

« EL HOMBRE  
Y LA HISTORIA »

10) La Med V<sup>a</sup> hombre y comunidad .....

3) La filosofía como autorreflexión de la humanidad  
una intros → a la "inter-subjetividad" = hombre y grupo.

4) VIENNA-LECTURE.

La filos. en la Crisis de la humanidad - Europea : una

"FILOSOFIA DE LA HISTORIA", = hacia donde  
va el hombre ?

2) La "KRISIS" = "La paradoja del individuo como  
Hombre y mundo : apertura de la  
visión al mundo. - complement a la Med 7

3.1) Cinco complementos al § 73 = autorreflexión

5) - L.U. = aspectos básicos - "formales" = la ciencia en sí  
y su fundamento humano .....

# - Presentación del Sr. Van Hoegen

## FILOSOFÍA DEL HOMBRE

y la Historia

E. HUSSERL =

La filosofía del hombre y de la Sociedad

- 1) La Med II

- 2) Complemento a la med II = La Crisis aporia del subjetivismo

\$ 52

\$ 53

\$ 54

- 3) La filosofía como Autoreflexión de la humanidad

Apéndice 1

2

3

4

5

- 4) Ideas I - II \$ -

- 5) La conferencia de Viena

# REPUBLICA DE GUATEMALA.

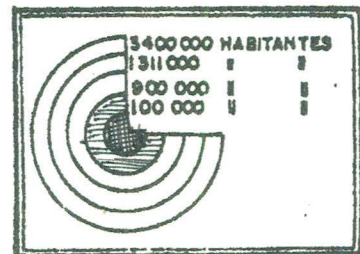
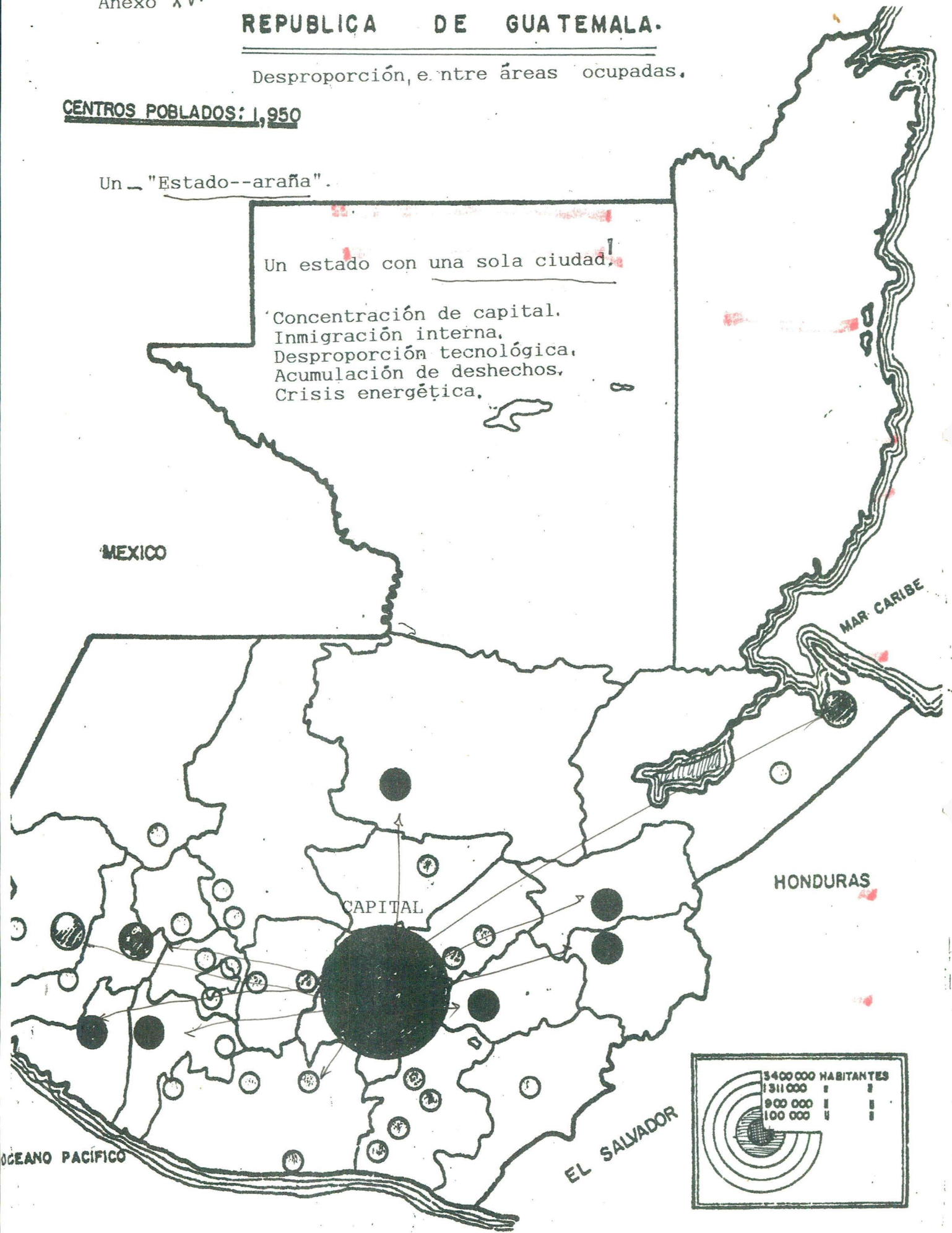
Desproporción, entre áreas ocupadas.

CENTROS POBLADOS: 1,950

Un "Estado--araña".

Un estado con una sola ciudad!

Concentración de capital.  
Inmigración interna.  
Desproporción tecnológica.  
Acumulación de deshechos.  
Crisis energética.



En el tiempo de Ulloa es lo "máximo" de "liberalización" (ideas liberales)  
El presidente es el que "distribuye los recursos" | económica

hoy 1997 (Araúz) sigue haciendo lo mismo - y en lo proclama en el noticiario  
AVANCES = el presidente es quien distribuye recursos!

Lo mal es injusto, porque él solo cumple con la LEY. (10%)  
Es un residuo de "caudiguismo"!

Debería rediseñar "planes adicionales"  
y conseguir = recursos adicionales para el desarrollo

Existió en la época colonial, para la defensa de los pueblos indígenas un  
**"MODELO HUMANISTA GUATEMALTECO"**

que tenía orígenes antiguos (1500 - 1930)

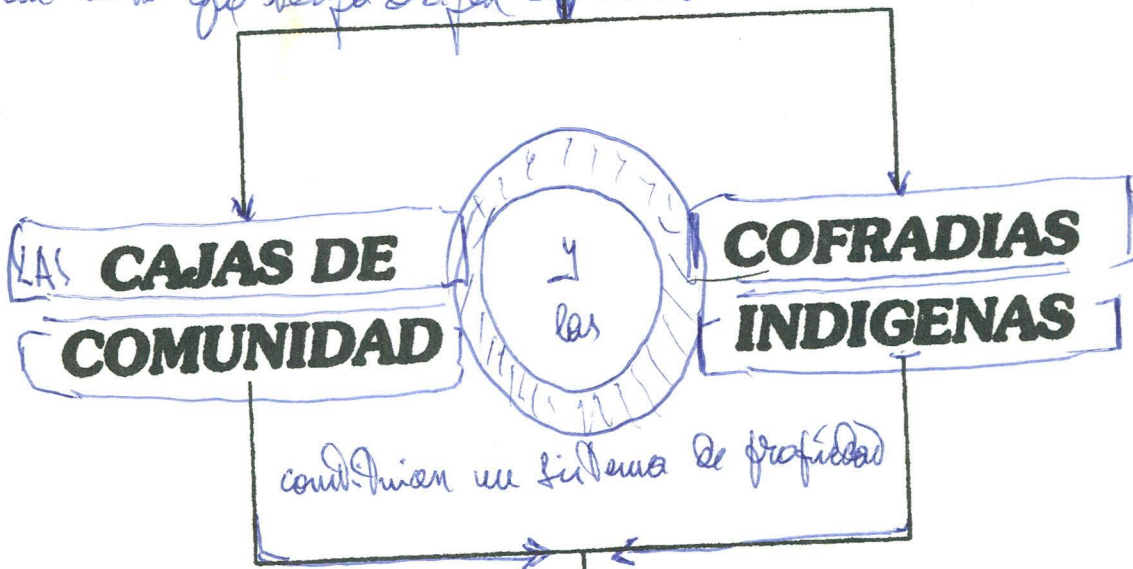
Sus términos eran: **LA PERSONA**

- Teoría comunitaria era = Teoría ley real, propiedad la comunidad.

- Los "cudilleros" = Teoría comunitaria  
 el 70% estaba en la forma comunitaria  
 es un mito que tenga origen colonial!

El discurso liberal  
 con Barrios  
 dominaron la tierra  
 comunales!

= El veneno de propiedad privada



No hay una figura jurídica que le ampare.

No hay persona jurídica

1871 - 1930 = el periodo en la "privatización de la tierra"

Solelela → →  
 Jocotenengo-Ciudad → →

Quitar la base financiera de la  
 la dimensión social.

**ESTADO**

Al final le quitaron  
 a la comunidad  
 el control de la escuela

un planteamiento previo - o mas interior.

# LA FILOSOFIA - COMO - AUTORREFLEXION

Se ubica

En dos lugares:

el conocimiento y las relaciones, interrelacionadas como fundamento de la comunidad.

1) Krisis G & Z edicion francesa.

2) La Filosofia como Autorreflexion - (en Ed. Nueva Vision) B. Aires

3) Apercepción a la Crisis = Discurso ¿Que es el hombre? R.

Las Dimensiones de la persona-humana (p. 301 = edic. francesa) se encuentran por un breve camino de aproximación, en el marco de la tarea del filósofo, como consecuencia de esta visión y esta base en el aspecto intelectual.

Planteamiento = Base para una "pregunta" → (El problema crítico) La tarea de la filosofía es crear una "verdad universal" del mundo una totalidad - acerca del "TODO".

Si fuera posible: "empedrar" con una "Verdad Evidente por si", de allí podrían derivarse otras racionalmente infero:

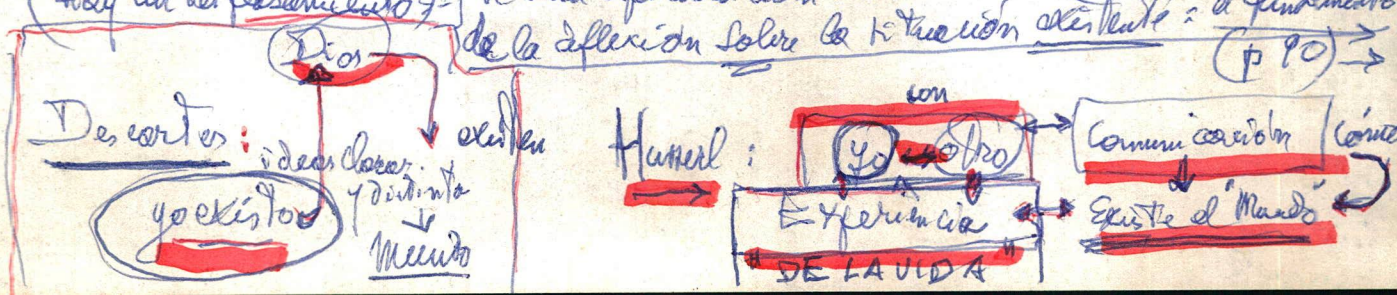
- a) No existe ningún conocim. de algo "en si" (en ser) evidente! (p. 89.)
- b) En cuanto a lo "experimentable": la experiencia es cierta; pero posee modelidades que "surten dudas".
- c) La "experiencia" no nos muestra un "SER" fino un "conocido" (= algo visto) - una "certeza" que puede ser aceptada pero no excluye la duda!

