

Reflexiones FILOSÓFICAS

Revista Virtual

REVISTA VIRTUAL DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Año 05, Número 01, de 2018

Departamento de Filosofía

Correo electrónico: departamentofilosofía@usac.edu.gt Edificio S-4, Ciudad Universitaria, zona 12, Guatemala, Guatemala, C.A.

Departamento de Relaciones Públicas

Correo electrónico: relacionespublicasfahusac@gmail.com Teléfono: 2418-8613 Edificio S-4, Ciudad Universitaria, zona 12, Guatemala, Guatemala, C.A.

Autoridades

M.A. Walter Mazariegos Decano

Dra. Iliana Cardona de Chavac Secretaria Académica

> M.A. Zonia Williams Secretaria Adjunta

Consejo Editorial

Claustro del Departamento de Filosofía

Comisión Editorial de la Facultad de Humanidades Coordinadora Licenciada Nancy Franco

Equipo Editorial

Dra. Elba Marina Monzón Dávila de Barillas Coordinación / Edición

Licda. María Ileana Álvarez Mazariegos Diseño y Diagramación

Artículos de Filosofía

- 04 La antropología de Platón y la transmigración de las almas.
- 11 Antisemitismo, un problema histórico.
- 19 Bioética y Religión: la búsqueda del valor de la vida y el respeto del medio ambiente.
- 26 El ascenso político del hombre masa.
- 33 El eros una condición en el pathos de la humanidad.
- 43 El hombre como campo de batalla y la vida como nivola, una antropología en los linderos de la modernidad. Miguel de Unamuno.
- 56 El Lenguaje como Condición del Humano.
- 63 Ideales políticos de Carl Schmitt y Michael Oakeshott, el drama de la acción humana.
- 69 Ideologización y principales focos de difusión.
- 76 Importancia de una formación artística.
- Las incógnitas no resueltas por la filosofía de la ciencia.

La antropología de Platón y la transmigración de las almas

Jackelin del Águila Monterroso

En los grandes pensadores Griegos encontramos a Platón y su interesante teoría sobre la transmigración de las almas. Antes de profundizar en el mundo de la transmigración recordemos su antropología, en la cual afirmaba que el hombre tiene dos partes, cuerpo y alma. Una de ellas es inmortal porque pertenece al mundo de las ideas y domina al cuerpo siendo la esencia de todo ser humano, evidentemente hablamos del alma. Luego tenemos el cuerpo, quien encarcela el alma siendo un obstáculo para lograr la perfección.

Platón considera nuestra parte física como algo negativo, argumentando que nuestro cuerpo no permite la trascendencia: <<El cuerpo es la cárcel del alma durante su existencia terrenal, constituyendo un estorbo para el alma, a quien con sus pasiones arrastra a la extrañeza de lo objetivo, alejándola de lo subjetivo>>. Que según Platón sería la contemplación de las ideas. (Platón, Fedón, pag. 14-18)

El fin del hombre sería el abandono de toda carnalidad, por eso el filósofo no teme a la muerte. Platón dividió el alma en tres partes. Por un lado encontramos el alma racional, que es inteligente e inmortal. Según el filósofo esta parte contenía el pensamiento lógico, donde surgian y resurgian las ideas. La segunda parte es el alma irascible, la cual es mortal, se encuentra inextricablemente unida con nuestros sentimientos

que pueden ser mundanos y corporales. Finalmente la tercera parte que se suma a esta clasificación es el alma concupisible, siendo mortal y estando relacionada con los impulsos humanos. Para Platón el alma tenia vida propia y provenía de un lugar verdaderamente real. Antes de ampliar la transmigración cabe resaltar que Platón siempre gustaba exponer sus teorias mediante ejemplos que nos ayudaban a comprender mejor su manera de pensar.

En el caso del carro Alado podemos encontrar una carroza paseando por un camino, tirada por dos caballos, uno blanco y el otro negro, siendo comandada por un conductor. Al final del mito los caballos sucumben, lo que podría ser una metáfora de la caída del alma al mundo sensible, la manera en la que el alma se corrompe por el cuerpo, liberando racionalidad con secuencia, olvidando el pasado. Nos cita :<<Al llegar al milenio, teniendo unas y otras que sortear y escoger la segunda existencia, son libres de elegir la que quieran. Puede ocurrir entonces que un alma humana venga a vivira a un animal, y el que alguna vez fue hombre se pase, otra vez de animal a hombre. Porque nunca el alma que no haya visto la verdad puede tomar figura humana>>. (Platón, Fedro, pag 292-295)

En la transmigración también conocida como metempsícosis que etimológicamente significa <<paso de las almas>>, Platón nos habla sobre la concepción de la inmortalidad del alma, asi como la posibilidad de regresar a la vida mediante la reencarnación, defiende la existencia de ideas innatas <<re>reminiscencia>>. Afirma que con los conocimientos que el alma humana posee, la función del hombre es sólo ir

recordando todo aquello que ya conocía. Afirma que el alma conoce la verdad, pero al entrar en contacto con el cuerpo, lo olvida. Defendiendo la teoría innatista del conocimiento. La filosofía platónica tiene mucha similitud con la poesía mitológica, tal es el caso de Edipo y su transmutación por medio del dolor hasta alcanzar la condición de Dios.

Otro claro ejemplo es la Eneida, epopeya latina escrita por Virgilio con el fin de glorificar el imperio atribuyéndole un origen mítico. Convirtiéndose en un texto que refleja algunas de las más profundas inquietudes filosóficas existenciales del ser humano. En el canto VI de la epopeya, Eneas experimenta el descenso al inframundo. Virgilio emplea la emotividad en sus versos y nos relata una visión de la gran duda existencial humana, la posibilidad de la vida tras la muerte, donde se hacen presentes las teorías filosóficas de Platón basadas en la transmigración o el renacimiento de las almas inmortales en los cuerpos mortales. Virgilio cita en la Eneida: << Esas almas destinadas por el Hado a animar otros cuerpos, están bebiendo en las tranquilas aguas del Leteo el completo olvido del pasado>>. Lete o Leteo cuyo nombre significa olvido. Era un río del Hades en cuyas mansas aguas las almas de los muertos bebían el olvido de su vida terrestre. (La Eneida, Virgilio, Pag 109-132)

Retomando el tema de la transmigración encontramos muchas similitudes en el estudio de la reminiscencia platónica que afirma que tras la caída del alma, esta se sume en el olvido y asume una posición justa dependiendo de las obras que ha llevado a cabo en su vida pasada. No es el cuerpo quien cambia de alma, sino el alma quien cambia de cuerpo.

Platón también conoció la enseñanza órfica. Esta afirmaba la sepultura del alma en el cuerpo, bajo la forma de grandes mitos. Este filósofo fue uno de los primeros griegos en afirmar el concepto de la inmortalidad individual o admitir la caída del alma y la materia que según Platón pertenecen a mundos distintos. La idea también aparece en varias culturas tribales de muchas partes del mundo como África y América del Sur, el paso del ser a otros estados de la existencia o a otro cuerpo de elementos psíguicos conscientes o insconscientes a otros seres vivos que implican la transformación del ser, está claro que cuando se habla de reencarnación significa que el ser toma un nuevo cuerpo, la idea de la transmigración fue como un faro luminoso para la antigüedad donde la muerte era considerada una liberación. Pero no una liberación eterna porque el alma debe volver a renacer en otro cuerpo. Según Platón el alma se alimenta de belleza y bondad, pero esto no quiere decir que todos los seres humanos sepamos alimentar correctamente nuestra alma.

Para este filósofo tenía mucha importancia la manera en la que alimentábamos nuestra alma, ya que el destino de la misma dependía del tipo de vida que llevamos cuando estaba ligada a un cuerpo. En el mito de la caverna también podemos apreciar el error de haberse alejado del bien y la verdad, porque si simos capaces de llenar el alma de bien y verdad podremos liberarnos, no solamente del cuerpo sino también de la oscuridad.

En conclusión se puede afirmar que la vida filosófica es la que puede perfeccionarnos y liberarnos de las limitaciones que tiene el cuerpo. Considerando que Platón percibe el alma como parte del mundo de las ideas, el conocimiento es la tendencia natural para liberarnos del cuerpo, argumentaba sosteniendo que la existencia va más allá de la vida, el alma es simple y no se puede corromper, tampoco puede morir, por lo tanto es inmortal, alma quiere decir vida, principio del movimiento, pero este movimiento viene de la propia naturaleza, y por tanto siempre tendrá vida, será inmortal.

¿Por qué entonces el cuerpo era la parte negativa del ser humano para Platón? El cuerpo nos pone mil obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto, y las enfermedades que sobrevienen se turban nuestras indagaciones, el cuerpo nos llena de amores, de deseos, de temores, el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría.

Todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a servir como esclavos a las necesidades del mismo, no tenemos tiempo para pensar en la filosofía y el mayor acto de nuestros males consiste en tener el tiempo y no ponernos a meditar, alejándonos de la posibilidad de poder discenir la verdad. Si queremos saber verdaderamente alguna cosa debemos abandonar las necesidades del cuerpo, y el alma sola debe ser la encargada de examinar los objetos que se quieren conocer. Mientras estemos en esta vida no nos aproximaremos a la verdad. El hombre es un ser privilegiado, no es un elemento más de lo material sino dentro del ámbito de la sensibilidad. partícipe de una inteligencia, de una naturaleza puramente racional. Estableciendo una relación entre la religión cristiana de aceptar la existencia en sus planteamientos acerca de su visión, en Platón las funciones espirituales dan consistencia

al alma y la hacen inmortal y eterna. Tanto Platón como el cristianismo han contemplado la idea del alma en sí misma y que pervive con la muerte.

El cuerpo es mortal, contamina el alma con sus deseos materiales, es por eso que el alma se libera y se eleva por encima del mundo de los sentidos. En el cristianismo la plenitud se alcanza tras la resurección y la gloria, mientras que para Platón, con la muerte se alcanza la liberación del alma. En el cristianismo el alma es llevada hasta un Dios quien otorga un estado de bienaventuranza, de condenación o de purificación. Similar a la situación de la transmigración donde las almas, según Platón son sometidas a situaciones de juicio recibiendo premios o castigos según el tipo de conducta moral en la vida.

La idea de la transmigracion se ha extendido por el mundo occidental. La inmortalidad del alma platónica constituyó una novedad filosófica en su época. Resulta curioso que el filósofo diga que existen reminiscencias del alma en cada ser humano. Es evidente que fue Platón un hombre sabio de gran espiritualidad. Podemos creer en sus enseñanzas o no, pero merece la pena tenerlas en cuenta. De su amplio conocimiento de la naturaleza humana podemos extraer hoy en día, maravillosas lecciones de vida capaces de iluminar nuestra alma, espíritu y raciocinio.

Pareciera que Platón rechaza todo lo humano, ya que según su filosofía todo lo divino es hermoso, sabio y bueno. Mientras lo humano es perecedero, vergonzoso, malo y acaba por consumirse. Solo nuestra alma al parecer

es valiosa. La vida sigue siendo un misterio, hay muchas incógnitas que no logramos resolver todavía, si es la existencia misma un enigma, la muerte no puede dejar de serlo. Podemos afirmar únicamente que el alma y el cuerpo se encuentran inextricablemente unidos y a veces aunque pensemos que son uno mismo la magnificencia del alma será superior en todo momento. Para entender la teoría de la transmigración necesitamos dejar de lado el raciocinio y ser sensibles respecto a las creencias y la manera de percibir ciertos aspectos subjetivos de la vida. Podemos afirmar que si existe vida después de la muerte y nuestra alma es inmortal. resolvería muchas dudas existenciales. Por el momento debemos guiarnos por la ciencia que nos ofrece respuestas que no abarcan del todo nuestras preguntas, pero considero que nuestras creencias corresponden al contexto cultural y religioso mediante el cual fuimos desarrollándonos a lo largo de nuestra vida.

Bibliografía

Platón, Fedón, Madrid; Gredos, 1996. Platón, Fedro, Madrid, Gredos, 1996. Virgilio, La Eneida, elaleph, 2000.

Antisemitismo, un problema histórico

Gabriela María López Mena

"Apenas existe un aspecto de la historia contemporánea más irritante y equívoco que el hecho de que de todas las grandes cuestiones políticas no resueltas de nuestro siglo fuera este problema judío, aparentemente pequeño y carente de importancia, el que tuviera el dudoso honor de poner en marcha toda la máquina infernal" - Hannah Arendt

Hannah Arendt quien nació en Alemania en 1906, fue una de las más importantes pensadoras del siglo pasado. Sus influencias fueron principalmente Heidegger y Jaspers, este último asesoro su tesis sobre el concepto de amor en San Agustín. Al ser judía tuvo que abandonar su natal Alemania entre 1932 y 1933, y fue en este punto de su vida donde comenzó a interesarse por su identidad como judía, al huir se estableció en Estados Unidos; pierde su nacionalidad alemana en 1937 y es hasta 1951 cuando la logra recuperar. El pensamiento de Arendt es principalmente sobre filosofía política, estando en Norteamérica propone que el pueblo judío debe de establecer un ejército con el cual defenderse, con esto hace que surja una conciencia social y política entre judíos; también propone que se debe de hacer un Estado judío que sea binacional en el cual los árabes y los judíos tendrían el mismo nivel de participación.

En su libro Los orígenes del totalitarismo, no expone realmente como se inicia un totalitarismo sino que describe

Departamento de Filosofía

¹ Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. 1998. Grupo Santillana de Ediciones. España. Página 28.

las características históricas que hicieron que surgiera el totalitarismo de la Segunda Guerra Mundial.

Entre las características que alimentan al totalitarismo se encuentra el antisemitismo, aquella persona que se considera antisemita es quien tiene un particular odio hacia los judíos, su cultura, su religión o sobre la influencia que estos puedan tener. Se puede llegar a pensar que este odio o desagrado por la cultura judía se originó en el siglo XX y se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial, pero no es así. Lo que Arendt expone en la primera parte de Los orígenes del Totalitarismo, es el planteamiento histórico de este problema hacia los judíos, ya que es una situación que tiene antecedentes que se remiten hasta 1800.

La realidad es que el problema del antisemitismo moderno alcanzó su momento máximo cuando el sistema Estado-Nación europeo se derrumbó. Y la causa principal del resentimiento es la riqueza que obtuvieron los judíos y que no se observó una inversión por su parte.

Para comenzar a entender el problema del antisemitismo en Europa, Arendt describe que cuando se dio la ruptura de la estructura feudal se da paso un concepto en el cual ya no se puede concebir la idea de "una nación dentro de una nación", lo que se busca es la unificación de una misma nación que tenga los mismos derechos y privilegios para todos los habitantes, y es aquí donde nace la idea de Estado-Nación. Esto hace que se deba de reestructurar la cuestión política y legal para así lograr la igualdad política y legal. Pero esto no sucedió como se había planteado por lo que también

hizo que se comenzaran a marcar las clases sociales siempre dependiendo del status económico.

Los judíos eran los únicos que no pertenecían a ninguna de las clases sociales de sus países. "Su riqueza parecía convertirles en miembros de la clase media, pero no compartían su desarrollo capitalista; se hallaban escasamente representados en la empresa industrial, y si en las últimas fases de su historia en Europa se tornaron patronos en gran escala, lo fueron de personal administrativo y no de trabajadores manuales. En otras palabras, su estatuto se determinaba por el hecho de ser judíos, pero no se definía a través de sus relaciones con otras clases."2 Esta cuestión de no pertenecer a ninguna clase social tenía que ver con la relación que los judíos mantenían con el Estado, ya que los judíos que poseían riquezas eran los superprivilegiados que contaban con la protección especial del gobierno, pero esta relación económica que tenían con el Estado también se daba en la época feudal cuando financiaban a los monarcas. Pero si se era un judío sin riquezas eran quienes carecían de ciertos derechos y oportunidades que impedían su asimilación dentro de la sociedad.

"Tras haber dejado de ser banqueros de los Estados y abastecedores en las guerras los judíos se convirtieron en asesores económicos, en colaboradores para la realización de tratados de paz y, de forma menos organizada y más indefinida, en suministradores de noticias" se convirtieron en mediadores de paz ya que no estaban involucrados con ninguna causa nacional, como no pertenecían a ninguna clase

² Ibídem. Pág.35

³ Ibídem. Pág. 41

social como tal, no compartían los mismos intereses de los gobiernos que participaban en las distintas guerras en el siglo XIX. Comenzaron a verse amenazados cuando se comenzó a dar el colapso del sistema de Nación-Estado. El conflicto que se tenía entre pueblo y Estado convirtió en antisemitista porque para las distintas clases sociales, los judíos parecían ser los representantes del Estado, por lo cual los culpaban de la precariedad en que vivían algunas clases sociales, y así lo describe Hannah Arendt "El hecho de que un grupo de personas se tornara antisemita en un determinado país y en un determinado momento histórico dependía exclusivamente de las circunstancias generales que lo disponían a un violento antagonismo contra su Gobierno"4. Como los judíos eran identificados en relación directa con el poder, estaban aislados de la sociedad y eran cerrados en su círculo familiar, eran vistos como responsables de la destrucción de las estructuras sociales, por este motivo no solo las clases bajas estaban en su contra, sino que también los de clase media.

