthey, Wilhelm

Filósofo alemán de gran importancia en la caracterización y desarrollo de las ciencias del espíritu. Nació en Biebrich en 1833, murió en Seis, Tirol, en 1911. Es el primer autor que asignó un estatuto autónomo a las ciencias humanas. Su filosofía se inscribe en el vitalismo e historicismo. Se ha preocupado por la historia de las ciencias del hombre, de la sociedad y del Estado, así como por una psicología que explique en su totalidad al hombre. No fue reconocido en su tiempo, acaso porque, como observaba el pensador argentino Alejandro Korn, lo separaba del siglo XIX su inclinación por las ciencias del espíritu, y del siglo XX, su negación de la metafísica. El conocimiento de su obra y la influencia de ella han crecido notablemente en la época actual. Han sido traducidas al español sus obras siguientes: *Introducción a las Ciencias del Espíritu* (1883), *Hombre y Mundo en los Siglos XVI y XVII* (publicación póstuma, 1914) *Vida y Poesía* (1905), *Psicología y Teoría del Conocimiento y Teoría de la Concepción del Mundo*.

Durkheim, Emile

Sociólogo francés nació en Epinal en 1858 murió en París en 1917. Judío hijo de rabino. Aplica al grupo social un análisis parecido a un diagnóstico médico y concibió el hecho social como algo que existe fuera de la conciencia individual (*La división del trabajo social*, 1893; *El suicidio*, 1897).

Ebbinghaus, Hermann

Psicólogo alemán (Barmen, act. En Wuppertal, 1850- Halle 1909), uno de los fundadores de la psicología experimental (*Sobre la memoria*, 1885).

Eberhard, Johann August

Nació en Halberstadt en 1739 y murió en Halle en 1809. Fue un filósofo alemán que combatió la filosofía kantiana desde *Das Philosophische Magazin* entre 1787 y 1795 y desde *Philosophisches Archiv* entre 1793- 1795. Es autor de *Nueva apología de Sócrates* que escribió en 1772, *Historia general de la filosofía 1788-1796* y *Espíritu del cristianismo primitivo* 1808.

Eco, Humberto

Escritor y semiólogo italiano nacido en Alessandria en 1932. Autor de ensayos sobre las relaciones entre la creación artística y los medios de comunicación (*Obra abierta*, 1962) y de novelas como la célebre *El nombre de la rosa*, escrita en 1980; o *El péndulo de Foucault*, de 1988 en la que se entremezclan, con gran riqueza verbal, cuestiones teológicas e intriga policíaca.

Elíade, Mircea

Escritor e historiador rumano nacido en Bucarest en 1907 murto en Chicago en 1986 especialista en la historia de las religiones y en el estudio de los mitos. También escribió novelas.

Ernst, Paul

Escritor alemán y dramaturgo (Elbingerode 1866- Sankt-Georgen 1933). Seguidor al principio del romanticismo, evolucionó luego hacia las formas neoclásicas. Ernst fue un lector ávido desde muy temprana edad. Rechazó la carrera de ministro para la cual había sido preparado y se dedicó a una vida activa de reforma social, escribiendo, al mismo tiempo, ensayos de crítica literaria y de economía, política y sociología. Desde el año 1900 se dedicó por completo a la literatura. Sus primeras producciones fueron cuatro dramas, de un acto cada uno, a la manera naturalista. Después de un viaje a Italia alcanzó plenitud artística y se dedicó a escribir dramas y novelas, libre ya de la tendencia naturalista. Aunque tenía predilección por el drama, su producción novelística tuvo mayores repercusiones.

Entre sus novelas más famosas se encuentran *Der Schmale Weg zum Glück*, de 1904; *Der Schatz im Morgenbrotsthal*, de 1926; *Grün aus Trümmern*, de 1933, y *Das Glück von Lautenthal*, de 1933. La primera de ellas ha pasado por más de 10 ediciones, *Das Kaiserbuch* (epopeya, 5 vols., 1923-28), *Der schmale Weg zum Glück* (novela, 1904), *Canossa*, *Ariadne auf Naxos* y *Brunilda* (dramas), y *Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus* (El derrumbamiento del

idealismo alemán, política, 1918). En esta última se aprecia su tránsito de la actitud socialista a la conservadora. Entre sus producciones dramáticas sobresalen *Brunhild*, de 1909, que refleja en su composición de estructura sus teorías acerca de este género de literatura, y *Ariadna*, de 1912, que traduce sus ideas de lo que él llamó “drama de redención”.

Escher, Maurits Cornelius

Nació Leeuwarden, Holanda, en 1898, y murió en 1972. Fue el hijo más joven de un ingeniero hidráulico. Recibió su primera formación artística en la escuela secundaria de Arnhem, donde su profesor le animó a desarrollar sus aptitudes aprendiendo a grabar en linóleo. Entre 1919 y 1922 estudió en la Escuela de Arquitectura y Diseño Ornamental de Haarlem con S. Jessurun de Mesquita, cuya fuerte personalidad influyó su desarrollo artístico posterior. Durante el año 1924 se trasladó a Roma desde donde realizará muchos viajes de estudios, visitando los Abruzzos, Costa de Marfil, Calabria, Sicilia, Córcega y España, en particular a Granada, donde visitó dos veces la Alambra, la segunda vez de forma más detenida, copiando numerosos motivos ornamentales. En 1934 deja Italia viajando por Suiza y Bélgica, hasta que en el año 1941 se instala definitivamente en Baarn, Holanda, donde residirá hasta su muerte en el año 1972. En 1969 realizó su último trabajo original, *Serpientes*, que demostraba que su habilidad seguía intacta. A lo largo de su carrera realizó más de 400 litografías y grabados en madera, y también unos 2.000 dibujos y borradores. De muchos existen decenas de reproducciones, cientos e incluso miles de otros. Al final de su carrera destruyó algunas de las planchas para que no se realizaran más reproducciones de originales. También existen estudios y borradores de muchas de sus obras, en ocasiones también varias versiones de algunas de ellas. Muchas de sus obras se vendieron masivamente poco después de su muerte y están esparcidas por el mundo. Un grupo importante está expuesto de forma permanente en el Museo Escher en La Haya, Holanda. Se han hecho múltiples interpretaciones de sus obras, pero la realidad es que Escher no tenía grandes pretensiones ni mensajes que transmitir, sino que básicamente plasmaba lo que le gustaba. No basa su trabajo en los sentimientos, como otros artistas, sino simplemente en situaciones, soluciones a problemas, juegos visuales y guiños al espectador. Sus obras: *Trees*, tinta, 1920; *St. Bavo's*, Haarlem, tinta, 1920; *Flor de Pascua (Flor del Este)*, 1921; *Eight Heads*, madera, 1922; *Dolphins (Delfines en mar fosforescente)* 1923; *Tower of Babel*, madera, 1928; *Landscape at Abruzzi*, rayado, tinta y tiza, 1929; *Street in Scanno, Abruzzi*, litografía 1930; *Castrovalva*, litografía 1930; *The Bridge*, litografía 1930.

Euclides

Matemático griego que vivió por el año 300 a. de J.C. y que es considerado generalmente como el padre de la geometría. Nada se sabe acerca de su vida, excepto que enseñó en Damasco y que fundó la gran escuela de matemáticos de Alejandría durante la época de Tolomeo I (Soler), quien reinó en Egipto de 306 a 283 a. de J.C. Se cree que estudió filosofía con unos discípulos de Platón. Reunió y sistematizó los estudios geométricos de sus antecesores, y formuló demostraciones rigurosas para las proposiciones que no habían sido suficientemente probadas. Su obra más importante, los *Elementos*, ha sido quizás el único texto científico que se ha usado casi exactamente en su forma original por más de 2000 años. De modo general, los textos modernos se basan en los *Elementos*, variando únicamente la organización de la materia. Dicha obra está constituida por trece libros o secciones, que incluyen desde las explicaciones fundamentales sobre definiciones, postulados y axiomas, hasta los principales teoremas sobre geometría del espacio. La estructuración de esa ciencia está hecha a base del método sintético de demostración, con arreglo a la división moderna en hipótesis, tesis y demostración propiamente dicha.

Euclides escribió también varios otros libros sobre geometría, uno sobre óptica, denominación que entonces se aplicaba al estudio de la perspectiva, y un libro sobre música. Sin embargo, una gran parte de sus obras se ha perdido a través del tiempo.

Feuerbach, Ludwig

Filósofo alemán (Landshut 1804- Rechenberg cerca de Nuremberg, 1872), hijo de Paul Johann Anselm. Se apartó del idealismo hegeliano y desarrolló el materialismo a partir de una crítica de la idea de Dios y de la religión (*La esencia del cristianismo*, 1841).

Fichte, Johann Gottlieb

Nació en 1762 en Rammenau (Oberlausitz) murió en 1814 en Berlín. Filósofo alemán que sigue a Kant en la afirmación del yo que hace en la "Crítica de la Razón Práctica". Este camino lo conduce a una moral que predica la realización del ser en cuanto a su personalidad, (llega a ser lo que eres) y a concebir el mundo como creador por el yo en una afirmación que al mismo tiempo fija su posición y delimita todo lo que lo circunda.

En su sistema la realidad es dinámica y, más que sustancia, es una forma de actividad. Encendió el espíritu alemán en contra de la invasión napoleónica en sus Discursos a la Nación Alemana 1807 y 1808. Estudió teología en Jena y en Leipzig, maestro particular en Sajonia de 1784 a 1788 y en Zurich de 1788 a 1790, visitó a Kant en Königsberg en 1791, fue profesor en Jena de 1793 a 1799, destituido en 1799 debido a la "querrela del ateísmo" estuvo en Erlagen en 1805, en Königsberg en 1806, fue profesor y rector de la recién fundada Universidad de Berlín en 1810; escribió entre otras obras, Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre (1794) Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), Die Grundzuege des gegenwaertigen Zeitalters (1800), Reden an die deutsche Nation (1807-1808).

Fielding, Henry

Escritor británico nació en 1707 murió en 1754. El título de "novelista inglés" es aplicable por primera vez en 1749, cuando Fielding publica su *Tom Jones*. No es la primera novela inglesa, ni siquiera la primera novela de Fielding, pero ofrece la novedad de un argumento bien concebido y una coordinación entre los caracteres y la acción. Los personajes son tipos ordinarios tomados de la vida diaria; la abundancia de ellos y la riqueza y variedad de la vida que pinta hace de *Tom Jones* una de las grandes novelas inglesas. La novela anterior de Fielding, *José Andrews*, nació de la lectura de la *Pamela*, de Samuel Richardson, que suele considerarse como la primera novela inglesa.

Fielding nació en Sharpham Park, Somerset, Inglaterra. Se educó en Eton y estudió leyes en la Universidad de Leyden, Holanda. Fue sucesivamente autor de teatro, empresario, propietario rústico, novelista y magistrado. De 1727 a 1737 escribió más de 20 obras para el teatro, principalmente comedias y farsas, de las cuales la primera que se representó fue *Love in Several Masques* y, la más famosa, *Tom Thumb*. Eran ingeniosas y estaban hechas con habilidad, pero su fama la debe a sus novelas. Además de las mencionadas escribió *History of the Life of the Late Mr. Jonathan Wild the Great* (1743) y *Amelia* (1752), que son interesantes por ironía y la caracterización de sus personajes.

En 1754 fue en busca de salud a Portugal y murió en Lisboa. Dejó un interesante diario de su viaje, que se publicó después de su muerte.

Friedrich, Caspar David

Pintor alemán (Greifswald, cerca de Stralsund, 1774- Dresden 1840). Trató principalmente el gran tema romántico del hombre solitario en vastos espacios naturales.

Funk, Walter

Vivió entre 1890 y 1960. Fue un economista y político alemán. Nació en Königsberg y murió en Dusseldorf. Estudió en las Universidades de Berlín y Leipzig. En 1920 se casó con una dama muy rica lo que le permitió tener una situación desahogada y el acceso a los círculos financieros. En 1926 dirigió un periódico comercial berlinés. En 1930 entró a formar parte del partido Nacionalsocialista y fue nombrado jefe de la Oficina de Prensa del Reich, cargo asumido casi inmediatamente por Goebbels, bajo cuyas órdenes trabajó Funk hasta 1938. En este año reemplazó al Dr. Schacht como ministro de Economía y presidente del Reichsbank. Su debilidad en el puesto ocasionó que la mayor parte de su autoridad pasara a manos de Goering. Juzgado como criminal de guerra y condenado a cadena perpetua en 1946, fue puesto en libertad en 1957.

Gadamer, Hans- Georg

Filósofo alemán. Nació el 11 de febrero de 1900 en Marburg y muere en Heidelberg -el 14 de marzo de 2002. Educado en Wroclaw (actual Polonia) y también profesor en las universidades

de su ciudad natal (1937-1939), Leipzig (1939-1947) y Frankfurt (1947-1949), Gadamer marcó a través de sus numerosos libros, artículos y conferencias buena parte del pensamiento filosófico del Siglo XX. Gadamer estudió Filosofía, Filología Clásica, Historia del Arte, Literatura y Teología en las universidades de Breslau, Munich, Friburgo y Marburg, y se doctoró a la edad de 22 años. Como profesor de Filosofía impartió clases en Marburg, Kiel, Leipzig, Francfort y Heidelberg. Gadamer fue el primer rector de la Universidad de Leipzig después de la Segunda Guerra Mundial, cuando esa zona de Alemania se hallaba bajo ocupación militar soviética. Su obra más importante, *Verdad y método* (1960), fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica, según la cual no existe *el* mundo, sino diversas acepciones históricas de *mundo*. A pesar del relativismo que conlleva esta concepción, Gadamer remite siempre en sus escritos a una convergencia última en la que es posible la comunicación y la expresión de un sentido. También escribió *Pequeños escritos* (1967) y *Diálogo y dialéctica* (1980), un compendio de ensayos sobre los diálogos de Platón.

Galileo

Físico, astrónomo y escritor italiano (Pisa 1564- Arcetri 1642). Su nombre completo es Galileo Galilei. Era miembro de una familia florentina perteneciente a la nobleza, pero que había venido a menos económicamente. Su padre, Vincenzo Galilei era un competente matemático. Galileo asistió en 1581, como estudiante de medicina, a la Universidad de Pisa. Un día, al observar la gran lámpara de la catedral, que se mecía, le ocurrió la idea, entonces nueva, de que sea cual fuere la distancia a que llega el péndulo, recorre siempre el trayecto de una parte a otra en el mismo periodo de tiempo. Como resultado de este descubrimiento se dedicó al estudio de las matemáticas.

Había oído la descripción del telescopio, instrumento recién inventado, y resolvió hacer uno con sus propias manos. Tras muchos experimentos logró al fin construir uno que era capaz de ampliar las imágenes 32 diámetros.

Aceptaba ya Galileo la teoría de Copérnico de que la tierra gira en torno del sol y no éste alrededor de la tierra. Cuando el 7 de enero de 1610 observó que los satélites de Júpiter giraban en torno del planeta contó con una prueba de que la teoría anteriormente expuesta era correcta.

Nuevos estudios astronómicos realizados por Galileo permitieron descubrir que la luna no es un cuerpo luminoso por sí mismo, sino que deriva su luz de la del sol. También pudo advertir los cráteres y otras irregularidades de la superficie de la luna. Y a través de su telescopio se descompuso la cinta de la Vía Láctea en innumerables estrellas, y el resplandeciente disco del sol mostró manchas oscuras y movibles. Estas observaciones lo indujeron a pensar en que el sol giraba sobre su eje.

Se retiró a Florencia, y en 1613 publicó sus *Cartas sobre las Manchas Solares*. Este libro atrajo la atención de la Iglesia por las diferencias entre la nueva opinión que sobre el sistema solar se exponía y ciertos pasajes de la Sagrada Escritura. Declaraba Galileo en su libro que estaba de acuerdo con la teoría de Copérnico en el sentido de que el sol permanecía inmóvil y que es la tierra la que gira en torno suyo.

En 1615 fue advertido de que debería limitar sus estudios al campo de la ciencia y no invadir el de la teología. En 1616 le dijo el Papa que no debía mantener, ni enseñar, ni defender la nueva teoría solar. Le prometió obedecer, y regresó a Florencia.

Continuó su trabajo durante los 16 años siguientes, pero no escribió nada que pudiera ofrecer a las autoridades. Pero en 1632 publicó un libro cuyo contenido constituía una completa rebelión contra el mandato de 1616. Atrajo el libro la atención de toda Europa hasta que se prohibió su venta. Después de ello fue su autor llamado a Roma por el tribunal de la Inquisición. Sometido a examen, y bajo amenaza de ser torturado, se le exigió que negara sus creencias, lo que hizo. Los últimos años de su vida los pasó trabajando tranquilamente en Florencia.

Es uno de los fundadores de la mecánica moderna (*Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas*) y desempeñó un papel fundamental en la introducción de las matemáticas para la explicación de las leyes físicas. Descubrió la ley de la caída de los cuerpos en el vacío, emitió una primera formulación del principio de inercia, esbozó el principio de la composición de la velocidad y reveló el isocronismo de las oscilaciones del péndulo. Al introducir el empleo del anteojo en astronomía (1609) revolucionó la observación del universo.

