

COLEGIO DE BACHILLERES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

FILOSOFÍA II
FASCÍCULO V
EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL SIGLO XX

Ciria Medina Jiménez
Edgar López Pérez

COLEGIO DE BACHILLERES

Director General

Lic. Ramón Díaz de León Espino

Secretario Académico

Fís. Rafael Velázquez Campos

Coordinador Sectorial de la Zona Norte

Lic. Ricardo Orozco Castellanos

Coordinador Sectorial de la Zona Centro

Lic. Arturo Monterrosas Tobón

Coordinadora Sectorial de la Zona Sur

Profra. Ma. Elena Solís Sánchez

Coordinador del Sistema de Enseñanza Abierta

Mtro. Norman Pérez Paz

Directora de Planeación Académica

Mtra. Susana Sabath Heller

Directora de Servicios Académicos

Q.F.B. Ma. Elena Saucedo Delgado

Director de Extensión Cultural

Prof. Ricardo Camacho Segura

Asesor de contenido: Jorge Serrano Moreno

Asesora pedagógica: Irma Cruz Santillán

Esta publicación tiene fines didácticos y de investigación científica acordes a los establecidos en el artículo 18 y análogos de la Nueva Ley Federal de Derechos de Autor.

Primera Edición: 1994
© 1994, Colegio de Bachilleres
ISBN 970-632-062-8
Impreso en México

ÍNDICE

PRESENTACIÓN GENERAL	V
PRESENTACIÓN	VI
PROPÓSITO	VIII
INTRODUCCIÓN	IX
CUESTIONAMIENTO GUÍA	X
EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL SIGLO XX	1
ANTROPOLOGISMO-NATURALEZA DEL HOMBRE	1
SIMBOLISMO	2
EL PERSONALISMO	4
DIFERENCIA ENTRE INDIVIDUO Y PERSONA	4
PERSONALISMO Y CAPITALISMO	5
EL EXISTENCIALISMO	7
CARACTERIZACIÓN DEL EXISTENCIALISMO	7
SÖREN KIERKEGAARD	11
GABRIEL MARCEL	16
JEAN PAUL SARTRE	17
LA ESCUELA DE FRANKFURT	20
LA TEORÍA CRÍTICA DE LA ESCUELA DE FRANKFURT	21
FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y COLONIALISMO CULTURAL	23

RECAPITULACIÓN	26
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN	27
LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN	28
ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN	29
GLOSARIO	30
BIBLIOGRAFÍA	31

PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 1991-1994, consideró necesario impulsar la actualización y homogeneización de los programas de su plan de estudios, en sus modalidades escolarizada y abierta.

Con este propósito, y con una amplia participación de maestros del Colegio, se desarrollaron los trabajos de actualización, orientados al fortalecimiento de la formación propedéutica universitaria de sus egresados, de tal manera que nuestra Institución responda mejor, desde su ámbito de competencia, a los requerimientos del país.

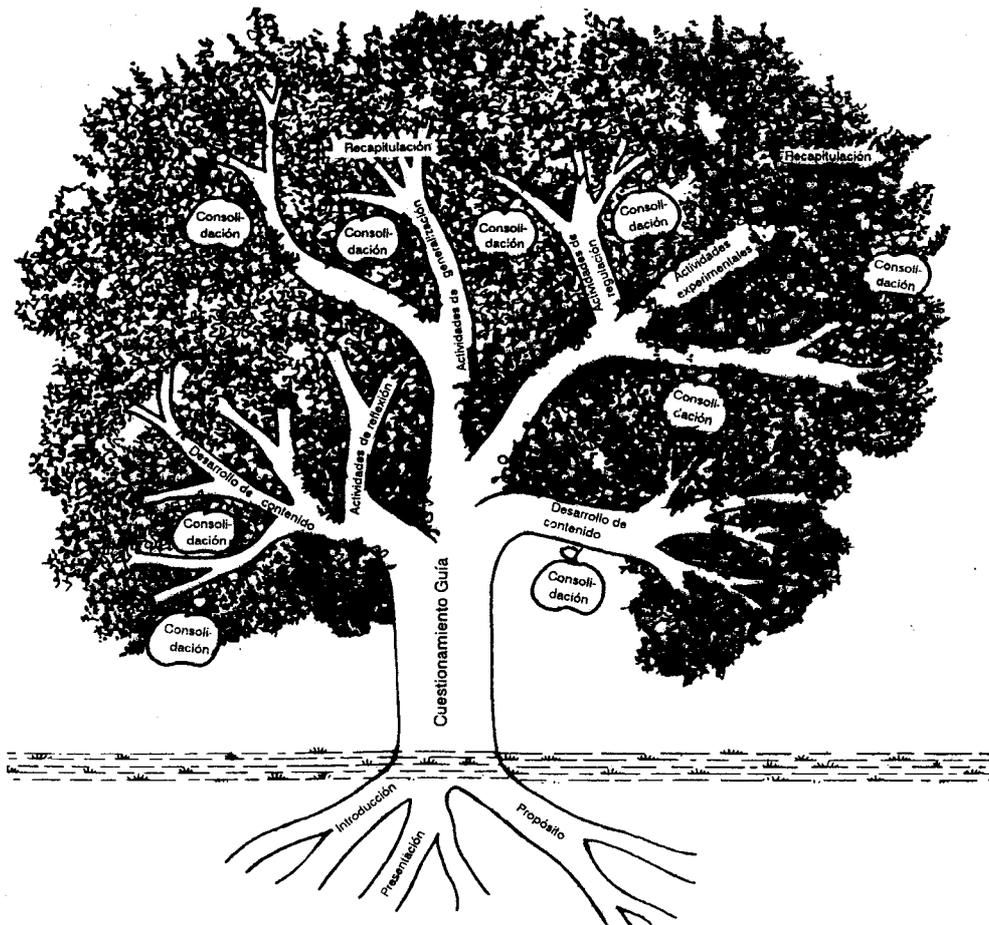
Como fruto de ese esfuerzo académico de profesores del Colegio de Bachilleres, en colaboración con asesores psicopedagógicos y de contenido, se proporcionan a nuestros estudiantes estos fascículos de apoyo al aprendizaje, los que en forma dinámica se irán mejorando en la medida que se recojan las experiencias directas y enriquecedoras que aporta el ejercicio educativo.

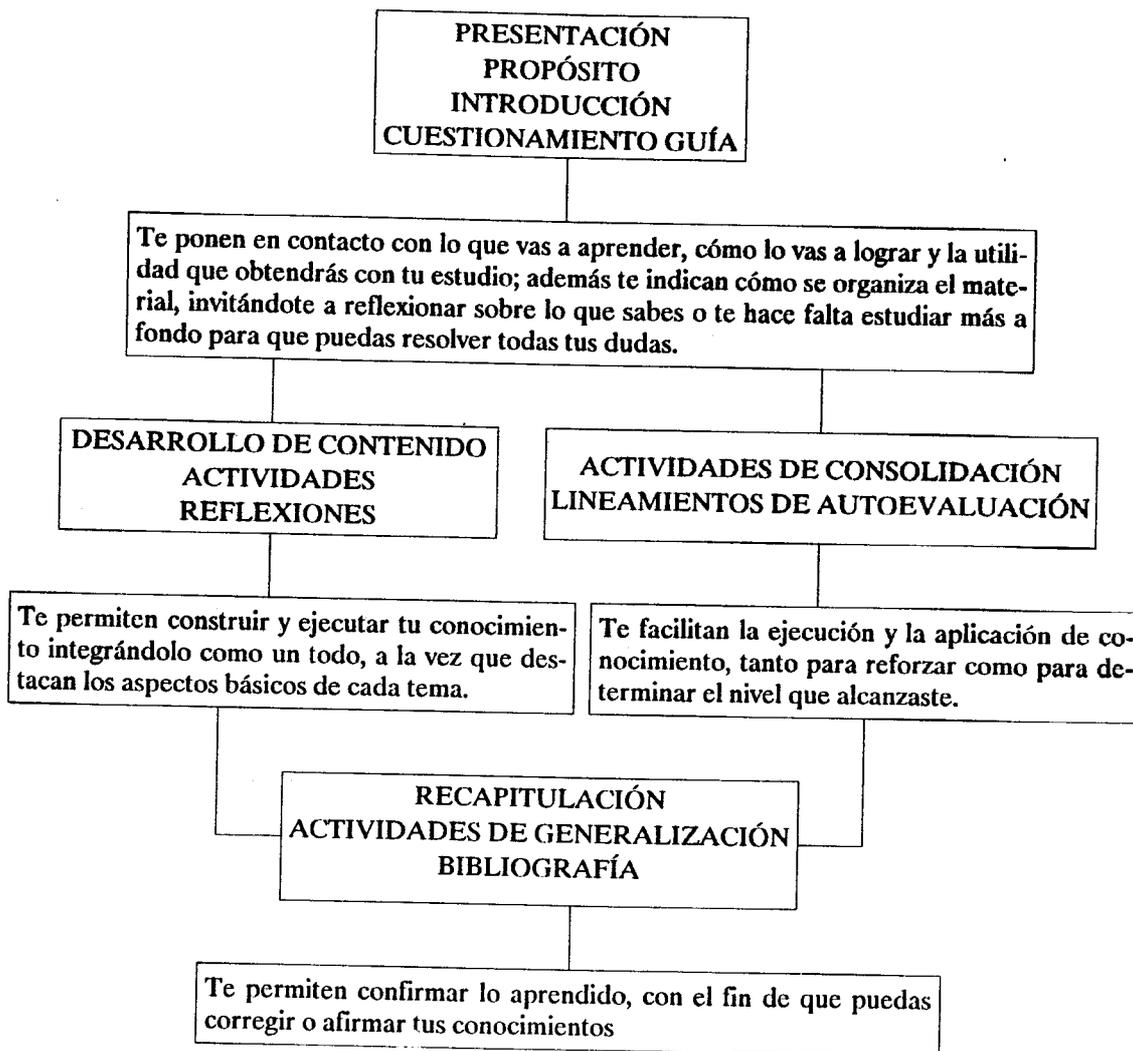
DIRECCIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres, en apoyo a su programa "Actualización y Homogeneización de los Programas del Plan de Estudios", preparó el presente fascículo: *El pensamiento filosófico del siglo XX*, el cual constituye el quinto de una serie de seis que integran la asignatura Filosofía II.

En su contenido se utilizan diversos elementos de manera que te facilitan el aprendizaje y la construcción del conocimiento para que, al finalizar su estudio, puedas aplicar lo aprendido en las diferentes actividades de tu vida diaria. Estos elementos son:

PROPÓSITO

El estudio de las corrientes filosóficas que se presenta en este fascículo es capaz de despertar interesantes y valiosos motivos de meditación. Enseguida comentamos algunos de estos temas que pueden ser de tu interés.

Si deseamos aclarar nuestra condición de seres con valor propio frente a esa masificación que nos despersonaliza en las sociedades contemporáneas, encontramos que el Personalismo y el Antropologismo resaltan la cualidad de persona del ser humano, el cual es irreductible a la simple condición de individuo.

Cuando lo que queremos es comprender nuestras decisiones, ya sean de tipo moral, vocacional o relativas a las numerosas situaciones de la vida cotidiana, debemos considerar al Existencialismo, ya que todos los seres humanos nos enfrentamos a situaciones donde, ante diversas alternativas, es inevitable tomar una decisión. El Existencialismo nos habla del ser humano y de la capacidad que éste tiene de alcanzar, por medio del ejercicio de sus elecciones, una existencia auténtica.

Si buscamos una orientación en un mundo en que aumenta constantemente la importancia de las fuerzas sociales, la Escuela de Frankfurt esclarece la relación del hombre con su sociedad. Nos proporciona elementos para advertir cuáles son aquellas condiciones sociales que determinan gran parte de nuestra conducta y nos permiten pensar en la posibilidad de una superación creativa de lo que aparentemente son condiciones inalterables.

En la actualidad nos interesamos por el problema de nuestra identidad, pero no sólo a nivel individual, sino también cultural frente a los modelos del hombre occidental. Es entonces cuando la Filosofía latinoamericana ofrece un conjunto lúcido de reflexiones acerca de nuestro propio ser.