Entonces que nos queda? Supera el Solipsismo en 2 etapas: **[A]** **[B]**

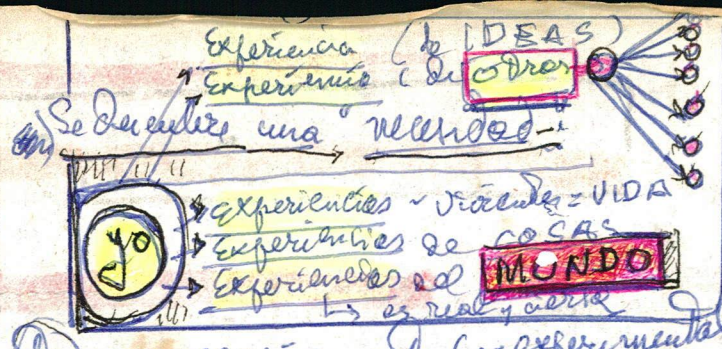
**A** R/ El "Yo" y los otros ↔ La superación de la barrera "solipsista" (la experiencia de "los otros" - p. 90)

(que en Descartes se refiere a Dios) Husserl le encuentra en "los otros" - (p. 90)

(No es lo mismo planteamiento): En Descartes solo se reduce "racionalmente", abstracto. En Husserl solo se analiza la "experiencia" y se "aproxima" de una especulación abstracta a la VIDA - experim. de la reflexión sobre la situación auténtica: el fundamento (p. 90) →



Husserl:



- 1) Soy un ego que dice un tu = necesariamente (= experimental)
- 2) Existe una comunidad-epológica (condición? - polaridad?)
- 3) Comunidad de la Vida y de la conciencia (= existente!) (Namen hein?)
- 4) Indivisiblemente comunitaria, no separable individualmente
- 5) Esta de "validez al mundo-comun" = ontológicamente necesariamente!
- 6) La confrontación con la "otra" "corrección" (corrección se aprueba)!

Las variaciones y cambios, en la relatividad! (corrección se aprueba)!

ma: (p. 90) (problema central 2º nivel)  
**B** a pesar de todo aún **GLOBALIDAD** → Veamos esta relatividad del **TODO**!  
 es relativa, no absoluta. Se contrasta con la "relatividad" subjetiva

- 1) El carácter de la calle se condensa con experiencias relativas.
  - 2) Las experiencias son relativas, pero los hombres <sup>adquiere</sup> poseen la "IDEA" de una "Verdad" no relativa. (Será esta una ilusión? = Duda.) posee educación decisión
  - 3) el lenguaje - distinto sobre la verdad! = poder crítico!
- R/ - Sin embargo: 1) Clara el hombre le da una nueva historicidad! pone orden - se da un fin.
- 2) Crea un "nuevo tipo de fundamento riguroso! = científico

Nace así la Verdad de la que el hombre puede "esperar" [ cierta aunque incompleta, perfectible y la posibilidad de aproximarse al ideal base!

Nota: sigue con la experiencia de la verdad como base! (Kant, Husserl, Heidegger)

En la fase **A** Husserl supera el solipsismo-individual del idealismo. (Kant, Husserl, Heidegger)  
 En la fase **B** plantea el problema de una verdad TOTAL (común) que no es absoluta ni definitiva y lo resuelve con la vida misma de la comunidad.

- B.1 es una verdad relativa = incompleta a todos los niveles = comunidad verdad.
- B.2 Sin embargo posee demandas universales, validos: [ lo general, el lenguaje, la deducción, el poder crítico! ]
- B.3 R/ = tiene función ordenadora! autología!

Ahora sale al paso de la oposición Subjetivo-Objetivo = con un nuevo enfoco

88

En: Edmundo Husserl: "La filosofía como ciencia estricta"  
Ed. Nueva Visión B. Aires -  
1962 -

Esta conferencia está incluida también en Apendice No 2 de la Crisis - ed. inglesa - y como § 73 ed. francesa. -  
puedo ser "modal" - ambos de 1930.

## La filosofía como autorreflexión de la humanidad

- 1) = § 73 de la Crisis - Ed. Francesa
- 2) Complement - Verbalis Scholae - Ed. Inglesa
- 3) Apendices - IIIª Ed. Inglesa

Introducción a la intersubjetividad

Traducc: 1950 p. 89  
1930-34?

II

## LA FILOSOFÍA COMO "TOMA DE CONCIENCIA" DE LA HUMANIDAD

La tarea que se propone el filósofo —su fin vital en cuanto filósofo— consiste en alcanzar una ciencia universal del mundo, un saber universal, definitivo, una totalidad de las verdades en sí sobre el mundo, sobre el mundo en sí. ¿Qué se puede pensar de este fin? ¿Puede ser alcanzado? ¿Puedo encontrar una verdad, una verdad definitiva? ¿Una verdad definitiva que yo pueda enunciar en un enunciado sobre un ser en sí, teniendo la seguridad indubitable de su carácter definitivo? Si dispusiera ya de semejantes verdades dotadas de 'evidencia inmediata', podría por vía mediata derivar de ellas nuevas verdades. Pero, ¿dónde están? ¿Existe en alguna parte un ser en sí del que yo esté tan indudablemente seguro por experiencia inmediata que yo mismo pueda luego, con auxilio de conceptos descriptivos, ajustados inmediatamente a la experiencia, al contenido de la experiencia, enunciar verdades en sí de carácter inmediato? ¿Qué vale, en conjunto y en detalle, la experiencia del orden mundano, de este orden del que tengo una certeza intuitiva de carácter inmediato en cuanto ser espacio-temporal? Es una certeza, pero una certeza puede modalizarse; lo cierto puede llegar a ser dudoso, disiparse en simulacro en el curso de la experiencia: ningún enunciado sobre la experiencia inmediata me da un ser de acuerdo a lo que es en sí, sino una cosa mentada según el modo de certeza que debe confirmarse en el flujo moviente de mi vida de experiencia. Pero la simple confirmación, constituida por la concordancia de la experiencia real, no basta para prevenir la posibilidad del simulacro.

fundamento: "experiencia"



**A** Lo básico es la experiencia. Reflexionando sobre "ella" descubrimos = SOLUCIÓN DEL PROBLEMA - CRÍTICO

1º Nivel = 40 y los otros 40 vivo como 40 necesariamente con como un "yo" con un "no soy" con un "vosotros"

2º Como yo soy nosotros y vosotros somos "necesariamente" y somos una "comunidad de yo's".

3º Sobre ello fundamos "necesariamente" el conocimiento real de cosas.

4º De ellas tenemos una "experiencia" en común!

5º En ella se funda la vida común de conciencia!

6º La vida de conciencia no puede ser aislada de un individuo a otro! Uno participa en comunidad.

7º Por cosas entre nosotros son reales = dadas! Vale!

8º Es nuestra realidad común! y lo es necesariamente.

9º Sin embargo en los detalles hay "variación" = queda entrar en contradicción y negar el ser, y entrar en la duda.

2º Nivel = Totalidad admite DUDA

**B** A pesar de su "necesidad" la experiencia "TOTAL" tiene la margen de relatividad (= global)! (no individual).

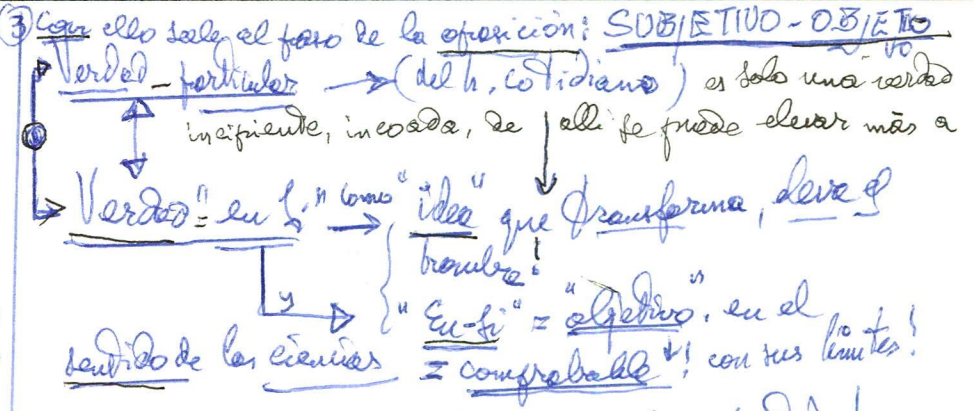
b.1. Es una relatividad de la experiencia comunitaria

b.2. Son relativos todos los enunciados científicos.

b.3. Sin embargo existe la "IDEA" (general). Es la VIDA que posee lo "general" o κοινον [poder el lenguaje poder describir]

y deducir (absoluto lógico) argumenta, decide racionalmente = este es el SER-EN-SÍ.

b.4. Podemos todavía dudar como de una ilusión? de esta "en-ti"? R/D para el hombre - le da un fin. 2º funda el pensamiento científico!



1º Buscar lo "objetivo" en ti (separado) notarse sentido!

2º [Lo "en-ti" objetivo ↔ se opone a subjetivo] = "bipolar"!

↳ lo subjetivo no es más que un "modo de aparecer" de lo objetivo!

3º Lo subjetivo hace aparecer lo objetivo = lo muestra a uno (yo)

4º Esta oposición: "subjetivo = objetivo" no ha sido explorada

**C** { a través de filosofía de tener & saber. concepto de un objeto = CREAR UN METODO.

**LA TAREA**: Explicar un nuevo sentido de lo "objetivo" conocer lo objetivo a partir del fenómeno!

De allí ordenar el concepto y determinarlos! = verdad de objetividad!

2º Rechaza el "objetivismo" = "naturalista", que no ha sido superado, y siempre es una tentación! de los científicos

3º Se rechaza: "equiparar el objetivismo de la VIDA humana con el objetivismo científico (= restringido)!"

Es imposible hoy hablar de una subjetividad de alguien aislado de su contexto: historia y comunidad.

Supera el fideísmo y el vitalismo por gracias a B  
partiendo de la experiencia de VIDA

90

ED. HUSSERL

A

A través de toda la experiencia, en tanto que vivo como yo, que pienso, soy necesariamente un yo, un yo que tiene un tú, que tiene su nosotros y su vosotros, el yo de los pronombres personales. Y lo mismo que yo soy; nosotros somos necesariamente, en el seno de una comunidad de yoes, el correlato de la cosa que abordamos a título de existentes mundanos y que presuponemos siempre ya cuando nos dirigimos a ella y fundamos sobre ella un acto de reconocimiento. La presuponemos como una cosa de la que se puede tener una experiencia en común. En función de tal experiencia, cuando ponemos en común la vida de conciencia, que por otra parte no puede ser aislada de un individuo a otro, sino participada íntimamente en una comunidad, la cosa existe para nosotros, es real, vale para nosotros. Pero al mismo tiempo esta experiencia comunitaria es de tal índole que el mundo es nuestra realidad común: lo es necesariamente a título de exigencia ontológica; sin embargo, en los detalles puedo entrar en contradicción con mi prójimo, con tal otro, entrar en la vía de la duda y de la negación del ser, como lo hago yo mismo conmigo mismo. Por otra parte, ¿cómo y en qué punto podría estar yo en posesión de un existente definitivo, de un ser en sí?

La experiencia, la experiencia comunitaria, con sus correcciones mutuas, escapa tan poco a la relatividad de toda experiencia, como la experiencia personal propia con las correcciones que ejerce sobre sí misma; aún en tanto que experiencia comunitaria es relativa; son por lo mismo necesariamente relativos todos los enunciados descriptivos y relativas todas las consecuencias concebibles, ya sean deductivas o inductivas. ¿Cómo podría el pensamiento dar otros frutos que no sean verdades relativas? Y, sin embargo, el hombre de la vida corriente no carece de razón; es un ser pensante; posee τὸ καθόλου [lo general] de que carece el animal; posee, en consecuencia, el lenguaje, el poder de describir, de deducir; suscita problemas de verdad; comprueba, argumenta y se decide racionalmente —pero, ¿tiene un sentido en sí la idea total de verdad? ¿No es, acaso, una invención filosófica, como la idea correlativa de ser en sí? Y, sin embargo, ella no es

La Filosofía como Autorreflexión de la Humanidad

91

una ficción, una invención de la que podríamos prescindir y que carecería de significado; es una invención que eleva al hombre a un nuevo nivel, o, al menos, que está llamada a elevarlo a un plano en que la vida humana adquiere una nueva dimensión histórica: con relación a ésta, la nueva idea de verdad desempeña el papel de entelequia; designa el proceso filosófico o científico que le está ordenado, el principio metodológico de un pensamiento científico de nuevo género.

‘En sí’ equivale a objetivo, al menos en el sentido en que en las ciencias exactas objetivo se opone a meramente subjetivo, entendiendo por subjetivo lo que sólo debe servir de índice a lo objetivo o aquello en lo cual lo objetivo debe solamente aparecer. Es un simple fenómeno de lo objetivo y la tarea consiste en discernir lo objetivo a partir de los fenómenos y de reconocerlo aquí, determinarlos en conceptos y verdades objetivas.