Descubrió el relieve de la Luna, los principales satélites de Júpiter, las fases de Venus y la presencia de estrellas en la Vía Láctea. Corroboró el sistema heliocéntrico de Copérnico, cuya obra acababa de incluirse en el índice (1616), por lo que fue citado ante el Tribunal de la Inquisición, que lo condenó y lo obligó a retractarse (1633). La Iglesia lo rehabilitó en 1992

Gaudí, Antonio

Gaudí es la máxima figura de la arquitectura catalana y se le conoce en todo el mundo. Nacido el 25 de junio de 1852, hizo sus estudios de bachillerato en las Escuelas Pías de Reus, trasladándose posteriormente a Barcelona donde estudió en el Instituto de Enseñanza Media y en la Facultad de Ciencias. En 1873 ingresa en la Escuela provincial de Arquitectura de Barcelona, donde se graduó en 1878, obteniendo el título de arquitecto. Su vida profesional se desarrolló en Barcelona, que es donde se puede contemplar la parte más fundamental de su obra. La situación social en que vivió, una época de fuerte desarrollo económico y urbanístico de la ciudad, el patronazgo de una poderosa clase media con un deseo de acercarse a las tendencias imperantes en Europa, la coincidencia con el fenómeno de la "Renaixença", sirvieron de caldo de cultivo a la fantasía e imaginación desbordante de Gaudí. Influenciado por Viollet Le Duc y Ruskin, fue uno de los pilares fundamentales del "Modernismo", estilo dentro del que se le clasifica, aunque la suya sea una estética, como la de muchos grandes genios, difícilmente clasificable, siendo muchas las opiniones que lo incluyen dentro de otras corrientes artísticas. La biografía de Gaudí está íntimamente relacionada con la familia Güell - ver un retrato del conde de Güell más abajo -, una familia de gran prestigio dentro de los ambientes industriales y artísticos de la época en Barcelona. Para esta familia construyó una parte importante de su obra, como el Palau Güell, la Cripta de la Colonia Güell y el Park Güell entre otros trabajos. Además de una amplia representación de edificios residenciales y urbanos, la labor arquitectónica de Gaudí se sublimó dentro del ámbito religioso en que se pueden clasificar algunas de sus obras más importantes, como la Sagrada Familia de Barcelona, la Cripta de la Colonia Güell de Santa Coloma de Cervelló y el Colegio de Santa Teresa de Ganduxer también en Barcelona. Su visión de la arquitectura como un todo, hace que su huella se manifieste no solo en las fachadas y zonas externas de sus edificios, sino en los interiores que denotan un intenso trabajo que desarrolló con la colaboración de numerosos artesanos. Después de los tiempos de olvido y de crítica que generó el "Noucentisme" (corriente artística dominante en Cataluña entre 1920 y 1936), en la actualidad, la fama de Gaudí es un hecho reconocido en todo el mundo, tanto por parte de los especialistas, como del público en general. Antoni Gaudí muere en Barcelona atropellado por un tranvía el 10 de Junio de 1926.

Gay, John

Escritor británico nació en Barnsable en 1685 y murió en Londres 1735 autor de la Ópera del mendigo 1728

Gibbon, Edward

Historiador británico nació en Putney, Londres, en 1737 murió en Londres en 1794. *Por su Historia de la decadencia y ruina del imperio romano* escritas entre 1776 y 1788, se le considera uno de los principales historiadores de la decadencia de la civilización romana.

Goethe, Johann Wolfgang von

Escritor alemán nacido en Frankfurt del Main en 1749 y murió en Weimar en 1832. Fue uno de los más importantes representantes del Sturm und Drang con su novela *Los sufrimientos del joven Werther* y su drama *Götz de Berlichingen* escrita en 1774. Posteriormente, su experiencia en Italia con Torcuato Tasso en 1789, de la Revolución francesa y de la política ya que fue ministro del gran duque de Weimar, su amistad con Schiller cuando escribió *Xenias* en 1796 y sus investigaciones científicas como la metamorfosis de las plantas descrita en 1790; la teoría de los colores en 1810, le hicieron evolucionar hacia un ideal clásico, en sus obras *Wilhelm Meister* de 1796; *Hermann y Dorotea* de 1797; *Las afinidades electivas* de 1809, ésta última tomó forma autobiográfica. *Poesía y verdad* fue escrita entre 1811 – 1833, la que tomó forma simbólica fue *Diván occidental – oriental* escrita en 1819 y *Fausto*.

Gödel, Kurt

Lógico y matemático norteamericano de origen Austriaco, nació en Brünn (actualmente Berna) en 1906 y murió en Princeton en 1978, autor de dos teoremas (1931) según los cuales una aritmética no contradictoria no podría formar un sistema completo, ya que la no contradicción constituye en este sistema un enunciado no decidible.

Goldoni, Carlo

Autor teatral italiano nació en Venecia en 1707 murió en París en 1793. Sustituyó las bufonías de *la commedia dell' arte*, por la descripción de costumbres y de caracteres en sus comedias escritas en italiano como son: (*La posadera*, escrita en 1753; *Las vacaciones*, en 1761) y en francés (*El gruñón bienhechor*, en 1771). Dejó unas *Memorias* (1784-1787).

Goldschmidt, Richard

Es recordado como uno de los biólogos más controversiales del siglo XX. Su trabajo tuvo que ver con la determinación del sexo y los genes psicológicos y sus teorías poco populares acerca de la evolución dañaron su reputación científica.

Grimm, Jacobo

Los hermanos Grimm fueron filólogos, literatos, folkloristas y críticos alemanes. Constituyen un caso especial de solidaridad en la historia de las letras universales. El mayor de los dos fue Jacobo, que nació en Hanau, en 1785 y murió en Berlín en 1863. Guillermo nació en Hanau en 1786 y murió en Berlín en 1859. Ambos estudiaron leyes en la Universidad de Marburgo. Las enseñanzas de Savigny formaron a Jacobo en la metodología científica que había que revelar más tarde en sus trabajos, lo mismo que en el gusto por las cuestiones históricas.

En 1808 fue bibliotecario del rey de Westfalia y, más tarde, auditor del consejo de estado. Ambos hermanos fueron empleados de la biblioteca de Cassel. En 1817 se trasladaron a Gotinga donde Jacobo fue nombrado profesor en la universidad y Guillermo bibliotecario segundo. En 1837 Jacobo fue depuesto de la universidad por haber firmado una protesta contra el rey de Hannover quien había suprimido la constitución. En 1840 ambos hermanos se establecieron en Berlín donde fueron profesores de la universidad y fueron elegidos miembros de la Academia de Ciencias. Ambos trabajaron asiduamente en la elaboración de un gran diccionario alemán, *Deutsches Wörterbuch*, publicado en 1854. Muchas de las obras de los dos hermanos figuran como escritas en colaboración, entre otras sus *Cuentos Infantiles* (1812-1822), que les han dado renombre universal. La primera obra de Jacobo, *Über den Altdeutschen Meistergesang* (1811), trató de la poesía de los siglos XIV a XVI.

Entre 1816 y 1818 publicó *Deutsche Sagen*, un análisis de las viejas tradiciones épicas alemanas. En 1835 apareció la *Mitología Alemana* de Jacobo, obra monumental que trata de seguir la huella a la mitología de los viejos teutones, desde sus primeras manifestaciones hasta la época en que vivía. Entre sus obras puramente lingüísticas y filológicas se encuentran una gramática de la lengua alemana, *Deutsche Grammatik* (1819) y una historia de la lengua alemana *Gestichte del deutschen Sprache* (1848).

Habermas, Jürgen

Filósofo alemán (Dusseldorf 1929). Se unió a la escuela de Frankfurt y analizó las relaciones entre la técnica, el poder y la comunicación (*Ciencia y técnica como ideología*, 1968; *Teoría de la acción comunicativa*, 1981).

Händel

Compositor alemán (Hallé 1685- Londres 1759), nacionalizado británico (1726). Pasó gran parte de su vida en Londres. Además de óperas, conciertos y suites (*the watermusic*), compuso óperas (Rinaldo) y sobre todo oratorios (Israel en Egipto, Judas Macabeo, El Mesías), en los que predominan los coros. Su lenguaje, compuso de grandiosidad y lirismo, ofrece una síntesis magistral de los estilos italiano, francés, germánico e inglés.

Hartmann, Nicolai

Filósofo alemán nacido en Riga en 1882 y murió en Gotinga en 1950. Su metafísica procede del neokantismo y la fenomenología de Husserl.

Haydn, Joseph

Compositor Austriaco (Rohrau an der Leitha, Baja Austria, 1732- Viena 1809). Su larga carrera abarca desde el final del barroco al prerromanticismo. Contribuyó a fijar la estructura clásica de la sinfonía (*parisiennes*, *londinenses*) y del cuarteto. Es conocido sobre todo por sus oratorios (*La creación*, 1798; *Las estaciones*, 1801). Ha sido también uno de los que fijaron los caracteres del clasicismo en la música. Se inició muy niño como cantor en los coros eclesiásticos y su aprendizaje musical fue muy irregular. Merced a su voluntad llegó a ser un buen violinista y clavecinista. Luchó a veces con dificultades económicas, hasta que logró la protección de algunos nobles aficionados a la música y pudo completar así su educación artística.

A los 30 años se vinculó al conde Esterhazy, de la nobleza húngara, de quien fue ejecutante y maestro de capilla durante tres décadas. A la muerte de su protector su fama se había extendido por toda Europa, y los ofrecimientos que recibiera de diversos empresarios para dirigir conciertos con sus obras y componer otras nuevas le depararon una vejez sin preocupaciones económicas pero obligada a una constante actividad, la que se prolongó hasta los 75 años, entre el respecto y el aplauso de todos los públicos del occidente europeo.

Su inmensa y valiosa producción comprende 104 sinfonías, 54 sonatas para piano, 83 cuartetos para cuerdas y otros tantos tríos para distintos instrumentos, 16 misas y otras obras religiosas, tres grandes oratorios, numerosas cantatas, óperas y otras obras teatrales. Todas ellas señalan para su autor un lugar de primer plano en la historia de la música, por haber participado en la transformación del arte barroco que culminó con Juan Sebastián Bach. Tal evolución llevó a la fijación definitiva del rigorismo tonal de la escuela clásica y de sus grandes formas musicales, especialmente de la sonata y de sus diversos tipos instrumentales, el trío, el cuarteto y la sinfonía.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Pensador alemán. Nació en 1770 en Stuttgart y murió en 1831 en Berlín. Su obra constituye la culminación de la filosofía idealista de su país. En Stuttgart, cursó sus primeros estudios, de donde pasó a Tubinga para estudiar filosofía, literatura clásica y teología. Estableció luego en Berna, fue profesor particular durante tres años. Posteriormente mientras residía en Frankfurt, redactó un notable ensayo "El espíritu del cristianismo" en el cual ya se encuentran los principios esenciales de su filosofía. En 1801 arribó a Jena, donde ejerció como profesor universitario y publicó su primera gran obra "Fenomenología del Espíritu" 1807. Tras algunos años en Nurenberg como director de una escuela secundaria, vivió dos años en Heidelberg, en cuya universidad dictó la cátedra de filosofía. Allí publicó para el uso de sus alumnos, "la Enciclopedia de las ciencias filosóficas" 1817, en la que expone en conjunto sus sistema filosófico. En 1818 aceptó el ofrecimiento que se le hizo de ocupar la cátedra que Fichte dejara vacante en la universidad de Berlín al morir. Permaneció en esta institución en la que llegó a ser rector, hasta su muerte. Sus conferencias gozaron de gran fama y le atrajeron numerosos discípulos, con los que formó escuela.

Se convirtió así en el filósofo más notable de su época. Durante su estancia en Berlín publicó en 1821, su *Grundlinien der Philosophie des Rechts* Filosofía del derecho, y las lecciones que dictara sobre estética, filosófica de la historia y filosofía de la religión fueron editadas póstumamente.

Según su sistema filosófico, sólo el Todo, lo Absoluto, posee verdadera independencia desde el punto de vista ontológico. En su gran complejidad lo Absoluto constituye la verdadera realidad y su existencia, que no es estática, sino dinámica, se desenvuelve de acuerdo a una ley interna fundamental: la dialéctica. Según el desarrollo dialéctico (que consta de tres fases: tesis, antítesis y síntesis) lo Absoluto exterioriza todo lo que en él se encuentra y así produce a la naturaleza, su opuesto o antítesis, a través de la cual tiene conciencia de sí mismo y logra su síntesis suprema. Todo ente dentro de la naturaleza se halla sujeto también a igual proceso dialéctico. Así nuestro espíritu constituye ejemplo de ese proceso: el sujeto cognoscente (tesis)

necesita, para poder conocer, de un objeto distinto a él (antítesis), cuyo conocimiento mismo constituye la síntesis de ambos. Nada escapa al desarrollo dialéctico, pues a él están sujetos tanto los hechos históricos como los económicos.

Heidegger, Martin

Filósofo alemán (Messkirch, Baden, 1889 -id. 1976). Estudió en la Universidad de Friburgo, donde sustituyó a Edmundo Husserl en la cátedra de Filosofía. Utilizó a su modo el método fenomenológico de Husserl y recogió ideas del filósofo danés Sören Kierkegaard, mentor del existencialismo en el siglo XIX, que muy poca atención habían recibido con anterioridad. En su obra capital, *El ser y el tiempo* (Sein und Zeit, 1927), trata de replantear los fundamentos y los métodos de la metafísica. Entiende que, habiendo los filósofos olvidado las verdades intuitivas por los grandes pensadores de la antigüedad, hay que empezar por hacer un análisis “destrutivo” de las recientes filosofías, basadas todas sobre conceptos rebuscados como los de *sustancia* y *causa*. Por el contrario, debe investigarse al ente humano como ser existente cuya base estructural es la preocupación. De ésta surge la angustia, que consiste en sentirse el hombre al borde de la nada y lo cual constituye su instrumento para conocer. El hombre vive camino de la muerte, temiéndola, y en la muerte, o sea, en el no- ser, concluyen todos sus proyectos. Aunque Heidegger ha negado su condición de existencialista, es indudable que su desolada apreciación de la esencia humana ha tenido enorme importancia en el desarrollo del existencialismo ateo de autores como, por ejemplo, Jean Paul Sartre. El método de investigación de Heidegger incluye también el análisis lingüístico de voces alemanas y de lenguas clásicas en cuanto a su valor o propiedad en materia de filosofía, método que ha influido en los filósofos posteriores de las llamadas escuelas analítica y lingüística.

Helvetius, Claude Adrien

Filósofo francés (París 1715- Id. 1771). Formuló una teoría materialista y sensualista (Sobre el espíritu, 1758; Del hombre, de sus facultades intelectuales y su educación, 1772)

Herder, Johann Gottfried

Escritor alemán, poeta, teólogo y crítico (Mohrungen, Prusia Oriental, 1744- Weimar 1803), uno de los precursores del Sturm and Drang y autor de Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad (1784-1791). Estudió en la universidad de Königsberg. Viajó mucho en su juventud y, luego de vivir algún tiempo en Riga, se trasladó a Weimar, donde residió por espacio de 27 años hasta su muerte.

Discípulo de Manuel Kant, a cuyos criterios filosóficos opuso más tarde serios reparos, Herder continúa en cierto modo y a su manera la obra filosófica de Juan Bautista Vico (1668- 1743). Para Vico el fin de nuestro pensamiento no debe, ni puede ser el averiguar e investigar el mundo de la naturaleza, el cual supone creado por Dios; la verdadera creación humana consiste, en cambio, en alcanzar el conocimiento de nuestro mundo interior. No llega, por tanto, a estructurar un desarrollo sistemático de su pensamiento filosófico, cosa que tampoco realiza Herder a plenitud; sin embargo, el pensamiento de este último viene a complementar la obra del primero.

Pensamiento antidogmático, Herder traza nuevos derroteros para el estudio filosófico del lenguaje, de la historia y de la poesía, a la que llama “la lengua madre de la humanidad”. Sus investigaciones y sus consideraciones sobre sus orígenes, naturaleza y proceso formativo del lenguaje, concretadas en su libro primigenio *Sobre el origen del lenguaje* (1772), le conquistaron nombradía universal. Seleccionó y tradujo al alemán numerosos cantos populares de diversos países, mereciendo señalarse la versión de fragmentos del *Poema del mío Cid*.

Como observador e investigador en el campo de la filosofía de la historia, Herder señaló un proceso evolutivo en la marcha de la civilización. Para él, Grecia y Roma representan la juventud vigorosa de la humanidad, etapa en que culminan la evolución y la renovación de los pueblos orientales. Con el correr del tiempo se ofrecen en la vida de los pueblos, como en la existencia humana, infancia, adolescencia, juventud y vejez, o en otras palabras, avances, retrocesos, reproducción y decadencia.

Las ideas filosóficas herderianas sobre el contenido trascendente de la historia de los hombres aparecen expuestas en *Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad* (1774), y en *Cartas para el estímulo y elevación de la humanidad*.

Hofstadter, Douglas R.

Académico norteamericano. Se graduó en matemáticas en la Universidad de Stanford en 1965 y recibió su Ph.D en la física de la Universidad de Oregon en 1975. En febrero de 2005, fue profesor de la Universidad de la ciencia cognoscitiva y de la informática; Profesor del adjunto de la historia y de la filosofía de la ciencia, de la filosofía, de la literatura comparativa, y de la psicología en la universidad de Indiana, en donde él dirige el centro para la investigación sobre conceptos y la cognición. Él pasó varios meses en Suecia en los mediados de los años sesenta. Los libros publicados por Hofstadter son: Gödel, Escher, Bach: una trenza de oro eternal; Metamagical Themas (colección de columnas americanas científicas); Ambigrammi: *ideale del microcosmo del un por creatività bajo del della del estudio* (en italiano solamente); conceptos fluidos y analogías creativas; Rapsodia en un terma por Marot clemente; *La conferencia de la tolerancia A. Tanner en Values humano, 1995; Beau de Marot de Le Ton: En la alabanza de la música de la lengua; Una traducción del verso de Eugene Onegin de Aleksandr Pushkin; soy un lazo extraño.*

Hölderlin, Johann Christian Friedrich

Nació el 20 de marzo de 1770, en Lauffen am Neckar, Württemberg y murió el 7 de junio de 1843 en Tübingen. Poeta alemán, estudió teología con el propósito de abrazar la carrera eclesiástica, pero en lugar de ello, se dedicó a las letras y al magisterio. Por intermedio de Schiller entró a servir de preceptor del hijo de Carlota von Kalb y más tarde se dirigió a Jena para asistir a los cursos de Fichte. En 1796 fue designado preceptor de la familia del banquero J.F. Gontard. Se enamoró perdidamente de Susette, esposa de Gontard, inmortalizándola en su novela "Hyperion" 1797. Dos años más tarde comenzó a componer la tragedia "Der Tod des Empedokles", que quedó inconclusa.