INTRODUCCIÓN

En este fascículo te presentamos, de manera resumida y esquemática, las corrientes filosóficas del *Personalismo*, el *Antropologismo*, la *Escuela de Frankfurt*, el *Existencialismo* y la *Filosofía latinoamericana*. No trataremos, obviamente, todos los problemas que en su momento interesaron, o interesan a estas corrientes filosóficas, sólo pretendemos que adviertas algunos de los problemas planteados por ellas. Para que logres familiarizarte con dichos problemas debes proponerte como objetivo el manejo de algunos conceptos importantes. Un medio eficaz será la lectura atenta e interesada de este fascículo, llevar a cabo las actividades indicadas, la consulta del glosario y la lectura de alguno de los textos indicados en la bibliografía.

Gracias a lo anterior podrás establecer un contacto inicial e introductorio con varias de las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX, tanto para el mundo como para América Latina.

CUESTIONAMIENTO GUÍA

En el diario acontecer de la vida encuentras problemas de diversos tipos. Tal es el caso de los acontecimientos sociales, notas periodísticas relacionadas con nuestro sistema gubernamental y otras cuestiones que nos llevan a reflexionar y en ocasiones nos angustian. Éstas son algunas preguntas a las que responde el presente fascículo: ¿Cuáles son las principales características del ser humano? ¿Cuáles son las fuerzas sociales que determinan la conducta del hombre en sociedad? ¿Qué papel desempeña la libertad en la existencia del hombre? ¿Es posible una Filosofía latinoamericana original y auténtica? A continuación te ofrecemos, como ejemplo a estas reflexiones, un texto del rey Nezahualcóyotl y su idea de la existencia transitoria:

¿Acaso deveras se vive con raíz en la Tierra?

No para siempre en la Tierra:

Sólo un poco aquí.

Aunque sea de oro se rompe,

Aunque sea plumaje de quetzal

se desgarrá.

No para siempre en la Tierra:

sólo un poco aquí.

Los temas que encontrarás a continuación te permitirán responder éstas y otras interrogantes, además te ayudarán a tener una visión crítica de nuestros problemas cotidianos.

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DEL SIGLO XX

ANTROPOLOGISMO-NATURALEZA DEL HOMBRE

Desde la Antigüedad, la pregunta acerca de la naturaleza humana ha sido digno objeto de meditación filosófica.

A lo largo del desarrollo general de la Filosofía antropológica, el bello deseo por descubrir la esencia del hombre se ha quedado sólo en intento. En sus inicios, la Filosofía griega se interesó por el estudio racional del mundo físico, por los principios ordenadores del cosmos. Paralelo a este interés hay otra preocupación: la naturaleza o esencia del hombre. Por ejemplo, en Heráclito encontramos su expresión: "Me he buscado a mí mismo". Ello nos da una idea del interés del hombre por el hombre mismo desde antaño.

Posteriormente, Sócrates daría una respuesta a la pregunta relacionada con la esencia del hombre, afirmando que es una criatura en busca constante de sí misma, que en todo momento de su existencia tiene que examinar y hacer el análisis de las condiciones de la vida. Es el ser que sí se hace una pregunta racional, dando una respuesta racional. Tal respuesta no es definitiva, como lo veremos enseguida. Es conveniente indicar la necesaria resolución, puesto que de dicho conocimiento el ser humano podrá tener un mejor contacto con el mundo exterior; obtener elementos que le permitan disfrutar de su más amplia realización como ser humano.

En la historia de la Filosofía antropológica se encuentran otras actitudes. Una de ellas es la del escéptico, quien al negar y destruir la certeza objetiva del mundo externo, pretende conducir sus pensamientos hacia sí mismo y, de esta manera, pensar que ha logrado su realización, para suponer que ha llegado al conocimiento de él mismo.

Siguiendo esta vía, jamás se llegará a una visión que abarque la naturaleza del hombre. El conocimiento de las emociones, sentimientos y pensamientos es sólo una pauta para comprender la complejidad de la psicología humana.

Ernst Cassirer, en su obra *Antropología filosófica*, hace referencia al filósofo empirista Hipólito Taine, quien pretende comparar la metamorfosis de un insecto con la transformación de Francia; el problema que se presenta con el hombre es que sus pensamientos y voluntad se encuentran en diferentes niveles y no se pueden clasificar ni sistematizar como lo exige la ciencia. Cassirer afirma que los pensadores nos han proporcionado un cuadro especial de la naturaleza humana, un marco general. Lo anterior da lugar a una diversidad de opiniones. En el siglo XIX Nietzsche proclama la voluntad de poderío, la ambición del hombre por obtener poder; se lucha y vive por el poder. Otros pensadores destacan otras características tales como la sexualidad, la economía, etc. En fin, hay un anarquismo de pensamientos; no obstante este problema, es necesario descubrir la naturaleza del hombre, puesto que de esta manera podrá disfrutar de su realización como ser humano. Afirma Cassirer: "En sus sentimientos, inclinaciones, ideas y pensamientos, en su producción de obras de arte, el hombre sigue este círculo mágico, sin poder salir de él."¹

Tenemos así, que el Antropologismo ofrece un análisis detallado de las diferentes virtudes del hombre. Dicho análisis nos da una pauta para seguir intentando dar solución al problema planteado.

Respecto al conocimiento de la naturaleza humana, distintas disciplinas como la Psicología, la Antropología,

¹ Cassirer, Ernst: *Antropología filosófica*, p. 40.

la Filosofía moderna y otras, se encuentran en condiciones satisfactorias, en relación con el conocimiento del hombre. Sus descubrimientos se han ido enriqueciendo día con día. Los datos de la naturaleza del hombre se han multiplicado de acuerdo con su objeto de estudio; cada disciplina se ha dedicado al estudio del hombre, pero corresponde a la Antropología filosófica enlazar los diferentes conocimientos para poder dar una posible respuesta a la pregunta sobre la esencia del hombre.

SIMBOLISMO

Los símbolos como aspectos que caracterizan al hombre

Nuestras diversas ocupaciones y problemas, en ocasiones no permiten reflexionar acerca de asuntos de suma importancia. Por lo cual, antes de tratar nuestro tema, reflexiona las siguientes interrogantes: ¿La vida es perfecta? ¿Su función tiene alguna perfección? ¿Es la vida una realidad y depende de sí misma?

Después de contestar en tu cuaderno de apuntes, analicemos la respuesta afirmativa del biólogo sueco Johannes von Uexkül, quien defiende el principio de la vida independiente del hombre. Nos explica que cada organismo posee un sistema denominado *receptor*, sistema mediante el cual el organismo recibe los estímulos externos. Además cuenta con otro sistema llamado *efector*, por el cual reacciona ante los estímulos externos. Ambos sistemas siempre se hallan estrechamente entrelazados y reciben el nombre de "círculo funcional". Por ejemplo: al observar una puesta de sol, o el movimiento de las olas, tenemos ante nosotros lo inmediato, las percepciones que recibimos, el sistema *receptor* en acción: colores, ruido, movimientos, etc. Éstos nos provocan alegría o tristeza, dependiendo de las sensaciones de cada quien, y en ello interviene el sistema *efector*; ambos sistemas reciben el nombre de "círculo funcional".

En nuestro mundo encontramos que el "círculo funcional" ha sufrido un cambio. El hombre ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Dicho sistema se halla en todas las especies animales y recibe el nombre de *sistema simbólico*. Un ejemplo lo encontramos cuando aparecen ante nosotros los relámpagos o truenos: el sistema efector lo asimila y le da un sentido a ello, ya que no es el Dios de la lluvia el que interviene, ahora toma un sentido diferente, otra interpretación natural. Es por esto que el hombre vive en una nueva dimensión de la realidad.

Entre las reacciones orgánicas directas ante los estímulos externos y las posibles respuestas humanas existe una gran diferencia. En las reacciones orgánicas, después del estímulo externo sigue una respuesta directa e inmediata, lo analizamos cuando llegamos a pincharnos con algún alfiler, el organismo reacciona inmediatamente; en cambio, las respuestas específicamente humanas son retardadas, interrumpidas por el lento y complicado proceso del pensamiento.

La demora entre el estímulo y la respuesta es la reflexión con la cual el hombre sobrepasa la vida meramente orgánica. Nos encontramos con la principal característica de lo que somos: seres reflexivos. Es decir, un componente esencial de nuestra naturaleza es nuestra capacidad de reflexionar por medio de símbolos. Éstos son, a su vez, una gran telaraña que nos permite relacionarnos con la realidad. Debido a esto queda garantizada la búsqueda por la perfección del hombre en relación con su mundo.

El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes del universo simbólico, el cual se entreteje cada vez mejor con las experiencias y el pensamiento. El hombre queda rodeado de formas lingüísticas, de símbolos míticos, de imágenes artísticas o de ritos religiosos; mediante estas expresiones, su universo y la realidad será espejo en el que pueda ver.

Mediante el universo simbólico el hombre vive en medio de esperanzas, emociones, ilusiones, fantasías y sueños, lo cual perturba y alarma. Dentro de su mundo simbólico, la mitología puede ser considerada como un lenguaje emotivo que posee una forma sistemática y conceptual. Y luego, al considerar a la ciencia como un lenguaje lógico, nuestra afirmación será que en nuestro universo simbólico existe un lenguaje emotivo y un lenguaje lógico o científico.

Así, tenemos a las diferentes actividades humanas, las formas de vida cultural en su diversidad y riqueza como formas simbólicas. Y es por medio de su universo simbólico que el hombre mide y comprende el camino largo y sinuoso de su civilización.

ACTIVIDADES

I. Con base en la lectura anterior explica:

1. ¿Qué es el sistema simbólico?
2. ¿Qué entiendes por sistema *efector*?
3. ¿Qué significa el sistema *receptor*?
4. ¿Cuál es la principal característica de los seres humanos que nos permite comunicarnos con la realidad?

II. Reflexiona la siguiente simbolización y explica su significado:

“Me calenté ambas manos ante el fuego de la vida; esto se hundió, y estoy dispuesto para el viaje”.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hemos intentado analizar cuál es la naturaleza del hombre. El examen que realizamos de este problema da inicio con la Filosofía griega con el pensamiento de Heráclito y Sócrates; posteriormente analizamos el comentario de Ernst Cassirer respecto a Nietzsche y Taine. De este somero análisis por Antropologismo, entre sus diferentes significados, se entiende el estudio detallado del hombre, y los diversos componentes del ser humano. Una de las caracterologías propias del hombre es el simbolismo, que queda conformado por el lenguaje, el mito, el arte y la religión. Es mediante este universo que el ser humano vive, sufre y resuelve sus angustias.

EL PERSONALISMO

DIFERENCIA ENTRE INDIVIDUO Y PERSONA

Antes de aclarar las diferencias entre *individuo* y *persona* reflexiona un momento acerca de los conceptos anteriores; ¿sabes sus diferencias y su significado? Después de responder analicemos qué es un individuo. Para Emmanuel Mounier (1905-1950), inspirador del movimiento *personalista*, el individuo es el hombre superficial, que se deja llevar por sus emociones, su excesivo amor a sí mismo y la avaricia; al que sólo le interesa acaparar y asegurar su bienestar sin importar sus congéneres.

En el hombre, el individuo deja a un lado a los demás, sus propósitos son superficiales, sólo el placer es lo que interesa, la comodidad aparece constantemente, así como el constante consumo de artículos. Son los aspectos materiales los que interesan en primer lugar.

En nuestras civilizaciones sólo se adiestra al hombre para el desempeño de cierta función, para obtener un conformismo sin el perfeccionamiento de la persona. Un ejemplo lo tenemos cuando estudiamos con el fin de hacernos ricos y con el placer por delante.

Como puedes concluir, el "individuo" es el hombre de nuestros días y, como una reacción a éste, aparece la "persona", concepto que aclararemos enseguida.