También se debe de agregar que la aristocracia se vio amenazada y afectada por el incremento de los judíos dentro de la economía, esto hizo que inesperadamente estallara en ellos un sentimiento de antisemitismo.

"La reivindicación de los partidos antisemitas de hallarse «por encima de todos los partidos» anunciaba claramente su aspiración a convertirse en representantes de toda la nación, a conseguir el poder exclusivo, a tomar posesión de la maquinaria del Estado, a reemplazar al Estado. Como, por otra parte, continuaban estando organizados como partidos, resultaba también claro que deseaban el poder del

⁴ Ibídem. Pág. 46

Estado como un partido para que sus electores llegaran a dominar a la nación." Lo que estos partidos pretendían era quitarle todo poder económico o político que los judíos poseían y de este modo, tomar el control de una nación, empezando asíun régimen totalitario. Tomaron el antisemitismo como una excusa no solo para acabar con los judíos y con su poder, sino que también para acabar con el sistema político de Nación-Estado. Es por esto que Arendt dice que el antisemitismo es algo más político que económico.

Una característica muy importante de los partidos antisemitistas modernos es que se convirtieron en una organización supranacional que abarca todos los grupos Europa, "Introduciendo de el elemento antisemitistas supranacional indicaron claramente que apuntaban no sólo hacia el dominio político de la nación, sino que ya habían proyectado un paso ulterior hacia un Gobierno intereuropeo «por encima de todas las naciones» 6 Los judíos eran los únicos guienes supuestamente manipulaban el destino político de todas las naciones de Europa y es por esto que se unieron diferentes grupos para lograr una Europa unida en contra de los judíos. Arendt dice que esto se logra gracias a las masas, porque por medio de ellas se extiende la idea de que en toda Europa se quería un mismo fin, que todos los países europeos tenían el mismo interés que era acabar con el poderío judío. Pero el objetivo principal del supranacionalismo antisemitista era crear una superestructura que dominara todas las estructuras desarrolladas en cada país y estos supranacionalistas creían ser los únicos que conocían las soluciones a los problemas mundiales. De nuevo encuentra una base y característica del totalitarismo.

⁵ lbídem. Pág. 54

⁶ Ibídem. Pág. 55

El antisemitismo como movimiento político en el siglo XIX se dio en la mayoría de los países europeos, en Francia, por ejemplo, dominó la política por una década; pero en Austria se consagró como fuerza ideológica, que no solo fue una lucha de nacionalidades, sino que también entro en un enfrentamiento con la monarquía, y cuando estalló la primera guerra mundial cada estrato social estaba en oposición al Estado por lo que los principios antisemitas estaban en lo más profundo de la población.

En Francia, era mucho más fácil atacar al Estado y por lo tanto también era más fácil atacar a los judíos. El antisemitismo tuvo una gran oportunidad luego de la segunda guerra mundial, en el gobierno en 1940, pero tuvo un carácter muy anticuado sin fines principales, por lo que fue inútil. "Ninguno de los antisemitas trató siquiera de organizar seriamente un «partido por encima de los partidos» o de apoderarse del Estado como partido y sin otra finalidad que los intereses de partido."

Es interesante resaltar que antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, exactamente dos décadas antes, los movimientos antisemitistas tuvieron un declive. Todos los Gobiernos europeos tenían un enfrentamiento de oposición interior y a veces parecía ser que existía una voluntad de cambiar las condiciones políticas. Esto hizo que los judíos creyeran que estaban en una Edad de Oro de la seguridad y que el antisemitismo parecía algo del pasado.

La sociedad judía había alcanzado un punto de saturación de riqueza, podían haber extendido sus negocios

7 Ibídem. Pág. 59

para dejarles una gran cadena de inversión a sus descendientes o también podían haberse establecido con más fuerza a las empresas estatales para luchar con las grandes empresas industriales; pero no hicieron nada con esta saturación de riquezas, lo cual fue un error que después pagarían. Los hijos de los judíos con grandes empresas se dedicaron a seguir profesiones liberales o a cuestiones totalmente intelectuales y de este modo nació la intelligentsia judía. "Políticamente, significó la emancipación de los judíos de la protección del Estado, una creciente conciencia de su destino común con sus conciudadanos y un considerable debilitamiento de los lazos que habían hecho de los judíos un elemento intereuropeo. Socialmente, los intelectuales judíosfueron los primeros que, como grupo, necesitaron y buscaron la admisión en la sociedad no judía. La discriminación social, de escasa importancia para sus padres, que no se habían preocupado de relacionarse socialmente con los gentiles, se convirtió para ellos en un problema decisivo"8 de esta manera los intelectuales judíos comenzaron a fundar un hogar, socialmente hablando, algo que sus antepasados no habían logrado ya que no pertenecían a ninguna clase social. "como grupo no deseaban en realidad ni el poder ni el dinero"9, de esta manera se comenzaron establecer como símbolos de la sociedad y ahora el odio era para quienes no los aceptaban dentro de la sociedad.

La discriminación social se originó por la creciente igualdad de los judíos ante los demás grupos sociales. De esta manera el antisemitismo se convirtió en una cuestión totalmente social cuando los judíos comenzaron a tener más espacio dentro de los intelectuales de Europa, se generó un

⁸ Ibídem. Pág. 64

⁹ Ibídem. Pág. 65

odio porque comenzaron a tener más igualdad con el resto de la sociedad. Y a partir de aquí comienza nuevamente a tener importancia el antisemitismo dentro de lo político, pero ya no en contra solamente del poder sino con la cuestión social integrada a lo político y lo económico.

Bibliografía

Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. 1998.
 Grupo Santillana de Ediciones. España.

Bioética y Religión: la búsqueda del valor de la vida y el respeto del medio ambiente

Wagner Ronaldo Arturo Figueroa De León

Pareciera ser que la bioética y la religión no tienen mucho en común, pero realmente guardan un lazo muy estrecho, no solo para la preservación y cuidado de la vida misma sino también del entorno natural que rodea a los seres que pueden convivir (o así pareciera) dentro de este espacio.

Tanto la bioética como la religión tratan de dar un punto de vista moral acerca de diversos temas en específico, sobre todo cuando se trata de temas sobre la vida y de como se debe preservar esta. Pero también debe tenerse en cuenta un aspecto importante: no solo el hombre debe cuidarse así mismo, sino que debe cuidar el medio ambiente que le rodea. Pareciera que, en los últimos años, estos dos temas se han quedado solamente en un baúl de los recuerdos.

Para tener una aproximación certera del tema, veremos como tanto la bioética y la religión dan aportes muy importantes dentro de la valoración de estos problemas que deben ser del interés de todos, principalmente una búsqueda de la verdad sobre la dignidad, tanto del hombre como de la naturaleza.

La bioética surge como una necesidad de crear

un código moral que atañe solo a los médicos en primera instancia, se buscaba con esto que la relación con el paciente fuese más allá de un paternalismo que se venia dando años atrás. Esta era una forma de designar una ética en el campo de las ciencias médicas, que poco a poco dio sus grandes frutos. Surgen dos grandes aspectos, el principio de beneficencia y el de no-maleficencia. El valor de la vida humana es enorme, y para prevenir que este pilar fallezca debe protegerse a toda costa la vida del paciente.

Esto solo se dará si se aplica la Justicia, o lo que sería: has el bien si mirar a quien. Aquí radica un problema que, en las ciencias médicas actuales, y principalmente en nuestra sociedad no se llega a cumplir. No todos cuentan con una economía estable, la mayoría del pueblo ésta sumergido en la pobreza y ante tal caso se necesita de instituciones medicas que sean capaces de sobrellevar la situación de los enfermos del pueblo, instituciones que son sostenidas por el gobierno. Pero en una sociedad donde ni la educación, ni la salud son abastecidas con los recursos necesarios, la población queda a merced de la muerte o, si bien nos va la ignorancia.

En este caso ni hay beneficencia, ni no-maleficencia, pareciera ser que sale al encuentro un nuevo principio que es el de maleficencia, para perjudicar a aquellas personas que no tienen los recursos necesarios para poder asistir a una institución privada.

Entonces ¿Dónde queda el valor y la importancia de la vida? Pareciera que el valor de la vida trata de esconderse

detrás de un muro, que no tenemos la capacidad de llamarnos dignos desde un punto de vista racional. Incluso el valor del hombre no se alcanza en su primer asomo a este mundo, sino cuando cumple con un proceso de humanización como lo es el de la educación, dentro de la sociedad el bebe solo es eso, no tiene un respaldo o valor dentro del mismo entorno social.

Ante tal abuso de la dignidad y salud del hombre debemos preguntarnos, ¿Qué somos dentro de la sociedad? ¿Qué valor tenemos? Estamos sumergidos en una sociedad en la que somos lo que tenemos, lo que quiere decir que si la mayoría de la población esta sumergida en pobreza, no es, ni vale nada. Pero la pregunta más importante es ¿Cómo se llegó a tal grado de desvalorización de la vida? Hoy valemos solo aquello que somos capaces de generar para el beneficio de la sociedad.

Pero habría que arreglar esto entonces desde el punto de vista religioso o, mejor dicho, desde un punto de vista metafísico. Ver a Dios como lo planteaba Platón en él dialogo de Timeo o la Naturaleza, un ser supremo que dio vida al hombre y lo doto de racionalidad para que este sea dueño no solo de su cuerpo y acciones, sino también de la naturaleza que lo rodea.

Para comprender la ética, que al fin y al cabo es lo que presenta la Iglesia, unas ciertas normas de cómo deben comportarse los fieles, no es una generalización o imposición, simplemente debe de verse como una propuesta para poder llevar una mejor calidad de vida, en torno a nuestra sociedad religiosa y política.

La única ética exigible, es la de la justicia o de mínimos, tal como lo dice Adela Cortina, la de máximos que es la que engloba la felicidad, vida, muerte están sujetas a la subjetividad de cada quien y la percepción que cada uno tenga acerca del mundo y estos temas.

Volviendo a esta ética religiosa, debemos ampararnos en el 5to mandamiento, no mataras. Dios es el único creador y por tanto es el único que puede dar y quitar vida dentro de este mundo. Pero si Dios es el único que puede quitar la vida, porque existen tiempos injustos a la vista del hombre.

Entramos en un dilema enorme, como comprender que la vida tenga un valor divino, cuando muchas veces no podemos comprobar que sea Dios el único que da y quita vida, máxime en una sociedad propensa a la violencia. Una violencia que bien afirma o se puede interpretar desde el punto de vista bíblico, en donde en el Antiguo testamento pareciera haber una contradicción acerca de la vida. Pues en casos es respetada y en otros no, y la violencia esta la mayor parte del tiempo presente.

Pero si la violencia esta ligada a un marco histórico social, como podemos tener un respeto de la vida en la actualidad. Está claro que la violencia es desemboca miento de nuestros impulsos e instintos. Por eso en la antigüedad se le prohibió al cristiano poder defenderse en ataques, porque el cristiano no podía ensuciarse de sangre las manos.

Pero esto aún no lleva a un significado e importancia de la vida, solo nos da una aproximación de aquello a lo

que llamamos respeto. Pero quizás sea esa la respuesta, el hombre puede ser visto digno por medio de la afirmación que es parte de la creación de Dios, pero la importancia de la vida radica en el respeto.

Pero ¿Por qué el respeto? Habrá que retomar nuevamente un mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. El valor de la vida humana se da desde un subjetivismo, para poder pasar a un objetivismo. Mientras mi valor como ser consiente y libre esté intacto, podre respetar la autonomía y valor de los demás, dándole así sentido a la convivencia y crear un ambiente de paz y de tolerancia.

Tomar a Dios como base es un paso siempre importante, pero debemos recordar también el valor del hombre dentro de la sociedad. En este sentido estamos llamados no solo a servir en la religiosidad, sino que debemos partir de ella para trabajar dentro de la sociedad, para poder llegar a crear una sociedad donde impere la unidad, justicia, paz, armonía y sobre todo una fuerte humanidad, conciencia y aprecio por la vida de los demás.

Existe una explicación al 5to mandamiento acerca de la vida que se aproxima a esta conclusión, es ver la vida del ente en tres importantes aspectos, bien personal, bien de la comunidad, don recibido de Dios. Ahí en resumen la conclusión, somos un ente que repercute dentro de la sociedad.

Llegando así a esta conclusión de la vida, solo resta decir que debe existir en la bioética un espacio para la fe, debe trabajar la fe y la razón unidas para poder llegar a una aproximación certera de los problemas morales que nos atañen a todos. Los dos puntos son valiosos, aunque uno sea desvalorizado por crear cierto dogmatismo, no se puede concebir mejor razón metafísica en la vida del hombre, que el dogma que se ha desvalorizado, y con méritos propios, a través de la historia.

Para finalizar la reflexión queda hablar sobre la ecología o medio ambiente que nos rodea, y que mejor manera que de una afirmación también cristiana, que puede ser el mejor punto de partida.

'El hombre es peregrino sobre la tierra' breve, pero consistente. En una época donde no se tiene conciencia del valor de la vida del hombre mismo, mucho menos la tenemos en la de los demás seres, y ecosistemas que nos rodean. A través de la historia el hombre ante la necesidad de sobrevivir ha domesticado y masacrado a miles de animales para poder alimentarse, se crean también técnicas para poder cultivar sus propios vegetales, así nace la agricultura.

Pero una cosa es poder tener una forma de alimentación, otra muy distinta es el abuso de la misma. Se habla de debates acerca de que no debe abortarse, pero seguimos masacrando animales, bebes y adultos, en grandes cantidades a diario. Pareciera que estos seres no son dignos de una vida, de un valor significativo dentro de la sociedad.

Para colmo, abusamos también de los árboles, talándolos, ensuciamos nuestras ciudades y bosques, contaminamos la atmosfera con productos y el humo de automóviles. Estamos viviendo en una época de

despreocupación por el medio ambiente, estamos de pasajeros nos dice este ente metafísico, pero se nos olvida o, más bien pareciera que gracias a esa creencia abusamos del planeta porque sabemos que quizás no veamos las consecuencias.

Pero la pregunta es ¿Qué pasara cuando el planeta colapse? Contaminamos lagos y ríos, pero poco nos preocupa que algún día no tengamos agua potable que podamos consumir.

El consumismo está llevando al hombre a acabar con el planeta, y esperemos pronto se halle una solución al problema, porque para cuando acabemos con el planeta y sus recursos, ese será el día en que el hombre se preocupe realmente por algo que ya no puede recuperar.

El hombre es el único ser que no se adapta a la naturaleza, sino que adapta la naturaleza a sus necesidades, y es gracias a su capacidad de razonar que logra esto. Pero yo me pregunto, y reflexiono acerca de lo siguiente, pues si el hombre es el único ser racional ¿Por qué pareciera que va por el mundo, destruyendo el mañana, sin pensar ni caer en cuenta del daño?

Bibliografía

Gafo, Javier. Bioética Teológica. 3ra Edición

España: Editorial DESCLÉE DE BROUWER, S.A., 2003. _ 511 pág.

El ascenso político del hombre masa

Una relectura de "La rebelión de las masas" de José Ortega y Gasset

Marvin Cortez Mejía

José Ortega y Gasset, nace en Madrid en el 1883, en el seno de una familia burguesa, liberal e ilustrada, propietaria del periódico madrileño "El imparcial". Estudia filosofía en la Universidad de Madrid. 1905-1908. Pasa por las universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. En 1910 gana la cátedra de Metafísica de Madrid. En 1917 funda el diario "El Sol", y en 1923 la Revista de Occidente. Interviene en política y desde 1914 habla sobre "dos Españas que van juntas y son perfectamente extrañas". Es diputado por León y Jaén en la Segunda República y funda con Marañón y Pérez de Ayala la "Agrupación al servicio de la República"; sin embargo pronto comienza sus críticas contra la nueva situación. En 1.936 se exilia de España (Paris, luego, Holanda, Argentina, Portugal; viajes frecuentes, cursos). Regresa a España en 1945 donde ejerce una actividad pública bastante reducida, pero realiza frecuentes viajes al extranjero (donde pasa gran parte de sus últimos años). En 1951 y 1953 realiza dos encuentros con Heidegger, Muere en Madrid en 1955.