El estado nervioso de Hölderlin lo indujo a radicarse en Suiza, y ahí escribió algunos de sus poemas: "Der Blinde Sänger", "An die Hoffnung" y "Dichtermunt". Al volver a su patria y fracasar en los arreglos para que se le publicara una colección de poesías, se estableció en Burdeos. En 1802, al saber de la muerte de Susette se dirigió a pie de Burdeos a Nuringen. Llegó a su destino trastornado y en la miseria. Los cuidados que se le dispensaron le permitieron, en sus momentos de lucidez, escribir versos y hacer traducciones del griego, en particular de las obras de Sófocles. En 1806 perdió completamente el juicio.

Homero

Poeta épico griego, al que se atribuye la autoría de la *Ilíada* y la *Odisea*, y cuya existencia estuvo rodeada de leyendas desde el S. VI a J.C. Según Heródoto vivió en Asia Menor c. 850 a J.C. La tradición le representa como un viejo ciego que vagaba de ciudad en ciudad recitando sus versos. Los poemas homéricos, declamados en fiestas solemnes y enseñados a los niños, ejercieron una gran influencia en los filósofos, los escritores y la educación de la antigüedad, y ocupan un lugar importante en la cultura clásica europea.

Humboldt, Wilhelm, Barón de,

Estadista, naturista y viajero alemán, considerado como el fundador de la moderna geografía física. Nació (Postdam 1767- Tegel 1835) Fue un erudito prusiano, estudió derecho, ciencia del Estado e historia antigua en Jena desde 1794. Demostró desde muy joven su interés por las ciencias naturales y se dedicó a coleccionar conchas e insectos. Al iniciar sus estudios pensaba dedicarse a la política, pero luego optó por las expediciones científicas. Se dedicó a aumentar sus conocimientos en idiomas y en ciencias, estudió en París en 1797 después fue a España y luego fue ministro residente en Roma de 1801 a 1808, en 1809 se le encargó el ministerio Prusiano de Culto y Educación, fundador de la Universidad de Berlín, Ministro secreto del Estado en 1810, embajador en Londres en 1817 y en Aquisgrán en 1818. En 1799 emprendió un viaje por el Nuevo Mundo, y se prolongó hasta 1804. De regreso a Europa, junto con Bonpland publicó "El viaje a las regiones Equinocciales del Nuevo Continente" 30 volúmenes, que aparecieron entre 1805 y 1832, donde se encuentran reunidos documentos relativos a la economía política, agricultura, geografía, arqueología, descripción de pájaros, peces e insectos. Al final de su vida

se dedicó a la redacción de su “Cosmos” obra en la que se ha desarrollado todas las ramas de la ciencia conocida hasta entonces, y creado algunas más.

Hume, David

Filósofo e historiador británico (Edimburgo 1711- Id. 1776). Postuló que la certeza de los conocimientos es resultado de la invariabilidad de las operaciones psíquicas desarrolladas en el acto de conocer. Esta teoría empirista fue el fundamento de una concepción utilitarista de la vida social (*Ensayos morales y políticos*, 1741-1742). Sostenía que la experiencia sensible es el único origen de nuestras percepciones (*impresiones*, cuando son vivas o intensas; *ideas*, cuando son débiles y pálidas). Por una asociación mental construimos la sustancia con una serie de elementos fragmentarios, que es lo único que existe. El yo no tiene tampoco realidad sustancial: es sólo un has de percepciones o hechos de conciencia. No creía posible alcanzar la verdad metafísica.

Husserl, Edmund

Filósofo alemán (Prossnitz, Moravia, 1859- Friburgo de Brisgovia 1938). Creador del método fenomenológico, que ha ejercido poderosa influencia sobre la filosofía contemporánea. Estudió matemáticas y filosofía, y fue profesor de las universidades de Halle, Gotinga y Friburgo.

Aunque el término *fenomenología* se había venido usando desde mediados del siglo XVIII (Kant, Hegel), es Husserl quien confiere nuevo y más específico sentido a la palabra con la creación de un método fenomenológico aplicable a la indagación, no sólo en el campo de la filosofía, sino en el de la lógica y, en general, a todo saber humano. Impulsor de la fenomenología, de la que quiso hacer una ciencia rigurosa y una teoría del conocimiento al servicio de otras ciencias. (*Investigaciones lógicas*, 1900-1901; *ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, 1913; *Meditaciones cartesianas*, 1931). Propuso una fecunda crítica de la lógica contemporánea (*Lógica formal y lógica trascendental*, 1929).

En sus *Investigaciones lógicas* define el método fenomenológico como el análisis descriptivo de los procesos subjetivos o *vivencias* (Erlebnisse) de los estados de conciencia. Para nada le interesan las circunstancias somáticas o ambientales en que se producen esos procesos, los cuales carecen de existencia como la de los objetos del mundo llamado real, pero que por otra parte sí tienen identidad propia, como lo demuestra el hecho de que son parte inmanente del fluir de la conciencia proyectada hacia objetos que trascienden ese fluir. Este carácter que presentan los procesos subjetivos como conciencia de algo, como procesos en que se intenta o significa algo, constituye su esencia fundamental, que Husserl llama (siguiendo a su maestro Francisco Bretano) *intencionalidad*. A su filosofía fenomenológica, sistema fundado en su método, se la denomina fenomenología pura o trascendental, y es ciencia ontológica que aplica el método fenomenológico al conocimiento del principio fundamental de toda realidad.

Huxley, Tomas

(1825-1895). Naturalista inglés y gran defensor de la teoría de la evolución de Carlos Darwin, nació en Ealing cerca de Londres. Fue miembro del Royal College of Súrgenos. Ingresó en la marina como médico y, a bordo del navío *Rattlesnake*, realizó un viaje de exploración hidrográfica por los océanos Pacífico e Índico que duró cuatro años (1846- 50), durante los cuales se dedicó a estudiar los animales marinos, especialmente los celenterados. Sus trabajos sobre anatomía comparada, sobre fósiles y sobre animales microscópicos son aún verdaderos modelos; a él se deben los fundamentos de la clasificación moderna de las aves y la aplicación del método filogenético a la de los mamíferos. También se ocupó de geología y son notables sus investigaciones sobre el origen y el movimiento de los glaciares. Fue uno de los principales representantes del evolucionismo en la gran polémica suscitada al respecto, y se afirma que, conjuntamente con el físico Huan Tyndall y el botánico José Dalton Hooker, encauzó y dirigió el movimiento científico de su generación. Entre sus obras más importantes se cuentan: *Man's Place in Nature* y *Anatomy of Vertebrated Animals*. Muchos de sus trabajos están reunidos en sus *Collected essays*.

Jacobi, Carl

Matemático alemán. Nació en Potsdam en 1804, murió en Berlín en 1851. Autor de trabajos fundamentales sobre las funciones elípticas, abrió el camino a la teoría de las funciones de doble periodicidad.

Jakobson, Roman

Lingüista norteamericano de origen ruso. Nació en Moscú en 1896, murió en Boston en 1982. Después de participar en los trabajos del círculo lingüístico de Praga, se estableció en 1941 en EUA. Sus investigaciones versaron sobre la fonología, la psicolingüística, la teoría de la comunicación y el estudio del lenguaje poético, y fueron reunidos con el título de *Selected writing*.

Jaspers, Karl

Filósofo y psiquiatra alemán. Nació en Oldenburg 1883, murió en Basilea 1969, uno de los principales representantes del existencialismo cristiano.

Jellinek Georg

Nació en Leipzig en 1851 murió en Heidelberg en 1911. Jurisconsulto alemán. Profesor en las universidades de Basilea y de Heidelberg, publicó varias obras sobre filosofía del derecho y ciencia jurídica, entre las que destaca *Teoría general del Estado*, donde sostiene que la soberanía recae en el Estado y no en la nación, que es un simple órgano de aquel. Fue profesor en las universidades de Viena, Basilea y de Heidelberg. En sus obras sobre Filosofía en Derecho y ciencia jurídica sostiene que la soberanía recae en el Estado y no en la nación, tal como expone en "*Teoría general del Estado*" (Allgemeine Staatslehre), escrita en 1900. Su obra fundamental, aunque inacabada, es *Teoría general del Estado* (1900), reeditada hasta nuestros días.

Jovellanos, Gaspar Melchor de

Escritor y político español. Nació en Gijón en 1744, murió en Vega en 1811. Ilustrado fue director de la Sociedad económica de Amigos del país de Madrid en 1784, fundador del instituto Asturiano de Gijón en 1790 y consejero de Estado en 1799. Confinado en Mallorca entre 1801 y 1808, organizó la junta central contra Napoleón. Poeta y dramaturgo, destaca como prosista en sus obras: *De las bellas artes* 1782; *Informe en el expediente de la ley agraria*, 1795; *Diarios* 1790 – 1801; *Bases para la formación de un plan general de instrucción pública* en 1811.

Jung, Carl Gustav

Psiquiatra suizo nacido en Kesswil en 1875 y muerto en Küsnacht en 1961. Discípulo de Freud, se apartó de las tesis de su maestro y creó la psicología analítica. Entre sus obras se cuentan: *Transformaciones y símbolos de la libido*, escrita en 1912; *Consciente e Inconsciente* escrita en 1957.

Kant, Emmanuel

Filósofo alemán. Nació en Königsberg 1724 y murió en Königsberg en 1804. Su filosofía, influida por Hume, Leibniz y Rousseau, intenta responder a las cuestiones ¿Qué puedo saber?; ¿Qué debo hacer?; ¿Qué puedo esperar? Y sitúa la razón en el centro del mundo como Copérnico situó el Sol en el centro del sistema planetario. Para alcanzar un conocimiento universal y necesario es imprescindible que sean los objetos del conocimiento los que adecuen a la naturaleza del sujeto pensante y no a la inversa (*Crítica de la razón pura*, 1781). El entendimiento, al trazar los límites de la sensibilidad y de la razón, hace posibles una física a priori y el sistema de leyes que gobiernan la naturaleza (*Primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza*, 1786). Y, para que el hombre no esté determinado en su acción moral por los objetos exteriores, Kant formuló los postulados de un alma libre animada por una voluntad autónoma (*Crítica de la razón práctica*, 1788). Todo principio de acción tiene que poder ser erigido en máxima universal (*Crítica del juicio*, 1790), y el progreso

del hombre pasar por la virtud individual y por la libertad social garantizada por una constitución política (*Metafísica de las costumbres*, 1797)

Kautsky, Kart

Político Austriaco nació en Praga en 1854 murió en Amsterdam en 1938. Secretario de Engels (1881) y marxista riguroso (publicó el 3er trono del *Capital*), se enfrentó al revisionismo de Bernstein. Dirigió hasta 1917 *Die Neue Zeit*, órgano teórico de la socialdemocracia alemana.

Kelsen, Hans

Jurista norteamericano de origen austriaco. Nació en Praga en 1881, murió en Orinda, California en 1973. Fue fundador de la escuela normativista en 1920. Redactó la constitución austriaca.

Knapp, Georg Friedrich

(1842-1926) Economista e historiador alemán, nacido en Giessen y fallecido en Darmstadt. Estudió en las universidades de Munich, Berlín y Gotinga y ejerció la docencia en las de Leipzig y Estrasburgo. Fue director del Departamento Municipal de Estadística de Leipzig -donde publicó la primera teoría sistemática sobre el cálculo de la mortalidad- y un destacado miembro de la escuela histórica. Sus principales aportaciones quedaron plasmadas en *Die Bauerbefreiung und der Ursprung der Landerarbeiter in der älteren Teilen Preussens* (La liberación de los campesinos y el resurgimiento de los obreros agrícolas en las partes más antiguas de Prusia, 1887), un estudio de las condiciones de los trabajadores agrícolas en Prusia derivadas de la emancipación de los siervos y la aparición de un proletariado agrícola y de unos terratenientes capitalistas -los junkers- que dominaron la vida política durante un siglo; y en *Staatliche Theorie des Geldes* (Teoría estatal del dinero, 1905), una teoría sobre la naturaleza del dinero basada en la función de la moneda como medio de cambio y en la que destaca la importancia de la moneda papel, emitida por el estado, frente a la metálica, independientemente de su contenido en metal.

Kneipp

Crece en una familia humilde de tejedores en Stephansried, cerca de Munich. A los 24 años, siendo estudiante de teología, presentaba continuas hemoptasis y se encontraba enfermo tuberculosis por lo que había sido desahuciado. En esos días, en una biblioteca de Munich, pudo leer un texto del médico Johann Sigmund Hahn, y encontrar su enfermedad, a la vez, comprendió los beneficios del agua fría presentados en el libro. Sigue los consejos terapéuticos, y junto a otros monjes que lo ayudaron, se sumergió en el agua fría del Río Danubio. Realizaba esta operación varias veces seguidas, por varios días a la semana, al corto tiempo se sanó y recuperó completamente su vitalidad contra todo pronóstico médico, llegando a vivir 50 años más de lo dicho por los especialistas. Con el correr de los años hace votos de sacerdote, y es enviado como párroco a distintos pueblos y ciudades hasta llegar a Wörishofen, en el Monasterio de los Dominicos.

Kneipp populariza la Hidroterapia, predicaba la con vida sencilla y un hecho importante fue que añadió a las practicas naturistas el uso de la tierra y las plantas medicinales inofensivas, antes no tomadas en cuenta como parte de la medicina natural.

Kuhn, Thomas Samuel

Filósofo de la ciencia estadounidense. Nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de julio de 1922-Cambridge 1997. Estudió Físicas en la Universidad de Harvard, por la que se doctoró en dicha especialidad en 1949. A partir de entonces su interés se orientó hacia el estudio de la Historia de la Ciencia, al que se dedicó por completo. Permaneció en Harvard como profesor ayudante de Historia de la Ciencia hasta 1956, en que aceptó una oferta de la Universidad de Berkeley, donde ocupará la Cátedra de Historia de la Ciencia a partir de 1961. En 1964 pasará a desempeñar ese mismo puesto en la Universidad de Princeton hasta 1979, año en que se instalará en Boston, ocupando la Cátedra de Filosofía e Historia de la Ciencia del Massachusetts Institute of Technology. Falleció el 17 de junio de 1996 en su casa de Cambridge, Massachusetts.

Influido por el pensamiento de historiadores como Koyré o filósofos como Quine, consideró que el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y

para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. Autor fundamental de la moderna filosofía de la ciencia, y uno de los primeros en analizar la lógica del descubrimiento científico basándose en su dimensión sociológica y psicológica, muchas escuelas partidarias del relativismo cultural han querido apropiarse de sus ideas, pese al rechazo de Kuhn hacia dicha doctrina. Su pensamiento quedó plasmado fundamentalmente en la obra *La estructura de las revoluciones científicas* (1962).

Kulturkampf

Combate por la civilización. Lucha sostenida por Bismarck, de 1871 a 1878, contra los católicos alemanes, con el fin de debilitar al Partido del Centro, acusado de favorecer el particularismo de los estados. Esta lucha tuvo su expresión fundamentalmente en algunas leyes (1873 – 1875) de inspiración anticlerical y josefinista. Tras el advenimiento del Papa León XIII (1878), Bismarck hizo derogar la mayoría de esas medidas (1880 – 1887).

Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet (caballero de)

Biólogo francés, nacido en Bazantin, Francia en 1744 y muerto en París en 1829. Siguió la carrera eclesiástica hasta los diecisiete años por voluntad de su padre, a cuya muerte se enroló en la infantería, donde sirvió desde 1761 a 1768 y de la que se desvinculó a causa de su delicada salud. Se trasladó a París, y estudió medicina y botánica. Discípulo de Bernard de Jussieu, en 1778 publicó *Flora francesa*, obra en la que, por primera vez, se clasificaba sistemáticamente la flora por medio de una clave dicotómica. Miembro de la Academia Francesa de Ciencias, trabajó como botánico del Jardín du Roi hasta que la institución se reconvirtió, durante la Revolución, en el Museo Nacional de Historia Natural. Nombrado director del Departamento de los Animales sin Esqueleto, a los que posteriormente asignó su denominación moderna de invertebrados, efectuó la primera subdivisión del mismo en los hoy día habituales grupos de arácnidos, insectos, crustáceos y equinodermos. Compendio de sus estudios son los siete volúmenes de su obra principal, *Historia natural de los invertebrados* (1815-1822). Así mismo publicó tratados sobre temas tan diversos como meteorología, geología, química y paleontología, entre los que cabe citar *Investigaciones sobre las causas de los principales fenómenos físicos* (1794), *Investigaciones sobre la organización de los seres vivos e Hidrología* (1802). La diversidad de sus inquietudes resultó decisiva en la formulación de su teoría de la evolución, basada en tres leyes fundamentales, las dos primeras de las cuales versaban sobre el ascenso de los seres vivos hasta formas más evolucionadas y la tercera, por extensión identificada con la corriente de pensamiento conocida actualmente como lamarckismo, establecía que los caracteres adquiridos durante dicho proceso evolutivo eran hereditarios. Lamarck fue el primero en utilizar el término biología, en 1802, pero en la historia de esta ciencia se le considera más un precursor que un fundador. Murió ciego y en la indigencia.

Tuvo la influencia de Carlos Linneo, el Conde de Bufón y Cuvier. Lamarck es el acuñador del término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fundador de la paleontología de los invertebrados. Encontramos como obras: *Clasificación de los animales*; *Naturaleza y origen de la vida*; *Transformismo* y *La herencia de las ideas lamarckianas*.