Hasta ahora las civilizaciones han considerado a los seres humanos desde un punto de vista meramente material, sólo se han perseguido los intereses individuales. Pero tenemos una forma superior del ser humano y es la denominada "persona". Mounier, en su *Manifiesto personalista*, define a una persona como un ser espiritual constituido por una forma de subsistencia e independencia, lo cual quiere decir que el hombre, a través de su meditación, realiza el perfeccionamiento constante, las pasiones son dominadas y puede elegir y realizar actitudes profundamente humanas de autenticidad; realiza sus actos sin perjudicar a los demás, ni considerarlos como un instrumento para conseguir lo que desea. Por eso la persona es aquella que tiene acceso a un máximo de iniciativa y responsabilidad de vida espiritual.

Un hombre formado con principios sólidos podría ser descrito de la siguiente manera:

Un hombre maduro:
corazón firme como la piedra,
corazón resistente como el
tronco de un árbol,
rostro sabio,
dueño de un rostro, dueño de
un corazón hábil y comprensivo.

Éstas son ideas educativas del pensamiento náhuatl que corresponden a la persona.

ACTIVIDADES

1. En los siguientes textos identifica los aspectos que crees que predominan en nuestra actualidad, para que caracterices al individuo o a la persona.

Los seres humanos buscan comprar el mayor número de bienes por el menor precio posible. Sólo se busca bienestar físico y placentero, como diversiones, lujo, comodidad.

La gente busca conocerse a sí misma, elevar su cultura y ayudar a los demás.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Mounier caracteriza al hombre entre dos fuerzas dinámicas: una llamada *Individualismo* y otra *Personalismo*. Baste decir que la primera está conformada por el egoísmo y lo superficial, sin amor. La doctrina del Personalismo es la que viene a salvar la humanidad con actos creadores. Trae el compromiso de la persona que la conduce a apearse a las necesidades de la sociedad y del desarrollo continuo de su libertad.

En la actualidad, la doctrina del Individualismo se ha multiplicado, los hombres se mueven en el mundo del dinero y las mercancías haciendo lo espiritual a un lado; la vida se hace cada vez más vacía. El individualismo que los mueve mecánicamente, debe sustituirse poco a poco por el mundo de la persona.

PERSONALISMO Y CAPITALISMO

En el siglo XIX la persona poseía una problemática que se interpreta como una reacción ante el Capitalismo. En el Personalismo, como pensamiento contemporáneo, tenemos una filosofía que da una opción de organización de personas responsables, de administraciones prudentes, de bienes, del tiempo y de otros elementos inmateriales y materiales.

Es una filosofía cuyo objetivo es orientar al hombre hacia una nueva educación que permita un cambio de nuestra actual sociedad capitalista; es, además, la culminación de un periodo que se desarrolló desde el Renacimiento hasta nuestros días, y se ha multiplicado gracias a las ganancias logradas en exceso, a base de invertir sólo en bienes materiales.

Aparecen las pasiones del confort; lo material, las cosas y objetos son lo que interesa; la creatividad disminuye y nuestras relaciones aparecen como un comercio; sólo cuando necesitamos algo de alguna persona nos acercamos a ella.

Como resultado del Capitalismo aparece el burgués y éste se apropia del "derecho" para manejarlo con el propósito de progresar. La vida del individuo aparece pobre y vacía. Tenemos hombres insensibles a los sufrimientos, a las desgracias de los demás. También vemos el mundo del dinero y mercancías que invaden la vida económica, privada y cultural. Hasta la religión se somete a reducir al hombre a una *individualidad abstracta*, vacía, sin responsabilidades ni conciencia de sí mismo.

Por todo lo anterior, el Personalismo se opone a todo régimen y sólo pretende la flexibilidad de los organismos sociales. Mounier afirma que existe un grito ensordecedor por abatir al burgués y buscar las condiciones de una verdadera comunidad.

ACTIVIDADES

1. Del siguiente texto de Guillermo Francovich, analiza e interpreta el mensaje; por último realiza una conclusión de acuerdo con el tema anterior.

Nuestra falta de personalidad no proviene sino de nuestra superficialidad. La imitación no es un pecado sino la mala imitación. El que imita a Cristo en sus exterioridades será cuando mucho un fariseo, pero el que imita en el sentido de Kempis¹ puede llegar a las cumbres de la santidad. El día en que tengamos la verdadera cultura humana, nuestra personalidad brotará con una autenticidad perfecta y se diseñará el perfil de nuestra alma en sus más puros contornos.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Mounier caracteriza al hombre entre dos fuerzas dinámicas: una llamada Individualismo y la otra Personalismo. La primera se representa por el sujeto, interesado solamente en su bienestar, le interesa asociarse con los demás por razones de oportunidad y ventajas; para el individualista la sociedad no tiene valor, sólo el individuo es el que interesa.

Bajo el Personalismo el ser humano se considera inacabado, dependiente de la comunidad, su sentido se encuentra en la sociedad, vive y toma conciencia; su vida recibe un carácter especial y crece continuamente. En la actualidad la doctrina del individuo se ha multiplicado, sólo el mundo del dinero y las mercancías es el que predomina.

EL EXISTENCIALISMO

El Existencialismo es una de las corrientes que más ha influido en el pensamiento filosófico del siglo XX. Su importancia es comparable con la del Marxismo o la del Empirismo lógico. Pero a diferencia del Marxismo (corriente filosófica cuyo interés se centra en cuestiones de tipo histórico y social), o del Empirismo lógico, (enfocado principalmente a la ciencia), el Existencialismo tomó como su objeto de estudio más importante al ser humano. Sin embargo, el hecho de que esta corriente filosófica tenga un definido interés hacia un objeto de estudio bien determinado, no significa que sea una filosofía simple que ofrece respuestas sencillas acerca del hombre. Por el contrario, el Existencialismo presenta una gran riqueza de aspectos, además de abarcar a muchos y diferentes filósofos.

Por estas circunstancias, no intentaremos ofrecer un resumen de esta corriente filosófica, lo cual sería imposible de lograr. Lo que a continuación estudiarás, en cambio, son solamente algunos de los temas más importantes tratados por algunos filósofos representativos del Existencialismo. Considera que el enfoque que damos al Existencialismo pretende sólo acercarte a esta corriente; se trata más de una presentación que de una introducción.

CARACTERIZACIÓN DEL EXISTENCIALISMO

Hay diferentes maneras de caracterizar una corriente filosófica. Por ejemplo, se puede indicar la época y las circunstancias históricas en que surgió; también es posible señalar algunos de los temas con los que se relaciona y, por último, se puede exponer el método que emplea para investigar sus temas. En los párrafos que siguen intentaremos, en una y otra medida, una caracterización del Existencialismo de acuerdo con los puntos de vista anteriores.

Si ampliamos el significado del término Existencialismo —quizá un poco abusivamente— de modo que abarque todas las filosofías preocupadas por el tema de la existencia, entonces sería necesario remontarnos hasta la Filosofía griega, durante la época de los sofistas y Sócrates; o a la Filosofía helenística, durante el florecimiento de las filosofías de los estoicos, escépticos y cínicos. Sin embargo, a pesar de que hay puntos de interés coincidentes entre las filosofías mencionadas y el Existencialismo, estrictamente hablando sólo podemos denominar existencialista a una filosofía que, tratando los temas relativos a la existencia del hombre, sea posterior al filósofo danés Sören Kierkegaard, cuya filosofía estudiaremos párrafos adelante. Por el momento basta señalar la relación que existe, por un lado, entre el Estoicismo y Escepticismo de la Antigüedad y el Existencialismo ateo; y por otro lado, entre la Filosofía de San Agustín, sobre todo en su obra *Las Confesiones*, y el Existencialismo cristiano. Más adelante, también nos referiremos a esta clasificación del Existencialismo ateo y del cristiano.

ACTIVIDADES

1. En alguno de los diccionarios de Filosofía registrados en la bibliografía busca el significado de “escepticismo”, “estoicismo” y “cinismo”. Averigua las fechas en que se desarrollaron las filosofías anteriores, así como aquellas relativas a Sócrates y San Agustín. Redacta un breve ensayo sobre por qué en épocas tan alejadas los filósofos se plantean cuestiones relativas a la existencia humana.

Orígenes del Existencialismo

Aunque no es posible fechar con precisión el surgimiento de una corriente filosófica, estudiosos de la historia de la Filosofía aceptan que el término “existencialismo” comenzó a ser aplicado, aproximadamente desde 1930, a un grupo de filosofías o direcciones filosóficas cuyo rasgo común era el análisis de la existencia humana. Así en-

tendido, el Existencialismo fue una actividad filosófica que surgió en los años treinta y que floreció durante los decenios de los años cuarenta y cincuenta. Pero no hay que olvidar el hecho de que algunas de las obras más famosas de esta corriente habían sido escritas antes de tales fechas. Es el caso, por citar solamente un ejemplo, de *El ser y el tiempo*, del filósofo alemán Martin Heidegger, publicada en 1927:

El Existencialismo no es la única corriente filosófica que ha estudiado el tema de la existencia. Otras filosofías lo han hecho desde la Antigüedad. No obstante, lo más correcto es reservar el término "existencialismo" para el conjunto de filosofías que, a partir de Kierkegaard, abordan el tema de la existencia humana desde un peculiar punto de vista, el cual comentamos a continuación.

Para el Existencialismo, el concepto de "existencia" refiere "el modo de ser propio del hombre en cuanto es un modo de ser en el mundo, es decir, en una situación determinada." (Abbagnano, Nicola: *Diccionario de filosofía*). Un aspecto de gran importancia que debemos mencionar es que el Existencialismo considera que tal modo específico de ser del hombre puede ser analizado "en términos de posibilidad".

El hombre, según el Existencialismo, se encuentra en relación con el mundo, lo que quiere decir que se relaciona con las cosas y con los demás hombres. Pero esta relación del hombre con el mundo no es una relación necesaria, es decir, no es una relación que forzosamente tenga que darse de determinada manera. Por el contrario, el hombre puede (y de aquí surge el término "posibilidad") elegir libremente el modo en que se relaciona con las cosas y con los demás hombres. Esta posibilidad de elegir libremente constituye el tema central del Existencialismo. Tan es así que se puede decir que el tema de la libertad humana es el tema que interesa a todos los filósofos existencialistas que es lo que los une dentro de esta corriente filosófica.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

El tema que más interesa al Existencialismo es el de la libertad humana. Los filósofos existencialistas estudian el hecho de que el hombre, al relacionarse con las cosas y los demás hombres, ejerce su libertad. Es decir, estudian el hecho de que el hombre elige, en cada situación particular, tanto lo que va a hacer como lo que va a ser.

Por lo que hemos visto, la libertad humana es el tema central del Existencialismo. Sin embargo, otras filosofías han estado interesadas, también, en el tema de la libertad. ¿Cuál es, entonces, el aspecto que diferencia al Existencialismo, si otras filosofías tratan también el mismo tema? La respuesta está en que las demás filosofías tienen un interés más bien teórico. Es decir, están más interesadas en aclarar el significado del concepto "libertad" que en estudiar las implicaciones prácticas de la libertad. El interés del Existencialismo por la libertad humana, por el contrario, es de tipo práctico. No sólo explora el significado de dicho término, sino que trata de demostrar a los hombres que son libres.

El Existencialismo pretende proporcionar un conocimiento que sirva de base para la acción. No se trata sólo de que la gente advierta o conozca que es libre, sino que de hecho pueda realizar acciones guiadas por su libertad. El Existencialismo afirma que el hombre tiene la libertad de elegir su propio ser. Como consecuencia de las elecciones que va realizando, el hombre llega a ser lo que él ha elegido ser. El hombre nunca queda definido o determinado rígidamente; siempre tiene a su alcance la posibilidad de ser otra cosa.

Con toda su importancia, el tema de la libertad humana es sólo uno de los muchos temas que trata el Existencialismo.