José Ortega y Gasset, en su famosa obra "La rebelión de las masas", analiza, interpreta y predice la vida en sociedad de España de aquel entonces, señalando que en la sociedad existen marcadamente dos grupos: "la masa" y "la minoría". Cada grupo posee características, elementos, actitudes y patrones distintos y propios de cada uno. Siendo "el hombre masa", un ser incapaz de dirigir su propio destino, conformista

y retrogrado, representado por la mayoría y cuya presencia se halla va, en todos los ámbitos de la sociedad y en todos los sectores. El segundo grupo, "la minoría", solo existen unos pocos, los cuales según Ortega y Gasset, son los aptos para dirigir las riendas del Estado y de tomar las decisiones de carácter político, económico, jurídico y cualquier otro elemento que implique el destino y progreso del Estado. Sin embargo, ya para el 1929 en Europa, principalmente en España, el autor observa que "la minoría", este grupo de hombres y mujeres capaces, aptos e idóneos para gobernar, son desplazados de manera abrupta por la masa. Ahora bien, el peligro no es que se dé un cambio de políticos o estadistas; el filósofo español, observa que el hombre masa (no de cantidad sino de cualidad) no es apto para tomar decisiones, ni mucho menos que ascienda a la palestra pública (dado el hecho que ni dirigir su propia vida es capaz, ya en la dirección del Estado sería un fiasco total). Debido a sus cualidades y actitudes, este, debería seguir en el estado pasivo del cual siempre ha pertenecido y del cual nunca ha salido. Cediéndole el espacio a la minoría, hombres virtuosos que poseen el talento suficiente para hacer de España, una poderosa nación en Europa, devolviéndole la gloria y la cultura que en un momento de la historia tuvo.

MASA Y MINORÍA (LOS ACTORES)

Ortega y Gasset, identifica dos clases de hombres, con independencia de su clase social (como bien se dijo anteriormente, no es una cuestión de cantidad, es de cualidad):

 a) La masa, concepto donde cabría englobar a grandes capas de la población mundial emergentes de una revolución industrial caracterizada por el incremento constante y creciente de la renta per cápita y el triunfo de la democracia liberal como sistema institucional.

Características de la masa:

- ✓ Se refiere a la generalidad de los hombres, al hombre medio
- √ Es susceptible a la manipulación
- ✓ Plena de derechos y atribuciones que le vienen dados por herencia
- ✓ En vez de construir destruyen todo lo que hay a su paso
- √ No respetan y violentan a las instituciones
- ✓ Es reaccionaria, quiere imponer sus planteamientos. Mas, cuyos planteamientos, no aportan al progreso y desarrollo del Estado
- ✓ Incapaz de dirigir correctamente su propia vida
- ✓ Carece de una visión personal
- √ No se exige a si mismo
- ✓ Se adapta fácilmente a las circunstancias del momento
- ✓ Pleno de repertorio vital y derechos como consecuencia de su advenimiento
- b) La minoría (el hombre virtuosa, le llamará el autor); hace referencia a los hombres que en pequeño número dentro de la colectividad, afrontan la tarea de dirigir y orientar a ésta última.

Características de la minoría:

- ✓ Dirigente
- ✓ Exigente consigo misma
- ✓ Plena de obligaciones y deberes
- ✓ Aporta al progreso y desarrollo del Estado
- ✓ Respeta las leyes y las instituciones

Estos conceptos hablan de distintas clases de hombres, no de clase social. Minoría y masa pueden tener (o no) cabida dentro de la misma clase social, si bien ambos conceptos varían en el transcurso del tiempo a resultas de la instauración del sistema institucional triunfante del siglo XIX: el parlamentarismo.

La preocupación fundamental de José Ortega y Gasset, radica en el desplazamiento y la amenaza de los privilegios de la minoría, que por pleno derecho los ostenta. Dicho de otra manera, la masa está ocupando puestos públicos que antes no le correspondía, más que solo a la minoría. Ante este fenómeno, Ortega y Gasset reflexiona y observa que España está en declive, no solo como nación, sino como Estado y en sus relaciones con los demás Estados. La España que él observa a principios del siglo XX, ya no es la que había sido en los siglos pasados. La gloria y la cultura que esta tenía la han perdido y al parecer Estados Unidos es ahora (en la época del autor) la que goza de esa gloria y cultura, sin embargo el filósofo español lanza una fuerte crítica diciendo que, los Estados Unidos de América, es el resultado de la aglomeración de las masas. En contraposición de la gloriosa España, que ha tenido cultura y personalidad propia. Empero,

ante las situaciones de la época, el ascenso político del hombre masa, hace que esa gloria se disipe en la nostalgia y el desdén, provocando una fuerte preocupación en el filósofo.

Para Ortega y Gasset, el idóneo para gobernar y dirigir las riendas del Estado, es solamente "la minoría" (entiéndase perfectamente que la minoría puede estar en la burguesía como en el pueblo), el hombre virtuoso. Este debe seguir planificando el gobierno y la vida de las masas, planteando los proyectos que afecte la vida en sociedad para que la masa se adhiera a tales proyectos. Según el autor, así es como debería administrarse el Estado.

EL ASCENSO POLÍTICO DEL HOMBRE MASA.

"Masa" y "minoría" en Guatemala han convivido, de la mano van, pero por caminos distintos; esto quiere decir: que en materia política, cada quien arrastra al Estado a sus inclinaciones y conveniencias.

Identificar a "la masa" y a "la minoría" dentro de la sociedad guatemalteca es una tarea un tanto difícil pero latente. Dado el hecho que puede ser mal interpretado algunos movimientos de resistencia cuyas propuestas se orientan a un cambio estructural del Estado. Según el concepto lanzado por José Ortega y Gasset, el hombre masa hace presencia en todas las estructuras sociales, desde el pueblo hasta la burguesía. En esta sociedad guatemalteca, se puede evidenciar que "la masa" se ha perpetrado en la administración pública por distintos medios y razones. Se observan varios grupos sociales que van desde empresarios, militares, gremios magisteriales, religiosos, cuerpos colegiados como el de los abogados, organizaciones indígenas, etc. que apuntan directamente a

la injerencia e intervención política de su época. El problema que se observa desde este fenómeno es la presencia de tales grupos en la toma de decisiones y sus implicaciones en la vida en sociedad. Desde luego se observa que en distintos sectores y grupos sociales con fines políticos, tienen una finalidad que cumplir en el quehacer político. Sin embargo dicha finalidad no precisamente tenga que estar encaminado al desarrollo del país. Basta con observar los distintos eventos suscitados en Guatemala, para ver la decadencia de este país en manos de "la masa". Donde grupos cuya proyección política se reduce simplemente al deseo egoísta de reafirmarse en el poder, como un grupo de seres que deben estar ahí porque sencillamente creen que así debe ser; conduciendo al país a una crisis institucional en primer lugar, y en segundo lugar a un atraso fatal; imponiendo brutalmente sus normas e ideales a todos, desde los medios que están a su alcance como una manera de masificar a la población y tener todos en quietud. Reprimiendo desde todos los ámbitos a todo aquel o aquellos que se resistan y hagan propuestas en beneficio de la mayoría.

"La masa", desde los inicios ha tomado el poder y se ha petrificado en él, ejerciéndolo de tal manera que ha refundido al país en un Estado que convulsiona, de tal forma que por ocasiones pareciera revivir y por otras morir definitivamente. No solo eso, sino que "el hombre masa" cree que es el más idóneo de ocupar tal puesto y está ahí como un guardián de los intereses de su país, rechazando abruptamente toda propuesta que damnifique fuertemente sus intereses.

"La masa" ha ascendido o se ha mantenido en la palestra pública sencillamente porque el sistema se lo ha permitido; es decir que, sus antecesores han sabido masificar a la gente, de manera que este pueda seguir en el poder. Y todo aquel que quiera ascender, necesita actuar de tal manera para que se mantenga en el poder y seguir masificando a los demás.

De manera que, mientras la masa sigue en el poder, la decadencia de la sociedad guatemalteca es una realidad irrefutable. Una mejora del país, será solamente una discurso trillando de aquel que tiene aspiraciones políticas. La "minoría" está presente, pero por la misma imposición de "la masa" es que en muchas ocasiones se le ha callado. "La minoría" tiene la obligación de seguir planteando y replanteando el hilo conductor de esta sociedad, a través del proceso de "desmasificación" de los demás con el desarrollo de una conciencia social y la necesidad de crítica y propuestas serias. En medio de esta crisis, cabe preguntarse cuál es el papel que desempeña el profesional de la filosofía, el politólogo, el jurista, el economista, el sociólogo, el educador universitario, el activista social, etc. en la formación de la sociedad y de las nuevas generaciones, como una forma de contrarrestar la actuación de "la masa" y la masificación del hombre.

Bibliografía

Ortega y Gasset, José, **La rebelión de las masas**. Editorial siglo XXI. España 2004.

Honrubia, Alejando de Haro, **El pensamiento político de José Orgeta y Gasset**. Universidad de la Castilla de la Mancha. España, 2015

El eros una condición en el pathos de la humanidad

Hermes Vladimir Batres Osorio

1. Introducción

Cuando se piensa en filosofía se piensa en la totalidad de lo que existe. La antropología filosófica es una rama de la filosofía, se constituye por la totalidad de la pregunta: ¿Qué es el hombre? Aquí es forzoso plantearse eliminar el concepto "el hombre" cuyo uso generalizado puede referirse a la especie humana. Por decirlo de alguna manera adjudica invisibilidad el género femenino, patología del miserable machismo. Determinante en el lenguaje que aceptamos sin análisis. Continuando con el planteamiento original, podemos cuestionar ¿Desde qué momento histórico se debe interpretar lo esencial, lo original, de ser mujer y hombre? ¿Hay elementos que nos constituyen fuera de los instintos y de la razón?

Cabe señalar con la pregunta ¿qué es el hombre? La posibilidad de encontrar respuestas en la prehistoria humana. Considero esto inexorable para ubicar lo esencial de nuestra constitución como humanos. A su vez, el uso de la razón; constructora de la artificialidad del mundo que heredamos así: la organización social, la política, ética, ciencia, religión etc. Son todas construcciones de la razón, la razón es la evolución del pensamiento. Esa razón históricamente desarrolla la creación de un ecosistema, de lo natural y de lo artificial del mundo.

En suma, la mujer y el hombre como unidad en el objeto de análisis y estudio de la antropología filosófica, representan

un abanico de dimensiones, áreas separadas que en algún momento se articulan condicionando lo que somos. Somos seres complejos, así la impotencia humana ante la naturaleza terminó por crear divinidades, eventualmente esas divinidades fueron al inicio místicas, superadas por la especulación racional, producto evolutivo cultural. Pero esa es solo una de las muchas dimensiones que nos supeditan, también somos sentimientos, emociones, sensualidad, intuición, reflejos, instintos.

El Eros expresado como amor es un hecho en el que nunca se reflexiona lo suficiente. Olvidado por la razón, condenado a ser tratado casi con exclusividad por los poetas. En el presente trabajo intentamos darle un mejor tratamiento. Lo admitimos como una condición del sujeto, devela virtud.

2. Algunas explicaciones relativas al amor

El amor es una palabra polisémica. Sin embargo, se comprende como una condición necesaria de la humanidad, se desarrolla con base en valores; ergo un valor es para el sujeto que tiene la capacidad de reflexionar y valorar positivamente una o varias actitudes. El amor puede tratarse desde la axiología. Así Chozas describe el concepto de amor:

"El término amor. Tanto en el lenguaje ordinario como en el filosófico, tiene muchos sentidos, porque no sólo se aplica a muchos tipos de relaciones-inter-subjetivas o no, sino también a diversas fases y momentos de cada una de esas relacione intersubjetiva entre hombre y mujer, aunque también se usa para designar relaciones entre padres e hijos, entre le hombre y Dios,

entre un hombre y sus ideales, su tierra, la naturaleza, etc., y también para designar relaciones de amistad, simpatía etc." (1988, pág. 240)

Precisamente la referencia al eros como; amor, afectividad, aprecio por el otro, por la naturaleza, por la vida. Pero entonces es el amor: ¿Subjetivo? ¿Objetivo? ¿Sensual? ¿Emotivo? ¿Racional? ¿Afectivo? Es todo lo anterior. El aprecio es una percepción individual, en tanto que es individual es subjetivo, recae en el sujeto quien puede o no valorar la afectividad, también es sensual. Con sensual me refiero a todas aquellas recepciones a través de los sentidos.

Emotivo porque el eros como aprecio no es algo tangible, no se puede palpar, es incorpóreo, existe en la imaginación del sujeto, lo racional le da sentido a la subjetividad e intersubjetividad en las interrelaciones y juicios de valor, como también a los valores y principios compartidos. Así la afectividad se puede desarrollar: por la amistad, por las ideas, por la naturaleza, por actividades deportivas. El eros finalmente se constituye en el pathos, el pathos como pasión. ¿Es el eros una condición de lo humano? ¿Constituye el eros una dimensión de la unidad mujer-hombre?

Chozas sugiere: "El eros es un principio activo positivo, estable, intrínsecamente constitutivo de la naturaleza del sujeto" El eros no es una artificialidad de la razón, sino una condición natural, porque con esta condición se nace, pero también se desarrolla en la medida que el hombre amplifica su comprensión del mundo y del ecosistema circundante. En relación a la subjetividad del eros Chozas explica:

"Desde el punto de vista de la interioridad subjetiva, el

eros, en el primer momento de su comparecencia en el orden existencial, es la captación de la entelecheia de otra interioridad subjetiva, en tanto que susceptible de ser autorrealizada por uno mismo, y en tanto que en esa autorrealización va implicada también la propia hacia una plenitud más alta que la que se hubiera podido pensar " (1988, pág. 241)

Por otro lado, ese entendimiento subjetivo del eros, se exterioriza; por una serie de actitudes expresadas por el sujeto; el concepto de amistad, lealtad, dignidad hacia los otros, son manifestaciones en la intersubjetividad. Pero el eros también se idealiza en las divinidades creadas por los modelos explicativos de la razón. El mismo dios Eros en la antigua Grecia, representaba el amor y el sexo. Inexorablemente las divinidades estaban dotadas de características humanas. ¿Esas características humanas en las divinidades cuanto han mutado en el presente?

- 3. El amor en las cosmovisiones de los pueblos originarios
 - a) En los mayas existen pensamientos explicativos de la creación del hombre:
 - "La creación como tal, según textos hallados en la ciudad de Cobá, tuvo lugar el día 4 ahaukumk'ú, que en nuestro calendario equivale al día 13 de agosto de 3114 a.C.
 - Lo primero que hizo Maíz Revelado fue alzar el Árbol del Mundo, llamado Wakah-Chan o Cielo Elevado. Así separó al cielo de la tierra y estableció el centro de todo lo creado, el eje del cosmos. A

veces, los mayas representaban a este árbol como una exuberante caña de maíz cargada de mazorcas maduras. Esto se debía a que el Primer Padre era dios del maíz y alimento de la humanidad; pero también lo representaban como una gigantesca ceiba, a la cual llamaban Cielo Elevado, Primer Árbol Precioso, Árbol del Cielo, Bosque Elevado o Plataforma del Cielo, entre otros nombres" (México, 2016)

Dos elementos importantes en relación con el amor; se evidencian en la cita anterior, primero "la creación" La creación solo es posible si se tiene el pathos, el amor para organizar, establecer estructuras habitables, condiciones de vida necesarias para que esa vida progrese; ergo sin ese pathos es imposible la concepción de creación. Pero esa creación según la concepción maya necesitaba de un alimento y sustento para la reproducción de vida. El maíz fue proporcionado también como un acto de amor a su creación, el maíz constituye un segundo elemento de amor en la creación del mundo.

- b) Cultura Inca; narra el Inca Garcilaso de la Vega, como uno de sus tíos le describe el progresode la cultura Inca:
 - "Sabrás que en los siglos antiguos toda esta región de tierra que ves, era unos grandes montes...y las gentes en vivían como fieras y animales brutos, sin religión ni policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar, sin cultivar, ni sembrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar algodón ni la lana para

hacer de vestir. Vivian de dos en dos, y de tres en tres, como acertaban a juntarse en las cuevas y resquicios de peñas y cavernas de la tierra; comían como Bestias, yerbas del campo, raíces de árboles...otros andaban en cueros... en suma, vivían como venados y salvajinas, y aun habían mujeres como los brutos, porque no supieron tenerlas propias y conocidas... nuestro padre el sol, viendo los hombres tales como te he dicho, se apiado y tuvo lastima de ellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos para que los adoctrinasen en el conocimiento de nuestro dios,...Y para que les diera preceptos y leyes en que viviesen como hombres de razón y urbanidad, para que habitasen casas y pueblos poblados, supiesen labrar la tierra" (De la Vega, págs. 35-36)

Las caracterizaciones descritas del dios sol, están llenas de afectividad, el "apiadarse" y "sentir lástima", evocan al eros desde la perspectiva de afecto por el otro, es la descripción de un afecto muy humano de un dios, preocupado, indignado, apasionado por un pueblo. La acción para subsanar las condiciones humanas, "enviar dos hijos" que coadyuven el desarrollo de los pueblos incas, para posibilitar el progreso del hombre, necesariamente se inscribe en el eros, en un humanismo, entendido este último como la preocupación legítima por el otro, ese acto y esa acción de crear cultura, son en esencia un acto de amor.