Laplace, Pierre Simón, marqués de

Astrónomo, matemático y físico francés. Nació en Beaumont – en Auge en 1749, murió en París en 1827. Autor de trabajos sobre mecánica celeste y cálculo de probabilidades y de una hipótesis cosmogónica según la cual el sistema solar habría surgido de una nebulosa en rotación.

Lasker, Emmanuel

Nació en Berlinchen y murió en Nueva York. A los doce años se trasladó a Berlín para estudiar, bajo la tutela de su hermano Bertoldo. Cuando terminó el bachillerato no ingresó en la universidad inmediatamente. En 1889 se dio a conocer en Alemania, en 1891 en Inglaterra y en 1893 en Estados Unidos. Lasker era doctor en filosofía por la universidad de Erlangen en 1900, seguidor de Schopenhauer, autor de teatro, y un buen matemático. En 1895 publica «El sentido común en ajedrez», una serie de conferencias en las que procura desvelar los principios fundamentales que rigen la partida de ajedrez. Se trata de un libro que aún sigue publicándose y

del que los ajedrecistas de hoy pueden aprender mucho ajedrez, y que junto con su «Manual de ajedrez» es su libro más importante. Lo podríamos llamar «dialéctico» ya que trata de desequilibrar la posición no realizando siempre las mejores jugadas sino las más desagradables para el adversario. Esto hace sus lances arriesgados y teóricamente incorrectos, pero eleva la lucha psicológica al paroxismo, induciendo, con frecuencia, al oponente a cometer un error y la derrota.

Lasker es uno de los más grandes jugadores de ajedrez de todos los tiempos. Se mantuvo muy por encima del panorama ajedrecístico de su época. Incluso tras perder el título mundial continuó triunfando en importantes torneos; hasta que cumplió los sesenta y siete años. Sus partidas han sido profusamente analizadas. Hacía que su rival se sintiese incómodo jugando, encaminándole hacia posiciones que le resultaban desagradables o no sabía tratar. Su lucha se establecía tanto en el tablero como en lo psicológico. Escogía variantes inferiores, e incluso jugadas malas, para sembrar inquietud en el ánimo de su rival. Observaba a sus rivales para detectar cuándo estaban a disgusto con su situación en el tablero. Debido a esta práctica le acusaron de hipnotizar a sus rivales y hasta de utilizar la magia para ganar partidas. Fue amigo de Einstein, cuyas teorías seguía con interés.

Lavoisier, Antoine Laurent

Químico francés y padre de la química moderna. Nace en París en 1743 y muere en París en 1794, fue un experimentador brillante y genio tanto en ciencia como en asuntos públicos. Desarrolló una nueva teoría de la combustión que llevó a terminar con la doctrina del flogisto, que había dominado el curso de la química por más de un siglo. Sus estudios fundamentales sobre oxidación demostraron el papel del oxígeno en los procesos químicos y mostraron cuantitativamente la similitud entre oxidación y respiración. Formuló el principio de la conservación de la masa en las reacciones químicas. Clarificó la distinción entre elementos y compuestos y fue clave en el diseño de un sistema moderno de nomenclatura química. Lavoisier fue uno de los primeros científicos en introducir procedimientos cuantitativos en las investigaciones químicas.

En 1764 recibe su licencia para ejercer el derecho pero se inclina por la ciencia. En 1768 fue admitido en la Academia Francesa como químico adjunto por un artículo sobre análisis de muestras de agua. Pasó por todos los grados de la estructura académica y llegó a director en 1785 y tesorero en 1791. En 1770 se hizo famoso al refutar la creencia de que el agua se convertía en tierra por repetida destilación. En 1771 se casó con Marie Paulze, quien lo ayudó con su trabajo y traducciones. En 1772 su padre le compró un título de nobleza y Lavoisier depositó una nota sellada en la Academia de Ciencias afirmando que el azufre y el fósforo aumentan de peso cuando se queman porque absorben "aire". En 1773, publicó su primer libro *Opuscules physiques et chimiques*, (Opúsculos físicos y químicos donde presenta resultados de sus lecturas y sus experimentos. Ese año, Joseph Priestley preparó "aire desflogisticado" (oxígeno) al calentar el "precipitado rojo de mercurio" (óxido de mercurio, cinabrio). En 1777 en una memoria presentada a la Academia, leída en 1779 pero no publicada hasta 1781 Lavoisier le dio al "aire desflogisticado" el nombre de oxígeno o "productor de ácido". Explicó la combustión como el resultado no de la liberación de un principio hipotético de fuego, el flogisto, sino el resultado de la combinación de la sustancia que quema y el oxígeno. En 1785 fue nombrado miembro del comité gubernamental sobre agricultura y como su secretario escribió reportes e instrucciones sobre cultivo y varios esquemas agrícolas. En 1786 publicó un brillante ataque a la teoría del flogisto. En 1787 Con un grupo de químicos franceses, publica el *Méthode de nomenclature chimique*, (Método de nomenclatura química) que clasificó y renombró los elementos y compuestos conocidos. En 1789 publicó *Traité élémentaire de chimie*, (Tratado elemental de química). Estableció claramente su ley de conservación de la masa en las reacciones químicas. Nada, dijo, se crea o se destruye, solo hay alteraciones y modificaciones y hay una cantidad igual -una ecuación- de masa antes y después de la operación. Como reformador y político liberar, Lavoisier participó de la Revolución Francesa. Cuando se reunieron los Estados Generales, fue diputado alterno y elaboró un código de instrucciones para guía de los diputados. En 1790 fue nombrado secretario y tesorero de la comisión para asegurar la uniformidad de pesos y medidas en toda Francia, trabajo que condujo al establecimiento del sistema métrico. En 1793 Comenzó el Reinado del Terror. Se suprimió la Academia de Ciencias.

En 1794, después de un juicio que duró menos de un día, un tribunal revolucionario condenó a Lavoisier y a 27 otros a muerte. Esa tarde, él y sus compañeros, fueron guillotinado en la Place de la Révolution.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, Barón de,

Nació en 1646 en Leipzig y murió en 1716 en Hannover. Filósofo, matemático, técnico, físico, jurista, escritor, político, estadista, filólogo e historiador, inventor del cálculo diferencial e integral. Es uno de los más importantes representantes del racionalismo. Estudió filosofía y derecho en Leipzig y en Jena, desde 1670 al servicio del elector de Magnuncia, en 1676 bibliotecario, consejero de la corte y de la cancillería en Hannover, en 1713 consejero de la corte del imperio; sugirió la fundación de la Academia de Ciencias en Berlín y en Petesburgo; entre otras obras escribió "accesiones historicae" 1698-1700 "Scriptores rerum Brunsvivensium" 1707-1711, "Annales imperio occidentes Brunsvicensis" 1703-1716 y "*Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano*" escrita en 1704.

En la filosofía de Leibniz está presente la influencia de Descartes, Spinoza, Huygens. La sustancia es principio de fuerza capaz de desarrollarse según la plenitud de potencialidad inherente a la propia naturaleza. Estos centros de fuerza o energía, llamados mónadas, son infinitos en número, y cada uno de ellos es un individuo, distinto, independiente de cualquier otro e indestructible. La actividad que despliegan las mónadas se explica por el principio de finalidad; no pueden comunicarse entre sí porque son sujetos con una actividad inmanente: "las mónadas carecen de ventanas, por las que algo pueda entrar o salir". Afirma una armonía preestablecida por Dios al crear el universo, que pone en marcha todas las sustancias y sus cambios para que armonicen entre sí. Define la sustancia como inextensa, pero los cuerpos son extensos en cuanto son manifestaciones de las mónadas. Por el contrario, espacio y tiempo sin simples relaciones entre fenómenos. Lo que existe es o sustancia o fenómeno; mónadas, unas e indivisibles, o compuestos y agregados extensos. Leibniz critica el empirismo de Locke y expone su teoría de las ideas innatas. No es necesaria la experiencia para la aparición de las ideas en la mente, el espíritu humano posee la capacidad de "tomar de sí mismo las verdades necesarias", si bien la experiencia es la ocasión que los suscita. Las verdades pueden ser necesarias (innatas, fundadas en el principio de identidad) o contingentes (a partir de la experiencia, fundadas en el principio de razón suficiente). Conocer es tener conciencia de verdades de razón acerca de las ideas y de verdades de hecho acerca de las cosas. El conocimiento sensible y el inteligible no difieren por su origen sino por su naturaleza: uno es acerca de lo necesario; el otro, acerca de lo contingente. El origen del mundo se debe a la armonía preestablecida por Dios entre todas las mónadas en el momento de su creación.

Lessing

Nació en Kamez en 1729 y murió en Brunswick en 1781. Dramaturgo y crítico. Fue hijo de un pastor protestante y recibió su educación en un colegio de Meissen y, más tarde, en la Universidad de Leipzig. En 1749 se estableció en Berlín como periodista. Después de permanecer 12 años en dicha ciudad, pasó a Breslau como secretario del comandante de la fortaleza, general Tauenzien. En 1767 entró como crítico al Teatro Nacional de Hamburgo, desde donde ejerció una acción directa sobre el drama alemán. En su revista "Dramaturgia" fundada en esta época, combatió el drama francés y elaboró su propia interpretación de la "Poética" de Aristóteles. En 1770 ocupó el puesto de bibliotecario de Wolfenbuttel. Habiendo combatido la creencia luterana de la infalibilidad de las escrituras, es obligado a no continuar su polémica, y escribe "Natán el sabio" Lessing es la primera figura de la literatura alemana moderna, y con sus escritos teóricos y su propia producción dramática marca un impulso decisivo en el desarrollo del teatro de su país.

Poseía una gran erudición, talento crítico. Su estilo es preciso, claro y brillante. Sus principios estéticos son de los más citados desde su tiempo en la historia de la crítica. Su primera obra dramática "Miss Sara Sampson" 1755. En 1759 publica sus "Cartas literarias", de las cuales la décimo séptima echaba por el suelo la fama de Gottsched. En 1766 publica su "Laoconte" o "De los límites de la Pintura y de la Poesía", tratado sistemático de estética. En este libro, cuyas doctrinas siguen siendo todavía materia de discusión, formula la diferencia fundamental entre la

poesía y las artes plásticas, señalando como finalidad de éstas la representación de los cuerpos, y de aquélla, la acción, como en Homero. Sus dramas se distinguen por la acabada estructura técnica, el contenido ideológico y el desarrollo de los caracteres. Entre ellos se encuentran “Minna de Barnhelm” y “Emilia Galotti”.

Lévi – Strauss, Claude

Antropólogo francés nacido en Bruselas en 1908. Tras descubrir su vocación en un viaje al Brasil escribió *Tristes tópicos* en 1955, aplicó el estructuralismo al estudio de los fenómenos humanos: *Las estructuras elementales del parentesco* la escribió en 1949, *Antropología estructural* en 1958, *El pensamiento salvaje* en 1962 así como *Mitológicas* entre 1964 y 1971.

Liszt, Franz

Compositor y pianista húngaro. Nació en Doborján, actualmente Raiding en Burgenland en 1811 murió en Bayreuth en 1886. Artista brillante, de incomparable virtuosismo, es autor de poemas sinfónicos *Preludios* 1854, *Fausto* 1854 – 1857, una gran sonata en 1853, *Estudios de ejecución trascendente* y 19 *Rapsodias Húngaras* para piano, oratorios *Christus*, misas y piezas para órgano. Innovador en el campo de la armonía, revolucionó la técnica del piano.

Lizardi, José María de Aguirre (llamado Xabier de)

Escritor español en lengua vasca (Tolosa 1896- id. 1933). Poeta de lenguaje conceptista, renovó la lírica vasca: Poesía del huérfano (Umerzurtz- oler- kiak, 1934). Cultivó la prosa y el teatro.

Locke, John

(1632-1704) Uno de los grandes empiristas ingleses y, posiblemente, el más hábil expositor de esa doctrina, Nació en Wrington, Somersetshire. Estudió en Oxford filosofía, medicina y ciencia naturales. Vivió un tiempo en Holanda y en Francia. En 1690 publicó su obra más importante: *Ensayo sobre el entendimiento humano*. Negó la existencia de las ideas innatas, de las categorías y de los principios morales. Sostenía que la mente era una tabla rasa, una “hoja de papel blanco” en la que experiencia escribe los datos sensibles con los que trabaja la reflexión. Todas las ideas son adquiridas, aún aquellas que parecen más abstractas: infinito, causa y efecto, sustancia, identidad, Dios. El empirismo de Locke impone límites a la posibilidad de conocimiento, sobre todo respecto a los grandes temas tradicionales de la metafísica. Su desconfianza en la capacidad de conocer va a desembocar en el escepticismo de Hume y en la investigación crítica del conocimiento racional de Kant. Concibe la moral como una simple adecuación a normas divinas o impuestas por el estado y sociedad. En el terreno del derecho político se adelanta a concepciones posteriores: la separación de la Iglesia y el Estado, la democracia, el origen contractual de la sociedad, la soberanía del pueblo y el derecho de insurrección y de revolución.

Lotze, Rudolph Hermann

Filósofo y fisiólogo alemán (Bautzen, 1817-Berlín, 1881). Fue profesor en Leipzig, Gotinga y Berlín.

Lotze fue profesor de filosofía primero en la Universidad de Leipzig en 1842 y después en la de Gotinga en 1844. Trabajó allí hasta 1881 cuando, poco antes de su muerte, fue nombrado para ocupar una cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín. Las ideas filosóficas de Lotze estuvieron determinadas por el conflicto entre la estética y los principios científicos basados en el empirismo. Trató de reconciliar la estética y la ciencia dando por sentada en el *Libro de Maravillas existencia* de mundos relacionados compuestos de hechos observados, de la ley natural y de los valores. Entre sus escritos se incluyen *Fisiología general de la vida del cuerpo* (1851), *Psicología médica o fisiología del alma*, (1852), *Microcosmos* (1856-1864), *Metafísica* (1841), *La idea de lo bello* (1846), *Principios de psicología fisiológica* (1852) y *Sistema de filosofía* (1874-1879).

Lowenstein, Karl

Es autor de la Teoría de la Constitución

Lukács, Gyorgy,

Escritor y filósofo húngaro (Budapest 1885- id. 1971). Interpretó a Marx desde una perspectiva humanista recurriendo a la noción de alienación (*Historia y conciencia de clases*, 1923). Definió las bases de una estética marxista (*Teoría de la novela*, 1920).

Llull, Ramón

Escritor catalán nacido en Palma de Mallorca cerca de 1235 muerto alrededor de 1315. La originalidad de su obra se basa en la alianza entre filosofía, mística y poesía; en la creación de una teoría retórica que incluye las técnicas del predicador popular con los extremos sutiles del intelectual, la fábula o el ejemplo con el aforismo; y en la elección de la lengua vernácula, junto al latín y al árabe, como vehículo expresivo: *Ars magna*, o *Ars generalis*, exposición de su sistema metafísico y lógico y el *Árbol de Ciencia*. Dos libros centran su labor narrativa: el *Blanquerna* y el *Libro de Maravillas*.

Magritte, René

Pintor belga (Lessines 1898- Bruselas 1967), autor de obras surrealistas ejecutadas con una técnica figurativa impersonal, extraños *collages* visuales, que inciden en las múltiples relaciones entre las imágenes, la realidad, los conceptos y el lenguaje.

Mandelbrot, Benoit

Nació el 20 de noviembre de 1924 en Varsovia, Polonia dentro de una familia judía culta de origen lituano. Fue introducido al mundo de las matemáticas desde pequeño gracias a sus dos tíos. Cuando su familia emigra a Francia en 1936 su tío Szolem Mandelbrot, profesor de matemáticas en el Collège de France y sucesor de Hadamardost en este puesto, toma responsabilidad de su educación. Después de realizar sus estudios en la Universidad de Lyon ingresó a la "*École Polytechnique*", a temprana edad, en 1944 bajo la dirección de Paul Lévy quien también lo influyó fuertemente. Se doctoró en matemáticas por la Universidad de París en el año de 1952. En 1967 publicó en *Science* *¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña?* donde se exponen sus ideas tempranas sobre los fractales. Fue profesor de economía en la Universidad de Harvard, ingeniería en Yale, fisiología en el Colegio Albert Einstein de Medicina, y matemáticas en París y Ginebra. Desde 1958 trabajó en IBM en el Centro de Investigaciones Thomas B. Watson en Nueva York.

Es un matemático conocido por sus trabajos sobre los fractales. Es el principal responsable del auge de este dominio de las matemáticas desde el inicio de los años ochenta, y del interés creciente del público. En efecto supo utilizar la herramienta que se estaba popularizando en ésta época - el ordenador - para trazar los más conocidos ejemplos de geometría fractal: el conjunto de Mandelbrot por supuesto, así como los conjuntos de Julia descubiertos por Gastón Julia quien inventó las matemáticas de los fractales, desarrollados luego por Mandelbrot.

Meinecke, Friedrich

Historiador alemán (1862-1954) nacido en Prusia dentro de una familia acomodada, educado bajo los principios tradicionales del conservadurismo alemán (pilares firmes del luteranismo) y la fidelidad a la monarquía prusiana. Su formación intelectual chocó con las convicciones adquirida en su infancia. Recibió por esta vía una vaga "Fe Germana" opuesta al cristianismo y cuyos componentes básicos eran el mecanicismo materialista mezclado con un sentimiento mítico nacionalista. Junto con la aceptación del cientificismo mecanicista que le llevó a abandonar su fe en una religión revelada, conservó de su pietismo inicial la intuición de la existencia de algo divino en su propio interior.