ACTIVIDADES

1. Lee con atención el siguiente párrafo y responde las preguntas que se te plantean al término del mismo.

El Existencialismo ateo, del cual soy un representante, declara con la mayor consistencia que si Dios no existe hay al menos un ser cuya existencia viene antes que su esencia, un ser que existe antes de que pueda ser definido por cualquier concepción de él. Tal ser es el hombre o, en términos de Heidegger, la realidad humana. ¿Qué queremos dar a entender al decir que la existencia precede a la esencia? Queremos dar a entender que el hombre, primero que todo, existe, surge en el mundo, se encuentra a sí mismo y posteriormente se define a sí mismo. Si el hombre, tal y como lo ve el existencialista no es definible, es porque, para empezar, él es nada. Él no será cosa alguna sino hasta más tarde, y entonces él será lo que él haya hecho de sí mismo. De este modo, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para tener una concepción de ella. El hombre simplemente es. No que él simplemente es lo que él mismo concibe ser, sino que él es lo que desea, y cómo él se concibe a sí mismo después de ya existir, cómo él desea ser después de ese salto hacia la existencia. El hombre no es nada más sino aquello que él hace de sí mismo. Éste es el primer principio del Existencialismo. (Fragmento de la obra *El existencialismo es un humanismo* de Jean-Paul Sartre.)

¿Cuál crees que es la diferencia entre la existencia humana y la esencia humana? _____

¿Por qué crees que se afirma que en el hombre la existencia es anterior a la esencia? _____

Actor y espectador

Hemos logrado ya una caracterización elemental del Existencialismo. Sabes, por ejemplo, que el Existencialismo es una corriente filosófica que estudia la existencia humana. Sabes también que el Existencialismo tiene especial interés por la libertad humana. Una pregunta que posiblemente te plantees ahora es: ¿Cómo estudia el Existencialismo sus diferentes temas de estudio? Vamos a responder a esta pregunta considerando que hay dos formas de hacer filosofía. En primer lugar está el modo de hacer filosofía desde el punto de vista del espectador; en segundo lugar, el modo de hacer filosofía desde el punto de vista del actor. A continuación explicamos la diferencia entre éstos dos modos de llevar a cabo la labor filosófica.

Cuando un filósofo toma el punto de vista del espectador para realizar su trabajo filosófico adquiere la imagen que el común de la gente tiene de un filósofo. Esta imagen es la de alguien distante, observador, impasible, puramente cerebral. Es la imagen de quien, como el término "espectador" lo indica, no participa en aquello que observa o estudia.

Alguien que filosofa a la manera de un espectador toma la actitud impersonal del científico, es decir, la actitud de alguien que está siempre consciente de que hay cierta distancia entre él y su objeto de estudio. Este tipo de filósofo buscaría, como espectador, analizar el mundo como si éste se tratara de una sucesión de eventos que acontecen con total independencia de él. Las obras de este tipo de filósofo no estarán escritas desde el punto de vista de él mismo como un hombre concreto, singular, un ser humano único que se enfrenta a problemas personales que surgen de una lucha librada en su interior y que tiene como propósito darle una forma determinada al transcurrir su propia vida.

Pero hay también filósofos que hacen filosofía desde el punto de vista del actor. Y es precisamente este modo

de filosofar el que nos permite caracterizar al Existencialismo como una corriente filosófica que intenta filosofar desde el punto de vista del actor más que del espectador.

El filósofo que hace suyo este segundo modo de filosofar toma como objeto de su meditar filosófico temas y problemas que le importan de manera personal; su filosofía está constituida por las respuestas que va dando a tales problemas. Este tipo de filósofo no puede retirarse de sus temas y tratarlos exclusivamente de manera intelectual, o como estudiaría cualquier otro evento de la naturaleza.

El filósofo que toma el punto de vista del espectador se muestra satisfecho cuando ha logrado solucionar sus problemas de manera teórica, es decir, cuando llega a una explicación intelectual satisfactoria. Pero el filósofo que toma el punto de vista del actor no se conforma con explicaciones meramente intelectuales o con la construcción de una teoría. Este tipo de filósofo resuelve los problemas que le interesan ejercitando su capacidad de libre elección. Por ello es imposible que se retire de sus problemas y tome la actitud impersonal del analista y del espectador. Su interés no consiste en satisfacer una curiosidad intelectual sino encontrar una respuesta que pueda aplicar en su vida personal. En su filosofía, por lo tanto, es un actor y no un espectador.

ACTIVIDADES

Con el fin de que aprecies más claramente la diferencia entre los dos modos de filosofar, lee los siguientes fragmentos filosóficos y responde las preguntas que planteamos.

¿Cuál puede ser, entonces, esta función [del hombre]? No es la vida; porque la vida es aparentemente algo que el hombre comparte con las plantas; y nosotros estamos buscando algo peculiar a él. Debemos excluir, por lo tanto, la vida de la nutrición y el crecimiento. A continuación hay lo que podemos llamar la vida de la sensación. Pero esta también, aparentemente, es compartida por el hombre con los caballos, el ganado y otros animales. Resta lo que puedo llamar la vida activa de la parte racional del ser humano. Ahora bien, esta parte racional es doble; una parte es racional en el sentido de ser obediente a la razón, y la otra lo es en el sentido de que posee y ejercita la razón y la inteligencia. La vida activa también puede ser concebida de dos maneras; ya sea como un estado del carácter, o como una actividad; pero nosotros queremos dar a entender por ella la vida de la actividad, en tanto ésta parece ser la forma más verdadera de la concepción. La función del hombre, entonces, es la actividad del alma de acuerdo con la razón, o no aparte de la razón. (Aristóteles: *Ética nicomaquea*.)

La Filosofía no significa simplemente el conocimiento del universo (ese sería el resultado de la suma total de las ciencias en constante indeterminación y transición), ni la Epistemología (la cual es una de las materias de la Lógica), ni el conocimiento de los sistemas y textos de la historia de la Filosofía (tal conocimiento toca solamente la superficie del pensamiento). La Filosofía creció en mí a través de encontrarme a mí mismo en el centro de la vida misma. El pensamiento filosófico es una actividad práctica, pero un tipo único de actividad.

La meditación filosófica es un logro por medio del cual alcanzo al ser en mi propio yo, no un pensamiento imparcial que estudia un tema con indiferencia. Ser solamente un espectador sería infructuoso. (Karl Jaspers: *Acerca de mi filosofía*.)

¿Cuál fragmento tiene las características del filosofar desde el punto de vista del espectador? Explica por qué.

¿Cuál fragmento presenta los aspectos propios del filosofar desde el punto de vista del actor? Argumenta tu respuesta. _____

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hemos presentado dos modos de hacer filosofía: el modo de filosofar desde el punto de vista del espectador, cuando el filósofo toma una actitud de distanciamiento respecto a su objeto de estudio; y el modo de filosofar desde el punto de vista del actor, cuando el filósofo permanece en estrecha relación con los problemas que estudia debido a que éstos le interesan de manera personal. La importancia de que conozcas estos modos de filosofar consiste en que, como ya lo mencionamos, el filósofo asume una actitud activa, así el Existencialismo realiza su actividad filosófica desde el punto de vista del actor. Esta caracterización del Existencialismo nos permitirá iniciar el conocimiento del filósofo danés Sören Kierkegaard, uno de los más importantes precursores del Existencialismo.

SÖREN KIERKEGAARD

En Sören Kierkegaard (1813-1855) no sólo encontramos uno de los ejemplos más claros del tipo de filósofo que toma el punto de vista del actor. Encontramos también una íntima relación entre su vida y su filosofía. En las etapas biográficas de Kierkegaard encontramos un completo paralelismo con su filosofía. Las principales etapas de su vida fueron tres, y en su filosofía también encontramos tres modos de existencia que, según él, son los modos de existencia posible para el ser humano. Nos acercaremos primero, a algunos aspectos de la vida de Kierkegaard.

Cuando niño, fue influido poderosamente por la religión de su padre –de la cual se dice que era severa y sombría, y a la vez causante de los más profundos sentimientos de pecado y culpa. Al llegar a la juventud, Kierkegaard se alejó de esta influencia y procuró aprender todo lo posible acerca del mundo, a la vez que buscó disfrutar de todos aquellos aspectos placenteros, sobre todo sensoriales de la vida. Esta etapa juvenil es la primera de importancia en su desarrollo biográfico. En 1836, se lleva a cabo en él una conversión de carácter moral. A partir de esa fecha, Kierkegaard intenta llevar una vida regida estrictamente por reglas morales de pretendida validez universal. Ésta es la segunda etapa de importancia en su vida. Por fin, en 1838, Kierkegaard se convierte al Cristianismo. De este modo, llega a la tercer etapa de su vida. Como veremos a continuación, cada una de estas etapas, en la biografía de Kierkegaard, tiene un correspondiente lugar en su filosofía.

De acuerdo con Kierkegaard, hay tres modos posibles de la existencia humana. Éstos son: el modo de la *existencia estética*, que corresponde a su etapa juvenil; el modo de la *existencia ética*, correspondiente a la etapa de su conversión moral; y el modo de *existencia de la fe*, que corresponde a la etapa de su conversión al Cristianismo. A continuación conoceremos sucesivamente estos tres modos de existencia.

La existencia estética

El modo de la existencia estética está guiada por la satisfacción de los sentidos. El hombre que sigue este modo de existencia busca alcanzar el mayor número de satisfacciones de tipo sensual y mundano. El personaje que para Kierkegaard encarna las cualidades características de este modo de existencia es Don Juan. En este modo de existencia, el hombre da mayor importancia a los deseos y necesidades de la carne. El hombre estético no toma en cuenta para su conducta las ordenanzas establecidas, ya sean sociales o religiosas. Las normas que rigen su actuación son impuestas por él mismo, pero siempre cuidando que le sirvan para alcanzar el fin último de su vida que es satisfacer inmediatamente su sensualidad.

Pero el modo de vida de la existencia estética pronto va a agotarlo a sí mismo. La búsqueda de los placeres sensuales pronto llega a sus límites, debido a que los goces y satisfacciones son incompletos y repetitivos. Nunca se alcanza una satisfacción completa, ya que cuando se cree haber satisfecho un deseo surge otro, igual o más imperioso, que exige un nuevo y diferente objeto para volver a alcanzar la satisfacción. El hombre que cae en esta continua búsqueda va a mostrarse también continuamente inquieto, sin alcanzar estabilidad en su vida. De igual manera, el hombre estético carece de dominio sobre sí mismo. No es él quien, como él mismo pudiera pensar, domina o gobierna al mundo y sus placeres; son más bien éstos quienes lo controlan y lo convierten en un esclavo condenado a buscar interminablemente el placer. Lo peor de esta condena es que aquello que se busca, la satisfacción completa, sólo se alcanza de manera momentánea y fugaz. La satisfacción nunca permanece, se disipa con rapidez dejando al hombre estético nuevamente insatisfecho.

El hombre que había abrazado este modo de vida, en el inicio pudo sentir que éste era el modo de existencia más libre. Sin embargo, al final descubre que es el modo de existencia más esclavizante, el que hace al hombre más dependiente. Como resultado de esto surge en el hombre un intenso sentimiento de angustia. Kierkegaard considera que la angustia es la que domina en todas las relaciones del hombre con el mundo. Este sentimiento se caracteriza como una especie de temor. Pero no se trata de un temor a algún objeto, persona o situación determinada: es un temor de algo no preciso que se experimenta ante las múltiples posibilidades que se le presentan al hombre.

A la vez se da cuenta de que las posibilidades de su vida, interminables, imprevisibles e incontrolables destruyen todas sus expectativas humanas, no podrá de ninguna manera prever su futuro. Sus habilidades para controlar su vida serán inútiles, ya que los resultados de sus acciones estarán siempre dominados por el azar, las situaciones inesperadas, las posibilidades que nunca se tomaron en cuenta. Frente a este angustioso callejón sin salida, el hombre estético buscará un escape en el siguiente modo de existencia, el ético.