Pero nunca se ha examinado seriamente lo que significaba la posición de semejante tarea y la elaboración de sus condiciones previas, ni, por consiguiente, la condición previa de una metodología general; y tampoco se ha explorado estas significaciones de una manera científica, de una manera que comprometa la última responsabilidad del pensamiento. Esto es tan cierto que no se ha advertido claramente que el sentido de la objetividad implícito en las ciencias de la naturaleza —el sentido referido a las tareas y a los métodos de las ciencias de la naturaleza— difiere fundamentalmente del que ponen en juego las ciencias del espíritu. Este juicio se aplica tanto a lo que se denomina ciencias concretas del espíritu como a la psicología. Se ha pretendido conferir a la psicología la misma objetividad que a la física; y precisamente esta exigencia ha tornado del todo imposible una psicología en sentido pleno y auténtico; en efecto, cuando se trata del alma, de la subjetividad entendida como subjetividad individual, como persona aislada y como vida aislada, o bien implicada en una historia y en una comunidad, como social en el sentido más amplio, es francamente absurdo atribuirle una objetividad del género de las ciencias de la naturaleza.

b3

b4

\*

no le  
ha  
distinto  
ero

es un nuevo  
sentido de  
objetividad

contar

F. B. W.

p92 (10) Esto fue el error de muchos filósofos - y el idealismo por carecer de método adecuado. Aquí el método

(5) Hay una subjetividad - global que da sentido al mundo siempre en función de la VARIABLE-EXPERIENCIA!

(6) Se declara en favor de un "idealismo-epidémico"! Suar

(7) El "sentido" de esta subjetividad! = concede una prioridad sobre "el mundo" realmente existente = ESPIRITU!

(8) Se ha omitido discutir que a la "subjetividad-actu-epis-vente" en el plano de la inducción de un mundo fenoménico con los nuevos métodos!

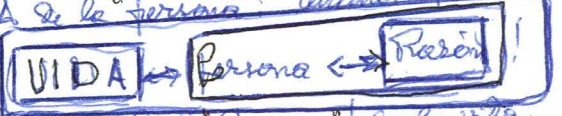
(9) - como se consigue? R/ con la "reducción fenomenológica" y el acceso a la "fenomenología-transcendental"

(10) Esto crea un "nuevo tipo de idealismo"! diferente! diferente del de Kant y Hume y Berkeley! = Es una fenomenología-transcendental

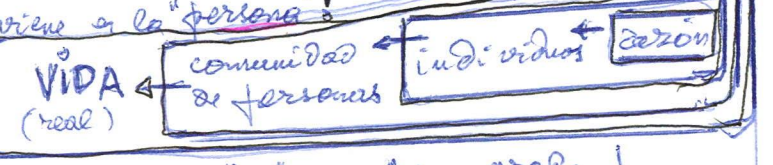
Como? R/ = Reflexionando sobre la Razon y las Personas experimentalmente

D Exposición de la teoría sobre la Razon y la PERSONA

"La razón" es el elemento específico del ser-humano y la "realidad" en la VIDA de la "persona". Tenemos pues:



La vida es un continente "devenir"! En la vida, lo que prevalece es la "persona"!



La "vida" de la persona se "desplaza" por grados!

Existe un proceso de desviación en "Niveles de conciencia":

↳ "grados de toma de conciencia"

- PROCESO
- 1) de "toma de conciencia" → personal (p. 73-94) yo con los otros
  - 2) → Toma de responsabilidad - hacia los demás.
  - 3) → actos reflexivos dispersos! en la vida social
  - 4) → toma de conciencia de la responsabilidad Universal!
  - 5) → Se genera la idea de autonomía = decisión voluntaria!
  - 6) → consiste realizar la razón que es "innata"! en uno

Ahí reside el sentido último del reproche que puede dirigirse a la filosofía de todos los tiempos; — con excepción de la filosofía idealista, la cual tuvo, en verdad, una metodología deficiente: la filosofía no ha logrado superar el objetivismo naturalista que desde el comienzo fue su tentación natural y que no ha dejado de seguir siéndolo.

Como se ha dicho, sólo el idealismo bajo todas sus formas ha intentado atenerse a la subjetividad en tanto que subjetividad y ha reconocido que el mundo jamás es dado al sujeto y a comunidades de sujetos más que como un mundo que presenta para ellos una validez relativa, subjetiva, en función de un contenido de experiencia variable cada vez, como un mundo que adopta en la subjetividad y a partir de ella transformaciones de sentido siempre nuevas. Sólo el idealismo ha reconocido que la convicción, que se impone apodícticamente, de un solo y mismo mundo esbozándose de manera subjetiva según un modo variable, es motivada puramente en la subjetividad. Ahora bien, el sentido de esta subjetividad, es decir, el mundo mismo, el mundo realmente existente, no excede jamás la subjetividad que elabora ese sentido. Pero el idealismo siempre ha elaborado apresuradamente teorías; sobre todo no ha podido liberarse de presuposiciones secretas de naturaleza objetivista; o bien ha omitido, en razón de su aspecto especulativo, poner en cuestión, de manera concreta y analítica, la subjetividad en acto, aquella que confiere valor en el plano de la intuición a un mundo en acto, fenoménico. Ahora bien, esta problematización, correctamente entendida, no es otra cosa que la operación de la reducción fenomenológica y el acceso a la fenomenología trascendental. Así se explica, de paso, por qué denominé trascendental a la fenomenología que he construido y por qué hablo aquí de la subjetividad trascendental. En efecto, si Kant ha conferido un sentido nuevo a la vieja palabra, gracias a su crítica racional, es posible persuadirse sin esfuerzo que, considerando las cosas desde más cerca, el idealismo de estilo completamente diferente de Berkeley y de Hume, lo mismo que el idealismo en general, opera en el interior del mismo campo temá-

Esfere la  
razón →

VIDA → PERSONA = el nuevo idealismo

La Filosofía como Autorreflexión de la Humanidad

93

lico y pone en él solamente problemas orientados de modo diferente.

La razón<sup>1</sup> es el elemento específico del hombre en tanto que ser cuya vida se expresa en actividades y hábitos personales. Considerada desde el ángulo personal, esta vida es un devenir constante, traspasado por una intencionalidad constante de desarrollo. Lo que está en devenir en el curso de esta vida es la persona misma. Su ser es incesante devenir. Dada la relación de correlación que une el ser personal aislado y el ser personal de orden comunitario, se puede aplicar este carácter a uno y otro, al hombre y a las esferas de humanidad que los unifican.

La vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de toma de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, pero todavía disper-

<sup>1</sup> De acuerdo a su significación esencial, la razón es siempre razón cognoscente, pero en un sentido necesariamente más amplio. Ella es reflexión responsable sobre lo verdadero y lo falso. Lo que implica también que ella tome conciencia de lo que es verdaderamente bueno, justo, conforme al deber. La crítica kantiana 'crítica' no sólo las matemáticas, sino la ética que existe sin embargo desde la antigüedad; mala o correcta sigue siendo un conocimiento, una pretendida ciencia, un fin para la filosofía, y sus enunciados están sometidos a las normas de la lógica formal con el mismo título que todos los demás enunciados. ¿Por qué, pues, la ética no habría de encontrar, también ella, la exigencia de una lógica trascendental? ¿Por qué ulteriormente no habría de imponerse una semejante a las tentativas para comprender y conocer científicamente las creaciones estéticas y axiológicas? La autorreflexión que "instituye el imperativo categórico", ¿no es acaso, como toda autorreflexión, un conocimiento, una voluntad de acceder al juicio, al juicio verdadero? ¿No es el hombre un ser racional por el hecho que su modo de ser le lleva a alcanzar grados cada vez más altos de autorreflexión, por el hecho que su cualidad de ser racional no puede por naturaleza realizarse más que por la voluntad, plenamente consciente de sí, de ser y llegar a ser racional? La forma final hacia la cual tiende este modo específicamente humano o racional de existencia ¿no es acaso un grado universal de autorreflexión, una autorreflexión que por sus consecuencias incide sobre el ser en tanto que hombre, y se sitúa en el plano de la humanidad universal? ¿Y la forma cumplida de esta autorreflexión no es acaso la filosofía misma, que persigue al infinito su obra formadora? La filosofía como función de humanización del hombre, como humanización "del hombre en la escala de la humanidad", como existencia

\* Esto es lo que hicieron los "formalistas raros" y los estructuralistas,

caída  
\* y  
construcción

Presenta el "intercambio de la "razón - dignidad"  
Tendencia a una racionalidad más alta

Inaugura una "infinitud"  
una "relatividad de nuevo género"  
se manifiesta en la exigencia de apodichidad!

3) La 2ª fase es la "moderna".  
La 1ª fase de la "apodichidad" con Descartes -  
pero se pierde con Kant! Se borra, la conciencia de insuficiencia  
- Todo en el conjunto de los tiempos modernos. carácter sus límites.  
- Ahora se despierta la reacción sensualista y empírica.  
aporia = contemporánea!

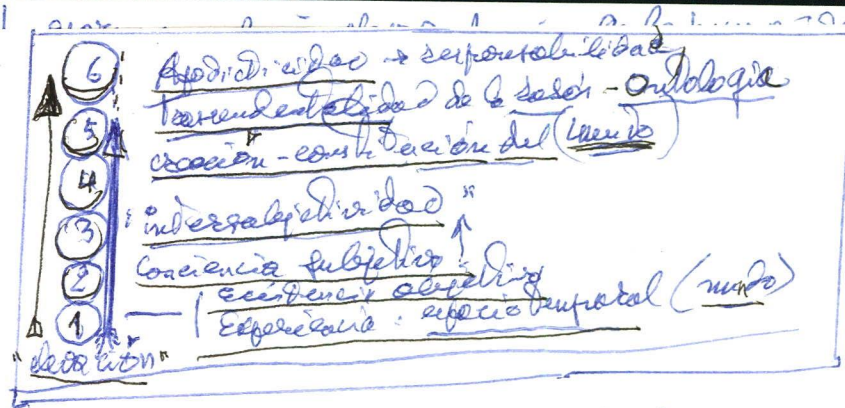
4) La 2ª fase de la "apodichidad" a un nuevo comienzo  
con la "fenomenología - trascendental"  
consiste en "elaborar el método - verdadero"!

Descubre la "intersubjetividad". (p. 97)!

En un momento el descubrimiento verdaderamente "de la apodichidad"; pero  
llevado a un "análisis más profundo y radical" (p. 97) una 3ª fase

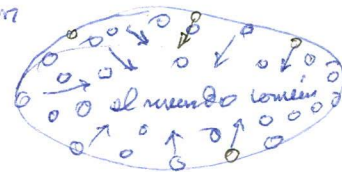
con un nuevo tipo de apodichidad (= de fuerza prolativa!)

Nuevo tipo de filosofía. En qué consiste?



- 1) El ego trasciende una "comprensión"  
(comprobación) más profunda de "sí-mismo"  
y universal!
- 2) Es portador de la "razón absoluta" (= trascendencia)  
que se hace a sí misma (le indaga - ultra ser!)
- 3) Ingresa en la "ser-para-sí", apodichida, y  
su (co-juicio) = intersubjetividad!
- 4) Y todos los co-filósofos = diálogo, intercambio  
posibles
- 5) Así se descubre la "intersubjetividad absoluta!"  
(intersubjetividad en el mundo, en figura de la humanidad TOTAL)

como el "mundo" en un momento la razón puede progresar  
sin fin



por la "intersubjetividad"  
la razón se participa  
y se universaliza!

- 6) se realiza como  
universal  
en la cual "el MUNDO se constituye" = se desarrolla  
"de nuevo" el mundo existente!  
en una "nueva comprensión del mundo de verdad!"

neraciones de filósofos, portadores de este desenvolvimiento espiritual, viviendo y sobreviviéndose en una comunidad espiritual; es la lucha incesante de la razón 'despierta', que aspira a llegar a sí misma, a alcanzar su propia comprensión, a realizar una razón que la comprendería concretamente no sólo a ella misma, sino a un mundo existente indudablemente, un mundo existente en su verdad universal y total.

La filosofía, la ciencia son racionales en todas sus formas: he ahí una tautología. Pero ellas se encuentran siempre en marcha hacia una racionalidad más alta; es la racionalidad que redescubre incesantemente su insuficiencia y su relatividad, pero conducida por el esfuerzo, empujada por la voluntad de conquistar la racionalidad verdadera y plena. Finalmente, la filosofía está necesariamente en marcha; pero descubre también que hay en este camino una forma final, pero que al mismo tiempo inaugura una infinitud y una relatividad de un nuevo género. Este proceso responde a dos modos de descubrimientos que designan históricamente dos épocas que difieren por su comienzo y su evolución.