Sus preocupaciones intelectuales le orientaron hacia la Historiografía precisamente en el momento en que se debatía en Alemania el problema del Método de las llamadas Ciencias del Espíritu. Ligadas a los representantes más significativos de la Escuela Histórica, Ranke y Droysen, recibió de ambos el rigor metodológico para el análisis histórico y la importancia de las

ideas y de las grandes figuras del pensamiento dentro del acontecer histórico. A él debe precisamente su famosa ecuación $A = a + X$, en que A representa el hecho histórico dado; a, aquello que el tiempo histórico aporta, perfectamente cuantificable, y x el factor espontáneo que manifiesta la existencia de una conciencia individual libre. El fondo del problema estribaba en conseguir romper la cerrada malla del mecanicismo extendida sobre el campo de la historia.

Mendelssohn, Moses

Filósofo alemán (Dessau 1729- Berlín 1786). Buscó en vano el reconocimiento de la especificidad de las comunidades judías en el seno de la Prusia protestante y desarrolló una filosofía basada en la ley mosaica, en relación con la filosofía de la Ilustración (Jerusalén o acerca de poder religioso y judaísmo, 1783)

Michels, Robert

Sociólogo alemán. Nació en Colonia en 1876 y murió en Roma en 1936. Se especializó en el comportamiento político de élites intelectuales. Su obra más conocida es *Los partidos políticos*, en la cual se ve la influencia que tuvo de Max Weber (del cual fue alumno) y de Wilfredo Pareto. La obra contiene una descripción de su "ley de hierro de la oligarquía". Doctor y con militancia socialista, se le impide ser profesor en Alemania pero lo logra en Italia donde llegó a ser catedrático de Perugia. Formó parte del Partido Socialista Italiano y lo representa en la II Internacional. Entró posteriormente al Partido Nacional Fascista italiano.

Moles, Abraham André

(París, 1920) Sociólogo francés. Destacan sus aportaciones al estudio de la cultura de masas, especialmente en relación a la estética. Ha publicado, entre otras obras, *Comunicación y lenguajes* (1962), *Sociodinámica de la cultura* (1967), *Arte y ordenador* (1971), *La imagen, comunicación funcional* (1981), *Teoría de la información y percepción estética*, *La creación científica*, *El Kitsch: el arte de la felicidad*, *Acción a distancia y estructura social* y *Finestres tancades sobre el món: les comunicacions?*

Mommsen, Theodor

Nació en 1817 en Garding, murió en 1903 en Charlottenburg. Historiador, jurista y político, hijo de un párroco; de 1838 a 1843, estudió derecho en Kiel, de 1844 a 1847 realizó estudios de inscripciones en Francia y en Italia, profesor extraordinario de Derecho romano en Zúrich en 1852, llamado a Breslau en 1854 profesor de historia antigua en Berlín en 1858, de 1874 a 1895 fue Secretario de la Academia de Ciencias de Berlín. En 1902 recibió el premio Nobel de literatura, fue enemigo político de Bismarck.

Montesquieu, Charles Louis, (barón de)

(1689-1755). Filósofo y político francés, enciclopedista. Escribió para la Enciclopedia francesa el artículo sobre el gusto. En las Cartas persas criticó la sociedad francesa de su tiempo. Su aporte a la filosofía política se encuentra en El espíritu de las leyes donde describe el espíritu de la razón presente en las leyes concebidas por cada pueblo como una regla instituida para asegurar la seguridad y la libertad de los ciudadanos. En efecto, "las leyes son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas". Y en sentido político la libertad no es otra cosa que la obediencia a las leyes y actuar de acuerdo con lo que ellas permiten. Obra: *Reflexiones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos*; *El espíritu de las leyes*; *Viajes*; *Mis pensamientos*; *Historia romana*; *Reflexiones sobre la monarquía universal en Europa*.

Morris, Charles William

Filósofo norteamericano nacido en Denver en 1901 muerto en Gainesville en 1979. Se especializó dentro de una orientación pragmatista, en estudios de semiótica. Escribió *Fundamentos de la teoría de los signos* en 1938 y *Signos, lenguaje y conducta* en 1946.

Mozart, Wolfgang, Amadeus

Compositor Austriaco (Salzburgo 1756- Viena 1791). Uno de los grandes maestros de la ópera, es autor de El rapto en el serrallo (1782), Las bodas de Fígaro (1786), Don Juan o El libertino

castigado (1787), *Così fan tutte* (1790) y *La flauta mágica* (1791). Compuso además sinfonías, sonatas y conciertos para piano, obras de música religiosa y de música de cámara, y un magnífico Réquiem (1791). Tras la elegancia del estilo, de la claridad, de la ironía y a menudo de la sonrisa se esconde un alma inquieta, en muchas ocasiones atormentada, que testimonia una fuerza y un hálito precursores del romanticismo.

Su inmensa producción revela una fecundidad nunca igualada y sorprende por la perfección alcanzada. Investigadores han podido individualizar y analizar todas sus obras y las no compiladas y que hacen ascender el número de las conocidas a 789. Todas ellas reflejan los conocimientos musicales en vigencia en el siglo XVIII y los que el genio de Mozart incorporó a ese acervo, especialmente en los campos de la armonía y de la instrumentación. La originalidad y la riqueza de su inspiración y de su inventiva han cimentado una celebridad que no decae y que ha perdurar por los siglos. La emotiva belleza de sus páginas han hecho que muchas salgan de los cenáculos escogidos para alcanzar verdadera popularidad.

Debe destacarse que muchas de sus óperas: *Don Juan*, *Las Bodas de Fígaro*, *La Flauta Mágica*, *El Rapto en el Serrallo*, *Bastien und Abstiene*, *Così fan Tutte*.

Honran todavía el repertorio de los grandes teatros líricos; que muchas de sus 44 sinfonías son obras frecuentes en los conciertos; que son frecuentes en los concierto; que su incomparable producción pianista está en los programas de todos los intérpretes y que lo mismo acontece con sus 25 conciertos para piano y orquesta, sus conciertos para otros instrumentos, sus 23 cuartetos de cuerdas y sus variadas combinaciones para conjuntos de cámara, y que su incomparable música vocal incluye páginas de mundial celebridad. A todo esto debe agregarse una grande y rica producción de música religiosa, que incluye cantatas y oratorios, 15 misas y su célebre Réquiem, la última de sus composiciones, como si Mozart hubiera querido cantar sus propios funerales.

Nabokov, Vladimir

Escritor norteamericano en lenguas inglesa y rusa, de origen ruso (San Petesburgo 1899-Montreux, Suiza, 1977). Realizó una descripción irónica de las obsesiones, extravagancias o vicios de su época (*La verdadera vida de Sebastián Knight*, 1941; *Lolita*, 1955; *Ada o el ardor*, 1969).

Neumann, Karl

Matemático alemán (Königsberg, 1832-Leipzig, 1925). Hijo de Franz Neumann y amigo en la universidad de Hesse. Trabajó en una extensión amplia en los tópicos de las matemáticas aplicadas tal como física matemática, teoría de potencia y electrodinámica. También hizo importantes contribuciones a las matemáticas. Estudió la teoría de invariantes diferenciales, el cálculo tensorial y el problema de Dirichlet, además de desarrollar la teoría del potencial. Escribió *El principio de Dirichlet e Investigaciones sobre el potencial logarítmico y el potencial newtoniano*.

Newton, sir Isaac

Físico, matemático y astrónomo inglés (Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642- Londres 1727). En 1669 estableció una teoría acerca de la composición de la luz blanca, a la que concibió como formada de corpúsculos. Su mecánica, expuesta en 1687 en los Principios matemáticos de filosofía natural, sería la base de todos los posteriores desarrollados de esta ciencia; está basada en el principio de inercia, la proporcionalidad de la fuerza respecto a la aceleración y la igualdad de la acción y de la reacción. Descubrió la ley de la gravitación universal, identificando gravedad terrestre y atracción entre los cuerpos celestes. Según una anécdota de discutida veracidad, fue la observación de la caída de una manzana debido a su peso (manzana de Newton) lo que le puso en el camino del descubrimiento de dicha ley. Inventó el telescopio (1671) y, al mismo tiempo que Leibniz, sentó las bases del cálculo diferencial moderno.

Nietzsche, Friedrich Wilhelm

Filósofo alemán nació en Röcken, cerca de Lützen en 1844, murió en Weimar en 1900. Crítico de los prejuicios morales, desarrolló el tema del espíritu libre, que se libera de la servidumbre moral y religiosa a través del pensamiento científico *La Gaya Ciencia* escrita entre 1882 – 1887.

Pero los temas de la transmutación de los valores, del super hombre y del eterno retorno, a través de los cuales se reafirma el espíritu libre, fueron desarrollados en su obra *Así hablaba Zaratustra* 1883 – 1885. *Más allá del bien y del mal* 1886, *La genealogía de la moral* 1887 y *El crepúsculo de los ídolos* 1889. La crítica nietzscheana del idealismo metafísico se ejerce sobre las categorías fundamentales del idealismo (ser, esencia, sujeto) y sobre los valores morales que las condicionan. Según Nietzsche la moral propuesta por Sócrates, Platón, el judaísmo, el cristianismo y el socialismo son expresiones de la negación de la vida por un ideal. Contra esta perspectiva negativa propone una transmutación de los valores. Si ser es proponer un valor auténtico y querer su eterno retorno, entonces es necesario afirmar con alegría la vida, y aceptar su diversidad. Esto es lo esencial del súper hombre que anuncia Zaratustra.

Nohl, Hermann

Nació en Berlín en 1879 y murió en Gotinga en 1960. Conocido Pedagogo y filósofo alemán. Fue discípulo de Wilhelm Dilthey y posteriormente profesor en la Universidad de Gotinga. Editó los Escritos teológicos de juventud, de Hegel (1907), y es autor, entre otras obras, de Sócrates y la ética (1904), Introducción a la filosofía (1934), Antropología pedagógica (1938) e Introducción a la ética (1939).

Novalis, Friedrich, barón von Hardenberg

Escritor alemán nacido en Wiederstedt en 1772 y muerto en Weissenfels en 1801. Miembro del grupo romántico de Jena, unió el misticismo a una explicación alegórica de la naturaleza en sus poemas como por ejemplo Himnos a la noche escrito en 1800; Los discípulos de Sais, y su novela inacabada Enrique de Offerdingen escrita en 1802.

Ortega y Gasset, José

Filósofo español nacido en Madrid en 1883 muerto en Madrid en 1955. Fue catedrático de metafísica en las universidades de Madrid, Liepzig, Berlín y Marburgo. Inicialmente neokantista y luego influido por la fenomenología alemana, la vida, concebida como unidad dinámica y contemplada desde una perspectiva histórica, aparece como el centro de su sistema filosófico, el raciovitalismo, que expuso en El tema de nuestro tiempo escrita en 1923 y Ni vitalismo ni racionalismo de 1924. Otras obras que resumen su pensamiento histórico, social y artístico son: El espectador, escrita entre 1916 y 1935, España invertebrada en 1921, La deshumanización del arte de 1925 y La rebelión de las masas escrita en 1930.

Paracelso Theophrastus

También llamado Bombastus von Hohenheim. Alquimista y médico suizo nacido en Einsiedeln en 1493, muerto en Salzburgo en 1541. Su terapéutica se basaba en una pretendida correspondencia entre el mundo exterior (macrocosmos) y las diferentes partes del organismo humano (microcosmos).

Pérez- Reverte, Arturo

Nació en Cartagena, España en 1951. Se dedica en exclusiva a la literatura, tras vivir 21 años (1973-1994) como reportero de prensa, radio y televisión, cubriendo informativamente los conflictos internacionales en ese periodo. Trabajó doce años como reportero en el diario Pueblo, y nueve en los servicios informativos de TVE, como especialista en conflictos armados.

Como reportero cubrió conflictos como la Guerra de Chipre, diversas fases de la Guerra del Líbano, la Guerra de Eritrea, la campaña de 1975 en el Sahara, la Guerra de las Malvinas, la Guerra de El Salvador, la Guerra de Nicaragua, La Guerra de Chad, la Crisis de Libia, las guerrillas del Sudán, la Guerra de Mozambique, la Guerra de Angola, el golpe de Estado de Túnez, etc. Los últimos conflictos que ha vivido son: la revolución de Rumania (1989-1990), la Guerra de Mozambique (1990), la crisis y guerra del Golfo (1990-1991), la Guerra de Croacia (1991) y la guerra de Bosnia (1992-1994). Escribe una página de opinión en El Semanal, suplemento del grupo Correo que se distribuye simultáneamente en 25 diarios españoles, y que se ha convertido en una de las secciones más leídas de la prensa española, superando los 4,500, 000 lectores. Dentro de sus obras podemos encontrar *El húsar* en 1986; *El maestro de*

esgrima en 1988, *La tabla de Flandes* en 1990, *El club Dumas* en 1993, *La sombra del águila* en 1993, *Territorio comanche* en 1994, *Cachito (un asunto de honor)* en 1995, *El capitán Alatriste* en 1996, *Limpieza de sangre* en 1997, *El sol de Breda* en 1998, *El oro del rey* en 2000, entre otras. Ingresó en la Real Academia Española el 12 de junio de 2003.

Pestalozzi, Johann Heinrich

Pedagogo suizo (Zurich 1746- Brugg 1827). Su pedagogía se fundamenta en el trabajo manual y la enseñanza mutua. Los manifiestos progresos en la metodología pedagógica que se observan en el siglo XIX tienen su origen, en gran parte, en la obra y las doctrinas de Pestalozzi.

Nació en Zurich, Suiza. Su madre, que quedó viuda cuando su hijo sólo cinco años, pudo ofrecerle una educación completa. Desde muy joven concibió Pestalozzi el ideal de ayudar a su pueblo para librarlo de la miseria por medio de una educación basada en métodos nuevos.

Pestalozzi se dedicó entonces a formular por escrito sus doctrinas y publicó su libro *Leonardo y Gertrudis*, que ha sido traducido a numerosos idiomas. Lo complementó años más tarde con *Cómo Gertrudis Enseña a sus Hijos*. En ambas obras revela sus ideales y expone sus doctrinas y métodos.

No es sólo un escritor pedagógico más, es un reformador social. Creía en el poder creador de una recta educación que permitiera “el desarrollo natural, progresivo y armonioso de todas las capacidades y las facultades del hombre”

Pierce

Hijo de Sarah y Benjamín Peirce, profesor de astronomía y matemáticas en Harvard, que se graduó en química en la Universidad de Harvard, nunca logró tener una posición académica permanente a causa de su difícil personalidad, y del escándalo que rodeó a su segundo matrimonio después de divorciarse de su primera mujer, Melusina Fay. Desarrolló su carrera profesional como científico en la United States Coast Survey de 1859 a 1891, trabajando especialmente en astronomía, geodesia y en medidas pendulares. Desde 1879 hasta 1884 fue profesor de lógica a tiempo parcial en la Universidad Johns Hopkins. Tras retirarse en 1888, se estableció con su segunda mujer, Juliette Froissy, en Milford, donde murió de cáncer después de 26 años de escritura intensa y prolífica. Peirce publicó dos libros, *Photometric Researches* (1878) y *Studies in Logic* (1883), y un gran número de artículos en revistas de diferentes áreas. Sus manuscritos, una gran parte de ellos sin publicar, ocupan cerca de 100.000 páginas. Entre 1931-1958 se ordenó temáticamente una selección de sus escritos y se publicó en ocho volúmenes con el nombre de *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*. Desde 1982, se han publicado además algunos volúmenes de *A Chronological Edition*, que aspira a alcanzar treinta volúmenes.

Pitágoras

Filósofo y matemático griego (Samos c. 570 a J. C- Metaponte c. 480 s J.C). No dejó ninguna obra escrita. El llamado teorema de Pitágoras era conocida ya por los babilonios un milenio antes. La aritmética pitagórica, limitada a los números enteros, incluía una teoría de las proporciones. Consideraba que los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas.

Platón

Filósofo griego. Nació en Atenas cerca de 427 – murió cerca de 348/347 A.C. Discípulo de Sócrates, viajó a Egipto y a Sicilia, regresó a Atenas donde fundó c. 387 una escuela, la Academia, y luego intentó en vano aconsejar al tirano Dionisio de Siracusa. Su obra filosófica está formada por unos treinta diálogos que ponen en escena a discípulos y adversarios frente a Sócrates. Por medio de la dialéctica, éste les hace descubrir, a través de sus contradicciones, ideas que tenían en sí mismos sin saberlo, y les hace progresar hacia un ideal en el que lo bello, lo justo y el bien son las verdades últimas de la existencia terrenal del alma humana, y de las que el hombre sólo percibe en la tierra las apariencias. Se trata de crear en este mundo una ciudad ideal, en la que el orden de justicia sea garantizado por los filósofos. Las principales obras de Platón: *El banquete*; *Felón*; *La república*; *Fedro*; *Parménides*; *El sofista*; *El Timeo*, y *Las leyes*, han marcado el pensamiento occidental, pasando por Aristóteles, los padres de la Iglesia, el

Islam, la edad media y el renacimiento, hasta ciertos aspectos del idealismo lógico contemporáneo.

Pope, Alexander

Escritor británico. Nació en Londres en 1688 y murió en Twickenham en 1744. Sus poemas didácticos: *Ensayo sobre la crítica; Ensayo sobre el hombre*. Poemas heroico cómicos: *El rizo robado* y satíricos: *La Dunciada*, le convirtieron en maestro y teórico del clasicismo.

Popper, sir Kart Raimond

Filósofo británico de origen austriaco (Viena 1902- Londres 1994). Próximo a los neopositivistas, rompió con ellos demostrando la especificidad de la teoría científica (La lógica de la investigación científica, 1934). Criticó a la escuela de Frankfurt (La miseria del historicismo, 1956) y renovó la epistemología (La búsqueda sin término, 1974).