ACTIVIDADES

El fragmento que leerás a continuación son las opiniones de un personaje literario creado por Kierkegaard. Este personaje asiste a un banquete y ahí pronuncia las siguientes palabras:

Requiero ahora la más rica abundancia de todo aquello en lo que podemos pensar. Aunque no todo esté de hecho presente, la posibilidad de ello, lo cual es más seductor que lo que se puede ver, debe estar inmediatamente al alcance de la mano, agitándose sobre la mesa. Lo que yo requiero es difícil de satisfacer, porque la comida en sí misma debe estar calculada para despertar e incitar ese deseo inexpresable que cada miembro de los asistentes que se precia debe traer consigo. Requiero que los frutos de la tierra estén a nuestro servicio, como si todo germinara en el preciso instante en que el apetito lo deseara. Requiero una iluminación más voluptuosa que la de los gnomos cuando levantan la montaña sobre columnas y danzan en un mar de fuego. Requiero aquello que más excita los sentidos; requiero esa deliciosa cualidad refrescante de los perfumes que es más gloriosa que cualquier cosa de *Las mil y una noches*. Requiero una frialdad que voluptuosamente encienda el deseo, y que entonces apacigüe el deseo ya satisfecho. Requiero la animación incesante de una fuente. Si Mecenas no podía dormir sin escuchar el chapoteo de una fuente, yo no puedo comer sin ese sonido. Requiero un conjunto de sirvientes, bien escogidos y de aspecto agradable, como si estuviera sentado a la mesa de los dioses; requiero música de cámara, intensa y modulada, y requiero que en cada instante esa música me acompañe. (Kierkegaard: *Etapas en el camino de la vida*.)

A continuación explica por qué el personaje que pronuncia estas palabras puede ubicarse dentro del modo de existencia estético: _____

Haz una lista de aquellas expresiones que indican aspectos sensuales, sensoriales, placenteros: _____

Explica por qué un banquete puede ser un símbolo de la vida y por qué los requisitos del personaje pueden definir un modo de existencia: _____

La existencia ética

En el modo de existencia ética el hombre trata de realizar algo que le era imposible en la etapa estética. Lo que no podía lograr era que su existencia fuera permanente y estable. Ahora estará al alcance de su mano esta estabilidad. Pero, ¿por qué puede lograr este estado de permanencia? Para responder a esta pregunta hay que recordar la etapa anterior.

Al considerar la etapa estética, vimos cómo el hombre se enfrentaba al mundo exterior, y que en el modo de enfrentarlo le parecía que alcanzaba total libertad. Finalmente, el hombre estético advierte que su existencia depende más del mundo que de sí mismo. Se da cuenta que no es él quien tiene control de la situación, sino que es el mundo el que tiene poder para controlarlo. Como resultado, acepta pasivamente los dictados del mundo.

Frente a este problema, al hombre estético no le queda sino una salida. Ya no empleará esta vez los impulsos sensuales, estéticos, como medio para relacionarse y enfrentarse con el mundo; cambiará su modo de existencia, y en ésta va a intentar actuar de acuerdo con la razón. El actuar de manera racional lo conduce a realizar actos elegidos libremente y a hacer todo lo posible por seguir siempre los dictados de las normas o reglas morales. De aquí el nombre de este modo de existencia: "ética". Al seguir las normas morales, el hombre estético espera liberarse y apropiarse nuevamente de su autodeterminación, la cual había desaparecido al perder el control en su vida estética.

En el modo de existencia ética, ya no es la sensualidad o la búsqueda de placer lo que va a guiar la conducta del hombre. Ahora es la voluntad la que guía sus acciones. Este modo de existencia Kierkegaard lo ejemplifica con el matrimonio. ¿Por qué con el matrimonio? Porque es una institución social en la cual el contrayente se compromete a ser fiel a la promesa dada a la otra persona. Esta voluntad de fidelidad proporciona cierta garantía de permanencia, en contraste con el vertiginoso y constante cambio que caracterizaba el modo de existencia estético.

La búsqueda de la permanencia y de la estabilidad garantiza que los actos comunes tengan unidad y sentido y que no se dispersen en un movimiento sin finalidad alguna. Pero hay un precio que pagar por esta permanencia. Es la posibilidad del aburrimiento, el tedio, el riesgo de que las acciones se vuelvan rutinarias, mecanizadas, y echen abajo la satisfacción que este modo de existencia proporciona. Además, el sujeto siente que hay todavía una norma de conducta exterior a él, la cual lo mantiene atado y coarta su libertad.

Sobre el hombre se abaten nuevamente sentimientos de angustia y desesperación. Este último sentimiento es el que caracteriza las relaciones consigo mismo. El hombre llega a encontrarse en la desesperación porque busca incesantemente una posibilidad tras otra o, también, porque sus posibilidades se agotan y ya no le restan para el futuro opciones viables. Esto lo obliga a buscar el siguiente modo de existencia, el de la fe.

ACTIVIDADES

En el siguiente fragmento, escrito en forma de carta, encontramos dos personajes, aunque en el texto no aparezcan caracterizados de esta manera. Se trata del juez Guillermo, emisor de la carta, y de su "joven amigo", receptor de la misma. Realiza la lectura y responde a las preguntas que le siguen.

Si el deber, una vez que ha aparecido en la conciencia, es un enemigo del amor, entonces el amor debe hacer lo posible para conquistarlo; porque tú, después de todo, no pensarás que el amor sea tan importante que no pueda vencer toda oposición. Por otro lado, tú piensas que cuando el deber hace su aparición se terminó todo para el amor, y también piensas que el deber, tarde o temprano, debe de aparecer, no sólo en el amor conyugal sino también en el amor romántico; y la verdad es que tú tienes miedo del amor conyugal porque contiene en sí al deber en tal grado que, cuando éste hace su aparición, tú no puedes huir de él. En el amor romántico, por otro lado, piensas que esto está del todo bien, porque tan pronto como el instante llega en que se menciona al deber, el amor ha finalizado, y la llegada del deber es una señal para ti de decir, con una profunda reverencia, adiós... Una vez que se te ha ocurrido la desesperada idea de que el deber es el enemigo del amor, tu derrota es cierta. Te das cuenta de que esto es nuevamente la desesperación, ya que sientas el dolor del deber o que busques en la desesperación olvidarte de él. Si no puedes alcanzar el punto en que veas lo estético, lo ético, y lo religioso como tres grandes aliados, si no sabes cómo conservar la unidad de las diversas apariencias que todas las cosas asumen en estas diversas esferas, entonces la vida carece de significado... (Kierkegaard: *Esto o aquello*.)

De acuerdo con el fragmento, ¿cuál crees que es la relación entre deber y matrimonio? _____

¿Por qué crees que el matrimonio ejemplifica el modo de existencia ético? _____

La existencia de la fe

Para comprender este tercer modo de existencia será de gran ayuda atender al ejemplo que propone Kierkegaard: Abraham, el personaje bíblico. De acuerdo con la *Biblia*, Abraham escucha directamente la voz de Dios quien le pide que él mismo sacrifique a su hijo. Este acto es del todo reprobable desde el punto de vista de las leyes humanas, y que los hombres detestarían cometer.

Abraham actúa de manera poco ética; por ejemplo, se oculta de su mujer, finge frente a su sirviente y engaña

a su hijo. Abraham procede así porque no es un sentimiento de fidelidad a las normas éticas lo que guía su acción. Es movido a realizar esa acción porque tiene fe en que la voz que oyó es la de Dios. Su acción no está de acuerdo con la ética humana, pero sí con su fe en Dios, pues Él ha dado directamente la orden. Sin embargo, la responsabilidad del acto recae solamente en Abraham, quien, sin que haya una regla externa que lo obligue a ello, elige realizar esa acción. La angustia se vuelve a apoderar del hombre. Pero no es la ausencia de la angustia lo que hace del hombre alguien que libremente elige: Abraham, a pesar de sentirse angustiado es movido por su fe a actuar. Es decir, es un sentimiento totalmente personal, subjetivo, no impuesto externamente a él; la fe define a su acción como algo que él elige libre y auténticamente en su existencia.

En el modo de existencia de la fe el hombre alcanza una existencia auténtica que no depende de coerciones exteriores. No es el placer, ni la regla moral, lo que lo obliga a actuar. Él elige, personalmente, realizar sus acciones. Aunque no va a alcanzar reposo, porque en este modo de existencia la seguridad que se tiene nunca es absoluta, y ésta, además, es una seguridad dominada por la paradoja. En este último sentimiento parecen surgir contradicciones que no se pueden resolver utilizando sólo la razón.

ACTIVIDADES

Lee el siguiente fragmento y contesta la preguntas correspondientes.

La paradoja de la fe estriba en el hecho de que el individuo está situado por encima de lo general. O dicho de otra forma, esa paradoja consiste en que el individuo determina su relación con lo general en virtud de su relación previa con lo absoluto y no al revés, su relación con lo absoluto en virtud de su relación anterior con lo general. La misma paradoja puede formularse también diciendo que existe un deber absoluto para con Dios, porque en este deber el individuo, en cuanto tal, se relaciona absolutamente con lo absoluto.

Si tal deber es absoluto, la ética queda rebajada al plano de lo relativo. Lo que no significa en modo alguno que la ética tenga que ser abolida, sino simplemente que se formula de una manera diversa dentro de los términos peculiares de la paradoja, de tal suerte que, por ejemplo, el amor hacia Dios puede conducir al caballero de la fe a que exprese su amor al prójimo de una forma contraria a lo que es considerado, desde el punto de vista habitual de la estricta ética, como el deber en ese caso particular. (Kierkegaard: *Temor y temblor*.)

¿Qué es lo que Kierkegaard considera más importante, la fe o la ética? Justifica tu respuesta: _____

¿En qué parte del fragmento crees que hay aspectos paradójicos, que parecen conducir a una contradicción?

¿Por qué crees que sea importante que el hombre capte la relación que hay entre los tres modos de existencia?

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Kierkegaard, importante precursor del Existencialismo, concede gran importancia al estudio de la existencia y la libertad humanas. En los tres modos de existencia que analiza en sus diferentes obras destaca el papel del sujeto o la persona humana particular, sobre todo cuando toma decisiones dando sentido a su propia existencia. El movimiento de estos tres estados es hacia un modo de existencia más libre. Primero está el modo de existencia estético, con sus placeres mundanos y sus emociones sensuales. Después, el ético, en el que el hombre se somete a las reglas morales generales. Por último, el de la fe, donde el hombre alcanza mayor grado de libertad, ya que es en esta etapa donde sólo él decide cuáles acciones realizar.

GABRIEL MARCEL

Lo primero que podemos decir del francés Gabriel Marcel (1889-1973) es que se trata de un filósofo personal, con lo cual no queremos decir que tenga como propósito definir la persona humana o aclarar el concepto de ella. Marcel reflexiona a partir de su experiencia personal, ya que esta experiencia tiene para él singular importancia y significación. Podemos afirmar que trata problemas en los cuales se siente personalmente involucrado. Por esto en su filosofía se encuentra una firme creencia en el valor y significado de las relaciones personales.

Existen varias denominaciones que han intentado definir a este filósofo, algunas de las cuales él mismo rechazó, como la de "existencialista católico". Él sugirió el término de *nuevo socratismo*, aclarando que para él lo importante era la actitud de pregunta y de diálogo, y no tanto la de poner todo en duda. Pero sea cual sea el nombre que le queremos dar a su filosofía, lo cierto es que ésta ha sido producida como una etapa más dentro del proceso de su desarrollo personal. El interés de Marcel por los aspectos de la persona implican también un interés por la existencia humana, de aquí la justificación para incluirlo dentro de la corriente filosófica del Existencialismo.

De entre los muchos temas de la filosofía de Gabriel Marcel, tomaremos sólo uno de los más importantes, el de la distinción entre misterio y problema. Para entender esta distinción, es necesario hacer referencia al concepto de Marcel respecto al mundo: un "mundo roto", el cual es descrito como un mundo funcionalizado.

¿Qué significa este último término? Significa que el hombre está dividido en una diversidad de funciones. Por ejemplo el hombre es un ciudadano, alumno, miembro de una familia, empleado de una empresa, obrero de una fábrica, etc. Con cada una de las funciones anteriores se tiende a identificar a los seres humanos. Al reducir toda la riqueza de un ser humano a la función social, familiar o productiva que realiza, se le convierte en un mero fragmento desvitalizado al que le falta la característica de una vida completa. Esto facilita que la sociedad humana se reduzca a una mera colectividad de seres aislados que desempeñan una sola función.