En los pueblos originarios, sus formas de entender el mundo, y

dar explicaciones racionales de su existencia, de su presente, de su constitución, son primero una filosofía, en tanto que son explicaciones culturales, racionales y contextualizadas. Todo hombre es racional, cuando se razona se piensa, se reflexiona por el orden del todo. Los razonamientos están cargados de la esencia constitutiva de ser sujeto. A causa de esto, uno contempla que los dioses matizados sienten pasión, afectividad, venganza, preocupación, justicia, por pueblos o líderes.

3.1. El eros en el mito de Prometeo

Tal parece que un punto de despegue cultural ha sido el mito. El mito es una forma de explicación racional que ordena el mundo natural. De ahí que se encuentre en todas las culturas. En la antiqua Grecia el mito de Prometeo explica el origen y condición del hombre. Era Prometeo un titán por encargo del dios Zeus, crea al hombre y a las bestias, con su hermano Epimeteo. Se encargan de repartir las habilidades entre los seres que viven en la tierra. Así a unos se les da la fuerza, a otros la rapidez, al terminarse la habilidades el hombre es el único ser desprovisto de las mismas. Está indefenso ante la naturaleza, no posee la fuerza, ni la agilidad de algunas bestias. Entonces Prometeo roba el fuego del conocimiento, exclusivamente pertenece a los dioses del Olimpo. El fuego del saber es entregado a los hombres. A causa de esto el hombre adquiere el conocimiento. Ese hechofue un insulto para los dioses. Zeus castiga a Prometeo por la eternidad, encadenándolo en una roca, por la mañana un águila se encarga de comerle las vísceras, por la noche le vuelven a crecer, creando así un circuito de tortura infinita, este sería el suplicio padecido por Prometeo.

Nos encontramos pues con un titán como Prometeo capaz de sentir amor, aprecio por lo creado, se asume responsable de la creación y ante el error de su hermano, le entrega al hombre el mayor de los bienes, el fuego del conocimiento, aunque esto implicara un castigo eterno. Y Prometeo estaba consciente de las consecuencias. Pero su acto es una manifestación del eros, un eros por la humanidad.

4. Eros constitución de la filosofía antigua

Iniciamos con Sócrates, en uno de los diálogos de Platón llamado Teeteto, se pueden ubicar, varios pensamientos de Sócrates sobre la educación y decómo Sócrates educaba, él consideraba que el ayudar a otros con el fin concebir sus propias ideas y desarrollar conocimientos, era un acto de eros; ergo el acto orientado hacia el conocimiento era un acto de afecto por el otro. Para cultivarse, Platón en el Mito de la caverna también considero como una forma de amor: ayudar al otro, transitar del no saber al saber, al conocimiento filosófico y científico. En las ideas de moral en Aristóteles uno puede encontrar la virtud, la virtud es una forma de amor por el otro, porque la virtud es pensar en un bien, es Ethos y también una preocupación por la convivencia con otros sujetos en la polis.

5. El eros como esencia idealizadora

La condición de afectividad se materializó primero en el Renacimiento, dándolo un giro a las fuerzas eclesiásticas que sojuzgaban la condición humana y su libertad, esa misma esencia posibilitó la Revolución Francesa y la declaración de los derechos del hombre, igualdad, fraternidad y libertad. Así también se constituyen los derechos humanos, estos últimos representan el amor, la dignidad, el respecto a la condición de la unidad mujer-hombre.

 Existió alguna relación entre eros y el pathos del conocimiento-filosofía

El pathos de la indignación está en la filosofía de Marx y otros, el comunismo representa la revolución que termina con las clases sociales impuestas y desarrolladas por la burguesía. Rousseau, en su contractualismo concebía una idea de Estado cuya finalidad era el bien común para las grandes mayorías. Marcuse denunciaría la dominación de la clase burguesa convirtiendo a las masas en unas masas administradas. Gramsci llamo a la filosofía, filosofía de la praxis; se convertiría en un ideal, pero también en un actuar con un fin emancipatorio de los oprimidos. Sartre escribió en el prólogo del maravilloso libro de Fanón "Los condenados de la tierra" un reclamo al saqueo y hegemonía mantenida por la clase burguesa de Europa a las colonias. Dussel escribió la filosofía de la liberación, una posición de denuncia en contra del "Eurocentrismo"; ergo todos los filósofos aquí citados desarrollaron una apología en relación al eros y del pathos que exalta la condición humana.

A manera de conclusión:

Según algunos autores, la filosófica occidental cuanta con más de dos mil años de tradición. De manera exacerbada se considera a los griegos como los grandes iniciadores. Posición diametralmente opuesta a nuestra consideración. Antes de la filosofía, se desarrolló el logos, con el logos se manifiesta el eros. El verdadero aporte de los griegos fue el logos de filosofía. "Filo" puede traducirse como "yo amo" y "Sofía" como "conocimiento". Etimológicamente entonces filosofía significa "amor por el saber" También es una pasión por conocer la totalidad del nomos y de la physis. Fue esa designación genial de los griegos, "Amor por el saber" una exclusividad racional griega liberadora de la razón. Sin embargo, su primer logos es el amor hacia. El eros y el pathos siempre han acompañado a la humanidad como condiciones.

Bibliografía

- Chozas, J. (1988). Manual de Antropología Filosófica. Madrid, España: Ediciones Rialp, S.A.
- De la Vega, G. (s.f.). Comentarios Reales. Lima, Perú: Mercurio.
- Ferreter, Mora, J. (1964). Diccionario de Filosofía. Buenos Aires Argentina: Editorial Sudamaricana.
- Martinez Echaverri, L. (1964). Diccionario de Filosofía. Mexico: Porrua, S.A.
- México, I. P. (15 de octubre de 2016). La ruta Maya.

 Obtenido de http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/el_
 cosmos_maya/index.html

El hombre como campo de batalla y la vida como nivola, una antropología en los linderos de la modernidad. Miguel de Unamuno

Samuel Álvarez

El hombre se encuentra en el teatro del mundo. situado en la tragicomedia del existir, entre la luz del ser y las tinieblas de la nada. Y el hombre se plantea su lugar en el mundo, ya que al ser consciente de estar arrojado en un mundo que le envuelve, que le ofrece posibilidades, pero que al mismo tiempo se las condiciona, se sabe reducido a existencia, literalmente, a estar fuera de sí, siempre volcado sobre el mundo. Y en esa existencia, afirmándose a sí mismo siendo enfrentado al mundo, se sabe a su vez libre v responsable de sus actos, y al no enfrentar ninguna determinación, por ser libre, le corresponde desarrollar su existencia, a partir de su voluntad de poder; le corresponde buscar su lugar en el mundo, a pesar de la agonía que libra dentro de sí mismo, y es por esa lucha interna, que es al mismo tiempo afirmación y negación de su ser, ese sentimiento trágico de la vida, que el hombre alcanza conciencia de su temporalidad. limitación y precariedad y ya puede enfrentarse a las cuestiones sobre su destino. Entonces, Unamuno habrá de adentrarse en la intimidad de la vida del hombre concreto donde las fórmulas y categorías no siempre alcanzan, por lo que recurrirá a la expresión

literaria como medio para indagar sobre los problemas que le atormentan y para exponer el proceso de su pensamiento en ese constante preguntarse y afirmarse, o bien preguntarse y negarse, adelantándose así a muchos movimientos filosóficos y literarios del siglo xx. Solo así es como, Unamuno, puede adentrarse en el teatro del mundo para entender ese sueño en que todos vivimos. Así es como hace a su don Juan, en El Hermano Juan o la Vida es Teatro1, afirmar:";Pero somos nada menos que todo un teatro! Literatura hecha carne²... ¿Hasta...? ¿Existo yo? ¿Existes tú, Inés? ¿Existes fuera del teatro? ¿No te has preguntado nunca esto? ¿Existes fuera de este teatro del mundo en que representas tu papel como yo el mío? ¿Existís, pobres palomillas? ¿Existe Don Miguel de Unamuno? ¿No es todo esto un sueño de niebla? Si, hermana. si, no hay que preguntar si un personaje de leyenda existió, sino si existe, si obra...La vida es sueño, reza el refrán...3"

- Su punto de partida El hombre como paradoja.
- Para Unamuno, en el hombre, dada su

¹ Véase en El Hermano Juan o la Vida es Teatro como Unamuno hace un acercamiento a la vida del hombre no solo desde la contraposición respecto a las figuras de la tradición – el Don Juan de Zorrilla – sino también como una reinterpretación de la vida tanto a partir de la lucha del hombre con el destino que le ha correspondido – aquí el papel que tiene que interpretar - , respecto al cual ha de afirmarse y redimirse, así como de la vida como sueño, herencia que adopta desde el barroco – particularmente Calderón de la Barca – donde se asume esta como una ilusión desde la que el hombre ha de ejecutar el papel que le ha sido asignado dentro del teatro de la vida. 2 De Unamuno, Miguel, Teatro completo, edición de Manuel García Blanco, Madrid, 1959, pág. 970

³ Ibid., pág. 972

conciencia de la finitud, se dan ambas dimensiones: es y es nada, porque es agonía viviente que no puedo representarse en categorías abstractas y universales, sino en el despliegue de constantes contradicciones que muchas veces solo pueden representarse metafórica o alegóricamente, la vida del hombre no puede reducirse a fórmulas científicas o matemáticas. Con esto, Unamuno señala el camino para la superación o abandono de la modernidad y sus preferencias por la lógica, la ciencia y la claridad en las distinciones, de ahí que se pregunte: "¿Se hizo el hombre para la ciencia o la ciencia para el hombre?"

Unamuno parte de una interpretación trágica de la vida, reflejada en la ingenuidad de Sancho Panza (como entrega cordial a un destino no reflexivo ni reflexionado) y en el idealismo y utopía del Quijote (estupidez a los ojos de los intelectuales). La estructura del ser del hombre resulta paradojal, agónica, invirtiendo el sentido de lo real, donde se abandona el sentido racional del mundo por una comprensión irracional del mismo; en Unamuno, la modernidad se rompe desde dentro, donde el "pienso, luego soy" se invierte en el "soy, luego pienso" porque, afirma Don Miguel, "la conciencia de pensar es antes una conciencia de ser, aunque no todo lo que sea piense".

Así entonces, para entender la comedia del mundo – la vida como teatro – habría de idealizarse, dentro de la interpretación de la vida como creación en el sueño, el niño como figura del juego del crear, como símbolo de esperanza

⁴ De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008, pág. 33 5 Ibid., pág. 51

frente a la tragedia de la vida en agonía; siguiendo a Nietzsche, quien afirma: "Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Si hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir si----, el espíritu quiere ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo".

Unamuno afirma de su Quijote: "Pues, ¿Qué creías, Sancho? El héroe es siempre por dentro un niño, su corazón es infantil siempre; el héroe no es más que un niño grande. Tu Don Quijote no fue sino un niño, un niño durante los doce lardos años en que no logro romper la vergüenza que le ataba, un niño al engolfarse en los libros de caballerías, un niño al lanzarse en búsqueda de aventuras. ¡Y Dios nos conserve siempre niños, Sancho amigo!"

El hombre como tragedia.

Un primer aspecto de la situación trágica del hombre se halla en que, por un lado, la razón no es suficiente para dar razón de la vida y, por otro, en que el hombre no puede vivir sin razón. Esta trágica contradicción se expresa en las tensiones que parten desde ella: entre el sentimiento y la razón, entre las creencias y las razones, entre la filosofía y la teología, donde la racionalización es muerte, por lo que se rechaza con determinación cualquier tipo de abstracción en búsqueda de la afirmación del propio ser, concreto y material, que busca así alcanzar lo imposible: el sueño⁸.

⁶ Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascual, Alianza editorial, Madrid, España, 2006, pág. 67

⁷ De Unamuno, Miguel, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza editorial, cuarta edición, Madrid, España, 2015, pág. 222

⁸ Ferrater Mora, José, Unamuno: bosquejo de una filosofía, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1944, pág. 42

El hombre de carne y hueso en contraposición al hombre abstracto propuesto por los filósofos, desde la antigüedad, se muestra como una realidad verdaderamente existente, caracterizado por el hambre de supervivencia y el afán de inmortalidad, por perseverar en su ser. Así interpreta, Unamuno, el crimen de Caín al asesinar a su hermano Abel: "No fue lucha por pan, fue lucha por sobrevivir en Dios en la memoria divina. La envidia es mil veces más terrible que el hambre porque es hambre espiritual".

Unamuno, que interpreta la vida como un sueño, entiende al olvido como la muerte, donde el hombre, desde su hambre de supervivencia y su afán de inmortalidad, anhela preservarse en su sustento, pero más aún en el recuerdo, por lo que la peor condena es el olvido – y mas allá el olvido divino -, mientras que la esperanza está en la memoria y en el sueño, como juego del crear - en el niño, símbolo de esperanza. Así pone en boca de su Joaquín, figura de Caín, mientras está en su lecho de muerte: "Se me murió [Abel] teniéndolo en mis manos, cogido del cuello. Aquello fue como un sueño. Toda mi vida ha sido un sueño. Pero ha sido como una de esas pesadillas dolorosas que nos caen encima poco antes de despertar, al alba, entre el sueño y la vela. No he vivido ni dormido..., ¡ojalá! Ni despierto. No me acuerdo ya de mis padres, no quiero acordarme de ellos y confío en que ya, muertos, me hayan olvidado. ¿Me olvidara también Dios? Sería lo mejor, acaso, el eterno olvido. ¡Olvidadme, hijos míos! ... ¿Por qué he sido tan envidioso, tan malo? ¿Qué hice para ser así? ¿Qué leche mame? ¿Era un bebedizo de odio? ¿Ha sido un bebedizo de sangre? ¿Por qué nací en tierra de odios?

⁹ De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008, pág. 66

En tierra donde el precepto parece ser: "Odia a tu prójimo como a ti mismo." Porque he vivido odiándome; todos aquí vivimos odiándonos. Pero ... traed al niño." 10

Cuando un aspecto parece triunfar sobre el otro -la razón sobre el sentimiento, por ejemplo-, este mismo triunfo termina aplastando al hombre, y lo conduce al suicidio de lo humano. De igual manera, al apoyarse solo en un aspecto de las mismas y suprimir el otro, entonces el destino toma su represalia: exorbita al hombre y lo desquicia¹¹.

La esencia del ser del hombre se halla en esas antinomias: en ser finito, temporal; pero tener hambre y sed de eternidad y de inmortalidad. Esta paradoja, constitutiva del hombre, se ve claramente no solo en la cultura helénica, descubridores de la muerte, y así también del hambre de inmortalidad, ambas inseparables; sino también en el dogma católico donde fe y razón buscan conciliarse y reencontrarse, aunque enemigas: "Pero hubo que firmar un cierto pacto con el gnosticismo, y con el racionalismo, otro; ni la fantasía ni la razón se dejaban vencer del todo. Y así se hizo la dogmática católica un sistema de contradicciones, mejor o peor concordadas." 12

Revista Virtual

¹⁰ De Unamuno, Miguel, Abel Sánchez: una historia de pasión, Ediciones Catedra, Madrid, España, novena edición, 2013, págs. 204-205

¹¹ Véase De Unamuno, Miguel, Abel Sánchez: una historia de pasión; donde Joaquín termina desquiciado al no poder conciliar su conflicto interno (arte – ciencia), negándose a crear (su arte) por la comodidad de la rutina (su ciencia), ni conciliarse a sí mismo, el medico artista (símbolo de sentimiento y arte), frente a Abel Sánchez, el artista científico (símbolo de razón y ciencia) acabando con la muerte de ambos (símbolo de la contradicción de la vida. Nótese la crítica a la modernidad en esta alegoría.

¹² De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008, pág. 82

El hombre como sueño.