En el primer período la exigencia de apodicticidad es descubierta —asumida por primera vez con brillo en el corazón del querer— por una personalidad filosófica que permanece aislada en la historia: es Descartes que inaugura la época histórica de los tiempos modernos. Pero su descubrimiento se disipa en el curso de los tiempos, se corrompe en falsas teorías, guardando siempre una fecundidad relativa a través del error, por la influencia que ejerce sobre las ciencias aprióricas y empíricas, derivadas del racionalismo. La conciencia de la insuficiencia de esta filosofía despierta, además de la reacción sensualista y finalmente escéptica (Hume), la reacción kantiana y la de la filosofía trascendental que deriva de ella: y, sin embargo, el motivo trascendental original, nacido de la exigencia de apodicticidad, no parece despierto en ella.

El flujo y reflujo de los movimientos históricos, la nueva consolidación del sensualismo empirista y del escepticismo, el del racionalismo en el estilo del antiguo espíritu científico, el idealismo

alemán y la reacción que suscitara, toda esta historia caracteriza la primera época, la que constituye el conjunto de los 'tiempos modernos'.

La segunda época parte de un nuevo comienzo, señalado por retomar el descubrimiento cartesiano de la exigencia fundamental de apodicticidad; al mismo tiempo, los cambios sobrevenidos en la situación histórica (entre ellos la evolución decisiva de la primera época y las filosofías que la jalonan) suscitan nuevas fuerzas de motivación; el sentido auténtico e inalienable de la apodicticidad es sometido entonces a un examen profundizado, radical (la apodicticidad como problema fundamental); se aspira a elaborar el método verdadero que conviene a una filosofía apodícticamente fundada, y que progresa apodícticamente; se descubre por ahí el contraste radical entre el conocimiento que habitualmente se llama apodíctico y aquel que, en el plano del entendimiento y su método original. Aquí comienza exactamente una filosofía en que el ego filosofante logra la comprensión más profunda y más universal de sí mismo; él es el portador de la razón absoluta que va hacia sí misma; él es también el que implica en su ser-para-sí apodíctico sus co-sujetos y todos los co-filósofos posibles; así es descubierta la intersubjetividad absoluta (objetividad en el mundo en la figura de la humanidad total), como el medio en cuyo seno la razón puede progresar sin fin, según que se oscurezca, se aclare, se desplace la claridad de la comprensión de sí. Así se descubren las modalidades ontológicas, a la vez necesarias y contingentes, de la subjetividad absoluta (trascendental, en el último sentido de la palabra), desplegándose en una vida trascendental en la que tiene lugar la 'constitución del mundo'; en correlación con esta subjetividad se descubre de nuevo el 'mundo existente'; su sentido ontológico, en tanto que constituido trascendentalmente, confiere una significación nueva a lo que se llamaba, en los anteriores estadios de la reflexión, mundo y verdad del mundo, conocimiento del mundo. Este descubrimiento tiene también consecuencias en la existencia humana, en el seno del mundo previamente dado en el modo es-

Utopía = teoría

descubre  
la intersubjetividad  
absoluta  
el medio

Una el término "mundo" en dos "contextos" y sentidos en dos "sentidos" diferentes

- a) El mundo contingente = en correlación con la libertad contingente trascendental (= entre yo, cultural) el "Ontológico" que le da nuevo sentido a la "experiencia"
- b) El mundo "precisamente todo" en la "experiencia" no es el "fundamento de todo el proceso" (= no es mundo fino cosas) es | espacio-temporal en la existencia objetiva (objetiva de libertad) y su ser y su "vida" (objetiva)

En este proceso desde la experiencia a la afectividad el hombre se eleva en la "conciencia de sí" = gracias a la razón se eleva a "responsable" de su ser = ÉTICO

"se eleva un ser "llamado" a una "VIDA" (todo la vida de la experiencia!) bajo el signo de la "afectividad" = { del factor de necesidad-industria de la razón

= un nuevo tipo de "afectividad"!

esto es lo de las ciencias de la vida!

esto = realizar la TOTALIDAD de su ser concreto bajo el signo de la libertad - afectiva y llevar este ser al nivel de una RAZÓN afectiva

Razón que irá conquistando (= hacia fuera) al través de todo su vide

La VIDA = se eleva en el "liber. vide" = exponencialmente como "concreta, y propia" como "LO DADO" = posibilidad de crear vida (al través de la vida de uno) for la RAZÓN =

[Intelecto]: "se descubre" la LLAMADA

¿quién llama? = By la Razón descendente al

[encarnada en la intersubjetividad] "llama" a realizar (el individuo = cada sujeto) la TOTALIDAD del SER: tiempo y concreto!

Porque esta Razón condit. a su "humanidad"!

Esta comprensión de sí es racional

pero la comprensión incluye el "quiere" por racional!  
= al través de toda su vida activa.

La VIDA ("liber. vide" = experimental) realiza entonces este "esfuerzo" vuelto hacia la razón! y por eso

adquiere una "dimensión infinita" (concreta = tendencia

dirección - movimiento hacia lo infinito (= límites)

"dimensión - infinita" = NUEVA VIDA

La VIDA conquista la razón... y la razón eleva y transforma la VIDA en otra NUEVA.

Se trata de la RAZÓN = como fuerza TOTAL del universo partiendo del hombre. = abarca todas las dimensiones no lo porta divisiones o "descomposiciones"

El hombre

- 1) se descubre "responsable de su propio ser"
- 2) se comprende como un ser que consiste en ser llamado --
- 3) es vida llamada a realizar la totalidad del SER (¿veredre?!) --
- 4) lo cual da a la vida ... y al esfuerzo ... una dimensión infinita

98

ED. HUSSERL

pacio-temporal, en esta existencia por la cual se objetiva la subjetividad trascendental, lo mismo que su ser y su vida constituyente—: el hombre, al alcanzar la última comprensión de sí, se descubre responsable de su propio ser, se comprende como un ser que consiste en ser llamado a una vida colocada bajo el signo de la apodicticidad; pero entonces no se trata sólo de esta apodicticidad abstracta que anima la ciencia llamada comúnmente por este nombre: esta vida está llamada a realizar la totalidad de su ser concreto bajo el signo de una libertad apodíctica y a llevar este ser al nivel de una razón apodíctica, de una razón que hará suya a través de toda su vida activa; porque esta razón constituye su humanidad. Como se ha dicho, la tarea consiste en comprenderse racionalmente, comprendido que ser racional es querer ser racional; lo cual da a la vida, y al esfuerzo vuelto hacia la razón, una dimensión infinita; que la razón señala aquello hacia lo cual el hombre en tanto que hombre tiende en su ser más íntimo, lo único que puede satisfacerle, hacerle 'feliz'; que la razón no padece por ser distinguida en 'teórica', 'práctica' y 'estética', o lo que se quiera; que ser hombre es serlo en un sentido teleológico — es deber serlo — y que esta teleología reina a través de todas sus acciones, de todos los designios del yo; que este telos apodíctico puede ser reconocido siempre por medio de la comprensión de sí y que reconocer este telos, comprendiéndose a sí mismo radicalmente, es exactamente comprenderse según principios a priori: es comprenderse a sí mismo según el estilo de la filosofía.

(Este material refuerza lo de la Vienna-Lectura)

[\* "no padece" = no soporta!]

5) "ser hombre es serlo en un sentido teleológico = es deber-serlo -

6) Reconocer ese telos es "comprenderse" teleológico según principios "a priori" —



Guatemala, 1 de diciembre de 1994

Dr. Antonio Gallo. S.J.  
Universidad Rafael Landívar.

Presente.

Estimado Padre Gallo:

El día de ayer, 30 de noviembre, sostuve una entrevista con el Padre Achaerandio en su oficina, en donde me dio lectura de una carta dirigida a usted. En el contenido de la carta se manifiesta que a solicitud de coordinación de Lógica, se envió a imprenta para reimpresión el texto de "Ver de Verbo". Cabe señalar, que en ese momento le manifesté al padre Achaerandio mi total desacuerdo referente a esa proposición. Le comenté al Padre que en una reunión de coordinadores de cursos tipo "A" se comentó al respecto, pero jamás se formalizó nada al respecto por parte de mi persona. El padre Achaerandio estuvo de acuerdo, y me manifesté que no podía cambiar nada de la carta porque no era el quien dirigía la carta, pero que no me preocupara. La anterior aclaración la hago, Padre Gallo, porque a mí entender la impresión o reimpresión de un texto sólo la puede autorizar el autor de la obra, y nadie más. Si estoy equivocado le solicito la pertinente aclaración que con sumo agrado la recibiré.

Atentamente

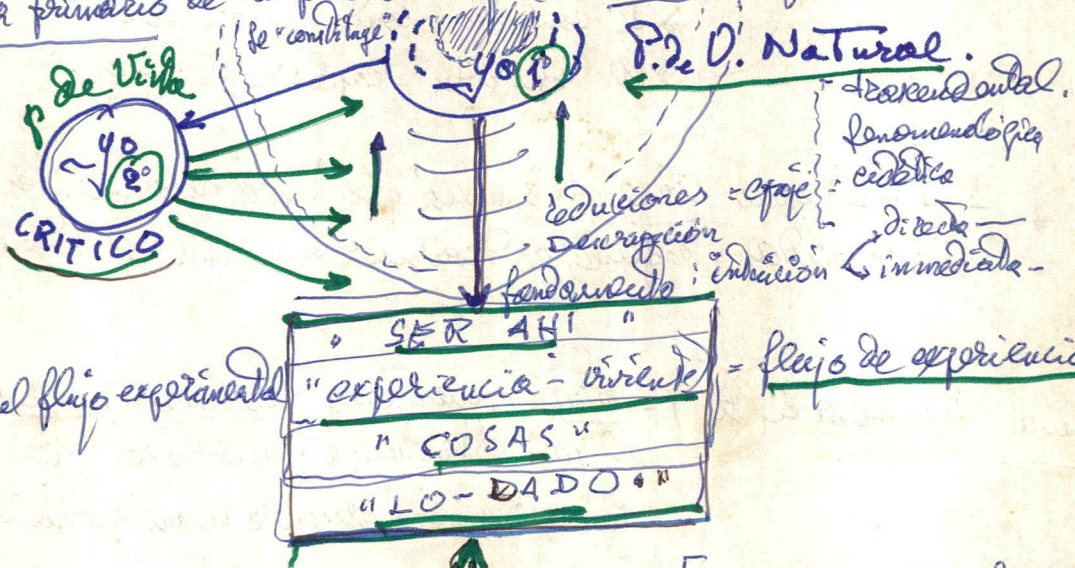
Hugo R. Solórzano  
Hugo Roberto Solórzano  
Coordinador de Lógica

cc. Lic. Guillermina Herrera  
Lic. Luis Achaerandio  
Dr. Oswaldo Salazar  
Licda. Marta Zoila de Caballeros



# Fundamentación fenomenológica de un concepto de sociedad

A El esquema "primario" de la fenomenología es una: "reflexión sobre la experiencia" (de "contingencia")



"contingencia" del flujo experiencial = flujo de experiencias

1. La experiencia es el fundamento = es real = es unidad [mi experiencia + lo experimentado]
2. La experiencia es viviente continua = es el "lebens-welt", mundo de la vida.
3. La experiencia = es una totalidad - sin límite que me rodea me modifica, me constituye como yo
4. La oposición entre las cosas y yo = determina mi posibilidad de análisis

Es una oposición bipolar =  $\left. \begin{matrix} \text{yo} \\ \text{experiencia} \\ \text{cosas} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \text{uno término} = \text{falso} \\ \text{implica al otro} = \text{falso} \\ \text{como evidente} \end{matrix}$

Uno no existe sin el otro - las cosas están en la experiencia.  
 Ambos se implican y se "contingencian".