Purcell, Henry

Compositor inglés (Londres 1659- id. 1695), autor de obras dramáticas (*Dido y Eneas*, 1689; *El rey Arturo*, 1691; *La reina de las hadas*, 1692), de sus obras de música vocal religiosa y profana (*odas y anthems*), de sonatas, de fantasías para violas, de suites para clave, todas de un lirismo lleno de sensibilidad.

Rawls, John

Filósofo norteamericano. Nació en Baltimore en 1921. Es autor de un análisis sobre las difíciles relaciones entre la justicia social y la eficacia económica, para el que concibió un importante sistema conceptual, *Teoría de la justicia* 1971.

Rameau, Jean Phillippe

Compositor francés. Nació en Dijon en 1683 y murió en París en 1764. Clavicembalista y organista, escribió un tratado de armonía (1722). Compuso óperas (*Cástor y Pólux*, 1737; *Zoroastro*, 1749), óperas- ballets, cantatas y tragedias líricas.

Ranke, Leopold von

Nació en 1795 en Wiehe (Thuringen) y murió en 1886 en Berlín. Historiador, educador en Schulpforta, estudió teología y filología en Leipzig en 1814-18, desde entonces fue nombrado maestro en el Gymnasium de Frankfurt del Oder, llamado a Berlín en 1825 como profesor extraordinario de historia, hizo viajes de estudio a Viena y a Italia en 1827-1831, miembro de la Academia Prusiana de Ciencias en 1832, profesor ordinario en Berlín en 1834, historiógrafo del estado prusiano en 1841, prusiano en 1841, presidente de la comisión de historia de la Academia de Ciencias de Munich, en 1859; autor, en tres obras, de *Geschichte der romanischen und germanischen Voelker von (1494-1535)* (1824). *Die roemischen Paepste* (1834) *Weltgeschichte* (1881-1888).

Reinhold, Karl Leonard

Nació en Viena en 1758 y murió en Kiel en 1823. Fue un filósofo alemán. Estudió con los jesuitas y después fue barnabita, se unió a la Reforma protestante. Originalmente fue kantiano y escribió *Ensayo de una nueva teoría del entendimiento humano*, 1789, acentuó la separación entre razón y sensación. Planteó como elemento de una fenomenología establecida su teoría del conocimiento.

Rickert, Heinrich

Nació en 1863 en Danzing y murió en 1936. Filósofo discípulo de Windelband; se graduó en 1891 en Friburgo, fue profesor ordinario de Filosofía en Friburgo en 1896, profesor en Heidelberg en 1916, encabezó la escuela de filosofía del sudoeste de Alemania, o de Baden. Sucesor en la cátedra de filosofía de Windelband en la Universidad de Heidelberg. Escribió *El Sistema de la Filosofía* 1921.

Ricoeur Paul

Filósofo francés (Valence 1913), autor de una crítica fenomenológica de la psicología (*Finitud y culpabilidad*, 1960; *De la interpretación. Ensayo sobre Freud*, 1965; *Tiempo y relato*, 1983-1985).

Rilke, Reiner Maria

Escritor Austriaco, nació en Praga en 1875 y murió en el sanatorio de Valmont, Montreux, en 1926. Pasó del simbolismo a la búsqueda de la significación concreta del arte y de la muerte en sus poemas como *El libro de las horas* escrito en 1905; *Elegías de Duino*, *Los sonetos a Orfeo*, escritos en 1923 y su novela *Los cuadernos de Malte Laurids Brigge*, en 1910.

Ritter, Carl

Geógrafo alemán (Quedlinburg, Prusia, 1779- Berlín 1859). Estudió la correlación entre los fenómenos físicos y humanos.

Rousseau, Jean- Jacques

(1712-1778) Filósofo suizo, compositor, nacido en Ginebra. Amigo de Diderot y de D'Alambert. Filósofo ilustrado y también del romanticismo. Es según Kant "el Newton de la vida moral". Su importancia ha sido reconocida a nivel político y pedagógico. Rousseau es uno de los más grandes pensadores políticos de todos los tiempos, uno de aquellos que más ha meditado en política y la conciencia moral. Baste evocar sus preocupaciones para elevar el alma humana hacia las regiones de la moralidad y la libertad razonable. La política y la moral son para el autor inseparables en el estudio de la sociedad. En efecto, no es el saber ni la ciencia ni el principio de la perfección sino el sentimiento. Pero lo que apasiona a Kant y retiene considerablemente su atención, es que el sentimiento sea capaz de volverse un motivo universal de acción, es decir, si puede ser criterio de discernimiento es materia moral. La tesis de la bondad natural y la desnaturalización del hombre lo llevan a plantear como punto de partida el hipotético estado de naturaleza para "deslindar lo que hay de originario y de artificial en la naturaleza actual del hombre" y poder analizar el proceso por el cual el mal se introdujo en el mundo y la manera como las circunstancias contribuyeron a "volver malo a un ser" en el acto mismo de la socialización.

Todo el recorrido del estado natural al civil nos muestra a un hombre original que se desvanece gradualmente. Por un lado, por la introducción de la propiedad, las riquezas y el lujo, el derecho del más fuerte, la desigualdad y la institución de las leyes. Por otro lado, la invención de dos artes, la metalurgia y la agricultura, que provocaron el advenimiento de una gran revolución con sus consecuencias sobre el trabajo que comienza a imponerse como una necesidad y sobre la división de tareas. Además del *Contrato social* se cuentan entre las obras políticas de Rousseau por lo menos otros seis escritos, comenzando por el artículo "Economía política" redactado para la Enciclopedia en el que enuncia por primera vez la teoría de la voluntad general. De este mismo año (1755) es el *Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres* (Segundo Discurso), obra inseparable del *Discurso sobre las ciencias y las artes* (Primer Discurso, 1750). Escribió también *Ensayo sobre el origen de las lenguas*; *La nueva Eloísa*; *El Emilio*; *Diccionario de música*; *Las confesiones*; *Las ensañaciones del paseante solitario*.

Russell, Bertrand 3er conde de

Filósofo británico, nació en Trelleck, país de Gales en 1872 y murió en Penrhyndeudraeth, país de Gales en 1970. En 1927 fundó una escuela experimental donde llevó a la práctica sus ideas pedagógicas; desde 1916 militó a favor del pacifismo. Su actividad más significativa se sitúa en el terreno científico y lógico: fundó el logicismo y la teoría de los tipos. Escribió *Principia matemática*, en colaboración con Whitehead entre 1910 y 1913. Fue Premio Nobel de literatura en 1950.

San Agustín (Aurelio Agustín)

(354-430). Nació el 13 de noviembre de 354, en Tagaste de Numidia, África del Norte. Su padre, Patricio, era pagano todavía, mas su madre, Mónica, era ferviente católica. De niño recibió una

educación cristiana y hasta se contó entre los catecúmenos, mas no llegó a recibir el bautismo. Empezó en África los estudios para la carrera forense, a que lo destinaba su padre. La libertad de que gozaba en Cartago, los atractivos de la gran ciudad y vida licenciosa de sus compañeros produjeron una crisis en su fe y en su moral: el año 372 le nació Adeodato, su hijo y el año siguiente se unió a la secta de los maniqueos. El año 383 pasó a Roma y poco más tarde a Milán, como profesor de retórica. Allí cultivó la amistad de San Ambrosio, obispo de Milán, a cuya predicación acudía con frecuencia y con gusto. En esos años su espíritu se volvió primero a los académicos y más tarde a los neoplatónicos. Por último, después de leer las Sagradas Escrituras, quedó plenamente convencido de la verdad y de la necesidad del cristianismo.

La conversión del retórico y neoplatónico Victoriano fue el último golpe de la gracia. En septiembre de 386 renunció Agustín a la cátedra y, con su madre, hijo y amigos se retiró a Casasiaco, a pensar en filosofía y religión. El día de Pascua del año siguiente recibió el bautismo de manos de San Ambrosio, en compañía de Adeodato, su hijo, y de Alipio, su amigo íntimo. Agustín permaneció un año más en Italia. En agosto de 388 regresó definitivamente al África. En Tagaste vivió con sus amigos una vida de pobreza religiosa, oración y estudio en su propia casa, que fue la cuna de numerosos monasterios africanos. Por pública aclamación se lo designó como candidato para el sacerdocio, y fue ordenado el año 391. En 396 recibió la consagración episcopal como coadjutor del anciano obispo Valerio, a quien sucedió al año siguiente en la sede de Hipona. Murió a los 76 años de edad, el 28 de agosto del 430, cuando los vándalos asediaban Hispana.

Su actividad como sacerdote y como obispo fue extraordinaria. Combatió la herejía en todas las formas: venció en pública disputa a uno de los más célebres doctores maniqueos; refutó con sus escritos a los donatistas, pelagianos y semipelagianos, y tomó parte en seis concilios, en los que sobresalió como uno de los exponentes principales. San Agustín es uno de los más prolíficos genios que la humanidad ha conocido, admirable no sólo por el número y la extensión de sus libros, sino por las diversas materias de que trata. Es moralista, teólogo, historiador, exegeta, poeta y músico. Entre sus obras más célebres y leídas se cuentan las *Confesiones* (autobiografía), *La ciudad de Dios* (filosofía de la historia) y sus múltiples tratados sobre la gracia y predestinación.

Santo Tomás de Aquino

(1225-1274). Filósofo y teólogo italiano, n. en Rocca Secca, cerca de Nápoles; uno de los más grandes pensadores católicos, llamado el *doctor angelicus* por la Iglesia. Ingresó en la orden dominica en 1244. Estudió en Colonia, bajo San Alberto Magno, y en París, y fue profesor de la Universidad de París desde 1256 hasta 1259. Posteriormente fue consejero teológico y conferencista en la corte papal, pero en 1269 regresó a París, donde desde su cátedra universitaria participó en las polémicas entre los aristotélicos "progresistas" (averroístas), encabezados por Siger de Brabante, y los agustinianos "conservadores", guiados por San Buenaventura.

En medio de la lucha hubo de ausentarse Santo Tomás (1272), y dos años más tarde, camino del Concilio de Lyons, le sobrevino la muerte.

De sus múltiples obras en las que ha quedado plasmado su pensamiento, deben mencionarse principalmente sus donde tratados sistemáticos: la *Summa contra gentiles* (1259-64), y la *Summa Theologica* (1266-73). A fin de comprender la obra de Santo Tomás debe tenerse en cuenta el estado de la filosofía a fines del siglo XII y a lo largo del XIII. Durante esta época aparecieron en el mundo intelectual del medioevo multitud de nuevos tratados de teología y de nuevas doctrinas filosóficas. Abundaban más que nada las interpretaciones hechas por árabes, judíos y cristianos (frecuentemente en colaboración unos con otros, como en Toledo) de las obras de filósofos, naturalistas, médicos, etc. de la antigüedad griega o del más reciente esplendor cultural de árabes y judíos; pero muy en particular de las obras de Aristóteles y de sus comentaristas posteriores. Algunos jóvenes filósofos daban tanto énfasis a los principios filosóficos de Aristóteles y de uno de sus intérpretes árabes, Averroes, gran filósofo también, que se arriesgaban a olvidar el hecho sobrenatural de la revelación. Por otra parte, algunos teólogos, entre ellos San Buenaventura, colega universitario de Santo Tomás, se oponían a filosofía alguna que aspirara a ser otra cosa que mero amanuense de la teología y ponían énfasis exclusivamente en el valor de la fe sobrenatural.

Santo Tomás, en cambio, no se dejó asustar por las innovaciones, sino que aspiró, de manera de integrar sus doctrinas, así como otras verdades procedentes de griegos, árabes y judíos, dentro de una nueva filosofía teológica del cristianismo.

Savater, Fernando

Es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los intelectuales españoles más brillantes y controvertidos de su generación. Pensador inconformista, iconoclasta, fustigador de los dioses y escritor que a menudo se encuentra contra corriente. Ha escrito: *Ética para Amador*; *Ética per al meu fill*; *Idea de Nietzsche*; *Política para Amador*; *Sobre vivir*; *Las preguntas de la vida*; *El valor de educar*; *El jardín de las dudas*; *El arte de vivir*; *Para la Anarquía y otros enfrentamientos*.

Savigny, Friedrich Carl von

Nació en 1779 en Frankfurt del Main y murió en 1861 en Berlín. Jurista y estadista prusiano; en 1800 fue privatdozent en Berlín y en 1802 profesor extraordinario de Marburgo, después de varios años de viajes de estudios en Alemania y en Francia (1804-1806) fue profesor ordinario en Landshut en 1808 y en 1810 en Berlín, en la Universidad recién fundada, encabezó la Escuela Histórica del Derecho, fue miembro del Consejo Prusiano de Estado en 1817, de 1842 a 1848 ministro de revisión de la legislación; a partir de 1815, editó junto con Eichhorn la "Zeitschrift fuer geschichtliche Rechtswissenschaft"; escribió entre otras obras, "Vom Beruf unserer Zeit fuer Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" (1815), "Geschichte des roemischen Rechts im Mittelalter" (1815-1831) "System des heutigen roemischen Rechts" (1840-1849).

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von

Filósofo alemán (Leonberg, Württemberg, 1775- BadRagaz, Suiza, 1854) Panteísta, inauguró, frente al formalismo de las filosofías del sujeto (Kant, Fichte), la era de las filosofías del absolutismo, recuperando el sentido del arte, los mitos y los ritos (Ideas para una filosofía de la naturaleza, 1797; Filosofía y religión, 1804; Las edades del mundo, 1811). (1775-1854). Filósofo alemán nacido en Leonberg, Wurttemberg. Estudió teología en Tubinga con Hegel y Holderlin y fue profesor de filosofía en varias universidades (Sena, Erlangen, Munich, Berlin).

Schelling es una de las tres grandes figuras del llamado idealismo alemán, o filosofía romántica alemana, procedente de Kant (las otras don son Fichte y Hegel). Su doctrina ha sido particularmente influyente en el campo de la estética. La longevidad y precocidad de schelling le permitieron realizar varias refundiciones y exposiciones distintas de su pensamiento que se ofrecen como otros tantos "sistemas" (sistema de la filosofía natural, sistema del idealismo trascendental, sistema de identidad). La primera forma de su filosofía está muy influida por la ciencia natural de su tiempo. Su sistema de la identidad, en que trata de establecer una unión entre naturaleza y espíritu, es lo más conocido de su pensamiento.

Al final de su vida se ocupó de la filosofía de la religión. Algunas obras: *Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie* (Primer esbozo de un sistema de filosofía natural); *Vom Ich als Prinzip der Philosophie* (Del yo como principio de la filosofía); *System des traszendentalen Idealismos* (sistema del idealismo trascendental); *Bruno*; *Philosophie und Religion* (Filosofía y religión).

Schleiermacher, Friedrich Ernst Daniel

Nació en 1768 en Breslau y murió en 1834 en Berlín. Se formó en los establecimientos de los hermanos moravos. Fue figura sobresaliente del pensamiento protestante alemán. Su objeto de especulación no es tanto Dios como la Religión, a la que interpreta como un sentimiento. Es la filosofía del sentimiento religioso, sentimiento de absoluta dependencia.

Para Scheliermacher, la filosofía tiene por objeto lograr, por medio de la reflexión sobre la vida, la determinación de su vida, de su regla, pensamos para vivir, conciencia humana de aquellos pensadores que han emprendido su trabajo en esta conexión con la vida, profunda reflexión sobre la vida. Partiendo de lo humano, del sentimiento de la vida. Por lo anterior se le considera teólogo protestante. Filósofo, pedagogo, escritor; estudió teología y filosofía en Halle en 1796 fue predicador de la Charité en Berlín, en 1802 predicador en la Corte en Stolpe, en 1804 profesor

en Halle; después de la disolución de la universidad (1807) predicador de la Dreifaltigkeitskirche en Berlín (desde 1809), en 1810 profesor de la universidad nuevamente fundada, en cuya estructuración tuvo una participación destacada; miembro de la Academia Prusiana de Ciencias en 1811 y su secretario en 1814; entre otras obras, escribió "Reden ueber die Religion" (1799), "Der christliche Glaube" (1821-1822), "Hermenéutica" y tradujo a Platón.

Schmoller, Gustav Friedrich von

Economista alemán, nacido en Heilbronn en 1838 y muerto en Bad Harzburg en 1917. Estudió Ciencias económicas en Tubinga. Profesor de las universidades de Halle (1865), Estrasburgo (1872) y Berlín (1882), aparece como el más caracterizado representante de la escuela historicista, que adoptó un método histórico-descriptivo y empírico para analizar la economía política y miembro del Consejo de Estado prusiano. En 1887 fue designado miembro del Consejo de Brandenburgo y en 1899 del Senado prusiano, en representación de la Universidad de Berlín. Fue jefe indiscutido de la juvenil Escuela histórica alemana, desempeñando un papel de centro moderado. Por su labor la Escuela se convirtió en una potencia intelectual. Rechazando las vastas síntesis de sus predecesores, Schmoller intentó hacer una economía positiva y descriptiva, interviniendo activamente en la llamada «disputa del método».

Las implicaciones de su análisis permiten considerarle como reformador social, dentro del grupo de los «socialistas de cátedra». Fundó la Asociación de Política Social (1872), escribió la famosa Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre (Principios de teoría económica general, 1900), entre otros notables tratados de economía, y desde 1881 dirigió el Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft (Anuario de legislación, administración y economía). En 1887 ingresó en la Academia de Ciencias.

Schopenhauer, Arturo

(1788-1860). Filósofo alemán nacido en Danzig. Estudió filosofía en Gotinga y Berlín, pero no pasó de docente privado. Tal vez este fracaso contribuyó a agudizar, si no a engendrar, la actitud sarcástica y el pesimismo que muestran sus escritos. Su obra fundamental lleva el título Die Welt als Wille und Vorstellung (El mundo como voluntad y representación). En ella explora su idea de la realidad, influida por el kantismo, el idealismo alemán y las concepciones filosófico-religiosas de la India.