El sentimiento trágico de la vida es la esencia del hombre y la base de todo filosofar. Es un afán, un deseo de plenitud, de romper los estrechos límites de la existencia, es decir un ansia de inmortalidad, un instinto de perpetuación. Para Unamuno la muerte es la negación de su supuesto filosófico, o sea, de la existencia, como afirmación del hombre, y dado que, "ni el sentimiento logra hacer del consuelo la verdad, ni la razón logra hacer de la verdad consuelo"13, volvemos aquí a la figura del Quijote de Unamuno: "Nuestro señor Don Quijote es el ejemplar vitalista cuya fe se basa en incertidumbre, y Sancho lo es del racionalista que duda de la razón."14 Por lo que, afirma, también, Unamuno de su Quijote: "Sin Sancho, Don Quijote no es Don Quijote, y necesita el amo más del escudero que el escudero del amo. ¡Cosa triste es la soledad del héroe! Porque los vulgares, los rutineros, los Sanchos, pueden vivir sin caballeros andantes, pero el caballero andante, ¿Cómo vivirá sin pueblo? Y es lo triste que necesita de él, y ha de vivir, sin embargo, solo. ¡Oh soledad, oh triste soledad!"15

Entonces, si la razón pura sin sentimiento acaba en suicidio y la fe sin razón acaba en el absurdo no puede afirmarse el hombre más que en una contradicción sin salida, el fondo del abismo; Unamuno se propone así encontrar una salida, y garantía, para que el hombre pueda afirmarse en su anhelo de eternidad; así es como, Unamuno, llega a plantear una nueva concepción de Dios, quien en el fondo del abismo no es visto sino como producto de una fe quijotesca, absurda,

¹³ Ibid. Pag. 104

¹⁴ Ibid. Pag. 116

¹⁵ De Unamuno, Miguel, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza editorial, cuarta edición, Madrid, España, 2015, pág. 267

sin certidumbre ni posibilidad; del niño que juega. Ese estado de ánimo se puede observar en su soneto "Oración del ateo": "Oye mi ruego tú, Dios que no existes …para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tu existieras existiría yo también de veras." 16

Unamuno centra su inquietud en el ser humano en cuanto ser individual y personal, que se enfrenta con la realidad, donde se entiende la vida como ese saberse frente a la muerte y anhelarse eterno; este es el sentimiento trágico de la vida, que desde esa confrontación con la muerte nos lleva al amor, como deseo de conservación – amor carnal – y como anhelo de inmortalidad – compasión. El egotismo es el amor por sí mismo, que nace del anhelo de inmortalidad, a partir de que en el fondo del abismo, ante la negación de la vida y de Dios, "te adentras en ti mismo y en ti mismo ahondas, vas descubriendo tu propia inanidad, que no eres todo lo que eres, que no eres todo lo que quisieras ser, que no eres en fin, más que nonada ... y te enciendes en doloroso amor por ti mismo, matando lo que se llama amor propio,... es menester que lo sientas todo dentro de ti mismo, que lo personalices todo. Porque el amor personaliza todo cuanto ama, todo cuanto compadece... Y a esa conciencia del Universo que el amor descubre personalizando cuanto ama, es a lo que llamamos *Dios.* "17Dios es, entonces, hijo de la podre humanidad dolorida, en quien se manifiesta su conciencia universal, así también el hombre es hijo de Dios, porque es soñado por él; la existencia humana y el mundo no son producto de una emanación necesaria, ni de creación arbitraria, sino producto de un

Revista Virtual

¹⁶ De Unamuno, Miguel, Rosario de sonetos liricos, Imprenta Olivar, Madrid, España, pág. 88-89

¹⁷ De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008, págs. 128-129

amor que se sueña, que sueña despierto.¹¹ Entonces afirma, Unamuno, de Dios: "En el fondo, lo mismo da decir que Dios está produciendo eternamente las cosas, como decir que las cosas están produciendo eternamente a Dios. Y la creencia en un Dios personal y espiritual se basa en la creencia en nuestra propia personalidad y espiritualidad. Porque nos sentimos conciencia, sentimos a Dios conciencia, es decir, persona, y porque anhelamos que nuestra conciencia pueda vivir y ser independientemente del cuerpo, creemos que la persona divina vive y es independientemente del Universo, que es su estado de conciencia ad extra."¹9

Es el ser individual quien se enfrenta en soledad con los problemas de su esencia y de su destino, constituyendo su propia personalidad en un continuo intercambio con los demás y con el Universo; así es como el hombre que tiene que vencer sobre la materialidad de su existencia y sobreponerse a la comodidad de ser soñado, para ser hombre, Dios nos sueña, pero también tenemos que tener conciencia de ese sueño, sueño viviente, el yo eterno, la idea que de mi tiene Dios.²⁰ Por eso es que Unamuno representa en Niebla, probablemente su novela más representativa, esta concepción de Dios, a partir de la confrontación de Augusto, figura del hombre dolorido, con Don Miguel de Unamuno, figura del Dios soñado; que no es sino una alegoría a la confrontación entre el hombre y Dios que se sueñan.²¹En Augusto, como en el hombre, la prueba sentimental triunfa, querer que haya un Dios es crearlo. La

¹⁸ Ferrater Mora, José, Unamuno: bosquejo de una filosofía, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1944, pág. 59-60

¹⁹ De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008, págs. 137

²⁰ Ferrater Mora, José, Unamuno: bosquejo de una filosofía, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1944, pág. 65

²¹ De Unamuno, Miguel, Niebla, La Biblioteca el Trauko, Chile, 2001, pág. 88

esperanza coincide con la realidad en la conciencia que nos sueña y en los sueños de los que dependemos.²² Lo propio del hombre es querer casar la vida con la razón, una utopía que posibilita vivir, sentirse vencedor de una muerte racionalmente demostrada o de una inmortalidad emocionalmente sentida. La verdadera vida se alimenta de la muerte y se renueva segundo a segundo.²³

Conclusiones

Para Unamuno la filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. La necesidad de unidad tiende a romper las dicotomías y a integrar en un todo armónico. Pero esa necesidad no es un movimiento y una urgencia primera; sino que es la consecuencia de un sentimiento. El hombre en su filosofar, no solo se coloca frente a la realidad, como conjunto de posibilidades para su existir, sino que también puede tomar conciencia de su papel en la realidad y soñar el destino que ha de hacer para sí mismo, soñando a Dios como humanización de la realidad y expresión de su anhelo de perpetuación.

El hombre filosofa porque quiere saber, y haga lo que quiera, filosofa, no con la razón, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la carne y con los huesos, con el alma toda y con todo el cuerpo. Se filosofa para resignarse a la vida o para encontrarle alguna finalidad, Unamuno siente y afirma: No quiero morirme del todo; pero, por otro lado, no puedo probar que soy inmortal, ni tampoco que soy mortal. La situación trágica de la vida humana implica admitir que la vida no se reduce a la razón, y no parece haber razón para vivir

23 Ibid., págs. 81-82

²² Ferrater Mora, José, Unamuno: bosquejo de una filosofía, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1944, pág. 73

y, no obstante, nadie desea morir del todo sin saber la razón, por lo que la vida se sabrá a sí misma como creación libre e ineludible de lo que el hombre mismo sueña de sí mismo (proyectándose), a partir del papel que le corresponde en la comedia del universo que es la vida.

Todo conocimiento es creación porque está al servicio del transcurrir de la vida, sea como toma racional de conciencia del papel que se ha de representar en la vida, circunstancia que coloca al hombre frente al destino que se le ha asignado en el mundo y frente a su propia mortalidad, o como proyectarse, más allá de toda razón, hacia el sueño que anhela realizar en su vida como destino escrito por sí mismo y como anhelo de inmortalidad. De aquí que el hombre concreto como totalidad, analizado en todas sus dimensiones, es además un hombre escindido entre instancias contrapuestas, de las que dos ocupan un lugar prioritario: lo racional y lo irracional. Ambos aspectos se contraponen y luchan entre sí por imponerse, el hombre vive trágicamente esta lucha entre la voluntad de ser y la sospecha de que se puede dejar de ser; el sentimiento y el pensamiento; la duda y la fe; la certidumbre y la incertidumbre; la esperanza y la desesperación; la cabeza y el corazón, la razón y la vida; pero ninguno de ellos logra una victoria, precisamente porque ambos son constitutivos del ser humano.

El aspecto fundamental de la vida humana está en su concreción ineludible, es ese el lugar donde toda filosofía se agota para dar paso a la vida misma, así, entonces, el hombre de carne y hueso tiene que hacerse su vida desde la tragicomedia que es la vida, allí donde toda especulación, formulación y suposición no llegan, donde es necesario nivolar²⁴, romper todo esquema y todo modelo en aras de hacerse la vida propia que no puede predeterminarse ni predecirse, sino solo vivirse; desde ese abrazar lo incontenible, que es la vida, parte el hombre para soñarse, proyectarse, crearse a si mismo; el hombre es actor, pero también escritor de su papel en el mundo, de la historia (sueño) que es su vida. Ser hombre no consiste sólo en ser escindido entre instancias contrapuestas, sino, además, se trata de un ser dialéctico y agónico, un ser que para hacerse a si mismo ha abandonado y al mismo tiempo aceptado todo orden y modelo preestablecido sin terminar de abandonarse ni aceptarse a sí mismo en todo lo tumultuoso que es su vida; la vida del hombre es lucha, continua lucha con todo lo demás y, sobre todo, consigo mismo, o lucha de unos aspectos de sí mismo con otros, lucha que se nos impone por constituir la base misma de la vida y de nuestro propio ser. Y al afirmar el hombre su vo, su conciencia personal, afirma al mismo tiempo la realidad y la vida misma, puesto que lo único de veras real, es la conciencia, que viene a identificarse con el ser vital, con la vida. Porque el hombre concreto, al tomar conciencia de sí mismo, se niega a perderla un día, se niega a morir. Lo que determina el ser del hombre es su interés para que haya una continuidad y una unidad de su propia vida, siendo dicha inmortalidad personal el fundamento de su sentimiento y su filosofar.

Los hombres tienden naturalmente a conocer, como afirma Aristóteles, pero el conocimiento está al servicio de la necesidad de vivir. Vivir es luchar por y para vivir; es combatir el buen combate, como decía Pablo de Tarso.

²⁴Término acuñado por Miguel de Unamuno para describir su forma particular de escribir una novela, donde se renuncia a cualquier modelo preestablecido para dar paso a una narración que represente la tragicomedia que es la vida humana en toda su complejidad y confrontación.

Bibliografía

De Unamuno, Miguel, Abel Sánchez: una historia de pasión, Ediciones Catedra, Madrid, España, novena edición, 2013.

De Unamuno, Miguel, El sentimiento trágico de la vida, Editorial jurídica salvadoreña, primeria edición, San Salvador, El Salvador, 2008.

De Unamuno, Miguel, Niebla, La Biblioteca el Trauko, Chile, 2001

De Unamuno, Miguel, Rosario de sonetos liricos, Imprenta Olivar, Madrid, España.

De Unamuno, Miguel, Teatro completo, edición de Manuel García Blanco, Madrid, 1959.

De Unamuno, Miguel, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza editorial, cuarta edición, Madrid, España, 2015.

Ferrater Mora, José, Unamuno: bosquejo de una filosofía, Editorial Losada, Buenos Aires, Argentina, 1944.

Nietzsche, Friedrich, Así habló Zaratustra, trad. Andrés Sánchez Pascual, Alianza editorial, Madrid, España, 2006, pág. 67

El Lenguaje como Condición del Humano

Mario René Molina Collier

Desde la teoría arendteana¹, el acto del expresar es un acto de vida, en el caso de la literatura, emerge en el constante contar del pensamiento sobre el mundo, que se hace acto, que se desenvuelve en el mundo construyendo o destruyendo, y el mundo se desenvuelve al contar, al construirse², es una expresividad-existencial, tiene sentido la palabra, en multiplicidad de pensamientos, expresiones y actos que emergen en una existencia que llamamos el mundo, en este mundo con personajes de carácter ambiguo existente³.

En una novela donde se ve reflejado el mundo concreto, en consecuencia la historia se desenvuelve, así mismo saber como los personajes surgen, es decir que el que narra la novela sabe de sus personajes, en sus capas de incertidumbre del ser y los distintos significados que esta aporta, se buscan los significados de la condición humana se esta nos brinda, con 1 Arendt, Hannah (2009), La Condición Humana, Traducción de Ramón Gil Novales, Editorial Paidos, S.A, España Barcelona Prólogo Pág. 16-17 "Y cualquier cosa que el hombre haga, sepa o experimente solo tiene sentido en el grado en que pueda expresarlo Tal vez haya verdades mas alla del discurso, y tal vez sean de gran importancia para el hombre en singular, es decir. para el hombre en cuanto no sea un ser político, pero los hombres en plural, o sea, los que viven, se mueven y actuan en este mundo, solo experimentan el significado debido a que se hablan y se sienten unos a otros a si mismos."

2 Williams, Dr. Rowan (2016), **A Curious Novel Postmodernism and Holy Madness** TEDxOxBridge, TED University of Oxford, www.ted.org 9m:30s 3 Levinas, Emmanuel (1993), **El Tiempo** y el otro "*Le Temps et L'autre*", Traductor José Luis Pardo Torío, Editorial Paidos Ibérica S.A., Éditions Fata Morgana Paris 1979, España Barcelona. Páq. 27-28.

Dostoyevski se encuentran personajes trágicos, irracionales que cambian, y transforman su contorno⁴.

Dostoyevski

Fyodor Mikhailovich Dostoyevski⁵ (1821†1881), la figura literaria considerada junto con el fundador del constructivismo León Tolstoi (1828†1910)⁶, dos de los más grandes literatos del siglo XIX, ambos de origen Ruso.

Dostoyevski, escribió su primera obra en el año 1845 llamada "Pobre Tipo", esta obra como las demás, fueron un reflejo de su experiencia en el mundo concreto, escribía lo que sus sentimientos experimentaban, y escribía con demasiado talento; cuando Vissarion Belinsky⁷ el más grande crítico literario y con poder de Rusia, leyó el manuscrito "Pobre Tipo", luego a las 2:00am fue al apartamento de Dostoyevski y le dijo "joven usted es un genio", a partir de ahí consigue quien le editara sus obras y dejó de ser un tipo pobre.

Fue un ingeniero militar "médico", que sabía de filosofía⁸. También sufría de epilepsia, en 1839 año que inicia con el juego en casinos surge en su mente otra obra "El Jugador". Se dedica a la traducción de obras, como el autor Balzac.

⁴ Williams, Dr. Rowan (2016), **A Curious Novel Postmodernism and Holy Madness** TEDxOxBridge, TED University of Oxford, <u>www.ted.org</u> 13m:00s 5 En rusia existe un pueblo llamado Dostoïevo, el origen de la familia Dostoyevski.

⁶ Abbagnano, Nicolas/Visalberghi A. (1969), **H**ISTORIA DE LA **P**EDAGOGÍA, Fondo de Cultura Económica, México D.F. Pág. 655

⁷ Weil, Dr. Irwin (2012), **Он Dostoyevski**, www.scholarsatwrite.org 9m:30s 8Weil, Dr. Irwin (2012), on Dostoyevski, www.scholarsatwrite.org 6m:22s "La población según el censo de 1820, estaba compuesto de un 90% de analfabetismo."

Luego cambió sus amistades radicalmente, se unió a un grupo revolucionario, alrededor de 1840, poco tiempo fue arrestado, y mandado a fusilar, en ese momento de desesperación al saber que la muerte estaba cerca se dijo que idiota soy y surge su otra novela en su mente, llamada "El Idiota".

Luego de perdonarle la vida momentos antes de ser fusilado, lo mandan por cuatro años a Siberia, condenado a trabajos forzados. De ahí, surgen dos novelas, "Notas de la Casa de los Muertos" y "Notas Subterráneas".

Sus seis obras consideradas emblematicas, son las dos anteriores más "Crimen y Castigo", "El Idiota", "Los Demonios" y "Los Hermanos Karamazov"; todas sus obras están traducidas en mas de 180 idiomas y también llevadas al cine, animes y series. Aun así es difícil conseguir la obra "Los Demonios" en nuestro medio.

Notas Sobre los Demonios de Dostoyevski

El lenguaje no es suficiente como contenido, por eso contiene distintos niveles, sentidos o planos de lectura. Según Arendt (2014) "Este libro, en su nivel más inferior, aunque también en el mas indispensable, es una novela en clave, una roman-à-clef..." (Pág. 167), o sea que es una clave de lo que sucedía en el mundo concreto de la época. Acontece en los diarios, pero el acaecer es el acto visto por uno¹º o el otro en

Revista Virtual

⁹ Weil, Dr. Irwin (2012), on Dostoyevski, www.scholarsatwrite.org 23m:30s 10 De León Barbero, Dr. Julio Cesar (2018), **Catedra F276 Filosofía Política** 20180212 8m:20s "de los ciudadanos de la acción, considera que tiene que llevar acabo, [...] elige llevar una via de caracter experimental, al hacer uso de esta expresión es la vida de todos los días"

su vida diaria, no es la teoría que posiblemente afecte a la conciencia¹¹.

Se reportaba en los periódicos sobre revolucionarios que habían asesinado a un joven. Dostoyevski al leer y saber sobre esto, escribió los demonios, tomando como base el ateismo, si la base del poder era la fe, su contrario es el ateismo ya que los zares gobernaban la Rusia de ese entonces.