La oposición - fundamenta el análisis del yo y de lo otro

5. La experiencia no es un ente abstracto; sino un "fenómeno" que "contiene".

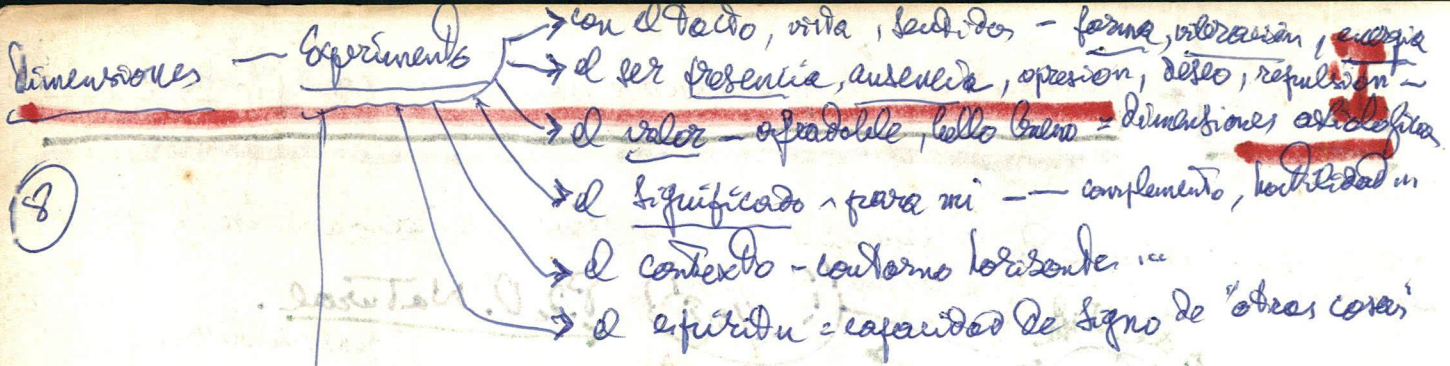
6. El "contener" tiene "tres dimensiones":

1. el espacio = se extiende se multiplica
2. el tiempo = dura y pasa y se sucede
3. la profundidad = es "propiedad", autoelectivamente... crece, se mueve de sí, aumenta, anda

en todos los sentidos: intelectual, material, sensitivo

7. La experiencia es fruto de inducción = "ver" = eidética.

La inducción es el poder que sobre la experiencia. La determina, le da muchos



La experiencia viva se "amplia" y se "eleva" en diferentes dimensiones desconocidas y difíciles de reducir a su totalidad, extensión, naturaleza

8. La experiencia = dimensión del yo = relato, asociación, coordinación, inferencia ...  
 el yo se estructura a sí mismo con experiencia  
 la "experiencia" es asumida en mi "propiedad".

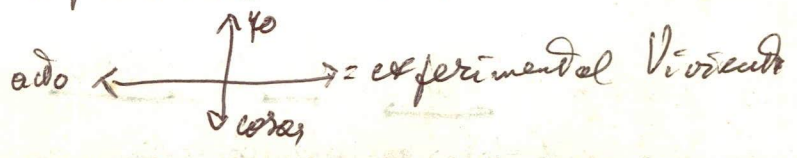
9. yo = El yo se constituye con las "esencias" que se adquieren en la experiencia  
 el proceso de REDUCCIÓN-FENOMENOLÓGICA nos "descubre" la estructura del yo = se revela como = "pura razón" = visión mental  
 Pero el yo no es solo esta visión como potencialidad a también "toda su constitución real en la experiencia".

Todo lo anterior pertenece a la "descripción" = una simple reflexión que implica en primer lugar el fondo de vida NATURAL = yo y el mundo alrededor de mí

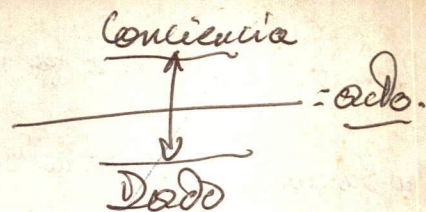
La misma descripción deberá realizarse desde el fondo de vida "crítico" = yo n° 2.

Entonces la visión cambia un poco de perspectiva:

1. Veo el Acto de Experiencia como fenómeno primario
2. En el ACTO-experimental se revelan las dos polaridades



3) Las cosas son trascendentes  
El yo es "conciencia" -



4) El yo se diferencia de lo "dado"  
Pero también se identifica con lo dado = se lo apropia  
Es su propiedad = (polaridad).

5) La relación Dado ↔ conciencia es vital, continua y propresiva.

A-1

**La "reducción"**: Reflexionando críticamente sobre la experiencia & sobre un contenido objetivo.

ahora empieza realmente el "método fenomenológico": como reflexión crítica  
consiste en la reducción = separar los "diferentes" momentos del acto  
cognoscitivo y tratar de descubrir el verdadero ser del yo (yo mt.)

La reducción se realiza desde el "yo-crítico" [yo D<sup>o</sup>2]

En realidad la reducción sigue siendo una descripción "de lo que se ve" - pero una  
descripción crítica = a decir que viene a "separar" los diferentes momentos -

La reducción parte de la "vivencia" (acto de conocer experimental D: viviente)  
(esta palabra la explica totalmente el conjunto de Verdad y Método) -

- a) Reducción eidética -
- b) Reducción fenomenológica
- c) Reducción trascendental.

a) La reducción eidética libera la "vivencia" del mundo ... condiciones empíricas:  
circunstancias, espacio, tiempo, naturaleza, horizontes

b) La reducción fenomenológica "universaliza" - libera las esencias  
de las condiciones individuales: lo finito, concreto, limitado.

c) La reducción trascendental - elimina también las "esencias"  
y descubre la "VISION-MENTAL" = el puro ser intelectual

10) Sin limitaciones = como posibilidad de ampliar nuestro enfoque experimental  
de superación del "límite individual" — conduce a la "dimensión trascendental" de la conciencia.

Ello Nueva-dimensión que se desarrolla (αλυσία) en el yo = no es virtualizable en su totalidad porque es apertura  
L apertura hacia el infinito  
L apertura no solo hacia aspectos epistemológicos  
L sino también apertura hacia objetivos y fines, medas y valores

De allí lo maravilloso-ético-natural — que se cruda en "dimensión trascendental" de la conciencia = capacidad, fuerza, poder que da la medida del ser mismo del yo = "como ser trascendental". Esta apertura establece nuevos "niveles de conciencia" que son "niveles del yo".

Esta apertura nos pone en contacto con los demás yos — a nivel trascendental y da origen a un "ser comunitario trascendental".

Pero volvamos hacia atrás, hacia el fundamento y planteemos el problema del otro-yo precisamente = desde el fundamento

desde la "experiencia" concreta | individual material inmediata > de otro yo

J. G. Vattimo: El fin de la modernidad Gedisa Barcelona 1986

Delante de la Modernidad y postmodernidad  
J. Habermas en: Habermas and Modernity, Polity Press, Blackwell, Oxford 1985  
editado por: R. J. Bernstein (ed) = Respuestas a Posty, Martin Jay, Whitebook  
T. Mc Carthy  
M. Horkheimer / T. W. Adorno: Dialéctica del Iluminismo. Ed Sur, Buenos Aires 1971  
R. Rorty: Habermas and Lyotard on Postmodernity, in Trans International vol 4.1 (1984)  
J. F. Lyotard: La condición postmoderna. Ed Católica Madrid 1984  
P. Berger: Facing Up to Modernity. Basic Books NY 1977

B Experiencia de "Otro-yo"

Representación del problema de "experimentar - cosas"  
"de hacia las cosas mismas"

Encontramos en nuestra experiencia viviente de cosas, una serie de cosas inanimadas o materiales mas cosas vivientes como flores, hierbas, arboles  
mas cosas de vida superior como gatos, perros, caballos, conejos, serpientes, pájaros, peces, anfibios, etc.

mas cosas de vida máxima como = niños, hombres, mujeres,  
Toda una multitud de seres de alto nivel de vida, etícolos como: la palabra, el arte, los sentimientos, las emociones que nos involucran, cuestionan etc.

Distinguimos la unidad en estas "cosas de nuestra experiencia" que son muy diferenciadas y se experimentan con propiedades "superiores", diferentes de todo el resto, y con medios - únicos de comunicación con nosotros. = "los demás";

Cada uno de estas "especialísimas cosas" que son "los demás", los otros como nosotros aparentemente le dan en nuestra experiencia "fines, corporales, espaciales como todas las otras cosas; pero diferentes de todo lo demás!

En que consiste esta "unicidad" - diferencia? R = en que son otros = como yo!  
Cómo experimento esta unicidad? R = ellos tienen "iniciativa" -

comunican con mígo como "ningún otro ser".  
Los demás cosas tienen una "acción - limitada sobre mí" -

Observamos "los otros" tienen una acción específica -  
Esta acción específica se puede agrupar alrededor de una palabra "son yos"  
Hablan -  
Cuestionan -  
exigen -  
reaccionan etícolamente  
son centros, como yo soy centro

Como sabemos que son "yos"? R = Desde la experiencia de lo sensible  
: son centros tienen vida - se comunican.

Finalmente denominamos a todo este "conjunto de acciones y reacciones" = "empatía" (para empaticar, esto = experimentar un empaticamiento)

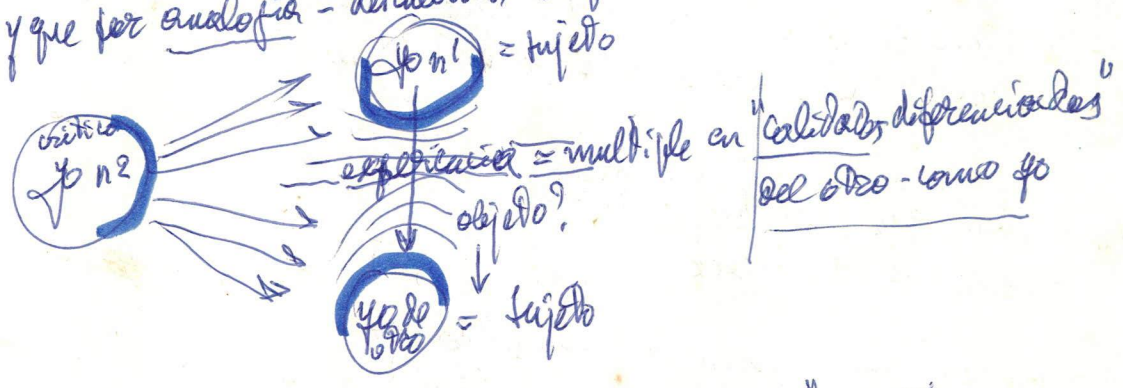
El "emparejamiento" activo a niveles crecientes y diversos:

- nivel físico = se toca se usa
- nivel losojético = se prueba - se mueve
- nivel sentimental = se relaciona emocionalmente en ferros en contra
- nivel de fantasía = se imagina y se subrepresentan figuras
- nivel conceptual = se discute y se concuerdan símbolos
- nivel lógico = se aceptan formulas generales

Si no hubiera esa "empatía" - comprensión - analógica = no habría conocimiento del otro  
 Cuando hablamos (hablamos primero) del "otro" debemos tener en cuenta todas estas  
 dimensiones "de nuestra experiencia" con ese ser único: otro (yo).

Decimos que es "otro yo" desde el punto de vista "crítico"!

por todas las características que se encuentran en el  
 y que por analogía - deducciones comparacionales con "nuestro propio yo"



Los resultados del análisis nos conduce a reconocer la "Obrada" del Otro  
 la subjetividad del otro  
 la representación del otro = ahí!  
 la representabilidad del otro = fenomen. y mundo

Estamos ahí entre otros (yo) como (yo)

De esta experiencia nace la "comunidad de los otros"  
 No son todos los otros posibles = solo los "otros reales" = "experimentados"  
 que viven en mi "experiencia".

Agregados a la "AUTORREFLEXIÓN"

# A PEND I C E S

al § 73 de la Cursis - Edic. Francera - siguiendo  
a Biemell, o bien

al estudio: la filosofía como autorreflexión de la humanidad

- 1 XXIV individuo y comunidad
- 2 XXV historia del logos
- 3 XXVI niveles de historicidad
- 4 XXVII las comunidades y los grupos
- 5 XXVIII los tareas de la filosofía y del filósofo





UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
VISTA HERMOSA III ZONA 16 APARTADO POSTAL 39 C  
TELS : 692151 AL 55 - 692621 AL 25 - 692751 AL 55  
GUATEMALA, C.A.  
CABLE: UNILAND

DEPARTAMENTO DE  
INTEGRACION  
CULTURAL



538 = 68 = 60 pag. 48 = Compendio a la liberación  
de la reflexión

Pregunta: ¿qué es el voluntad? y neces. la autorreflexión  
fundamento de una ética y teología?