En el mundo así descrito surgen problemas, entre los cuales, los de la tecnología son un claro ejemplo. Los problemas son advertidos por la generalidad de la gente. Los que permanecen ocultos son los que Marcel llama "misterios". Estos no se advierten en el mundo contemporáneo porque ellos se refieren a la persona, y en un "mundo roto" la persona se ha reducido a un individuo fragmentario.

Hagamos ahora la distinción entre problema y "misterio". Frente a un problema, quien se lo plantea no se involucra en él, permanece tan distanciado que lo puede resolver de la manera más objetiva. Por ejemplo, en un problema matemático la distinción entre el sujeto (quien se plantea el problema) y el objeto (el problema mismo), permanece bien definida y sin borrarse nunca. La separación entre el sujeto y su problema es tal que incluso una máquina puede resolverlo. Lo que hace falta para solucionar un problema es meramente la aplicación de una técnica o métodos universales y distancientemente objetivos.

En contraste con lo anterior, un "misterio" exige que el filósofo, mientras reflexiona, logre captar cuál es el sentido de la información que tiene a su alcance. El amor, la esperanza y el yo, por ejemplo, no son problemas sino "misterios".

Marcel no considera el "misterio" de la manera en que lo hacen los teólogos católicos, como indicando verdades reveladas por Dios que no pueden ser probadas por el uso exclusivo de la razón y que van más allá de la comprensión humana. Para Marcel, un misterio es algo que involucra todo el ser de quien se enfrenta con él; algo que sólo se puede pensar si se borra la distinción entre lo que está dentro del sujeto y lo que está frente a él.

ACTIVIDAD

Lee el siguiente párrafo y responde las preguntas que aparecen al final del mismo.

Partimos de la cuestión ¿qué soy yo?, que nos llevó a inquirir por la relación entre mi ser, como mi modo de existencia, y lo que llamo 'mi cuerpo'. Traté de mostrar a propósito de la posesión y la relación instrumental que, cuando se trata de imaginar una relación exterior entre mi cuerpo y yo, invariablemente se llega a una contradicción... Esto me condujo negativamente a afirmar que soy mi cuerpo. Pero vimos también que esa fórmula es ambigua y que no debemos tomarla en el sentido que le daría cualquier materialismo. Soy mi cuerpo en tanto significa un tipo de realidad esencialmente misterioso que no se deja reducir a las determinaciones que presenta como objeto, por completas que sean. Recordemos el sentido preciso que doy a la palabra objeto. El cuerpo es objeto en cuanto se puede conocer científicamente, también porque se presta a un conjunto de técnicas que van desde la higiene a la cirugía. (Gabriel Marcel: *El misterio del ser.*)

La relación de cada persona con su cuerpo, ¿es un problema o un "misterio"? Justifica tu respuesta: _____

¿Qué aspectos del cuerpo crees que puedan ser tratados exclusivamente como problemas? _____

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Marcel define "problema" como una cuestión que puede ser solucionada sin que el sujeto se involucre y "misterio", en el que se involucra todo el ser del sujeto para lograr su solución. Esta distinción es importante porque las cuestiones relacionadas con la existencia humana son más "misterios" que problemas. Es decir, son cuestiones en cuya solución el filósofo tiene necesariamente que involucrar su experiencia personal, subjetiva, con su reflexión filosófica.

JEAN-PAUL SARTRE

El tema principal de la filosofía de Jean-Paul Sartre es, sin duda alguna, el ser humano. Pero su obra es muy extensa y abarca gran número de temas. En los párrafos que siguen sólo intentaremos presentar una pequeña serie de temas que nos aproximarán a ella.

A Sartre le interesa "esa totalidad que es el hombre en situación". Ya hemos visto, al caracterizar al Existencialismo, que al decir que el hombre se encuentra en situación, se está dando a entender que se encuentra en el mundo y en relación con éste. Sartre aborda el tema de la relación del hombre con el mundo, aunque él la caracteriza más bien como la relación del hombre con el ser.

Sartre estudia al hombre en la medida en que éste se encuentra dentro del mundo, es decir, en el ser, rodeado de la realidad material. Pero el hombre no se reduce a su propia materia. Por ejemplo, el hombre no se reduce a su propio cuerpo. El hombre es para Sartre, antes que todo, conciencia. Dicho de otra manera, lo que caracteriza al hombre no es ocupar un lugar en el espacio, estar hecho de materia, sino estar conciente de lo que lo rodea. En la filosofía de Sartre los términos "conciencia" y "hombre" son casi sinónimos.

La conciencia que el hombre tiene de las cosas no lo separa o aleja del mundo. Por el contrario, para comprender al hombre siempre será una condición indispensable estudiarlo en situaciones concretas, cuando él actúa en el mundo y sobre la realidad material. Sartre se adhiere a la afirmación filosófica que sostiene que la conciencia es siempre conciencia de algo. Por esta razón, la conciencia no existe sino en el mundo y no hay cosa tal como el hombre aislado dentro de sí e incapaz de relacionarse con el mundo. Esto implica que todo lo que el hombre pueda o quiera conocer está fuera de él mismo, y que la manera en que va a conocerse a sí mismo es en relación con las cosas y con los demás hombres, no encerrándose en sí mismo o aislándose del mundo.

De modo parecido a como la conciencia es siempre conciencia de algo, la conducta humana es también siempre conducta del hombre en el mundo. Así, al estudiar esta conducta será posible conocer al hombre, al mundo y a la relación entre ambos. Sartre estudia algunas conductas que lo llevan al conocimiento de ciertos caracteres fundamentales del ser humano. Por ejemplo, el estudio de la interrogación, la negación, la angustia, lleva a la comprensión de la conciencia; el estudio de la náusea conduce al conocimiento de la existencia del hombre, sobre todo en su dimensión corporal; y el estudio de la vergüenza es el medio de advertir y saber de la existencia de otros hombres.

Consideremos ahora una importante distinción en la filosofía de Sartre, la que hay entre el ser-para-sí y el ser-en-sí. Empecemos por éste último. El ser-en-sí, dicho de manera muy resumida, está formado por los objetos carentes de conciencia. El ser-en-sí es totalmente independiente del hecho de que se tenga o no conciencia de él. Se puede pensar en él en-sí como algo que está "cerrado sobre sí mismo".

Antony Flew en su *Diccionario de Filosofía* nos da la siguiente definición del ser-en-sí: "Corresponde a grandes rasgos al ser de un objeto inerte, completo y fijo, que no expresa ninguna relación, ya sea consigo mismo o con cualquier cosa fuera de él. Es increado, sin razón para ser, y absolutamente contingente."

Por otro lado, el concepto del ser-para-sí sirve para caracterizar al ser conciente: "El ser-para-sí, el ser humano o la conciencia, es fluido, caracterizado por la falta de una estructura determinada, por la apertura hacia el futuro, y por su potencialidad". Con lo anterior se nos dice que el ser del hombre no está determinado, y que puede ser otra cosa de lo que es; en suma, que es libre. Esto nos conduce al tema que trataremos muy brevemente: la libertad.

La filosofía de Sartre puede caracterizarse como un pensamiento humanista. Y el fundamento de este humanismo es el concepto de libertad. ¿En qué consiste esta libertad? En que el hombre es el único que adopta las reglas o leyes que ha de seguir en su conducta. Consiste también en que, en el hombre, todas sus actitudes surgen de acciones libres. Para Sartre, el hombre no es primero y sólo después es libre. En el hombre ser y ser libres son simultáneos; de hecho, afirmar una y otra cosa significa lo mismo.

El hombre es libre siempre y por completo. No puede darse el caso de que la libertad se alterne con la ausencia de ella. Esto lo afirma Sartre en su obra *El ser y la nada*: “el hombre no podría ser unas veces libre y otras veces esclavo: es por entero y para siempre libre o no lo es”.

La identidad entre hombre y libertad conduce a la conclusión de que todos los hombres comparten una igualdad fundamental. Como lo dice Sartre en la obra antes mencionada: “un hombre no puede ser más hombre que otros, porque la libertad es semejantemente infinita en cada uno.”

Por lo que hemos visto, la libertad no debe pensarse como una cualidad que se adhiera pasivamente a un ser también pasivo. La libertad sólo se puede definir correctamente si se le considera como algo en continuo movimiento. Esto se pone de relieve cuando captamos que la esencia del hombre es problemática, lo que quiere decir que el hombre puede ser siempre otra cosa. La esencia del hombre no está determinada fijamente. Está siempre en un continuo proceso de transformación. Podemos decir que el hombre va constituyendo su esencia de acuerdo con sus modos de elegir, personales y libres.

ACTIVIDAD

1. Con la intención de reafirmar lo visto en la lectura anterior te sugerimos localizar en *Las moscas* (Acto III) de J.P. Sartre extractos del diálogo entre Zeus, Orestes y Electra, en el que Orestes afirma “Soy libre”.

LA ESCUELA DE FRANKFURT

Como te habrás dado cuenta, la actividad filosófica está vinculada con el tiempo histórico en que se presenta. Cada filosofía, tomando en cuenta las características de su momento histórico-social contiene afirmaciones que constituyen las respuestas que los filósofos dan a las preguntas y problemas más importantes para los seres humanos de su época y sociedad.

En el caso de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, encontrarás un claro ejemplo de pensamiento filosófico que se relaciona intensamente con su época histórica y con las condiciones sociales. Para que comprendas los elementos que componen esta relación, te proporcionamos algunos datos de la Escuela de Frankfurt. El nombre de esta corriente filosófica proviene del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, fundado en 1923 y que formaba parte de la Universidad de Frankfurt.

En la primera etapa de su existencia, el Instituto se dedicaba a efectuar investigaciones acerca de la historia del Socialismo. En ese tiempo, su orientación era claramente marxista, aunque carecía de toda conexión con partidos políticos.

Esto le permitió plantearse problemas e intentar su solución, sin tener que calcular a cada momento el efecto que pudieran tener en las actividades políticas de los partidos. Otro interés de las investigaciones del Instituto era el estudio del movimiento obrero y las condiciones económicas de la sociedad.

El Instituto abordaba ambos temas desde dos puntos de vista. El primero era el punto de vista histórico que tomaba en cuenta, por ejemplo: ¿Cuándo se había iniciado el movimiento obrero, cuáles eran las transformaciones que con los años había experimentado y cuál era su situación presente?

El segundo era un punto de vista empírico, lo cual significa que buscaban tener un contacto directo con la realidad social, formada por ciertas clases sociales y formas de gobierno diferentes.

El Instituto de Investigación Social de Frankfurt se fundó en el periodo inmediato al fin de la Primera Guerra Mundial. Época que experimentó grandes cambios en todos los órdenes. Por ejemplo: el conocimiento de la conducta del hombre se iniciaba con el Psicoanálisis, disciplina del conocimiento humano que explica la conducta de todos los días de los seres humanos. También en las ciencias físicas, la Teoría de la Relatividad del célebre físico-matemático Albert Einstein empezaba a causar gran conmoción. Esta teoría proponía una nueva manera de entender los aspectos físicos de la naturaleza, sobre todo en cuanto al espacio, al tiempo y al papel del observador que obtiene información de los acontecimientos físicos que se llevan a cabo en su derredor.

Otro acontecimiento de gran importancia es el surgimiento de un modo de organizar la sociedad en la URSS: el comunismo soviético. Este modo de organización social va a ser, junto con el Nacionalsocialismo, motivo de interés para los miembros del Instituto.

Como te das cuenta, existe una gran diversidad de cambios en las ciencias humanas, en la historia política, en las ciencias físicas y en las formas de organización de las sociedades. Por esa época los filósofos de la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, centraban su interés en dos tipos de temas: el primero se enfocaba en la Filosofía: estudiaban a diferentes filósofos buscando elementos que más tarde habrían de utilizar para construir su filosofía propia. Un segundo interés se encaminaba hacia temas de Estética, el estudio de las obras de arte, de lo bello, la influencia de las obras de arte sobre el modo de pensar y de entender el mundo de la gente.