Para el poder¹², el ateismo era una idea venida de occidente, y este es corrupto. Estas ideas las utiliza Arendt en casi toda su obra. Tiene un carácter de nivel de especificación que esté contenido en nosotros, para poder estar en nuestra realidad, dicho esto, como una posibilidad existente, la fe impedía que el otro se levantara contra el poder.

Y apreciando esto desde otro punto de vista, Dostoyevski utiliza el ateismo como medio de sentir que todo se permite. Si todo se permite los limites de la libertad se extienden, entonces surge el problema de si el humano puede vivir sin la creencia de Dios¹³, esto se vuelve una contingencia

¹¹ Arendt, Hannah (1995), De la Historia a la Acción, Traducción de Fina Birulés, Editorial Paidos, S.A, Colección Pensamiento Contemporáneo n38, España Barcelona, Pág. 141 "[...] en calidad de espectadores". Esto es, los que miran finalmente llegaran a conocer lo esencial. Y esta distinción debe mantenerse, como mínimo en nombre de la coherencia. Creo realmente que el pensamiento ejerce cierta influencia sobre la acción; pero sobre el hombre activo. Puesto que es el mismo ego el que piensa y el que actúa. Pero no la teoría. La teoría podrá solamente (influir) en la reforma a de la conciencia"

¹² De León Barbero, Dr. Julio Cesar (2018), Catedra F276 Filosofía Política 20180212 3m:55s "no se debe tanto al desprecio por lo humano, [...] igual surgio con el régimen soviético, se tiene un miedo o sospecha de la acción, y quiere impedir que la gente actué, que los seres humanos lleven acciones, y que se sometan a quienes tienen el poder"

¹³ Arendt, Hannah (2014), Mas Allá de la Filosofía. Escritos sobre Cultura, Arte y Literatura, Traducción de Ernesto Rubio, Editorial Trotta, S.A, España

por no creer, una sustitución de una cosa por otra, Aunque Arendt¹⁴ esté con una convicción contraría a Dostoyevski.

Esto trae otro problema, al no temer las consecuencias de nuestros actos, entonces se permite otros actos, como el suicidio, Tema que se desarrolla en la obra "Los demonios". Si se obtiene libertad y esta se expande, para interpretarla a una liberación de este mundo, entonces equivale a una destrucción del mismo desde el sujeto que se suicida¹⁵. Por otro lado también podría equivaler a un acto volitivo. Toma esta forma de voluntad al protestar contra un sistema que forzó al sujeto y hace a un lado la libertad de elección del sujeto¹⁶.

Madrid Pág. 168 "3. En un tercer plano, que es sin duda el mismo en el que se mueve Dostoyevski, nos enfrentamos a la cuestión misma del ateismo, pero desde una perspectiva mucho mas seria. El problema principal en todas las novelas de Dostoyevski no es saber si Dios existe o no, sino si el hombre puede vivir sin creer en Dios."

14 Neiman, Susan (2012), El Mal en el Pensamiento Moderno, Una historia no convencional de la filosofía, Traducción de Felipe Garrido, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F. Pág. 379 ""La buena voluntad de Arendt para aceptar la contingencia alimentó la distancia que durante toda su vida guardó de los movimientos hegelianos de izquierda, como el marxismo, aunque ella nunca formó parte de la derecha. [...] Pero el hegelianismo es la manera más natural de justificar la Creación cuando uno se ha entregado al Creador. ¿Qué otra opción queda?"

15 Arendt, Hannah (2014), **Mas Allá de la Filosofía. Escritos sobre Cultura, Arte y Literatura**, Traducción de Ernesto Rubio, Editorial Trotta, S.A, España Madrid Pág. 168 "la fe no solo consiste en la nocion algo vaga acerca de un ser supremo, sino en la divinidad de Cristo, y eso quiere decir dos cosas bien diferenciadas entre sf, aunque a veces se confundan en Dostoyevski: a) la legitimidad de la moralidad depende de la revelacion. Si una parte es destruida, el conjunto de la cristiandad y de la moralidad cristiana se derrumbara. Si creer es imposible, entonces exigir la destruccion total no es para nada imperdonable. Mas bien al contrario, resulta mas humano: un padecimiento prolongado que termina con la muerte frente a un sufrimiento y una muerte rapidas. Desde ese punto de vista [afirma]: la humanidad no puede sobrevivir sin fe."

16 Neiman, Susan (2012), **El Mal en el Pensamiento Moderno, Una historia no convencional de la filosofía**, Traducción de Felipe Garrido, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F. Pág. 260 "Si somos infinita-

Postura de Arendt Frente Suicidio

Aunque Arendt se justifica¹⁷ con una postura donde la vida es un bien supremo, lo analiza magistralmente en esta obra de Dostoyevski, el hombre pertenece a alguien y no a un algo. Para no sentir desesperación¹⁸ es necesario regresar a Dios. Esta afirmación se convierte en una postura existencial, al estilo de Sören Kierkegaard, basta recordar que Dostoyevski, estudió a Kierkegaard, y que de ahí tomo el concepto de desesperación, que magistralmente escribe en sus obras.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Abbagnano, Nicolas/Visalberghi A. (1969), Historia de la Pedagogía, Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Arendt, Hannah (2014), Mas allá de la Filosofía. Escritos sobre Cultura, Arte y Literatura, Traducción de Ernesto

mente merecedores de la infinita miseria que es nuestra suerte, entonces el suicidio es demasiado bueno para nosotros. [...] El suicidio implica un elemento de afirmación. Quien decide tomar su vida está en rebeldía contra las condiciones que se le han dado, al rehusarse a vivir en medio del dolor. Así pues, el suicidio es aún una expresión de la voluntad, pues se alza como un acto de protesta contra el mundo tal como es. Enfrentado al sufrimiento, el suicida se niega a tomar otra oportunidad"

17 Arendt, Hannah (2009), **La Condición Humana**, Traducción de Ramón Gil Novales, Editorial Paidos, S.A, España Barcelona Prólogo Pág. 336 "la radical justificación del suicidio. Esta ausencia indica, que en realidad nos ocupamos aqui de la filosofía de la vida en su forma mas vulgar y menos critica. En ultimo termino, la vida es siempre el modelo supremo al que ha de referirse todo lo demás, y tanto los intereses de la vida individual como los de la humanidad estan siempre igualados can la vida individual 0 la de las especies como si fuera evidente que la vida es eL bien supremo."

18 Kierkegaard, Sören, Tratado de la desesperación, formato PDF Pág. 23 "El crimen contra Dios, que es el suicidio, es un sentido que escapa enteramente al pagano. Por lo tanto no se puede decir, cosa que sería invertir absurdamente los términos, que en él el suicidio era desesperación"

Rubio, Editorial Trotta, S.A, Colección Estructuras y Procesos - Serie Filosofia, España Madrid

Arendt, Hannah (1995), **De la Historia a la Acción**, Traducción de Fina Birulés, Editorial Paidos, S.A, Colección Pensamiento Contemporáneo n38, España Barcelona

Arendt, Hannah (2009), **La Condición Humana**, Traducción de Ramón Gil Novales, Editorial Paidos, S.A, España Barcelona

Neiman, Susan (2012), **El mal en el pensamiento Moderno, Una historia no convencional de la filosofía**, Traducción de Felipe Garrido, Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F.

REFERENCIA ELECTRÓNICA

FORMATO *.MP4

Williams, Dr. Rowan (2016), A Curious Novel Postmodernism and Holy Madness TEDxOxBridge, TED University of Oxford, www.ted.org

Weil, Dr. Irwin (2012), on Dostoyevski, www.scholarsatwrite. org

FORMATO *.MP3

De León Barbero, Dr. Julio Cesar (2018), Catedra F276 Filosofía Política

Ideales políticos de Carl Schmitt y Michael Oakeshott, el drama de la acción humana

Jeyson Baltazar Velásquez López

Introducción

Para comenzar, vamos a adentrarnos en algunas opiniones sobre temas políticos del siglo pasado, de parte de dos pensadores de los cuales hablaremos un poco aquí, y que de cierto modo deambulan dentro del caos y la riqueza. Por parte Silva-Herzog, en su libro "La idiotez de lo perfecto" encontramos a Carl Schmitt (1888-1985), y Michael Oakeshott (1901-1990), dos pensadores que estuvieron activos y pensantes durante el siglo XX. Adornado con tintes de prosa, para armonizar el recorrido de ideas e historia política del aquel entonces, una completa exhibición de ideales, sueños y temores, las pasiones acerca del mundo político del momento, es decir de los misterios centrales de la política; de la ley, del poder, libertad y tiempo, dentro del pensamiento de cada uno de los ilustres personajes.

Shcmitt y el orden Nazi

Carl Schmitt, nace el 11 de julio del año 1888 en Alemania, su padre fue miembro leal del partido católico, su madre cultivó en casa cierta nostalgia por la Francia de sus raíces¹. La inteligencia del pensador, le fue abriendo puertas, estudió bachillerato en Attendorn y luego en la universidad de Berlín donde decidió estudiar leyes.

^{1 (}Márquz, 2010)

Curiosamente su nacimiento fue el mismo año que el de Adolfo Hitler, Se encontraron alguna vez, pero nunca hablaron. El primero sentía una mezcla de desprecio y fascinación por el dictador; el segundo jamás dio importancia al hombre que se ofreció para razonar sus atropellos².

Schmitt, encontró en el nuevo orden del nazismo la oportunidad de armonizar el Estado de derecho con la justicia, por medio de un árbitro o un salvador. En todo caso estamos diciendo que el pensador consideraba tener la resolución a la teoría marxista de la lucha de clases, por lo cual el mecanismo histórico para Schmitt proviene del conflicto. Es decir, germina de la guerra.

"Todo mundo entiende que es un requisito de la justicia el castigar los crímenes. Aquellos que [...] constantemente invocan el estado de derecho no otorgan la debida importancia al hecho de que un crimen odioso encuentre su debido castigo. Para ellos la cuestión reside en otro principio, en el que, de acuerdo con la situación, puede conducir a lo opuesto de un castigo justo, esto es, el principio del estado de derecho: no hay castigo sin ley"³.

Por consiguiente, la justicia radica en que no exista un crimen sin un castigo. Existiría entonces un contraste entre el Estado de derecho y la justicia. De ahí que para Schmitt, el código penal sea el poder la carta magna de los sistemas criminales. Es por eso que el pensador sostiene que no debe existir obstáculo para el castigo.

^{2 (}Márquz, 2010)

³ Citado en Balakrishnan, The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, Londres, Verso, 2000, p. 192.

De tal forma que el génesis de la política es la enemistad, es esa capacidad de distinguir el aliado del enemigo; cuando se aumenta el grado de diferencia, entonces el conflicto pasa a ser el antagonista, nos referimos a la aniquilación del enemigo como la condición necesaria de supervivencia. De acuerdo con esto, era el deber de la razón para Schmitt, identificar al contrincante y hacerlo visible. Si dado el caso subsistía el medio, para terminar con la angustia, se debía exterminar al enemigo.

El pensador se encontraba en oposición con el liberalismo, debido a que se consideraba un democrático. La democracia sostiene, excluye lo ajeno, está en búsqueda de la identidad entre gobernantes y gobernados. En cuanto a su resolución al liberalismo, pretendía una conciliación y debido a esto representa para él una anti-política.

Ahora bien, el ambiente de la política para Schmitt es una situación incontrolable, la jurisprudencia que fundamentó terminó siendo un capricho del poder y sin reglas. Lo que sí es seguro es que resulto siendo héroe de golpistas latinoamericanos, inspirador de marxistas italianos y de la nueva derecha del fin del siglo xx como lo indica Silva-Herzog.

Oakeshott y el pesimismo de la duda

Para Oakeshott, la política está contagiada por un racionalismo que la ve como una aplicación teórica. Es decir, es sospechosa cualquier reflexión teórica que se aparte de la experiencia y descarte el proceso de una innovación filosófica que busca comprender la realidad política.

Sostuvo que el orden político es precario y superficial. Para este pensador bajo la superficie de la paz del Estado siempre será inevitable que se desate el conflicto. Oakeshott nos dice que estamos amenazados por la decadencia, y gracias a ello es por eso que debemos colmar de pesimismo a la duda. Su escepticismo lo llevó a buscar ideas de gobierno restringido y vigilado, todo señalando indudablemente hacia la naturaleza humana como una especie de enfermedad de la política.

Oakeshott veía a la política como algo desagradable, deshonesto impío y corrupto, inmoral y vanidoso, podría ser equivalente a caminar sobre cadáveres.

"La política es un espectáculo desagradable en todo momento. La oscuridad, la turbiedad, el exceso, las componendas, la apariencia indeleble de deshonestidad, la falsa piedad, el moralismo y la inmoralidad, la corrupción, la intriga, la negligencia, la intromisión, la vanidad, el autoengaño y por último la esterilidad, Como un caballo viejo en el establo, ofenden en buena parte nuestras susceptibilidades racionales y del todo las artísticas".

La política es un abismo enorme de sin sentido. Dependiendo de las circunstancias esta puede ser arreglada de algún modo si indagamos en los elementos en la historia. Oakeshott podría ser visto como escéptico de lo humano, la duda fue su guía.

Mientras entendamos a la sociedad como el arroyo de acciones insertadas en el tiempo, nos encontraremos bien resguardados por todos aquellos pretenciosos que piensan que ni un rasgo del pasado nos afectará.

Revista Virtual

⁴ La política de la fe..., p. 46.

Ese escepticismo elimina tajantemente la esperanza de encontrar una especie de arquitectura ideal de la sociedad, no podríamos ser pretenciosos y querer cambiar íntegramente la política. Si algo falla deberíamos cambiar eso, pero buscar un fundamento nuevo es una acción depravada.

Silva-Herzog nos recuerda que la política era, para Oakeshott, conversar, gobernar con las circunstancias, no someterlas. Más que un arte o una ciencia, es un juego de poder. La vida es un riesgo latente, una aventura. La historia, la condición humana y el aprendizaje, también.

Michael Oakeshott nació en 1901. Su padre. funcionario público, agnóstico y amigo de George Bernard Shaw. Redacta olvidables reflexiones teológicas, escribe un ensayo filosófico sobre la noción de experiencia, publica diversos estudios sobre Hobbes, una antología de las doctrinas contemporáneas en Europa y, en pleno hervidero de la guerra, redacta en coautoría un pequeño libro sobre las carreras de caballos. Se había enlistado en el ejército y combatía a su modo también en sus escritos. Su trabajo sobre el pensamiento político contemporáneo es un interesante documento escrito en el instante de la ideología glorificada. Tal parece que toda acción debe levantarse en nombre de una Gran Idea. No hay movimiento que no se escude en una doctrina vasta y bien pulida El oportunismo, ha sido castrado al disfrazarse de principio.

Para concluir, la política constituye el drama de la acción humana, sus coordenadas esenciales son principios comodel poder, de la ley, libertad y tiempo. Cada uno de los pensadores que abordamos logra encontrar en su camino sus

ideales de la historia política de aquel entonces. Schmitt, nos indica que la raíz de la política estaba basada en la enemistad y la capacidad de distinguir el amigo del enemigo, de este modo la diferencia se torna en una política del conflicto y se transforma en un antagonismo irreductible: la aniquilación total del enemigo. Oakeschott, por su parte menciona que la política es un organismo infectado por el racionalismo, así como un espectáculo desagradable en todo momento, por tal razón el orden político es siempre precario y superficial, es decir la actividad política consiste en un ejercicio de flotación sobre un mar sin sentido. Hemos perdido, lamenta Oakeshott, la inocencia de Maquiavelo. Inocencia maquiavélica: mirada fresca que se posa en los asuntos del Estado sin afanes de ciencia; aprender de la historia, no pretender aleccionarla.

Bibliografía

Márquz, J. S.-H. (2010). *La idiotez de lo perfecto .* Mexico: Fondo de Cultura Económica .

Bobbio, Elogio de la templanza y otros escritos morales, Madrid, Editorial Temas de Hoy,

1997.

Citado en Balakrishnan, The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt, Londres.

Ideologización y principales focos de difusión

Héctor Virgilio Castañeda Midence

La teoría marxista sostiene que en toda sociedad existe una base económica y una superestructura jurídico-política e ideológica. Estos aspectos están articulados entre sí de manera compleja, siendo el económico el que es determinante en última instancia.

Si se emplea la metáfora arquitectónica de Marx y Engels del edificio con un cimiento o base y una superestructura que se construye sobre este cimiento se podría decir que la ideología pertenece a la superestructura. Pero la ideología no se limita a ser solo una instancia de la superestructura, ella se desliza también por otras partes del edificio social, es como el cemento que asegura la cohesión del edificio. La ideología ciñe a los individuos en sus papeles, en sus funciones y en sus relaciones sociales.(Hernecker, M. 1969;102)

La ideología impregna todas las actividades del hombre entendiendo entre ellas la práctica económica y la política. Está presente en las actitudes y en los juicios políticos, en el cinismo, la honestidad, la resignación y la rebelión. Gobierna los comportamientos familiares de los individuos, y sus relaciones con otros hombres y con la naturaleza, está presente en sus juicios acerca "del sentido de la vida" etc.