1er Appendice XXIV au paragraphe 73

El Individuo y Comunidad  
(unidad en el devenir) autorreflexión - datos de p. de  
ético.

Análisis  
Reducción fenomenológica

Epoca  
crítica  
a la voluntad

"ideología"  
psíquica

La question de l'auto-méditation, que l'ego installe sur lui-même, est celle de savoir sur quoi se dirige la volonté dans l'ensemble de cette vie prise comme un ensemble du désir, et de la réalisation active singulière de soi. La possibilité, ou pour mieux dire, ce qui donne la possibilité d'une telle méditation et y conduit, cela appartient à l'essence fondamentale de l'homme — le mot homme étant compris comme il l'est toujours dans la vie : comme une personne, qui parle d'elle-même en disant « Je ». Le résultat de l'auto-méditation est une représentation anticipatrice d'une unité, la représentation d'un style de remplissement ultimement uni-voque de la vie active à-venir en général, qui comme possibilité, possibilité réelle, est différente des autres possibilités permanentes, lesquelles consistent en ceci, que la tendance unitaire qui traverse téologiquement tout désir et la série des actes particuliers ne trouve en eux aucun remplissement, aucune fin irrelative —, comme c'est le cas dans la vie sensible naturelle —, ou bien conduit à des remplissements effectifs particuliers (dont quelques-uns de haute valeur), mais qui sont mélangés à la bassesse des remplissements sensibles. Dans le combat de la vie axiologique inférieure et supérieure, l'ego se retrouve toujours dans la situation de devoir prendre conscience, pour sa profonde insatisfaction, qu'il désire ce qui lui est opposé de façon ultime, et cette manière de vivre et de désirer le met en conflit avec lui-même (dans le langage du sentiment : le fait tomber dans l'infélicité).

L'anticipation d'un style possible d'existence dans lequel celle-ci remplirait son « sens de la vie », remplirait « le but vers quoi se dirige proprement la volonté », cette anticipation a nécessairement pour résultat sa modification en une volonté universelle qui lui correspond et qui doit dominer à l'avenir la vie, maintenant, quant au passé, ou au contraire raturant les anciennes volitions particulières, bref agissant comme une critique de la volonté issue de

1. Septembre 1934.

Compendio 10

Compléments : Appendices

I

539

l'ultime fondement de la personnalité. La volonté qui fonde originellement l'être personnel dans la forme du gouvernement de soi-même devient un habitus — et toute volonté qui ne peut se réaliser immédiatement, sur-le-champ, dans l'évidence vivante du projet gouvernant, subit une transformation qui fait d'elle une forme subordonnée de la pulsion, laquelle si tout se passe bien, si « son temps » arrive, passe à l'effectivité sous la forme de sa résolution dans un stat. Ici sont possibles, à cause du manque de clarté du projet gouvernant, des gauchissements, des méprises, bref des errances. Tout projet gouvernant, en particulier s'il implique intentionnellement la diversité des médiations, a besoin d'une méditation répétée — répétition au sens d'un renouvellement de l'originalité, de l'évidence de son sens authentique. Cela est valable au plus haut degré pour la volonté qui est dirigée sur le sens ultime dans la totalité de l'existence : le projet universel d'une existence dans le style de la pure identité de l'être en tant qu'ego, qui remplit son sens universel unique, identique dans l'universalité, qui, avec cohérence, veut et réalise effectivement ce qui est voulu en lui par son désir et par son agir, en quoi il reste, en tant qu'ego, téléologiquement cohérent et fidèle à l'identité de son sens. C'est un tel projet gouvernant qui doit, dans la méditation, être répété, conduit à la clarté, en tant que renouvellement de l'auto-méditation, renouvellement de la vue surplombante, de la critique de soi-même, de la pénétration critique de la situation d'ensemble dans le flux de ses modifications, centrée chaque fois sur la situation prochaine, en tant que monde ambiant immédiatement accessible dans la pratique.

Ainsi avons-nous pour l'existence personnelle (deux) couches humaines, celle de l'homme qui n'est pas encore une personne au sens plein, dans la mesure où il n'a pas encore accompli l'ultime auto-méditation et implanté en soi le gouvernement de soi-même, et celle de l'homme qui l'a déjà fait. L'auto-méditation reste la fonction constante du devenir pleinement homme et de la réalisation d'une pleine humanité.

On le voit, l'auto-méditation ne consiste pas à dominer expérimentalement dans une vue, ni à interpréter dans un jugement un homme que l'on prendrait pour un fait réel dans un monde-des-faits spatio-temporel, un homme comme objet de nature dans la nature universelle. Une telle façon de réfléchir et de théoriser est celle du psycho-physicien, du zoologue et du biologiste dans l'attitude de la science de la nature. Mais une telle attitude théorique n'est pas, contrairement à ce que croit le biologisme le plus répandu, la seule attitude scientifique possible, elle n'est même pas celle qui est première en soi et la seule qui par elle-même puisse être suivie jusqu'au bout.

Ces attitudes (ont) au contraire toujours près d'elles la possibilité d'entrer dans l'attitude personnelle, celle qui est au fondement de l'auto-méditation que j'accomplis en tant qu'ego et dans laquelle seule je puis méditer finalement sur le sens ultime qui est le mien — sur mon essence propre téléologique — en tant que possibilité. L'expérience naturelle de soi-même, en tant qu'elle est celle de

Muel Kaptein

1  
2

1  
2  
3  
4  
5  
6

Nota: ed. de Appendice, no se debe confundir con la edición inglesa de Wilhelm David Gode. 24

con une l'education critique

Rechercher le  
sens de la  
vie humaine

reflexion  
critique

solle  
ejedo  
Mex. Siles

mon être psycho-physique, et, de là, celle de mon être comme « animant » mon corps, doit être strictement distinguée de la réflexion égologique dans laquelle je me sais et me traite comme l'ego de mes affections, de mes désirs, de mes volitions et de mes actions — saisissant finalement dans une critique téléologique mon essence téléologique (le sens de ma vie). Le traitement de l'ego en tant qu'ego par lui-même est la présupposition de l'aperception de cet ego en tant qu'il anime la chair du corps, qu'il fait partie de l'ensemble des corps charnels qui co-existent avec lui, qu'il se trouve ainsi inséré dans l'universelle nature spatio-temporelle etc. Ce n'est qu'ainsi que l'ego, l'ego naturalisé, localisé, entre dans le tissu inductif de l'ensemble de la nature et devient l'objet de questions sur les régulations inductives qui, au-delà des lois physiques de la nature, régent la totalité psycho-physique, et par conséquent l'apparition et la disparition des faits psychiques.

La pure auto-méditation de l'ego — que j'accomplis en tant qu'ego — conduit à moi en tant que personne parmi les personnes, en tant qu'ego de mon monde ambiant égologique, qui fait partie de moi en tant que ce dont j'ai conscience dans ma conscience, en tant que ce qui apparaît à moi et vaut pour moi, et elle conduit également, par la sym-pathie, aux co-personnes, en tant qu'elles sont conscientes d'elles-mêmes comme ego, peuvent se méditer elles-mêmes, éprouver le monde-ambiant comme leur monde dont je fais partie intrinsèque par sympathie, en tant que sujet égologique de ce même monde-ambiant, de même qu'eux-mêmes éprouvent leur monde ambiant, dans la connexion sym-pathique entre eux et avec moi, comme étant le même monde, qui s'offre à tous, simplement dans une diversité des modes d'apparition, de même qu'il s'offre comme monde-ambiant dans lequel chaque sujet égologique est charnellement « là », possède psycho-physiquement sa place dans le monde-ambiant en tant que nature.

Réfléchissant sur moi, je me trouve en tant que sujet de ma vie, et d'abord de la vie de ma conscience-du-monde; j'ai là le tout de l'étant pour moi, de tout ce que j'ai déjà acquis et encore à acquérir comme résultant déjà d'une validation; ce qui comporte, en tant qu'acquis universel de ce genre, le monde qui est pour moi, les co-sujets qui sont naturellement en lui et qui en même temps sont pour moi des co-sujets pour ce monde — mon environnement égologique de génération, l'environnement des personnes qui pourtant, en tant qu'elles m'environnent, sont venues à validation dans ma conscience, qui font partie de mon extension égologique, qui pourtant les englobe en tant que co-sujets, validés comme des sujets égologiques qui m'englobent et englobent tous les co-étants pour eux, etc.

Note importante

1) La méditation existentielle de soi-même, activité critique de haut niveau, dans laquelle tout acte et tout acquis de mon ego dévoile critique-ment ce qu'il a de bas et d'élevé, de bon et de mauvais. Le pourquoi de l'attitude théorique de la connaissance des faits, et des faits produits eux-mêmes, devient perceptible pour moi.

Rechercher les documents et "actes-critico" de la époque  
fréquent

"Jesús Olvera"

Des hommes, qui n'ont pas simplement l'être en tant que réalités de fait dans le monde des réalités de fait, en tant que réalités psycho-physiques, mais qui ont aussi un autre être, leur être de personnes dans une totalité des personnes, et en tant que tels n'ont pas seulement des attaches extérieures, mais des liens qui les unissent sur quelque chose. Nous présupposons déjà la forme la plus haute de normalité de l'existence humaine, en tant qu'existence dans un peuple normalement uni dans les liens d'un État, dans un régime étatique qui possède une ordonnance de la volonté d'après des relations de domination et de servitude. Dans cette normalité chaque personne adulte a sa fonction, chacune a ses tâches et vit dans leur remplissement actif; et toutes les tâches et tous les remplissements de tâches ont leur unité synthétique, qui est présente dans chaque personne même comme un horizon de conscience, même si elle n'est pas donnée dans une conscience explicite ni thématisée comme une totalité. C'est plutôt l'horizon permanent qui donne à tout thème subordonné, à tout but particulier, le sens d'un thème dans cet horizon thématique, d'un remplissement de tâches partielles dans l'ensemble de la tâche, remplissement qui est pour chaque personne son devoir et auquel elle est ob-ligée. Dans cet ensemble nous trouvons aussi la philosophie comme tâche, comme métier personnel. Mais nous remarquons ici une particularité de ce métier, une particularité en tout cas qui ne s'attache pas à tous les métiers dans la totalité normale du peuple et de l'État (la totalité de la communauté). Le travailleur manuel, le cadre et le travailleur dans les métiers sociaux de l'activité industrielle, le fonctionnaire au service de l'État, s'il lui arrive de méditer sur le « sens » de son existence dans ce métier, n'a besoin pour cela d'aucune méditation historique. Mais le philosophe, lui, en a besoin. Son existence comme philosophe est historique en un sens bien particulier, en un sens autre que celui dans lequel tout métier, et le tout des métiers, qui appartiennent à la structure de l'existence dans un peuple et un État, sont historiques.

Tout homme, en tant que personne, se trouve pris dans le contexte de sa génération, lequel, compris au sens spirituel personnel, est pris dans l'unité d'une historicité; celle-ci n'est pas seulement une série de faits passés, elle est au contraire implicite-ment dans tout présent, dans sa factualité, comme un acquis spirituel caché, comme le passé qui a formé la personne actuelle et, en tant que formation de celle-ci, est impliquée en elle intentionnellement. C'est à quoi se rattache le vague savoir que tout homme possède sur son être et sur sa génération; mais celle-ci n'est pas pour lui en général comme un enchaînement de personnes présentes et de personnes mortes depuis longtemps, puisque celles-ci bien que mortes, existent encore actuellement maintenant (avec leurs idées et leurs œuvres que le retour de la compréhension peut reproduire, répéter autant qu'on veut), fécondant les idées des contemporains toujours à nouveau, les produisant ou éventuellement les empêchant, et qu'en tout cas elles les motivent dans leur existence professionnelle.