Schopenhauer es voluntarista, en el sentido radical de un voluntarismo metafísico: el fondo último de la realidad es *voluntad*, afán de vivir y de ser, y lo que llamamos mundo y cosas es sólo apariencia (*fenómeno*), es decir, nueva *representación*. Este voluntarismo se traduce, por una parte, en irracionalismo (la voluntad es para Schopenhauer pura irracionalidad) y, por otra, en pesimismo. En efecto, la voluntad, el deseo, en cuanto es un querer o desear algo que no se tiene, es dolor. La vida es, pues, el reinado del dolor omnímodo, y el llamado placer es tan sólo una remisión o supresión del dolor. El deber del hombre es la lucha contra el dolor, en la cual el arte juega un importante papel, aunque la única liberación efectiva está en la aniquilación de la voluntad, la nada o el *nirvana*.

Schumann, Robert

Compositor alemán. Nació en Zwickau en 1810 murió en Emdenich, cerca de Bonn en 1856. Estudió derecho, pero luego se orientó hacia la música. Al principio escribió obras para piano entre 1829 y 1840, de carácter espontáneo, poético y lírico: *Carnaval* 1835, *Estudios sinfónicos*, *Escenas de niños*, *Fantasía Kreisleriana* 1838, *Álbum para la juventud* 1838. Tras un matrimonio con Clara Wieck, el periodo más sereno de su existencia, se consagró al *lied*: *Vida amorosa de una mujer*. A partir de 1841 amplió su horizonte y escribió música para orquesta y música de cámara conciertos para piano y para violín.

Shultz, Walter

(1912). Filósofo alemán entiende la filosofía como reflexión sobre la realidad y de ahí su obra *Filosofía de un mundo cambiado* (1972), en la que intenta comprender el mundo actual o realidad cambiante desde varias perspectivas: la cientifización, la interiorización, la espiritualización y la corporalización, la responsabilidad o perspectiva ética.

Sigwart, Christoph

Nació en 1830 en Tubinga y murió en la misma ciudad en 1904. Filósofo, partió de estudios teológicos y de la historia espiritual, sobre todo de la Reforma fue maestro en Halle en 1852-1855, profesor auxiliar del seminario teológico de Tubinga, de 1855 a 1858, profesor del Seminario de Blaubeuren de 1859 a 1863 y profesor ordinario de filosofía en Tubinga de 1865 a 1903; su obra principal "Logia" (1873-1878).

Simmel, George

Nació en Berlín en 1858 y murió en Estrasburgo Francia en 1918. Filósofo y sociólogo alemán. Considerado representante del neokantismo relativista. Fue profesor de filosofía en las Universidades de Berlín (1885 – 1914) y Estrasburgo (1914 – 1918). Quiso resolver las contradicciones a las que conducía el formalismo del «a priori» kantiano. También se empleó en deducir tipos morales Introducción a la ciencia de la moral, 1892 y clasificar los sentimientos y las ideas que determinan la reconstrucción histórica Problemas de la filosofía de la historia, 1892. Por otra parte, contribuyó decisivamente a la consolidación de la sociología como ciencia en Alemania Sociología, 1908 y trazó las líneas maestras de una metodología sociológica, aislando las formas generales y recurrentes de la interacción social a escala política, económica y estética. Prestó especial atención al problema de la autoridad y la obediencia en su Filosofía del dinero (1900) y diagnosticó la especialización y despersonalización de las relaciones sociales en el contexto de una economía monetarista.

Smith, Adam

Economista británico (Kirkcaldy, Escocia 1723- Edimburgo 1790) En su obra principal, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), señaló que la búsqueda por los hombres de su interés personal les lleva a la realización de interés general, por lo que está a favor de la libertad; profundizó en la noción de valor, distinguiendo entre valor de uso y valor de cambio.

Sófocles

Poeta trágico griego (colona c. 495- Atenas 406 a J.C.) Sólo se conservan siete de sus obras (*Antígona; Áyax; Edipo en Colona; Edipo rey; Electra; Filoctetes; Las traquinias*) y un fragmento de *Los sabuesos*. Dio a la tragedia su forma definitiva: introdujo un tercer actor y aumentó de doce a quince el número de componentes del coro. Sustituyó la trilogía encadenada (tres episodios del mismo mito) por la trilogía (cada drama es autónomo). Modificó el sentido trágico haciendo de la evolución del protagonista y de su carácter una parte esencial de la manifestación del destino y de la voluntad de los dioses.

Spengler, Oswald

Filosofía e historiador alemán (Blanckenburg Harz, 1880- Munich 1936), autor de la decadencia de Occidente (1918-1922), donde compara a las civilizaciones con los seres vivos.

Spinoza, Baruch de

Nació en Ámsterdam, Holanda en 1632 fue hijo de una familia de judíos españoles emigrados. Murió en 1677. Su independencia de criterio –rasgo muy definido de su carácter- fue causa de que lo expulsaran de la sinagoga, así como de que, posteriormente no aceptase la cátedra universitaria que le ofrecieron en Heildelberg, prefiriendo vivir modestamente de su oficio de tallador de cristales ópticos. Spinoza es una de las grandes figuras del racionalismo filosófico del siglo XVII. Su obra más importante la "Ética" está escrita en forma de tratado de matemáticas. Spinoza profesa un riguroso monismo panteísta no hay mas que un ser, la sustancia que se identifica con Dios o con la Naturaleza y ese ser es infinito. Dios tiene infinito atributos, pero nosotros conocemos dos de ellos; el pensamiento y la extensión.

Spranger, Bartholomeus

Pintor flamenco (Amberes 1546- Praga 1611), nacionalizado checo (1593). Trabajó en Roma y en Viena, antes de establecerse en Praga (1581), y contribuyó, con su genio brillante y sensual, a convertir a esta última ciudad en una de las capitales del manierismo tardío.

Stewart, Dugald

Nació en Edimburgo en 1753 y murió también en Edimburgo en 1828. Fue un filósofo británico, discípulo de Reid. Trabajó como profesor en la Universidad de Edimburgo. Es autor de Elementos de la filosofía del espíritu humano que escribió entre 1792, 1814 y 1827, Principios de filosofía moral en 1793, Consideraciones generales sobre los progresos de la metafísica en 1815 y Filosofía de las facultades activas 1828.

Toller, Ernst

Dramaturgo alemán. Nació el 1 de diciembre de 1893 en Szamocin, Polonia. Cursó estudios en las universidades de Heidelberg y Munich. Durante la I Guerra Mundial fue activista político. Desde el año 1919 hasta 1924 estuvo en presidio por tomar parte en el levantamiento comunista de 1919 en Baviera. Obligado por los nazis a abandonar Alemania en 1933, vivió la mayor parte del tiempo en los Estados Unidos. Autor obras de protesta social, destacando El hombre masa (1920), que se estrenó por toda Europa y los Estados Unidos. Participó en la Liga Espartaquista y escribió varias obras en el seno del Expresionismo, tales como: Los destructores de máquinas (1922), El rango alemán (1927) y Pastor Hall (1939). En 1933, tras la toma del poder por los nazis, emigró a América del Norte donde habitó en diferentes ciudades, suicidándose en 1939. Toller combatió en la I Guerra Mundial, una experiencia que le llevó a desarrollar una posición pacifista y próxima a la revolución socialista. Participó en la revuelta de Baviera de 1918, una vez terminada la guerra, y en la República Soviética de Baviera. Se encargó de la formación de un ejército rojo, pese a su ideario pacifista. En su posterior obra teatral *El hombre masa* dará salida a los conflictos de conciencia que le provocó esa contradicción. Tras la caída de aquella república, provocada por el ejército y los cuerpos de voluntarios de extrema derecha, fue condenado a cinco años de prisión. Otras obras que se pueden destacar son: Die Wandlung, 1919; Masse Mensch, 1921; El día de las golondrinas (1923) ; Hinkemann, 1923; El día del proletariado, 1926; Hoppla, wir leben, 1927; Feuer aus den Kesseln, 1930; Eine Jugend in Deutschland, 1933; *Briefe aus dem Gefängnis*, 1935.

Treitschke, Heinrich von

Nació en 1834 en Dresden, murió en 1896 en Berlín. Historiógrafo y escritor político; estudió historia y ciencia del Estado de Bonn, Leipzig, Tübingen y Heidelberg, fue profesor de Friburgo en 1863, en Kiel en 1866, en Heidelberg en 1867 y en Berlín en 1874, miembro del Reichstag de 1871 a 1888 como nacional; liberal, historiógrafo del Estado prusiano en 1886, miembro de la Academia de Ciencias en 1895

Troeltsch, Ernst

Teólogo protestante y filósofo de la religión, de la historia y de la cultura. Nació el 17 febrero 1865 en Haunstetten, junto a Augsburg, murió 1 febrero 1923 en Berlín. Enseñó en Gotinga (1891), en Berlín (1892 y desde 1915) y en Heidelberg (1894). Entre los pensadores que influyeron a Troeltsch se encuentran Kant y Schleiermacher. Con este último comparte el pensamiento de la presencia originaria de la vida infinita en el hombre.

Junto con W. Dilthey y K. Mannheim, se le considera como uno de los principales teóricos del historicismo. Enseñó teología en Heidelberg y filosofía en Berlín, donde sucedió en la cátedra a Dilthey, y fue miembro de la Academia de Ciencias de Prusia. Entre sus obras principales se cuentan: Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte (1901), Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen (1912), Der Historismus und seine Probleme (El historicismo y sus problemas, 1922) y Der Historismus und seine Überwindung (El historicismo y su superación, 1924).

Turgot, Anne Robert Jacques, barón de l'Eaune

Político y economista francés (París 1727- París 1781) Fisiócrata, defendió la libertad de trabajo y comercio y combatió el fanático religioso. En Limoges realizó algunas reformas que luego

aplicó a escala nacional (construcción de carreteras, implantación de la industria textil, etc) Expresó sus teorías en *Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas* (1766). Luis XVI lo nombró controlador general de Finanzas (1774). Sus medidas liberales suscitaron la oposición de la Iglesia y de los privilegiados; además, una cosecha mediocre produjo alteraciones del orden (1775) y Turgot perdió el favor popular y, luego el del rey (1776).

Vico, Giovanni Battista

Nació en 1668 en Nápoles y murió en 1744, también en Nápoles.

Filósofo en historiógrafo; maestro de retórica en Nápoles desde 1697, historiógrafo de Carlos III de Nápoles en 1734; su obra principal es "Principi di una scienza nuova" (1725).

Altamente considerado en su época por su vida ejemplar y su sapiencia, luego poco menos que ignorado, se le considera creador de la filosofía de la historia.

En su obra capital "La ciencia nueva" expone su célebre doctrina del corso o ricorso (curso y recurso), según la cual las naciones siguen en su historia ciclos recurrentes, pasando sucesivamente por las mismas edades o etapas: la divina (teocracia), la heroica (aristocracia) y la humana (democracia). Esta doctrina dimana en Vico de sus profundos conocimientos jurídicos, especialmente del derecho romano, y de sus indagaciones en la historia de la antigüedad.

Vivaldi, Antonio

Llamado Il Prete rosso, violinista y compositor italiano (Venecia 1678-Viena 1741). Fue ordenado sacerdote, pero por falta de salud no pudo ejercer su ministerio y fue nombrado profesor de violín del conservatorio del hospital de la Piedad de Venecia. Escribió sus obras para los huérfanos acogidos en dicha institución. Célebre virtuoso, su personalidad queda reflejada en las piezas para violín. También fijó definitivamente la estructura del concierto en tres partes. Escribió óperas y música religiosa, pero su reputación proviene especialmente de la música instrumental (sonatas, conciertos para uno o varios solistas, algunos de ellos agrupados en colecciones (La fantasía armónica; El fundamento de la armonía y de la invención, c. 1725, que contiene "las cuatro estaciones")

Voltaire, Francois Marie Arouet

(1694-1778). Historiador, poeta y filósofo. Nació en París. Es considerado como uno de los grandes representantes de la Ilustración por su ingenio y su capacidad para la crítica y para la sátira. Tuvo que huir de París tras la publicación de las *Cartas filosóficas*. Voltaire funda su moral natural en la tolerancia y la razón.

Wagner, Adolf

(Adolf Heinrich Gotthilf Wagner, 1835-1917) Economista y político alemán, n. en Erlangen y m. en Berlín. Estudió en Gotinga y Heidelberg y enseñó economía en las universidades de Viena, Dorpat (1864) y Friburgo (1868), y ciencias políticas en la de Berlín (1870-1916). Miembro del Congreso Prusiano (1882-85) y de la Cámara de Senadores (1910), fundó y presidió la Verein für Sozialpolitik. Fue, después de Schmoller, el mejor economista de su tiempo, y escribió obras muy notables, como *Grunderlegung der politischen Oekonomie* (Fundamentos de economía política, 1876), *Finanzwissenschaft* (Ciencia de las finanzas, 1877-1901) y *Theoretische Socialoekonomie* (Economía social teórica, 1907-09).

Weber, Max

Nació en 1864 en Erfurt y murió en 1920 en Munich. Economista, sociólogo e historiador. Se graduó 1882 en Berlín. Fue profesor extraordinario en Berlín, de derecho mercantil y alemán, en 1893, de economía en Friburgo en 1894, en Munich en 1919. Se dedicó especialmente a problemas sociológicos, filosóficos-sociales y metodológicos. La evolución de su carrera universitaria es brillantísima. Milita políticamente en la Unión Social Protestante. En 1904 viaja a Estados Unidos. En Saint Louis da una conferencia sobre "capitalismo y sociedad rural en Alemania". En el Archiv Für Sozialwissenschaft, publica: *Sobre la Teoría de las Ciencias Sociales*, así como la primera parte de *La Ética protestante y el espíritu del capitalismo* (cuya segunda parte aparecerá en 1905).

En 1910 junto con Simmel y Tönnies, Weber funda la sociedad alemana de Sociología. Frente al pensamiento ascético, que había analizado en *La Ética protestante y el espíritu del capitalismo*, opone por esa época, el misticismo ruso. Esta pareja antitética viene ya a prefigurar su teoría de los tipos ideales, que aplicará en sus análisis sociológicos. En 1911 empieza a trabajar en la *Sociología de la Religión*. Al estallar la Primera Guerra Mundial es encargado por el gobierno alemán de la administración de hospitales militares. Al concluir la contienda, toma parte en el proceso constituyente de la República de Weimar. Sus trabajos sueltos fueron publicados por Marianne Weber, bajo el título de *Economía y Sociedad*, póstumamente. También póstumamente aparece *Historia Económica General*. Weber se dedicó intensamente al estudio metodológico de la historia y de los fenómenos sociales. Desarrolló su método a base de un proceso de evaluación de los hechos y tipos sociales y de sus relaciones entre sí. Fue firme defensor de los principios democráticos de la civilización occidental.

Werner Sombart

Filósofo y economista alemán nacido en Emsleben, Halle 1863 y muere en Berlín en 1941. Favorable a las reformas sociales, analizó algunas formas del capitalismo entre sus obras: *Socialismo y movimientos sociales en el S XIX*, publicada en 1896 y *El burgués* publicado en 1913

Windelband, Wilhelm

Nació en 1848 en Postdam y murió en 1915 en Heidelberg. Filósofo fue Privatdozent en Leipzig en 1873, Ordinarius de filosofía en la Universidad de Zurich en 1876, en Friburgo en 1877, en Estrasburgo en 1882 y en Heidelberg en 1903; fue discípulo de Kuno Fischer y de Hermann Lotze, fundador de la llamada escuela del sudoeste o de Baden; concibe al mundo y la vida partiendo de reflexiones sobre la cultura en su desarrollo histórico. Con Enrique Rickert es el principal representante de la escuela de Baden. Renueda ciertas formas del pensamiento de Kant y de Hegel. En sus diversos ensayos filosóficos justifica la existencia de las ciencias históricas frente a las ciencias naturales. Explica que estas últimas tratan de establecer leyes generales, considerando como indiferentes en sí mismos los hechos particulares, en una intemporal invariabilidad, mientras que en las ciencias históricas lo que vale es lo particular, lo único, el dar vida y actualidad ideal a determinadas formas del pasado, con su fisonomía individual. Gran parte de su fama la debe Windelband a sus excelentes trabajos de historia de la filosofía *Introducción a la Filosofía* 1914, *Historia y Ciencias Naturales* 1894. Autor entre otras obras de "Geschichte der neueren Philosophie" (1878-1880), "Geschichte der abendlaendischen Philosophie im Altertum" (1888).

Wittgenstein, Ludwig

Filósofo austriaco. Nació en Viena 1889 y murió en Cambridge en 1951. Su primera teoría plantea que existe una relación biunívoca entre las palabras y las cosas, y que las proposiciones que encabezan las palabras constituyen "imágenes" de la realidad (*Tractatus lógico-philosophicus*, 1921). Esta teoría, llamada atomismo lógico, tuvo cierta influencia en el círculo de Viena, y luego fue abandonada por el propio Wittgenstein en beneficio de una concepción más restringida y concreta, calificada de juego de lenguaje, en la que destaca el aspecto humano del lenguaje, es decir, impreciso, variable según las situaciones (*investigaciones filosóficas*, escrito en 1936- 1949 y publicado en 1953).

Wolf, Christian

Matemático y filósofo alemán nacido en Breslau en 1679 y muerto en La Halle en 1754. Fue discípulo de Leibniz, autor de un sistema totalmente racionalista escribió en 1729, "Filosofía prima" y ejerció una influencia considerable en Kant.

Wordsworth, William

Poeta británico. Nació en Cockermouth en 1770 y murió en Rydal Mount en 1850. Autor junto con su amigo Coleridge, de *Baladas líricas* en 1798, verdadero manifiesto del romanticismo. Rechazó la fraseología de los poetas del Siglo XVIII en beneficio de lo pintoresco de la lengua cotidiana como ejemplo *La excursión y Peter Bell*.