El contenido del aspecto ideológico es, por tanto, una realidad objetiva indispensable a la existencia de toda sociedad.

Abordemos el contenido de la ideología, Vamos a partir de dos conceptos el primero es: Los sistemas de ideas y representaciones sociales y el segundo: lossistemas de actitudes-comportamientos sociales. El primero es lo que conocemos como ideología en estricto sensu y el segundo son las costumbres.

En los sistemas de ideas y representaciones sociales o ideologías en estricto sensu encontramos a las ideas políticas, jurídicas, morales, religiosas, estéticas, y filosóficas de los hombres en una sociedad determinada. Estas ideas se dan bajo la forma de una diversidad de representaciones del mundo y el papel del hombre en él. Sin embargo las ideologías no son representaciones objetivas del mundo, sino representaciones de elementos imaginarios, que más que describir la realidad representan deseos, esperanzas y nostalgias. Las ideologías pueden tener elementos de conocimiento pero en la mayoría de casos predominan elementos que tienen una mera función de adaptación con el mundo.

Los sistemas de actitudes y comportamientos sociales, este es el conjunto de hábitos, costumbres y tendencias a reaccionar de una manera determinada. Es más fácil que una persona modifique su forma de representarse al mundo a que cambie sus formas habituales de vivir. Es por ello que las relaciones entre los sistemas de ideas y los sistemas de actitudes y comportamiento, exista muchas veces disociación y no identidad. Las relaciones dialécticas que se establecen entre ideología y costumbres pueden ir desde la identidad total, hasta la contradicción.

La ideología dominante en Guatemala, partiendo de la superestructura diremos que en esa esfera de la sociedad, la ideología lumpen burguesa-criolla-oligárquica no tiene oposición, tanto el aparato militar, como el técnico administrativo o burocracia, y el aparato ideológico en donde está contenida la educación, está cooptado. Otros fundamentamos referentes es el andamiaje jurídico, las leyes en materia laboral, o las leyes en metería de extracciones mineras, la ley de contratación del estado, la ley electoral y de partidos políticos y la constitución misma conducen a una legalización del sistema capitalista neoliberal. Por lo tanto, la ideología dominante es el libertarismo económico de E.A.E (escuela austriaca de economía) y el marginalismo económico en donde los referentes son Fridrich Hayek, Ludwing von Mises.

Esta es una ideología que se fundamenta en la negación del otro, como lo indica Álvaro Velásquez, "históricamente las elites del poder han divulgado su credo como la única verdad común, tratando de erradicar otras verdades en competencia. ello ha sido la base de su discurso sagrado original(la hierocracia) desde los albores de la historia en el que de la mano de los magos y los sacerdotes se estableció un discurso a favor de los dioses : los elegidos contra los mortales. " (Velásquez, A. 2014; 41)

Pregonar la no existencia de las ideologías es una rasgo muy común en la actualidad y una de las formas predilectas de los intelectuales orgánicos de la derecha. Pero ¿qué sentido tiene proclamar desde una posición de poder que las ideologías yano cuentan o que no deberían contar para ningún análisis? Sirve por un lado para asegurar el

dominio político, económico y cultural. Porque el dominante está interesado en la lógica amo-siervo, y que el segundo adopte la autoconciencia del primero tal como sugirió Hegel en su análisis del poder (G.W:F.Hegel, 1985;80-88)

Y también sirve para ocultar y socavar las condiciones reales o latentes de que forman parte del contexto social. Es decir es una proclama de negación con intenciones políticas. Que como Freud sugiere en su obra La negación, la negación se convierte en agresión.

Ideología y educación en Guatemala

Al abordar el contenido de las ideologías y la ideología dominante en Guatemala procede vincularlo con el tema de la educación. Y para ello partiremos de una pregunta delimitadora ¿podríamos señalar que ideas existen dentro de la educación de Guatemala que no son sino un efecto de la ideología lumpen burguesa-criolla-oligárquica dominante?

Educar en Guatemala es sinónimo de ideologizar, la falta de una educación crítica orientada a la praxis de la liberación es visible en cualquier centro educativo y universitario, un ejemplo claro es la universidad Francisco Marroquín, un centro de adoctrinamiento libertario, que se enfoca en un individualismo educativo. A nivel pregrado las facultades mimadas de la UFM son economía y derecho, que fueron las facultades originales. Que es donde el estudiantado se forma más completamente en la visión de la EAE. Para el resto de unidades académicas nadie se puede graduar si no completa satisfactoriamente los cursos de retórica de la escuela austriaca y lógica de la competencia social, entre otras. En UFM parten del método socrático de educación, que

funciona a bese de preguntas pero un método que parte de la creación intersubjetiva parecería bien, el problema es que no es así, va más bien va orientada a refutar proposiciones y constructos previos del interrogado. Esta forma de enseñanza fue implementada por Bertrand Russell y es reconocido el padre moderno de este método. Puede decirse que con ello se emparenta con la filosofía analítica inglesa, muy interesada en el análisis riguroso de las formas verbales. Así se deduce también lo expresado por una de las fundaciones estadunidenses que la promueve The critical thinking community, que reza:

Russell defends an outlook midway between complete scepticism and complete dogmatism in which one has a strong desire to know combined with great caution in believing that one knows.

Pero, ¿en qué consiste concretamente? Su nombre nos retrotrae al método de razonamiento en base a preguntas continuadas conocido como mayéutica que los filósofos socráticos de la época de la Grecia clásica usaron como una forma de alcanzar definiciones generales, universales, disolver problemas morales, frente a los relativismos sofistas. Más allá de tales pretensiones universalistas (hoy todavía sujetas a discusión) la metodología de del razonamiento lógico y de la duda metódica, son aportes de Platón en sus diálogos (y Sócrates por supuesto) que ayudaron a popularizarlo.

Así que la definición del nombre método de enseñanza, que conduce a fomentar la adherencia a "verdades eternas", y emparentarlo directamente con Socrátes, no solo puede ser un gesto de simpatía racional con tan noble padre de la filosofía occidental, sino también manifestar una sutil

inclinación conservadora, puesto que en no pocos círculos de este tipo, Sócrates no es considerado un héroe al enfrentarse al estaus quo de su época, que lo condujo a ser sentenciado a beber cicuta.

El individualismo maximizado está muy presente en el análisis de la EAE y el movimiento libertarista. Por tanto debe entenderse que esta categoría tiene no solo una concepción económica sino que política he ideológica. Funciona a los intereses de las minorías plutocráticas y sus privilegios, en las que no se reconoce la producción social de la riqueza ni su devolución mediante la contribución, sino mediante el intercambio desigual.

Ya se sabe que sobre la libertad individual existe una variada discusión teórica y está claro que pocos dentro y fuera de la EAE aceptan una concepción del individualismo que signifique una especie de "ermitañismo ontológico" porque esto sería imposible en un sentido antropológico, además, filosóficamente inmoral (Buber, M. 2000;145)

Por lo tanto se debe reconocer que la dignidad, la voluntad y la libertad de las personas, es una concepción que ha evolucionado con el tiempo paralelo con la virtud de la convivencia. (Velásquez, A. 2015;36-37)

Partimos de la UFM pues es el asidero del libertarismo la ideología burguesa que logro a apoderarse de muchos espacios con gran rapidez y facilidad he influenciar a gran cantidad de personas incluso dentro de la universidad de San Carlos, pues, en los años de 1970 cuando fue fundada con una clara meta ideológica-política, los líderes de la opción estaban siendo brutalmente asesinados, desaparecidos y exiliados.

Este vacío teórico ocasionado por la inhumana violencia y represión por parte de las fuerzas armadas del estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, quienes hicieron de los estudiantes, docentes y líderes sociales comprometidos el "target" de su exterminio permitió que la ideología libertaria llegara a posicionarse en lugares estratégicos sin ningún problema. Es decir, el exacerbado individualismo, la negación de contrapropuestas ideológicas, la anulación de la historia del país en lo concerniente a temas como el conflicto armado interno, la unilateralidad y la educación bancaria- memorística y otros son elementos de la ideología burguesa que suelen replicarse en las masas desposeídas a través de la educación y otros medios por supuesto.

La opacidad de las relaciones sociales demanda del estudiante un esfuerzo altruista y rebelde en contra de la educación castrante "educación" quiere determinar al sujeto y ceñirlo a un modo de producción, salir al encuentro de la historia y del rol que de esta emana deberá ser el deber de todo educador-educando, educando-educador. Conocer las formas profanas de auto alienación del hombre y desenmascararlas es la labor de la filosofía puesta al servicio de la historia.

Importancia de una formación artística

Vladimir José Pineda Díaz

Nos encontramos hoy como nación en el siglo 21 con una educación que nos hace menos humanos y más... maquinas, dichas maquinas no son un guiño hacia lo industrial ni tecnológico, si no como ciudadanos programados sin sensibilidad que están siendo sometidos a una "cultura" monótona y fría, esta le confina dentro de sí mismos a cada uno como toda educación, pero en dicha interioridad lo único que hace este prototipo es verse y desearse en el futuro, lo anterior no como un ejercicio existencial de exponerse al devenir, es más bien a justificarse a sí mismos únicamente en una posición laboral que le sostendrá hasta el final de sus días, haciendo lo que mecánicamente aprendió a hacer. Pero ¿Dónde aprende? Hoy la educación y por ende, la moral están regidas teleológicamente a encontrar el trabajo, este ha pasado a ser el bien mayor, desde los primeros años se les expone a ser calificados por tareas tan simples y naturales como la forma en que gatean o balbucean los bebes, con el pasar del tiempo se les expone a un continuo aprendizaje de datos y examinándolos para los mejores resultados, y aprenderlos acomodará de mejor manera a una sociedad y si no, se nos indicará las aptitudes que deben ser trabajadas para calcar así sobre el pequeño un modelo único para todos en general. Se expone hoy por hoy que lo correcto es la línea horizontal de: nacer, estudiar, trabajar, posicionarse y morir ¿Cómo todos podríamos seguir este patrón? Pues siendo bien encarrilados a no ser individuales si no calcos de uno

del otro de un modelo anterior, es justamente el aterrorizador interrogatorio que como estudiantes de humanidades debemos hacernos pues ¿Cuál es el humano modelo de este patrón? No es que la necesidad de empleo y superación el horror humano en mención, sino el proceso de formación de "programación" donde se le da prioridad a ese empleo salvador y que este sea todo el que siga recordando solo cortésmente que es un humano, tal vez con una buena intención están encarrilando a los estudiantes a un solo fin en común, están programando máquinas de éxito y no humanos de devenir capaces de lograr todo lo que se proponga, cualquiera de nosotros puede atestiguar que dada esta línea de "modelos programados" hay ya personas egoístas, inconsciente y desesperadas capaces de los peores garbos impropios del humano culto y civilizado estén relacionados directamente con nosotros o con un simple transeúnte desconocido, lo cual hace que nos preocupemos, esta línea de humanos a "maquinas" es ya visible en cualquier estudiante recién graduado al preguntarle ¿porque ha estudiado?.Él sabe, pero será la única respuesta que obtendrás, la respuesta es trabajar ,la búsqueda del éxito con su consecuente remuneración es el único bien que ve para él mismo, lo más digno de su humanidad, aunque ignore todo lo demás lo cual obviamente será obrar bien, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dice: "el conocimiento por el conocimiento, constituye la última trampa que nos tiende la moral. A causa de ella volvemos a caer en sus redes"1.

Es justamente ese conocimiento escueto que nos hace andar con seguridad de que "hacemos" y "buscamos" el bien dentro de la sociedad ,también así se justifican instituciones

¹ NIETZSCHE, Friedrich, Mas allá del bien y del mal, (5ta edición, México DF, Grupo Editorial Tomo) pág. 85

profesionales en impartir este "conocimiento" en donde los estudiantes son expuestos a largas jornadas de "educación" donde se les graba información, aprenden y ahí comienza a ver que el éxito es lo único y del que más aprende es quien obtendrá más crédito por lo que hace, al final será un cumulo de conocimiento, incapaz de tener conciencia de lo que sabe ,del porque lo sabe y de lo que ve, después de todo ¿Cuál es el premio de vivir? Comparado con el premio de ser un profesional ,estos desde luego se impresionan muy poco y reflexionan escasamente, incapaces de observar y por ende de reconocer una cultura que les rodea entender que es la herencia de historia y hechos de sus antepasados, el legado más valioso para manejar mejor el presente y obtener un mejor futuro ¿Sera capaz con su conocimiento de incrementar la cultura? Claro que sí, pero será frágil y él un vástago de la ignorancia, lo único que podrá hacer es lo que aprendió, que es tomar lo que ya hay y sin reflexión rescribir lo incorrecto y con éxito asegurado regodearse en su gran capacidad de obtener lo que es bueno mejorando así la cultura, dado que ahora como un ejemplar de la educación ocupamos nada menos que casillas de valor, una suma que integra lo más importante que debemos aprender por lo tanto el pináculo de la sociedad sin importar el apuro de forzar este proceso educativo con tal de llenar los indicadores a tiempo, y cumplir así cual escuela canina, con la lección del día a tiempo. Ya con estos datos aprendidos se nos enseña a ver con orgullo al futuro, no se detienen a que contemplar alrededor y ver el presente es también importante para el mañana, la cultura se desplaza algo francamente imperdonable para el humano pues como grandes ejemplares de la educación no podemos equivocarnos solo podremos ir a mejor. Ortega y Gasset da una parábola en sus meditaciones del Quijote:

"Cuenta Parny que en su viaje polar avanzó un día entero en dirección Norte, haciendo galopar valientemente a los perros de su trineo. A la noche verificó las observaciones para determinar la altura a que se hallaba y, con gran sorpresa, notó que se encontraba mucho más al Sur que de mañana. Durante todo el día se había afanado hacia el Norte corriendo sobre un inmenso témpano a quien una corriente oceánica arrastraba hacia el sur"²

Podemos así en uso de nuestras facultades carentes de reflexión ver hacia al destino y estancarnos si importar nuestros esfuerzos ni determinación-estimulantes obscenos de la educación de hoy- y tal vez naufragar, si no vemos donde estamos, ¿Cómo sabremos si vamos a dónde pensamos? Peor aún ¿Cómo sabremos si el camino o el mejor más conveniente de nuestro presente? Es justamente aquí donde yo propongo el importantísimo papel de una materia que esta educación ha relegado a el relleno, y es el arte dentro de la educación y la falta que hace, no hablo la ejercida dentro de la educación engorrosa, protocolaria y pasmosa a la que estamos obligados y acostumbrados por desdicha en la cual el arte se ha dejado en un lugar secundario, una materia sin importancia ni relevancia, ¿No es igual de importante un pintor que un ingeniero industrial? Una clase ya bastante impopular por no aportar nada a lo "humano" al hombre moral de éxito establecido por la educación, los educadores y estudiantes de humanidades deben promover en medida de lo posible el arte cuantas veces les sea posible, dejando a un lado expertos petulantes del arte y la educación, que se encargan cada quien en su área de limitar la cultura haciéndola sofisticada.