25

D'autre part il en est manifestement ainsi du point de vue des philosophes de l'histoire. Le passé philosophique est actuellement motivant pour les philosophes contemporains. Mode particulier de l'horizon du philosophe — les générations et leurs œuvres, leurs idées. Tout philosophe a son horizon historique, englobant tous les philosophes qui ont élaboré leurs idées dans une coexistence philosophique et ont agi sur de nouveaux philosophes, en tant qu'ils entraient pour la première fois dans cette coexistence. Cette action n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois pour toutes, dans la mesure où l'action du passé (comme aussi bien celle des philosophes encore vivants) peut être renouvelée dans la répétition, produire des effets nouveaux dans une motivation nouvelle, et, changeant encore et toujours de forme, exercer son influence. Vivants et morts dans une coexistence qui ne se rompt jamais de façon définitive — une coexistence philosophiquement pensante; elle peut bien de temps en temps se rompre, la généralité philosophique spécifique peut bien perdre de temps en temps la force de se propager de façon vivante. Mais les idées devenues ainsi des documenta, des sédiments, peuvent (quelles que soient les circonstances qui rendent cela possible et qu'il faut interroger) se remettre à vivre. Les personnalités philosophiques se remettent donc à vivre; non pas en tant qu'hommes concrets, mais en tant que objets de la constitution pensante de leurs concepts, de leurs théories, de leurs systèmes, et ainsi commence une nouvelle généralité spirituelle, philosophique, qui jette en même temps un pont sur les lacunes d'une époque de non-philosophie.

Le philosophe qui vit dans le monde des hommes d'aujourd'hui, dans le présent de son pays, et du même coup dans celui de l'Europe, actuelle, a dans cet « aujourd'hui » l'actualité de son action — de l'action qu'il y mène immédiatement.

Mais en tant que philosophe, en tant que penseur, le présent philosophique est pour lui le concept englobant de la coexistence philosophique, l'ensemble de l'histoire de la philosophie, entendu en son sens vrai comme l'histoire de la philosophie en tant que philosophie, l'histoire des philosophes motivés historiquement en tant que philosophes. Le philosophe, qui agit en tant que tel dans la tâche de sa vie, qui est affecté à partir de là par son monde-ambiant, et corrélativement motivé par lui, est motivé avant tout et en tout cas par son monde-ambiant philosophiquement agissant, celui des philosophes, et par leurs idées — cela jusque dans le plus lointain passé. C'est ce monde-ambiant-là, qui s'étend jusqu'à la proto-fondation de la philosophie et de la généralité philosophique, qui est de façon vivante son présent. C'est dans cet horizon qu'il a ses compagnons de travail, ses partners, il a affaire avec Aristote, avec Platon, avec Descartes, avec Kant, etc. La seule différence est que les morts ne peuvent plus être modifiés dans la figure de leur existence philosophique par ceux qui les suivent comme ceux-ci le sont par eux. Le développement du futur est l'affaire des vivants, c'est leur façon de continuer la culture qui crée le futur. Mais le futur advient par une activité constante, qui a le caractère d'une

revivification de l'esprit des morts, par le retour de la compréhension sur les œuvres à partir de leur sens originel, c'est-à-dire de la formation-de-sens produite par les penseurs passés — lesquels sont « passés » en tant qu'hommes, mais non en tant qu'ils exercent présentement à nouveau, et toujours à nouveau, leur action philosophique.

Quelle sorte de méditation historique faut-il donc exiger du philosophe contemporain, qui certes, dans le présent du monde-ambiant, vit encore dans la certitude de sa vocation, dans la certitude d'être appelé à la tâche qui est la sienne, mais qui reconnaît la philosophie comme menacée à partir d'elle? Manifestement sa méditation doit prendre le caractère de la responsabilité radicale, et certes d'une responsabilité qui se joue dans sa propre personne, mais qui revêt dépendant le caractère d'une responsabilité communautaire, celle de l'ensemble de la communauté philosophique contemporaine.

L'existence-comme-philosophe, en tant qu'existence par la généralité philosophique, comprend dans son sens même la question historique en-retour sur cette généralité même, autrement dit sur sa tradition propre, qui poursuit son cours d'appelés en appelés, de cette façon : la vocation éveille la vocation, telle une flamme vivante, qui a le pouvoir d'enflammer ce qui ne flambe pas encore. Le scepticisme qui nous menace s'appuie sur une vue d'ensemble historique, selon laquelle il croit pouvoir établir le fait même d'un échec permanent, et d'un échec stérile de la philosophie, et il croit avoir le droit de tirer le rideau sur cette chimère : la philosophie comme télos.

La méditation radicale du philosophe qui vit encore dans sa vocation devra donc prendre pour objectif la justification du sens de sa vocation par son historicité, ce qu'il fait lorsqu'il poursuit les formations de sens les plus grandes et les plus essentielles à travers lesquelles la philosophie, à partir du vague de sa proto-fondation, se déploie en systèmes de tâches toujours différenciés, lesquels se font connaître comme l'évident dépliement du sens originel vague et se procurent dans les systèmes les formes du remplissement de celui-ci.

que par  
s elementos b  
tavoz.  
bo de más d  
ermitieron ob  
n antiproton  
un gigantesco  
ratorio Nacio  
ivia, un subur  
el misterio del  
velado, dijo un  
rmarse, consti-  
noderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
oderna.  
ark máximo  
ves instantes  
imigenia que  
os científicos  
ura mediante  
aceleradores  
y neutrones  
tómicos. No  
s fenómenos  
ia.

26

## El HOLISMO de Husserl:

¿cómo yo sé que puedo estar expuesto a la totalidad? = mi fondo nunca es una cosa por sí! independiente de la totalidad!

La filosofía proyecta el hogos del mundo - de la Vida: en su devenir histórico;

- pre-predicativo = el logos "natural de la gente", que se refiere a la comunidad "mítico".
- los sabios (científicos) se refieren a la "communis opinio" (análogo a los (a), (y) extendiendo su validez a la humanidad)
- entre los filósofos y científicos hay una conciencia filosófico-histórica, con la conciencia de esta conexión con los generales anteriores; sobre horizontes nuevos con los que es preciso contar!

En el proceso histórico se dice a un lado la facticidad de la ciencia pasada!  
El progreso de la ciencia chirre a una "teleología" del desarrollo de la Verdad  
el presente es medida de lo que había antes! La crítica contiene también la evidencia

de la verdad anterior! El nexo prelude ser lógico!

La verdad científ. es una parte de la verdad filosófica = interea a la parte arbitrada del mundo

En la verdad avanzada también es parte el logos de lo ido.

Y estoy en esta tarea, uso el problema de mi reflexión! una tarea de vida



Historia del logos

Appendice XXV au paragraphe 73<sup>1</sup>

A. La philosophie projette le logos du monde, du monde donné d'avance, historiquement donné d'avance — monde pré-scientifiquement mythique, en tant que monde ambiant de la vie, qui a dans cette situation historique de l'humanité mythique (et concrètement de telle humanité mythique) sa réalité mythique qui se confirme soi-même.

B. La génération de savants d'une époque se tient par rapport à la science qui est la sienne (la communis opinio de cette génération — ce qui est communément reconnu comme vérité acquise par des méthodes et sur des fondements reconnus) comme, dans la période pré-scientifique, l'homme se tient à l'égard de son peuple et de sa communis opinio. Cette validité générale s'étend et s'est étendue dans une certaine mesure à l'humanité cultivée de l'époque. Mais nous ne trouvons pas dans le passage de générations de savants en générations de savants un analogon du changement de l'opinion générale, qui demeure historique. Car la génération philosophique, la génération scientifique vit dans une connexion philosophico-historique, c'est-à-dire ici dans une conscience particulière de la connexion, avec les générations antérieures : elle use de la critique documentée, elle corrige, elle dévoile des partialités, elle ouvre des horizons problématiques avec lesquels il faut désormais compter mais qui jusqu'ici étaient restés inaperçus, et en tout cela elle dévoile ce qui est indéterminé, pas clair, équivoque (et non seulement dans les termes), traçant du même coup en réponse des concepts nouveaux, précis, de nouveaux problèmes de travail.

C. Dans la considération historique rétro-active expresse et scientifiquement responsable, tombent de part et d'autre pour le savant la factualité de la science passée (théories, problèmes, méthodes généralement valables à l'époque, et telles qu'elles valaient) et la progression de la science, donc les degrés de la scientificité légitime;

1. Automne 1934 (?).

l'histoire donne alors la téléologie du développement de la vérité dans sa toujours plus grande perfection. Non que ce qui vient après soit — parce qu'il vaut précisément maintenant, dans son présent, d'une façon généralement admise — la mesure de ce qu'il y avait avant; mais l'évidence postérieure, en tant qu'elle est issue de la critique de celle qui la précédait, contient aussi implicitement l'évidence antérieure, ramenée à son droit relatif et en même temps aussi à ce qui, par la suite, a été saisi « logiquement » comme incorrect.

La science de chaque présent prétend à être « logique », elle prétend, quant au monde qui est donné d'avance dans ce présent, avec les « validations » scientifiques qui y sont données d'avance, et qu'elle a rabaisées, ayant vidé leurs énoncés (même s'il est possible ensuite de les restituer de nouveau à l'originarité), à opérer un progrès théorique, à constituer une science améliorée et enrichie, c'est-à-dire plus riches en concepts, en problèmes, fût-ce également par la précision critique des concepts et des problèmes traditionnels, etc. Mais la tâche de la science dans sa particularité est une partie de la tâche philosophique, la région abstraite du monde, le territoire que fait ressortir un intérêt particulier, est une partie du territoire universel — le monde, auquel appartient le monde donné antérieurement dans sa totalité, avec toutes ses intuitions, ses visées, également ses sciences, ses tâches logiquement claires — logiquement claires, du moins, sur le fondement du donné antérieur, dont fait partie également le logos déchu.

La chose se complique dès lors que l'histoire scientifique entre aussi en jeu, du fait que cette science, qui dévoile le passé factuel, les philosophies factuelles en tant que validations, doit aussi avoir à son tour son logos, en ce qui concerne la vérité de la factualité. À quoi s'ajoute, dans l'époque historique, l'histoire de l'histoire des niveaux de vérité, qui se constitue par l'évaluation critique qu'en fait l'historien, jusqu'à la vérité scientifique qui est valable dans le présent qui est le sien.

Faisons maintenant la réflexion suivante : Moi, moi qui fais réflexion sur tout cela, concernant chaque science et concernant la philosophie, moi qui fais ressortir clairement l'historicité qui, au témoignage de la conscience, habite toute science, et la motivation qui pousse à élaborer son histoire expressément et scientifiquement, je parle en tant que savant et que philosophe concerné par tout cela lui aussi. Je me rends donc compte clairement qu'en tant que tel j'ai une tâche quotidienne, j'ai un problème, à la solution duquel il faut que je travaille; éventuellement j'ai même une thématique infinie en tant que tâche de ma vie, que je conçois comme le travail d'un domaine partiel infini dans le tout de la science à laquelle je me limite. Mais deviens-je par là même disponible pour répondre de la totalité? Une partie quelle qu'elle soit est-elle jamais une chose pour soi, dont l'être est, de façon indépendante, ce qu'il est, indifférent aux relations sémantiques et ontologiques qui le débordent? Une science prise comme discipline, et gérée par les gens du métier, n'est-elle pas elle-même une simple partie de la

e particul  
ementos be  
oz.  
de más d  
nitieron ob  
intiprone  
1 gigantesco  
orio Nació  
a, un subur  
misterio del  
ado, dijo un  
arse, consti  
derna como  
omo el Mo-  
estructura tal  
erna.  
-k máximo  
s instantes  
igenia que  
científicos  
a mediante  
celeradores  
neutrones  
micos. No  
fenómenos

Desarrolla aquí la idea de la "proyección histórica de la presente" que en cuanto a "experimento del poder histórico de lo parcial y se dirige hacia la totalidad".