Para ejemplificar el primer interés, Adorno estudió la naturaleza de la Historia, y no sólo estudia a los filósofos Kant y Husserl, sino que acude a los escritos del filósofo Luck, tomando algunos elementos que le permitieron dar respuesta a las preguntas acerca de la Historia que se había planteado. Mencionaremos su acertado interés por la música, incluidos el rock y el jazz. Con el transcurso del tiempo Adorno y Horkheimer tomaron una posición abiertamente marxista.

Con lo anterior podemos analizar al mundo compuesto, entre otros muchos, por los aspectos físicos, sociales, políticos, de conducta personal, etc. Todos ellos poseen una complejidad que su completa comprensión está fuera del alcance de cualquier conjunto organizado de conocimiento particular. De manera semejante, diremos que no hay filosofía que pueda abarcar, en sí misma, respuesta a todas las preguntas que se puedan formular. Cada filosofía se ha de caracterizar por el tipo de problemas en los que se interesa, se enfoca a un conjunto de objetos de estudio.

La corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt buscaba respuestas a problemas relacionados con la naturaleza de la sociedad, deseaba saber cuáles eran los principales elementos y qué relaciones constituyen a una sociedad y el papel del trabajo social así como el problema del sujeto dominado: la obediencia que los sujetos manifiestan no es sino su expresión de carácter de seres dominados. Esta situación llamará poderosamente la atención del filósofo Herbert Marcuse (1898-1979), otro importante pensador de esta corriente.

LA TEORÍA CRÍTICA DE LA ESCUELA DE FRANKFURT

La Escuela de Frankfurt inicia su periodo más importante cuando el filósofo Max Horkheimer asume la dirección del Instituto de Investigación Social en 1930, con la aportación a las ciencias que tienen como objeto de estudio a la sociedad. La llamada Teoría Crítica planteaba, en primer lugar, una orientación de tipo filosófica que permitiera saber cuál es el lugar que determinado hecho social tiene dentro de un amplio orden de cosas.

En segundo lugar, se procuraba incorporar datos empíricos obtenidos por medio de una observación directa de aquello que se estudia. Se incluían ciencias como la Economía, la Sociología y la Psicología social.

Adorno y Marcuse se dedicaron a clarificar en qué consistía la Teoría Crítica y la labor de fundamentarla, es decir, buscar apoyo para ella, al relacionarla tanto con los conocimientos disponibles de la Filosofía y de las Ciencias Sociales, como con los datos proporcionados por una observación directa de la realidad.

La Teoría Crítica buscaba que las Ciencias Sociales y el Marxismo coincidieran en un estudio más completo de la sociedad. La necesidad de este acercamiento la advirtió Max Horkheimer quien identificó que había una separación injustificada entre la investigación directa (basada en la observación y la experiencia) y la sociedad y el pensamiento filosófico, el cual se caracteriza por proporcionar explicaciones en las que se utilizan conceptos muy generales.

Debido a esta separación, el estudio de la sociedad se encontraba dividido en dos tipos de enfoques. El primero era el que estudiaba a la sociedad, dedicándose exclusivamente a la búsqueda de hechos. Este enfoque se inspiró en el Positivismo. El segundo enfoque se aproximaba a los acontecimientos sociales, utilizando los conceptos de la Metafísica, la cual se puede caracterizar como aquella parte de la Filosofía que emplea conceptos muy generales para decirnos en qué consiste la realidad y el conocimiento.

Si el Positivismo y la Metafísica permanecían separados, entonces la Filosofía que quisiera conocer y estudiar la sociedad, se daría cuenta de que carece de ciertos elementos importantes respecto al conocimiento de la historia.

Para superar esta división entre la mera obtención de datos sobre la sociedad y la actividad que construye subconjuntos de conocimientos generales –que no tienen una conexión directa con los aspectos observables– Horkheimer y Marcuse propusieron dos maneras de lograrlo: emprendieron una crítica al Positivismo y tratar de entender que la mera búsqueda de datos sobre los hechos era insuficiente para explicar los fenómenos sociales.

Otra manera de superar la división entre Ciencias Sociales y Filosofía era el estudio interdisciplinario de los diferentes aspectos de la sociedad, con el fin de abarcar las múltiples características que presenta la sociedad.

Horkheimer y Marcuse aprovecharon los instrumentos teóricos de los escritos de juventud de Marx. Fue necesario incluir dentro de la Teoría Crítica, una teoría de la historia compatible con la teoría del conocimiento materialista. En la época en que la Escuela de Frankfurt abordó el estudio de la sociedad, el principio de la teoría marxista no se cumplía, a pesar de que las condiciones sociales estuvieran ya listas para resolver un conflicto social de tipo revolucionario. Explorar el porqué de esta situación fue una motivación fundamental para que se desarrollara la Teoría Crítica.

Horkheimer había observado cómo la clase obrera se integraba cada vez con mayor intensidad al sistema social del Capitalismo. Las teorías de Marx habían pronosticado una creciente agudización en el enfrentamiento entre las clases obrera y capitalista, situación que no se presentaba.

Horkheimer dio importancia vital a la capacidad del sistema social capitalista de absorber incluso a su peor enemigo, el proletariado, tema central de toda la investigación del Instituto. Para ello, Horkheimer se auxilió de tres disciplinas científicas: 1. la Economía Política, que podría facilitar el acercamiento entre los dos aspectos del método de la Teoría Crítica, 2. una Psicología de corte sociológico enfocada a la conducta de los individuos y de la sociedad, que se encargaría de explicar las fuerzas irracionales que llevaban a la clase obrera a integrarse pasivamente al sistema capitalista, y 3. una teoría de la cultura, que investigaría las condiciones culturales dentro de las cuales los individuos se socializan en el Capitalismo avanzado.

FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y COLONIALISMO CULTURAL

La Filosofía se ha considerado como una creación de la cultura occidental, hecho que ha puesto en tela de juicio la autenticidad y originalidad de la Filosofía latinoamericana. Recordemos que en la Antigüedad clásica los griegos fueron los iniciadores de la Filosofía: Sócrates, Platón y Aristóteles; en la Edad Media, Tomás de Aquino; en la Edad Moderna, Descartes y Kant en el siglo XVIII. Se presenta ahora el problema de lograr una auténtica Filosofía latinoamericana, una Filosofía no extranjerizante, que no venga de Occidente, de individuos ajenos a nuestro origen y cultura.

El filósofo Juan Bautista Alberdi (1810-1884) fue uno de los primeros pensadores latinoamericanos que se ocuparon del problema de una Filosofía genuinamente americana. Ésta se dará si los latinoamericanos siguen la ruta trazada por los países más adelantados de la historia, como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Alberdi indica que de las filosofías occidentales sólo se deben tomar aspectos que convengan a nuestros problemas culturales, políticos y sociales.

En el siglo XX, el filósofo mexicano José Vasconcelos (1882-1959) partía de la idea de desarrollar una Filosofía auténtica, no nacionalista, que incorporara la temática de lo mexicano y lo americano al esquema de la Filosofía universal. Asimismo, tenemos diversos pensadores que se han preocupado por el problema de la autenticidad de la Filosofía latinoamericana, entre ellos están José Carlos Mariategi (peruano), Luis Villoro y Leopoldo Zea (mexicanos). Para Leopoldo Zea la Filosofía es un compromiso para cambiar sus circunstancias, un instrumento para enfrentarse a cierta realidad social, política y cultural.

En su libro *Filosofía latinoamericana como Filosofía sin más*, Zea nos dice lo siguiente: El hombre occidental, el europeo, ha tropezado con sucesos que le permiten hacer conciencia tanto de sus limitaciones de su propia humanidad como de sus semejanzas con los hombres no occidentales.

Sucesos como la Segunda Guerra Mundial han permitido a los pueblos coloniales adelantarse a la gran lucha de liberación, y le seguirán Asia y África. Es necesario llevar a cabo la descolonización política por un lado y, por otro, la liberación económica y cultural.

La mirada del hombre occidental sólo está puesta en el mundo de las cosas, la utilidad, es lo único que interesa; pero se verá enfrentada por el otro polo, por el del hombre no occidental. En su conquista, el occidental había marginado la calidad humana del latino, del africano, del no occidental y sólo encontraba en éste un objeto de uso, de explotación, que le permitía aumentar sus ganancias y su poder.

Como recordarás, las características del occidental y todas sus actitudes corresponden y ejemplifican al ser como individuo: se autoconsideraba el hombre superior por excelencia, pero sus actitudes negaban lo que afirmaba y finalmente se convirtieron en enemigos del hombre.

Con el paso del tiempo el occidental tropezó con el hombre que gritaba por su liberación y exigía su humanidad; reclamando lo que es justo y, por tanto, la solución, la afirmación del ser, la integración del desgarramiento sufrido por el hombre mismo. Es sorprendente, sin embargo, concebir al mundo occidental formado por hombres a quienes se desconoce sin considerarlos como seres que sienten, piensan y tienen problemas como latinoamericanos.

El hombre se ha dado cuenta que al negar la humanidad a otros hombres, niega la propia. En su loca carrera de progreso, desarrollo y opulencia, la humanidad del hombre occidental se ha convertido en instrumento de toda enajenación.

Ahora los perseguidos por el racismo, los desempleados, los marginados por su origen cultural, reclaman una paridad que sólo son letra muerta. Al ver llegar de la miseria, el hombre poderoso y fuerte se encuentra a sí mismo como subordinado, débil, limitado por su creación. Tenemos así a la persona que lucha contra el individuo por derrotar a este mundo enajenante.

La Filosofía de los siglos XIX y XX no se conforma con saber que el hombre occidental es el ser por excelencia, sino que busca la forma para hacer que el hombre latinoamericano, el asiático o el africano, sea reconocido como ser humano, como ser que participe de las libertades de todo hombre, que obtenga un mundo más justo. Para seguir construyendo una historia del hombre en Latinoamérica es necesaria la desajenación.

ACTIVIDADES

1. De la lectura anterior relacionada con la Filosofía latinoamericana y el colonialismo cultural, responde a las siguientes preguntas:

¿Por qué se considera vigente el problema de la autenticidad? _____

¿Este problema es exclusivo de Latinoamérica? _____

¿En qué consiste este problema? _____

¿Cuáles son las características que la Filosofía latinoamericana auténtica debe tener, según Leopoldo Zea?

LOS PROBLEMAS AMERICANOS: LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA

Los problemas del hombre latinoamericano son acontecimientos relacionados con su liberación, con su humanidad. La resistencia a la enajenación colonial ha ido imponiéndose ante la Filosofía occidental. Además le permite meditar sus limitaciones humanas, su autoenajenación, sus ambiciones y el producto de ésta misma.

La problemática le viene de fuera, de la América colonizada, del África, del Asia; son temas que pertenecen no sólo a la Filosofía occidental, sino también a la Filosofía latinoamericana.

El filósofo Frantz Fanon expresa que el hombre latinoamericano debe alejarse del mundo europeo, desligar-

se de su autodestrucción y buscar su reafirmación como ser humano. Es necesario crear un mundo nuevo, lo que implica un pensamiento y un hombre nuevo. Realizar la liberación a base de construir, no de destruir. Para esto es importante eliminar los obstáculos que impidan la construcción, seguir metas propias.

También es importante tomar en cuenta que uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la humanidad ha sido la imitación. Necesitamos ser conscientes de nuestra autenticidad cultural, reconocer la entidad histórica y socio-cultural de nuestro ser.

Uno de nuestros problemas es la pauperidad, esto es, el crecimiento cada vez mayor de la pobreza, y una disminución de la educación, la economía, etc., que se resolverá hasta que el hombre no occidental se enfrente a las fuerzas que lo impidan. Posiblemente necesitamos una Filosofía sin simulación ni engaños, y gracias a la capacidad del hombre latinoamericano se podrá lograr la identificación de nuestra Filosofía.