² ORTEGA Y GASSET, José, Meditaciones del Quijote (10ma edición, Madrid, Ediciones Catedra) pág. 169.

selectiva en el caso del primero y poco relevante en el caso del segundo. Promover un arte como un reflejo de un momento puntual que fomentará paso a paso la capacidad de hacer conciencia a la pléyade venidera como un juego al inicio y una necesidad al final, en este punto exacto algún erudito me cuestionará peyorativamente, ¿Puede un artista ser fuente de reflexión?¿No es solo un artista un artista y nada más?Me parece que una pregunta de esta índole demostrará ya el avance de esta carencia y olvido de cultura que planteo en el presente y reconfirmará la premura por rescatarla ahora que hay tiempo, veamos: el Guernica tras sus trazos abstractos y atrevidos contienen el horror de la guerra civil española, la música del Blues es el advenimiento de la canción de trabajo de esclavos afroamericanos en norte América que aún hoy en día mantiene esa interpretación sufrida, Leonardo da Vinci nos deja ver la importancia humana de su época renacentista, Chaplin en su película tiempo modernos refleja al apuro de su época en su crecimiento industrial o en el gran dictador la importancia de la humanidad y de la ya en ese tiempo inclinación a desensibilizarnos por el progreso, hoy podemos entender el significado histórico, pero estos ejemplos fueron en su día el manifiesto artístico o la respuesta de cambios importantes en el pensamiento y la realidad de una época, como humanistas deberíamos ver el arte también así en el presente en su importancia cultural, ya que mi punto no es la definición de lo estético de cada periodo o género, eso no me compete, no siempre van a gustarnos todas las artes, podemos incordiar con tal o cual artista pero hasta ese arte que nos desagrada es una consecuencia de la realidad que debemos reflexionar, el valor del arte en el hombre es que esta representa en cualquier expresión de su amplia caterva de

disciplinas, la imagen de la realidad humana, de un momento determinado de la vida del artista, y por lo tanto, es imagen también de la realidad de otro que comparten en su esencia, lo humano .Como dice el libro, La imagen de la vida humana de Julián Marías "El hombre tiene una extraña avidez de imágenes. De ahí sale la literatura en sus mil formas: novelas, cuentos, poemas, dramas, comedias, y por si fuera poco la literatura, el escenario y el teatro; y ahora el cine; y la radio. con sus radio dramas; y por último la televisión³. Debemos exponer a jóvenes que el artista pinta, esculpe, compone, escribe, interpreta todo lo que su sensibilidad física le permite abstraer de la realidad y plasma todo lo que su sensibilidad artística deja crear en su imaginación. Sin perder lo amigable que puede tener una película o una pintura al inicio puede llevar de a cada estudiante en un viaje por la historia, a la cultura de un tiempo atrás, sus costumbres, sus criterios para que tras esta continua exposición artística él pueda ver de otra manera el pasado y tomarlo en cuenta por su valor reflexivo para el futuro, y que cuando el presente se tope un mural o en un libro pueda hacer el ejercicio y preguntarse ¿Es este camino el más conveniente? ¿Es aquí en esta realidad donde quiero estar? Como humanistas debemos ser capaces de hacer una hermenéutica de la cultura de siempre, promover personalmente este ejercicio y que puede ser predicado como uno muy básico y amigable en los salones donde hoy del arte solo se habla de que ellos pueden hacer el descubrimiento de la belleza en sus múltiples manifestaciones asimilando los estereotipos culturales para cumplir con el aprendizaje el tema de la cultura, que no puede quedar fuera en ninguna institución pero insisto una vez más, van a pensar en la belleza,

³ MARIAS, Julián, La imagen de la vida humana, (edición digital, Buenos Aires, Emecé Editores) pág. 9.

en las múltiples manifestaciones, en estereotipos culturales, no a reflexionar sobre ninguno de ellos, a acostumbrarse y no a preguntarse nunca nada porque ya todo está como debe estar. Así estarán únicamente expuesto e interrelacionados a procesos sociales heredados nacionales y extranjeros, no se sentirán parte de estos y por lo tanto nunca entenderán que forman parte de una cultura, sino solo serán la maquina configurada a triunfar, la cultura artística como un todo que refleja sin lugar a dudas un realidad histórica, y debe empezar a crear conciencia en jóvenes y así poco a poco humanizarlos en sus fines.

La educación más utilizada es para programar máquinas a hacerlos solamente a aprender datos de memoria, a encaminarlos con una moral donde solo el trabajo los hará buenos, aun así al solo pensar y no reflexionar serán promotores de ideas y mediadas de búsqueda individual, pues no tendrán sentido de pertenencia a su cultura, uno de los errores es relegar al arte como una materia complementaria haciéndola un relleno forzoso y unificar cada una de sus complejas disciplinas a una materia de distracción y obligación curricular, esta puede ser si se le da la misma importancia que a las matemáticas o las ciencias la rama que pueda ayudarnos a retomar la conciencia de cultura que empieza a perderse en los estudiantes guatemaltecos, no se trata de enseñarles solamente de que se compone el arte, cada género y cada periodo, si no que esta es un resultado y un reflejo de la realidad, no una distracción burda como educacionalmente se le conoce, capaz de hacernos sentir en el momento, a sentir en el futuro y de esa sensibilidad vendrá a nosotros otra perspectiva de la realidad para empezar la conciencia del presente para tener un mayor peso en los estudiantes y les ayudara a ver el mañana su mañana, el arte se desperdicia si solo se le ve como arte José Ortega y Gasset dice en su libro la deshumanización del arte:

"Del mismo modo, quien en la obra de arte busca el conmoverse con los destinos de Juan y María o de Tristán e Iseo y a ellos acomoda su percepción espiritual, no verá la obra de arte. La desgracia de Tristán sólo es tal desgracia y, consecuentemente, sólo podrá conmover en medida en que se tome como realidad."

Bibliografía

- NIETZSCHE, Friedrich. -- <u>Más allá del bien y del mal</u>. 5ta. Edición. -- México: México DF, Grupo Editorial Tomo S.A, 2013.-- Páginas, 252.
- ORTEGA Y GASSET, José, -- <u>Meditaciones del</u> <u>Quijote.</u> – 10ma Edición -- Madrid España: Ediciones Catedra Grupo Anaya S.A, 2014.-- Páginas, 247.
- MARÍAS, Julián. -- <u>La imagen de la vida humana.</u> --Edición Digital, Buenos Aires: Emecé Editores, 1955, -- Paginas, 85.
- ORTEGAY GASSET, José. -- <u>La Deshumanización del</u> <u>arte</u>. -- 3ra Edición -- España: S.L.U. Espasa Libros, 1999, -- Páginas, 224.

⁴ ORTEGA Y GASSET, José, La deshumanización del arte, (6ta edición, España, AUSTRAL) pág. 51.

Las incógnitas no resueltas por la filosofía de la ciencia

Jason Omar Canté Estrada

La ciencia solo puede ser definida por la razón, porque es concreta no quiere dejar espacio a dudas, la irracionalidad dejémosela a la poesía. La racionalidad es una capacidad humana y como tal, que cada ente humano la utiliza a su antojo, Mario Bunge selecciona tres entes investigativos, "los matemáticos y lógicos, científicos y por último tecnólogos"1; también identifica siete tipos de racionalidad, estos ente utilizan la racionalidad o las racionalidades que mejor se acomode a su trabajo. Tales racionalidades son: racionalidad conceptual, lógica, metodológica, gnoseológica, ontológica, evaluativa y práctica, estas distintas racionalidades servirán en distintos campos, como con los matemáticos será más utilizada la racionalidad conceptual, lógica y metodológica, en otro ente como lo es el científico, serán utilizadas la racionalidad metodológica, gnoseológica y ontológica, por último en un ente como el tecnólogo entraran más en uso lo que son las racionalidades evaluativa y práctica .Estos entes que llevan a cabo la práctica investigativa utilizan las siete racionalidades ya mencionadas pero se inclinan por las que más les favorezca en cuanto a su campo.

La filosofía de la ciencia, propuesta a cuestionar, el rumbo, el método, pros y contras, por qué son aceptadas las teorías científicas, qué es ciencia y qué no lo es, dado que la ciencia se inclina un poco más al ámbito empírico, y utiliza conceptos inteligibles para fundamentarla, la filosofía Bunge,mario,racionalidadyrealismo,pag.14

de la ciencia debe identificar los problemas de la misma, ya que la ciencia se ayudará de la filosofía para emitir juicios y fundamentarlos de una manera lógica, eso es solo en los inicios de la ciencia y su desarrollo, caso distinto es la ciencia que se practica hoy en día, con casos como la antimateria, el colisionador de partículas, que son temas y fenómenos que la razón intenta comprender y lo hace en gran parte, pero que son imposibles de descifrar solamente con los sentidos, se necesitan herramientas que maximicen o minimicen la percepción de los sentidos, en el caso de valerse solo de los sentido para emitir juicios solo serían deducciones fútiles que no conducirían a un conocimiento "válido", un ejemplo es el sistema solar en el cual solo percibimos a los astros que ejercen algún tipo de acción sobre la tierra, como el sol y la luna, claro que sin conocimiento previo no llegamos a un conocimiento en beneficio a la humanidad, sino que solamente serán juicios emitidos sobre el fenómeno, que evidentemente su único fundamento serán los sentidos y su percepción sensorial, ese es el momento donde la razón interviene y realiza su trabajo uniendo juicios para formar razonamientos, que sean de validez lógica. Los sentidos no pueden ser rechazados del todo hubo quienes llegaron a un conocimiento válido, para su contexto histórico, como los antiguos griegos, quienes son la base de la filosofía occidental.

En el trabajo científico existe el proceso de descubrimiento, esto es un proceso lógico que permite llegar a una conclusión desconocida, y también, junto con el proceso de confirmación, determina la verdad de dicha conclusión .La unión de estos dos procesos es inherente, debido a la necesidad lógica que se tiene una de la otra, la necesidad se evidencia en el trabajo científico, cuando en el trabajo

científico se descubre una conclusión no se puede dejar la duda de su validez, hay que inferir en descubrir dicha validez y eso lo hace el proceso de confirmación, de modo que, cuando a través de estos dos procesos se obtiene una conclusión no solo se sabe la forma sino también su veracidad, emitiendo en cierto sentido "conocimiento concreto", o conocimiento valido para mejorar, preservar, proteger, o incluso destruir la vida humana y vida en general. Esto obliga a que el científico deba saber más de otras áreas de conocimiento fuera del campo científico, como la ética, sociología, psicología y claro que la filosofía que envuelve a las demás áreas de conocimiento, dejando ver que los siguientes avances científicos, por leyes estatales, deben ser amigables con el medio ambiente; esto no debe quedar solo en palabras, se deben proponer medidas, tanto de consumo de los recursos, producción, como también debe llamarse a la conciencia social de cada individuo.

La noción de estos dos procesos anteriormente explicados provoca en Romano Harré tener objeciones a cerca de la ciencia, una de ellas es, la incógnita de la veracidad de la uniformidad de la materia, aquí se ve una fuerte influencia de David Hume, si se presta atención a las regularidades e irregularidades observadas en un aquí y ahora seguirán en otro lugar y tiempo, para ejemplificar con algo tan común como el agua hervida, existe diferencia hacer esto en Ecuador donde hierve el agua a los 100 grados centígrados que en el monte Everest en donde su variación es de 2 a 3 grados más, dejando en evidencia que la uniformidad de la naturalezano es tal como se pensaba, de otro modo estaríamos entrando a un círculo vicioso de causa y efecto. Demostrando también que existe margen de error y es inevitable el error en los campos de conocimiento sobre todo el científico, que es el que nos interesa esbozar.

Haciendo una reseña de la historia de la ciencia Alexandre Koyré, nos muestra a los precursores de la ciencia moderna, hay que resaltar que en la época clásica ya se tenían ciertas concepciones científicas, los atomistas, Epicuro y Lucrecio, ellos intentaron atribuirle significado terrenal a los eventos cósmicos, como lo es explicar los movimientos de los cuerpos celestes con los mismos patrones que los terrestres, adelantando un poco el tiempo, en la época medieval, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno, estos dos son los personajes tomados por Koyré como precursores directos de la ciencia, es Giordano quien se basa en Lucrecio y lo indeterminado, pero Nicolás se enfoca en lo infinito.

unificar conceptualmente Nicolás pretende macrocosmos y al microcosmos, esto hizo que se propagara el escepticismo con respecto a las verdades que se manejaban en la edad media, claro que con la ayuda de la revolución copernicana. Como dijo el poeta inglés, "cuando en los planetas y el firmamento buscan tantas novedades; y entonces ven que todo se ha reducido de nuevo a sus átomos"²Siendo infinitos coinciden entre sí, pretende también enunciar que en el universo entero nunca se puede hallar la inmutabilidad, en tanto que Giordano concibió que el cambio y el movimiento son signos de perfección y no una carencia de ella; un universo inmutable seria universo muerto, y uno vivo se mueve y cambia, a raíz de esto es que se ve ya una bioética en los medievales e incluso en la filosofía clásica.

Nicolás piensa mucho en la esfericidad para explica el movimiento de los astros, también enuncia descubrimientos, como la forma no aplanada de la tierra,(ya descrita por

² Koyre, Alexandre, del mundo cerrado al universo infinito, pag. 32

Ptolomeo), la trayectoria elíptica de los planetas, la relatividad del espacio dentro de la tierra comparado con el espacio fuera de la misma, la rotación de los planetas sobre sus ejes. Copérnico con una concepción muy elaborada nos expresa incluso los días en que los planetas tardan en terminar la vuelta al sol.

En conclusión con el tema histórico, las épocas nunca están del todo desconectadas, existen fundamentos clásicos, que son vigentes en la modernidad, y que incluso sobrevivieron las épocas romanas y medievales, esta re fundamentación de las ciencias tiene precursores que deducían a través de observación. Esta manera metafísica de llegar a la verdad limitaba en cierta medida el escrutinio del entorno. A lo largo de estas épocas surgieron pensadores que, aportaron teorías que se fueron modificando como un juego de máscaras, acorde con la concepción y avances del momento, con el apoyo de la inducción se abrió el campo para acercar el conocimiento un poco más a la realidad física, que nos rodea y modificamos a placer.

Dejando de un lado la historia, nos podemos enfocar en la aceptación de las teorías científicas, según Frank Philipp "al momento de considerar afirmaciones generales en términos abstractos, no podemos llegar a un entendimiento general semejante al que alcanzamos en lo tocante a proposiciones del sentido común, como la ley de inercia o la conservación de la energía"³. A partir de ese razonamiento es que surge la pregunta, ¿Por qué aceptamos algunas proposiciones y otras no?, de acuerdo con Frank, ese es un problema donde interviene la sociología, psicología y antropología, campos en

³ Philipp, Frank, FILOSOFIADELACIENCIA, pag. 3

donde la física no interviene, es en este tema en donde la filosofía de la ciencia debe enfocar su interés, ya que debe valerse de otras ciencias para responder esa incógnita, la aceptación de proposiciones generales en cuanto a lo científico tiene su fundamento en la demostración de sus experimentos, al ser observables pueden se demostrables, lo psicológico interviene cuando el científico pretende convencer a los demás científicos de la veracidad de su hallazgo, descubrimiento, innovación o incluso creación, lo sociológico interviene cuando tal avance científico es aceptada y utilizada por pocos, ya que es innovación, la presión social ataca a la comunidad científica provocando así la aceptación total de tal teoría, avance, descubrimiento, hallazgo, entre otros.

Los cambios de paradigmas de los que Tomas Kuhn nos habla pueden verse reflejados también en Frank, un ejemplo es la idea de cambio y movimiento, en ellas podemos ver que en la época clásica el movimiento era tomado como cambio de ser, consistía en una mutabilidad constante un "devenir", en tanto que en la modernidad se cambió esa concepción, a la que el movimiento consistía únicamente en desplazamiento, es decir un cambio de lugar, lo cual es una pequeña parte de lo que movimiento significaba en la época clásica, podemos identificar como movimiento en la antigüedad, el desplazamiento, crecimiento, temperatura, color. Luego de eso Kuhn nos expresa la ciencia normal, la cual es el conjunto de avances científicos que se fundamentan en un paradigma ya dado, y los paradigmas, que son esos cambios revolucionarios que fundamentan a una nueva ciencia normal. Los avances de la ciencia normal, en cuanto a evolución son solo actualizaciones, en cambio el paradigma o cambio de paradigma requiere un rechazo provisional a las anteriores concepciones teóricas que describían la realidad, tal como en su tiempo marco un cambio la teoría de Newton, hay que tener en cuenta que todo cambio de paradigma le sigue a una acumulación de avances de ciencia normal, que muy intrínsecamente pretendieron ser paradigmas pero solo dieron bases para un real cambio de paradigmas, también tengamos presente que el cambio de paradigma lleva consigo ciertos fenómenos difíciles sino es que imposibles de describir para el anterior paradigma, limitando así el avance de las ciencias.

En cuanto a Karl Popper podemos entender con su concepción filosófico-científica que el científico no debe fundamentar su teoría con afirmaciones, sino con falsaciones, es decir, que no debe salir a la calle a buscar algo que apoye su teoría, sino que la contradiga asísi tiene menos contradicciones que afirmaciones su teoría puede ser verdadera, y menor posibilidad de ser refutada. Si el científico no hace eso estaría solamente dogmatizando el trabajo científico y su fin no es ese sino seguir conociendo más sobre la realidad, salir a buscar elementos y fenómenos que apoyen su teoría, estaría sucediendo lo mismo que con el orador que utilice la retórica solo para engañar y mentir, de esta forma es atacado el convencionalismo, por la comodidad y conformidad, que esta lleva consigo.

Identificar los paradigmas, por qué son aceptados tales paradigmas, qué cambios de paradigma pertenece a la ciencia, tales cambios pragmáticos están influenciados por emancipaciones sociales o las emancipaciones sociales están influenciadas por los cambios de paradigma científicos, que es un ejercicio científico y qué no lo es. Este tipo de incógnitas

son de interés para la filosofía de la ciencia, anteriormente se intentó esbozar algunas de estos problemas, para un mejor entendimiento de lo que es el trabajo de la filosofía de la ciencia, y con éxito se identificaron y explicaron algunas, pero es necesaria una investigación más profunda para explicar por completo tales problemas y encontrar solución a dichos problemas e incógnitas.

Bibliografía