Bibliografía.

Alcalá Campos, Raúl, *Hermenéutica, analogía y significado. Discusión con Mauricio Beuchot*, ed. Surge, Colección Magum Bonum, México, 1999.

Allen John Paulos *Érase una vez un número (la lógica matemática de las historias)* Metatemas 60 Libros para pensar la Ciencia. Tusquets editores, Barcelona, España, 2002

Álvarez Colín, Luis, *Hermenéutica Analógica, Símbolo y Acción Humana*, ed. Torres Asociados, México, 2000.

----- *El universo simbólico de la familia: un estudio de Psicología Hermenéutica*, manuscrito inédito, México, 1997.

Apel, Karl – Otto, *Teoría de la verdad y ética del discurso*, ed. Paidós, Universidad Autónoma de Barcelona, España, 1998.

----- *Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación*, ed. SXXI, UAM, México, 1992.

----- *Estudios éticos*, Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, ITAM, México, ed. Fontamara, Barcelona, España, 2004.

Baker, Joel Arthur, *Paradigmas*, Mc Graw Hill, Colombia, 2000.

Barrera Vélez Julio César, *Hermenéutica analógica: paradigma del pensar latinoamericano*, en *Contextos de la hermenéutica analógica*, ed. Torres Asociados, México, 2006.

Belaval, Yvon, *Historia de la Filosofía*, La Filosofía Alemana, de Leibniz a Hegel. Vol. VIII, Filosofía del siglo XIX, Siglo XXI Editores, México, 1984, p.p. 150-236.

Beuchot, Mauricio, *Elementos de Semiótica*, ed. Surge, Colección Magnum Bonum, México, 2001.

----- *Hermenéutica, Analogía y Símbolo*, ed. Herder, Barcelona, España, 2004.

----- *El pensamiento y su relación con el lenguaje*, en *Crítica*, Revista hispanoamericana de filosofía, vol XVI, N°46, México, 1984.

----- *Puentes Hemenéuticos hacia las humanidades y la cultura*, Colección Alter Texto, Universidad Iberoamericana, México, 2006.

----- *Tratado de Hermenéutica Analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación*, ed. Itaca, Colección Seminarios, FFL, UNAM, México, 2000.

----- *Diálogos con Mauricio Beuchot, Filosofía Analítica*, Guillermo Hurtado, compilador, ed. Surge, Colección Magnum Bonum, México, 2000.

----Tradición e innovación en hermenéutica en *InterAlia Hermenéutica*. ENEPACatlán, UNAM 1995.

--- *Hermenéutica, lenguaje e inconsciente*, Puebla: Universidad Autónoma de Puebla, 1989, aparecida en *Revista de Filosofía* (Universidad Iberoamericana de México) 24 (1991), p.p. 203– 212.

----- *Lingüística estructural y Filosofía*, Universidad La Salle, México, 1986.

----- *Tópicos de filosofía y lenguaje*, UNAM, México, 1990.

----- *La teoría del lenguaje. Ensayos marginales sobre Aristóteles*, IIFilológicas, Cuadernos del Centro de Estudios clásicos, 22, UNAM, 1985, publicada como reseña en *Crítica*, IIFilosóficas de la UNAM, vol. XIX, N°57 (dic. 1987).

Bloch, Ernst, *El pensamiento de Hegel* FCE, México, 1949. Traducción Wenceslao Roces. Edición al cuidado de Eugenio Imaz.

Bunge, Mario, *La Ciencia su Método y su Filosofía*, ed. Nueva Imagen, México, 2001.

Callis, Joseph y M. Luïsa Fiol, *La Xia de Gala. El mundo de las espirales*, Revista UNO, N°40, Año XI, Barcelona, España, 2005.

Cassirer, Ernst, *El problema del conocimiento*, tomo II, FCE, México, 1979, p.p. 376 – 635.

----- *El problema del conocimiento*, T III, FCE, México, 1979.

----- *El problema del conocimiento*, T IV, FCE, México, 1979.

----- *Antropología Filosófica, los lenguajes del símbolo. Investigaciones de hermenéutica simbólica*. Blanca Solares (coord.), ed. Anthropos, UNAM, México, 2001.

Castaños, Fernando *Observar y entender la cultura política: algunos problemas fundamentales y una propuesta de solución*. Revista Mexicana de Sociología, vol. 59, núm. 2, abril – junio, 1997, p.p. 75 – 91.

Castro Sixto J., *El proceso de conocimiento y la Hermenéutica analógica*, en *Contextos de la hermenéutica analógica*, Ricardo Blanco Beledo compilador, ed. Torres Asociados, México, 2006.

Chalmers, Alan F., *¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la Ciencia y sus métodos*, Siglo XXI editores, México, 2001.

Collingwood, *Idea de la Historia*, Sección Obras de Filosofía, FCE, México, 1972.

----- *La Filosofía Moderna*, Lecciones de Filosofía, México, FCE, p.p. 417 – 460.

Conde Gaxiola, Napoleón, *Hermenéutica analógica*. Definiciones y aplicaciones, Primero, 2001.

Copleston, Frederick, *Historia de la Filosofía*, Tomos VI, VII y VIII, ed. Ariel, México, 1983.

Charpentier, Louis, *The Mysteries of Chartres Cathedral*, translated by Sir Ronald Fraser (Research into lost knowledge Organization. Rilko Books, New England, 2002.

Chalmers, Alan F., *¿Qué es esa cosa llamada Ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la Ciencia y sus métodos*, Siglo XXI editores, México, 2001.

Deleuze, Giles, *La Filosofía Crítica de Kant*, Ed. Cátedra, col. Teorema, Madrid, España, 1997.

Dilthey Wilhelm, *Introducción a las Ciencias del Espíritu*, Obras completas Tomo I, Sección obras de Filosofía, FCE, México, 1978.

----- *Sobre Psicología comparada. Contribuciones al estudio de la individualidad, en Psicología y Teoría del conocimiento*, FCE, México, 1978.

----- *Contribuciones al estudio de la individualidad, en Psicología y Teoría del Conocimiento*, Obras completas Tomo VI, Sección obras de Filosofía, FCE, México, 1978.

----- *Plan para continuar la estructuración del mundo histórico, en El Mundo Histórico*, Obras Completas Tomo VII, Sección obras de Filosofía, FCE, México, 1978.

----- *Teoría de la Concepción del Mundo*, Obras Completas Tomo VIII, Sección obras de Filosofía, FCE, México, 1978.

----- *Literatura y Fantasía*, Obras Completas Tomo IX, FCE, México, 1978.

----- *Hegel y el idealismo*, FCE, México, 1978

----- *Historia de la Filosofía*, Tomo X, Sección obras de Filosofía, FCE, México, 1978.

----- *Orígenes de la Hermenéutica*, en *El Mundo Histórico*, FCE, 1978.

----- *Sinopsis de mi sistema*, en *Teoría de la concepción del mundo*, FCE, México, 1978 p. 249 - 261.

----- *La Biografía. El carácter científico de la biografía. La biografía como obra de arte*. En *El Mundo Histórico*, FCE, México, 1978 p. 271 – 277.

----- *Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica*. Prólogo traducción y notas de Antonio Gómez Ramos, Epílogo de Hans-Ulrich Lessing. Colección fundamentos N° 164, Ediciones Istmo, España, 2000

Durand, Giles, *El retorno de Hermes*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1990.

Eco Humberto, *Los límites de la interpretación*. Lumen, Barcelona, España, 1992.

España Medieval y el legado de occidente, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia, Lunweg editores, México, 2006.

Feyerabend, P.K., *Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge*, Londres, New Left Books, 1975.

Freund, Julien, *Las Teorías de las Ciencias Humanas*, ed. Península, Barcelona, España, 1975.

Gadamer, *Verdad y Método II*, Salamanca, España, ediciones Sígueme, 2004.

----- *¿Quién soy yo y quién eres tú?* ed. Herder, Barcelona, España, 1999.

----- *Hermenéutica de la Modernidad, Conversaciones con Silvio Vietta*, ed. Mínima Trotta, Madrid, 2004.

----- *Philosophical Hermeneutics*, Berkeley, University of California Press, 1976.

----- *La dialéctica de Hegel*, ed. Cátedra. Col. Teorema, 4° ed., Madrid, España, 1994.

Garagalza, Luis, *Introducción a la hermenéutica contemporánea. Cultura, simbolismo y sociedad*, ed. Anthropos, Col. Hermeneusis, Barcelona, España, 2002.

----- *La interpretación de los símbolos, hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual*, ed. Anthropos, Col. Hermeneusis, Barcelona, España, 1990.

----- *El lenguaje como forma simbólica en la obra de E. Cassirer en Los lenguajes del símbolo*, Blanca Solares (coord.) ed. Anthropos – UNAM – CRIM, Barcelona, España, 2001.

Gómez Ramos, Antonio, *Dos escritos sobre Hermenéutica: el surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica*, Wilhelm Dilthey, Ágora ideas, ed. Istmo, Madrid, España, 2000.

Goode, William J y Hatt Paul, *Métodos de Investigación Social*, ed. Trillas, México, 1980.

Gorlée, D.L., *La semiótica triádica de Pierce y su aplicación a los géneros literarios*, ed. Sigma, México, 1992.

Grondin, Jean, *Introducción a la Hermenéutica Filosófica*, ed. Herder, Barcelona, España, 2002

Hegel, George Wilhelm Friederich, *Lecciones sobre la historia de la Filosofía*, FCE, México, 1978.

----- *Fenomenología del Espíritu*, FCE, 16° reimpresión, México, 2006.

Heidegger, Martín, *Lógica. Lecciones de Martín Heidegger (semestre verano de 1934, en el legado de Helene Weiss)*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1991.

Hernández González, Román, *El legado de Vitruvio III: la primera aportación numérica al canon de proporción*, en Revista UNO N° 40, Año XI, Barcelona, España, 2005

Herrera Ibáñez, Alejandro, *Filosofía escolástica y analítica en la obra de Mauricio Beuchot*, en *Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot*. Guillermo Hurtado compilador, ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000.

Hessen, J., *Teoría del conocimiento (Erkenntnistheorie)*, colección "Philosophía" Grupo editorial Tomo, México 1998

Hofstadter, Douglas R., *Gödel, Escher, Bach un eterno y grácil bucle*, Tusquets Editores & CONACYT, México, 2001.

Imaz Eugenio, *El pensamiento de Dilthey*, FCE, México, 1979.

Jiménez Joaquín, Juan Luis Trujillo, *Del mito de Narciso a las transformaciones dalinianas*, revista Uno N° 40, Año XI, Barcelona, España, 2005.

Jung, Carl G., *El hombre y sus símbolos*, ed. Carat, Biblioteca Universal, Barcelona, España, 1997.

Kant, Emmanuel, *Crítica de la Razón Pura*, ed. Porrúa, Col. Sepan Cuantos, núm. 203, México, 1982.

----- *Crítica de la Razón Práctica*, ed. Porrúa, Col. Sepan Cuantos, núm. 212, México, 1983.

Koch Rudolf, *El libro de los símbolos*, ed. Solar, Bogotá, Colombia, 2004.

Kokkinou Sophia, *Greek Mythology*, Intercarta, Atenas, Grecia, 1989.

Kuhn, T.S., *La estructura de las Revoluciones científicas*, Breviarios 213, FCE, 2000.

López Solís, Jorge, *La noción de lenguaje en Mauricio Beuchot*, en *Filosofía analítica y Filosofía Tomista, Diálogos con Mauricio Beuchot*, Guillermo Hurtado compilador, ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000.

Mandelbrot, Benoit, *La geometría fractal de la naturaleza*, Metatemas N° 49, libros para pensar la ciencia, Tusquets editores, Barcelona, España, 2003.

Marcuse, Herbert, *Razón y Revolución*, ed. Alianza, Madrid, España, 1971.

Mason, Stephen F., *Historia de las Ciencias*, Alianza Editorial, México, 1998.

Mattar Beatriz, *Hermenéutica analógica y hermenéutica pragmática*, en *Contextos de Hermenéutica Analógica*, Ricardo Blanco Beledo compilador, ed. Torres Asociados, México, 2006.

Mauclair, Camilo, *El simbolismo de la música*, Ediciones Obelisco, España, 1994.

Mayr, F.K., *Símbolos, mitos y arquetipos*, en Luis Garagalza, *La interpretación de los símbolos*, ed. Anthropos, Barcelona, España, 1990.

Michel, Guillermo, *Una introducción a la hermenéutica (arte de los espejos)*, Castellanos editores, México, 1996.

Moles, Abraham A., *Las Ciencias de lo Impreciso*, UAM – Miguel Ángel Porrúa, México, 1995.

Morales Hurtado, Xicoténcatl, *Algunas teorías del signo lingüístico en Mauricio Beuchot*, en *Filosofía Analítica y Filosofía Tomista. Diálogos con Mauricio Beuchot*, Guillermo Hurtado compilador, ed. Surge, col. Magnum Bonum, México, 2000.

Navarro María G., *Analogía, prudencia y abducción en la racionalidad interpretativa. Una aproximación a la filosofía de Mauricio Beuchot*, Instituto de Filosofía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, España, en *Contextos de Hermenéutica Analógica*, Ricardo Blanco Beledo compilador, ed. Torres Asociados, México, 2006.

Nérici, Imídeo G., *Hacia una Didáctica General Dinámica*, ed. Kapeluz, Buenos Aires, Argentina, 1995, p.p. 310 – 312.

Olivier, Martín, *Sociología de las Ciencias*, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina, 2003.

Pérez Cortés, Sergio, *La travesía de la escritura, de la cultura oral a la cultura escrita*, ed. Taurus, México, 2006.

Pérez Monzón, Olga y Enrique Rodríguez- Picabea, *Toledo y las tres culturas*, ed. Akal, Madrid, España, 2001.

Pérez Reverte, Arturo, *La Tabla de Flandes*, Alfaguara, México, 2000.

Piaget, Jean, *Seis estudios de Psicología*, ed. Seix Barral, col. Ensayo, México, 7° ed. 1974.

Prior Olmos, Ángel, *Nuevos Métodos en Ciencias Sociales*, Filosofía. ed. Anthropos, España, 2002.

Putnam, H. “Lo que las teorías no son”, en Olivé, L. Y Pérez R., A.R. (comp.), *Filosofía de la Ciencia: Teoría de la observación*, UNAM, Siglo XXI, México, 1989.

Raymond Aron, *Las etapas del pensamiento sociológico*, 2 vols. ed. Siglo XXI, México, 1980.

Ricoeur, Paul, *Historia y Verdad*, ediciones Encuentro, Madrid, España, 1990.

Rodríguez Picavez, Enrique y Olga Pérez Monzón, *Toledo y las Tres Culturas*, ed. Akal, Madrid, España, 2001.

Runciman, W.G. *Crítica de la filosofía de las Ciencias Sociales de Max Weber*, #255 Breviarios, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1976.

Sartori, Giovanni, *Homo videns. La sociedad teledirigida*, ed. Taurus, Madrid, España, 1997.

Schaff Adam, *Lenguaje y Conocimiento*, Serie Teoría y Praxis, No. II, ed. Grijalbo, México, 1975.

Sebeok, T.A., *Signos: una introducción a la semiótica*, ed. Piados, Barcelona, España, 1996.

Serrano, S. , *Signos, lengua y cultura*, ed. Anagrama, Barcelona, España, 1981.

Silva, Gilberto (compilador) *Metodologías Contemporáneas en Ciencias Sociales*, UNAM, FCPyS, México, 2000.

Slater Robert, *Rompiendo Paradigmas*, Mc Graw Hill, Colombia, 2001.

Solares, Blanca (coord.) *Los lenguajes del Símbolo, Investigaciones de – hermenéutica simbólica*, ed. Anthropos, CRIM, UNAM, col. Hermeneusis, Barcelona, España, 2001.

Sperber, Dan, *El simbolismo en general*, ed. Anthropos, col. Antropología, Barcelona, España, 1988.

Suárez Iñiguez, Enrique, *La Fuerza de la Razón. Introducción a la Filosofía de Karl Popper*. Ed. Nueva Imagen, México, 1998.

----- *Filosofía Política Contemporánea (Popper, Rawls y Nozick)* ed. Porrúa México.

Velásquez, Fidela, *Matemáticas, belleza y arte*, Revista UNO, N° 40, Julio – Agosto – Septiembre, Año XI, Barcelona, España, 2005.

Vincent, Jean Marie, *Fetichismo y Sociedad*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1972, ed. Era, México, 1982.

Wittgenstein Ludwig, *Investigaciones Filosóficas*, INF, UNAM, ed. Crítica Grijalbo, México 1988.

Xirau, Ramón, *Introducción a la Historia de la Filosofía*, UNAM, textos universitarios, México, 1990. p. 259-283

Revista Saber Ver Número 11, Geometría y Naturaleza julio – agosto 1993, Fundación Cultural Televisa con la colaboración del Centro Cultural Arte Contemporáneo, México.

Revista didáctica de las matemáticas “Matemáticas, Belleza y Arte”, Julio – Agosto – Septiembre, N° 40 Año XI, Barcelona, España, 2005.

Tesis Arturo Santillana Andraca “Kant y el contractualismo (hacia una crítica de la política) FCPyS UNAM 1994.

Tesis Julieta Marcone Vega “Hegel y el concepto de lo político” FCPyS UNAM 1998.

Diccionario de Sociología FCE

Diccionario Enciclopédico Larousse, México, 1997

Diccionario de Filosofía, Víctor Florián, Ed. Panamericana, Colombia, 2003

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Decimonovena edición, Madrid, España, 1981.

Índice Onomástico [en línea].[ref. de enero a agosto de 2007]. Disponible en Web: <<http://www.biografiasyvidas.com>>