En última instancia se hallará, dentro de las posibles soluciones, una revolución que destruya las trabas del crecimiento del hombre. Entonces tendremos una auténtica Filosofía que evite las fallas y trate con autenticidad de mantener la afirmación racial de nuestra humanidad ante un mundo occidental que recapacite y modifique su actitud al ver a la humanidad resurgir de sus problemas.

Se confrontarán dos mundos con expresiones diversas, uno afirmando su humanidad ante quienes la ponen en duda; el otro, aceptando la existencia total de muchas otras expresiones de lo humano. El afán de la nueva Filosofía sería impedir que vuelva a surgir el sometimiento del nuevo hombre, fundada en una actitud filosófica preocupada por la acción eficaz por hacernos conscientes de nuestra condición de subordinados. Leopoldo Zea afirma: "Basta reflexionar sobre los temas americanos para hacer filosofía latinoamericana".²

La originalidad vendrá por añadidura. La autenticidad de la Filosofía latinoamericana vendrá de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas que se nos planteen, y solucionarlos hasta sus raíces, tratando de dar a los mismos la solución más próxima a la posibilidad de realización del nuevo mundo, del nuevo hombre.

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

La problemática relacionada con la originalidad de la Filosofía latinoamericana ha conducido a diversos filósofos a dar solución a este problema. Leopoldo Zea explica cómo el hombre latinoamericano, debido a las opresiones sufridas y a su actitud y rebeldía, ha provocado la necesidad de resolver tal situación de autenticidad y creación de una Filosofía original y como consecuencia obtener liberación y autoafirmación.

Los latinoamericanos y los mismos occidentales oprimidos necesitamos una actitud de identidad histórica y socio-cultural con metas y ambiciones relacionadas con nuestros problemas, con soluciones apegadas a recursos propios y sin imitación.

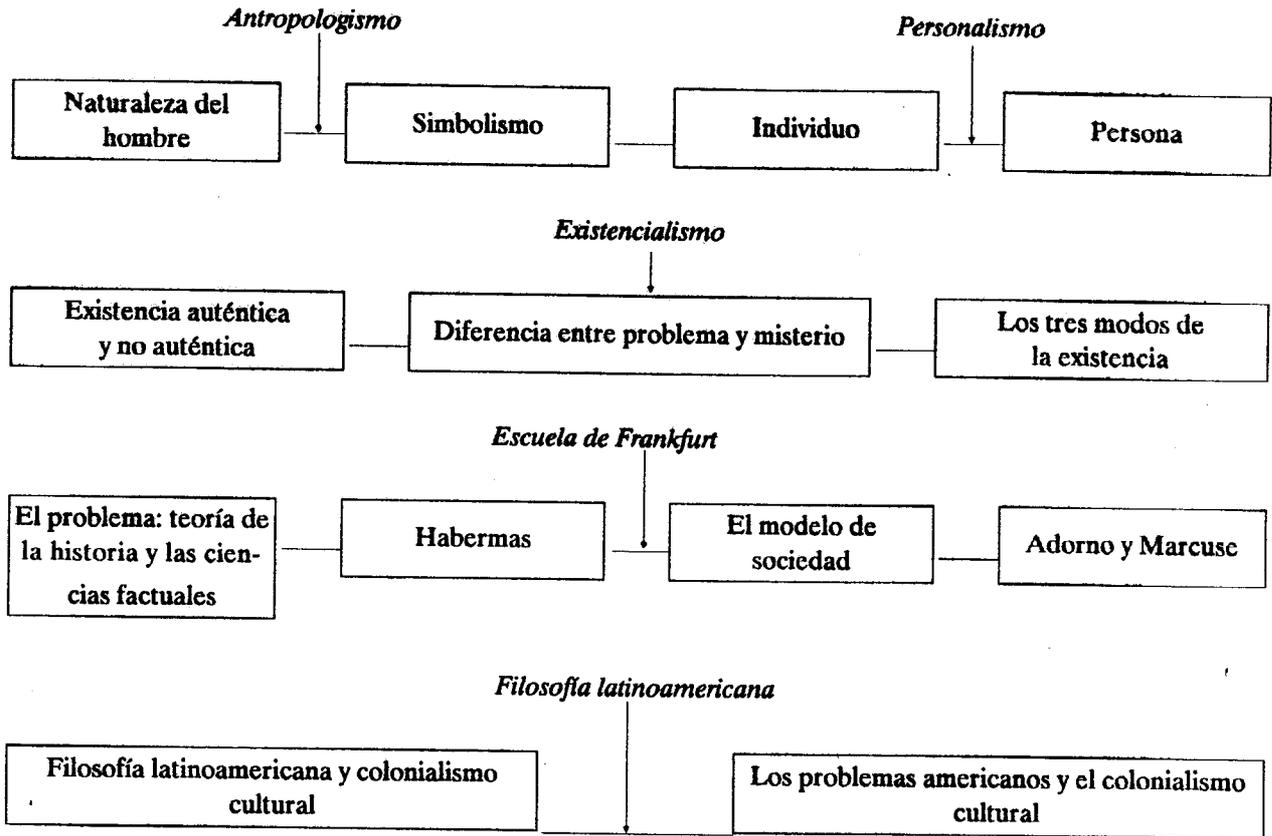
ACTIVIDAD

1. Busca la propuesta de Augusto Salazar Bondy en el libro *Introducción a la Filosofía en México*, de Gustavo Escobar, acerca de la originalidad y autenticidad de la Filosofía latinoamericana, compárala con la propuesta de Leopoldo Zea, y obtén conclusiones.

²Zea, Leopoldo: *La Filosofía latinoamericana como Filosofía sin más*, p. 109.

RECAPITULACIÓN

Explica brevemente a qué se refieren los temas:

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con el objeto de reafirmar lo aprendido y tener un conocimiento preciso, responde al siguiente cuestionario relacionando ambas columnas:

☐ 1. El propósito metodológico de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt es:	a) El Existencialismo.
☐ 2. Los filósofos Horkheimer y Marcuse hicieron críticas contra:	b) La estructura de la sociedad, la función del trabajo social y el del sujeto dominado.
☐ 3. La filosofía de la escuela de Frankfurt busca respuestas a problemas tales como:	c) Utilizar disciplinas científicas que tenían como objeto de estudio algún aspecto del ámbito de la sociedad.
☐ 4. La corriente filosófica que estudia el modo de ser propio del hombre en una situación determinada es:	d) La búsqueda exclusiva, casi mecánica, de hechos por parte del Positivismo.
☐ 5. El problema de la esencia del hombre queda incluido en el campo del:	e) Antropologismo.
☐ 6. Dentro del sistema simbólico, el biólogo Johannes von Uexkiil explica que el organismo posee:	f) Individuo y persona.
☐ 7. Dentro de la corriente filosófica llamada Personalismo se explican dos aspectos internos del hombre:	g) La capacidad de la Filosofía latinoamericana
☐ 8. "Es importante desarrollar una Filosofía que incorpore la temática de lo mexicano al esquema de la Filosofía universal", nos dice el filósofo mexicano:	h) Ético
☐ 9. El hecho de que la Filosofía sea creación del mundo occidental en Latinoamérica presenta un problema:	i) Misterio
☐ 10. Cuando el hombre se apega a las normas morales de su sociedad, según Kierkegaard, lleva un modo de existencia:	j) José Vasconcelos
☐ 11. De acuerdo con Gabriel Marcel, aquello que en su respuesta involucra la existencia de quien se lo plantea es un:	k) Problema
☐ 12. En el hombre se da una vida privilegiada en la existencia humana y se llama:	l) La Filosofía latinoamericana como problema del hombre.
	m) José Gaos.

LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

En tus respuestas a las Actividades de consolidación debiste de considerar lo siguiente:

Personalismo y Antropologismo. Dentro de la corriente del Personalismo se explican dos aspectos internos del hombre, uno recibe el nombre de persona y el otro el de individuo.

En el caso del Antropologismo, ya Sócrates había formulado la frase "Conócete a ti mismo", con la finalidad de realizar una introspección para de ahí resolver los problemas.

Recordarás que el Existencialismo es una corriente filosófica en la cual se postula el modo de ser propio del hombre en determinada situación. Para Kierkegaard, si el hombre lleva un modo de existencia ético se apega a las normas morales.

La Escuela de Frankfurt trató de dar solución a varios problemas. Uno de ellos es el papel del sujeto dominado. Además, filósofos como Horkheimer y Marcuse hicieron críticas contra la búsqueda casi mecánica de hechos por parte del Positivismo. En el plano metodológico el propósito era utilizar disciplinas científicas que tuvieran como objeto de estudio algún aspecto social.

En Latinoamérica, según José Vasconcelos la Filosofía presenta un problema, y es la capacidad de crear una Filosofía auténtica que incorpore la temática de lo mexicano a la Filosofía universal.

Corroborar tus respuestas a las Actividades de consolidación con las siguientes:

1. (c)	7. (f)
2. (d)	8. (j)
3. (b)	9. (g)
4. (a)	10 (h)
5. (e)	11 (i)
6. ()	12 (k)

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

Las siguientes actividades te permitirán reafirmar y consolidar lo aprendido en este fascículo.

a) Te sugerimos leer el libro *El nombre de la rosa* de Umberto Eco, o ver la película con el fin de que respondas a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el tratamiento literario que el autor o director da a sus personajes, el de individuos o el de personas? ¿Qué características localizaste y te hicieron responder como lo hiciste?

b) Lee uno de los cuentos de *El llano en llamas* de Juan Rulfo. En tu opinión ¿cuál es la manera en que los personajes del relato se enfrentan a su existencia.

c) Analiza un anuncio comercial impreso, o transmitido por radio o televisión, y desarrolla los siguientes cuestionamientos: ¿Estos anuncios contribuyen a que la gente esté bien integrada, sin ser crítica, a su sociedad? ¿Crees que esta actitud de la gente evite o promueva un estallido social?

d) Consulta algún artículo publicado por el filósofo mexicano Leopoldo Zea. Anota qué características del pensamiento latinoamericano encuentras en él.

GLOSARIO

Angustia. Actitud del hombre frente a su situación en el mundo. La raíz de la angustia es la existencia como posibilidad. A diferencia del temor y de otros estados análogos que se refieren siempre a algo determinado, la angustia no se refiere a nada preciso: es el puro sentimiento de la posibilidad.

Autenticidad. Se dice que algo es auténtico cuando se establece su identidad, es decir, cuando se establece de modo definitivo que es cierta y positivamente lo que se puede ser. Requisito que hace auténtico, cierto, verdadero, seguro, fidedigno, real.

Antropologismo. Atiende a problemas muy próximos a los temas capitales que constituyen la Antropología cultural; tiende a encontrarse y centrarse en el problema de la naturaleza del hombre en el mundo.

Elección. Procedimiento mediante el cual se toma, de un modo cualquiera, una posibilidad determinada con preferencia a la otras. No existe elección donde no hay posibilidades, ya que la posibilidad es lo que se ofrece a una elección. Tampoco hay posibilidad donde no hay elección, ya que la anticipación, la proyección o la simple previsión de las posibilidades son elecciones.

Escéptico. Que tiene incredulidad y duda. Significa que es la tendencia a mirar cuidadosamente, que observa sin afirmar. El fundamento de la actitud escéptica es la cautela.

Existencia. Es el modo de ser del hombre en el mundo.

Existencialismo. Filosofía que tiene como tema el modo de ser del hombre en el mundo.

Existir. Hallarse en relación con el mundo, o sea con las cosas y con los otros hombres, y ya que se trata de una relación no necesaria en sus modos de actitud, las situaciones en que toma forma pueden ser analizadas solamente en términos de posibilidad.

Individuo. Del vocablo latino *individuum*, designa algo no dividido, que no se puede dividir.

Libertad. La libertad humana es "una libertad situada, una libertad encuadrada en lo real, una libertad bajo condición, una libertad relativa". La libertad humana no es una elección, sino más bien una "posibilidad de elección", esto es, una elección de tal naturaleza que una vez efectuada puede ser todavía y siempre repetida en relación con una situación determinada.

Persona. Se trata de la máscara que cubría el rostro de un actor al desempeñar su papel en el teatro, sobre todo en la tragedia.