Es un presente que cambia hacia un futuro

La modalidad del ser mundano - presente es "temporal" -

Valores hitos co do (ca. a. 1940s)

science totale du monde, de la philosophie au sens que cette tâche a pris à son origine? Si je forme cette pensée, alors je suis contraint d'établir, pour moi et pour tout savant, tout philosophe, une distinction :

(A)

Co. entend. p. l'inter de la promotion

1. Je suis un philosophe de mon temps, de mon présent, en ce sens que c'est sans aucun doute sur le terrain de la science généralement valable en ce temps — dans laquelle j'ai grandi par éducation et par enseignement —, en tant que communis opinio scientifique, c'est dans la motivation de cette situation temporelle scientifique, que je déploie ma doctrine et que je travaille, d'une façon qui est hors de doute pour tous ceux qui ont reçu la même éducation, hors de doute pour « nous tous » dans la communauté que nous formons. L'absence de doute concerne ici la méthode, ce qui vaut tout simplement comme vérité bien-fondée, et les fondations elles-mêmes; elle concerne ce qui vaut comme problématique scientifique, la dernière conçue ou celle d'avant, aujourd'hui abandonnée, même si la fondation méthodologique, dans le résultat, prend le caractère d'une simple vraisemblance — mais d'une vraisemblance qui, dans la situation de notre temps, impose son évidence. Il en va de même pour ce qui, dans le temps où nous sommes, vaut comme difficulté, comme problème inéclairci, comme énigme, etc. C'est là le patrimoine de ce temps, le champ de travail qui existe pour lui, avant tout le domaine de ce qui pour lui est déjà accompli et a pris la forme d'un réseau systématique (déjà par la nature des fondations sur fond de « raisons »). Il est manifeste que pour tout présent cet ensemble fournit le trait principal du travail total, le travail de la communauté des savants; de même que le riche possède toute la richesse qu'il a acquise jusqu'ici (qu'il la doive à son travail ou qu'il l'ait hérité de ses ancêtres) comme un fonds qu'il continue à faire fructifier, de même celui qui est riche en connaissances possède d'abord un héritage tout prêt, qu'il fait fructifier davantage en tant que savant. Cet héritage tout prêt est la communis opinio de la science pour chaque « temps » ou chaque « présent ». Dans un tel champ chacun travaille à sa place, aux problèmes partiels qui sont les siens, et sur des territoires partiels. Dans ce champ cependant, aussi loin qu'il s'étende, domine naturellement de façon intrinsèque une solidarité du sens, à laquelle chacun doit prendre garde, de sorte que ceux qui travaillent à des tâches et sur des territoires différents ne doivent pas pourtant perdre de vue, eux non plus, ce que fabriquent ceux qui s'occupent de l'ensemble du territoire.

Mais tout cela, même le champ total de la science d'une époque en tant que communis opinio, ce n'est encore qu'un morceau fini du monde lui-même, lequel est et demeure constamment le thème infini de la science — au plus haut, celui de la philosophie — non seulement dans les limites d'un tel présent, mais à travers la série des présents, à travers toutes les époques. Tout savant sait cela, même s'il n'y pense pas expressément et si, vivant dans son époque à lui, il l'oublie parfois. Une science temporairement achevée, y compris les intentions déterminées et les tâches déterminées qui

s'y rapportent (valables universellement, en ce sens que même ceux qui ne les incluent pas dans leur travail, les reconnaissent comme des exigences, comme motif pour tous ceux qui, dans une époque donnée, font de la recherche) — une science temporairement achevée, disais-je, possède, à son époque et à toute époque, un horizon ouvert indéterminé de questions non-posées, tout au moins de questions non-mûres, et qui, dans l'obscurité de cette immaturité, ne sont pas saisissables, elle possède aussi, en relation avec ces questions, un horizon de progrès à-venir, progrès de la science, qui par son travail effectif et par la vérité dont il s'acquittera fournira une motivation pour poser de façon déterminée de nouvelles questions et ouvrir de nouveaux domaines de vérités, lesquelles ne sont encore maintenant que des anticipations complètement vides.

2. La science d'une époque possède non seulement un tel horizon d'avenir infini, relié naturellement à la série ouverte sans fin, et finalement infinie, des générations de chercheurs, mais elle en possède encore une autre, qui n'est pas infini celui-là, l'horizon du passé en tant qu'horizon de l'historicité que chacun a derrière soi dans la continuité du travail présent.

La finitude de tout présent consiste également dans le fait qu'elle habite dès le départ les problèmes, méthodes et résultats de ce présent dans leurs horizons d'infinité, puisque, bien qu'ils aient, dans la marche du temps, et donc en tant qu'acquis scientifiques (au sens de la communis opinio de tout à l'heure), leur ligne de développement à laquelle ils désireraient se tenir, désirant par là prendre possession des horizons vides par des travaux, puis par des résultats, ils ont cependant laissé tomber, comme nous l'avons expliqué plus haut, des problèmes qu'ils avaient soulevés, à cause de l'affaiblissement de la motivation qui les y poussait.

Ce qui se produit ici est, semble-t-il, ceci : En premier lieu, la science, en tant que tâche infinie, est en un sens propre une tâche partielle de l'unique science totale, la philosophie. Celle-ci s'est donné pour tâche de connaître le tout du monde, c'est-à-dire le monde. Le monde est chaque fois le monde présent. Présent, c'est-à-dire continuellement présent, présent continué qui se change continuellement en passé et expecte continuellement le présent futur. Mais un présent fluant est le présent de son passé et de son avenir mondial universellement fluant. L'être du monde est un être dont la modalité est temporelle.

Se pose alors la question suivante : quel sens possède la tâche de la philosophie en tant qu'orientée sur le thème du monde, dès lors que celui-ci nous est constamment donné, à nous tous, et donc aussi à nous qui philosophons, comme le monde dans lequel nous vivons — qu'il est déjà pour nous avant même que nous ne nous fixions une tâche philosophique, omni-scientifique, et alors que nous possédons au contraire, en tant que sujets pratiques et intéressés, le monde dans une complète absence de doute, et précisément comme l'exige la praxis dans sa confirmation de l'être? Et encore : Comment est possible cette limitation du sens qui

avoz. do de más de ermitieron ob a antiprotone un gigantesco ratorio Nacio via, un subur l misterio del elado, dijo un rmarse, consti- moderna como a como el Mo- estructura tal oderna. iark máximo ves instantes imigenia que os científicos ura mediante aceleradores y neutrones tómicos. No os fenómenos ia.

88



produit, pour les sciences subordonnées, des tâches pourvues de sens, comment ces tâches subordonnées se rattachent-elles aux horizons temporels dans leurs modalités, puisqu'il est pourtant évident que chacune en particulier, en tant qu'elle existe dans le monde, possède ses modalités temporelles particulières, et par celles-ci ses infinités, qui dépassent la finitude, — la finitude dans laquelle, pourtant, tout travail se meut.

La philosophie, en tant que praxis des philosophes dans la socialité des savants, est une praxis particulière de ces hommes, elle est donc une certaine richesse infinie acquise, elle est l'héritage de problèmes déterminés en tant qu'ils sont motivés de façon déterminée — elle est, comme toute autre praxis, liée au désir pratique des hommes et des socialités humaines, dans le monde; elle est en lui comme un rameau des modalités temporelles fluantes qui ont le monde pour remplissement. Mais elle possède en soi une temporalité historique propre et elle forme, pour ainsi dire, un monde du logos propre, relié au monde, dans lequel pourtant de nouveau elle s'insère à sa manière et dont elle fait partie.

Et cela vaut également, selon des modalités particulières qu'il faudrait éclaircir, pour les sciences spéciales. Nous avons donc, dans le monde présent, le philosophe, le savant, et ce même homme en train de vivre sa vie présente, d'avoir conscience du monde, nous avons la vie thématique en relation avec cette science, la vie qui met en marche et qui poursuit la tâche scientifique, en tant que vie dans la production du logos pour le monde tel qu'il est donné à sa science, la vie qui interprète ce sens logique du monde et l'y insère. Mais cette vie, qui à sa manière est unitaire, forme en même temps une communauté avec celle des autres philosophes, de sorte que la société des philosophes, société constamment ouverte pour sa science, fait usage, d'une façon remarquable, de la vie socialement unifiée de l'activité scientifique communautaire, et que c'est à celle-ci qu'appartient originellement cette tâche commune et cette communis opinio qu'est la science.

Cette vie historiquement temporelle a conscience de la temporalité historique en tant que conscience commune, laquelle, de façon bien compréhensible, est en même temps conscience personnelle en chaque philosophe singulier, conscience issue de son lieu de travail, de son problème de travail, de son acquis propre, tandis que s'annoncent, comme le noyau de tout ceci, et grâce à l'horizon plus vaste de la communauté des chercheurs, la vie scientifique et l'être scientifique du présent dans ce que celui-ci a de socialement vivant. Cette vie, dans sa dimension sociale et particulière, est, conformément au sens final de la philosophie, en partie un travail actuel au présent, en partie motivée dans le présent sur un mode secondaire et en train de devenir actuelle, se retournant sur le passé historique de la science, sur les philosophies passées et leurs porteurs — en se demandant ce qui valait pour eux autrefois, quelles étaient leurs intentions, quels leurs motifs, ce qui valait pour eux comme communis opinio, comme

travail à poursuivre, comme nouvel acquis; et cela en vue d'exercer une critique évaluative dans l'intérêt du futur, c'est-à-dire du présent qui est, dans la mesure où il aura un avenir, un avenir de résultats, de progrès, d'enrichissement de la connaissance.

Il faut donc répondre ici à cette question : Pourquoi le philosophe a-t-il besoin de l'histoire de la philosophie?

C'est ici qu'à l'égard des sciences les plus avancées on objecte une communis opinio solidement « justifiée », selon laquelle, dans de telles sciences « rigoureuses » l'acquis de la science dans son ensemble est entièrement pensé de tous les côtés, exposé dans des manuels, mis logiquement à l'épreuve jusque dans ses fondements à chaque utilisation, à chaque exposition, à chaque application scolaire qu'on en fait — et cela s'accomplit dans le présent, sans qu'il faille faire revivre l'histoire de la science ni exercer de critique à l'égard des travaux et des plans du passé.

Telle est aujourd'hui encore la conviction dominante (la communis opinio méthodologique) des savants dans les sciences rigoureuses. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles ils tombent, même si elles touchent aux fondements, ils ont la certitude de pouvoir les surmonter toutes par une pensée logique en tant que philosophes ou savants actuels, sans faire retour sur l'historique. Mais il y a beaucoup à dire, et des choses décisives, contre cela, et l'on a besoin ici de vues plus profondes.

Premièrement: Toute considération de l'état de la science actuelle, en tant que critique de cette science par elle-même, ne laisse rien valoir, si forte soit la prétention traditionnelle à valoir, qui ne soit pas présentement fondé et saisi dans sa fondation. La prétention traditionnelle renvoie à une prestation de fondation antérieure, mais celle-ci ne vaut encore, et ne vaut comme scientifique, que si l'acte de fondation — anciennement ou nouvellement accompli — peut être opéré maintenant, et ce de telle sorte que chacun de ceux qui actuellement la répètent puisse saisir en même temps cette fondation dans une vue. Cela conduit partout aux prémisses de la validité, à un édifice universel de validations, et finalement aux premières validations scientifiques — les premiers énoncés logiques, qui sont d'une évidence hors de question.

Mais il faut s'aviser ici que, derrière cette « évidence hors de question », il y a encore le sabot du diable, et que c'est dans le cours de générations de savants que la science rigoureuse est devenue une praxis qu'on enseigne et qu'on utilise avec méthode et par métier — et c'est en tant que telle qu'elle a son évidence pratique lorsqu'elle atteint son but ou qu'elle le manque.

Mais l'évidence théorique, quel que soit le rôle fondatif qu'elle joue dans l'établissement technique d'une science, a derrière soi une autre évidence, dont la mise en question échappe totalement à l'horizon du savant en tant qu'homme de métier.

Mais cela vient-il en question lorsqu'il s'agit de retour sur l'histoire et de critique? Dans la science du présent nous trouvons le système de la discipline en tant que hiérarchie de validations, en tant que système de fondements et de conséquences, utilisant les

antiprotón  
n gigantesco  
torio Nacio-  
a, un subur-

misterio del  
ado, dijo un

arse, consti-  
oderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
oderna.

ark máximo  
es instantes  
migenia que  
s científicos  
ra mediante  
aceleradores

y neutrones  
ómicos. No  
fenómenos  
á.

moments où les énoncés ont une évidence immédiate, autrement dit ces énoncés qui ont leur fondement immédiatement dans l'expérience des « choses mêmes », qui sont la simple « expression de », la simple adéquation à ce qui est donné d'avance par l'« expérience », et non déduit médiatement.

S'agissant des propositions qui portent sur un réal singulier, c'est la perception, le souvenir; s'agissant des « axiomes » généraux, c'est l'évidence ontologique, celle des structures et formes générales du monde en tant que monde de l'expérience possible. Mais l'évidence concernant les objets de ce monde et ce monde lui-même n'est pas une affaire si simple que cela. L'expérience d'une chose est une certitude d'être originale, c'est la certitude de l'ego d'expérience d'être à la chose même, de la saisir elle-même.

Mais cela veut dire : saisir un côté de cette chose et être certain de pouvoir progresser, côté après côté, dans cette saisie de la chose même. C'est une unité (et cela même doit être saisi à son tour comme nécessaire dans la généralité) qui est proprement celle de la certitude se donnant soi-même et induisant la donation du même, son être-donné — et cette certitude est celle de pouvoir toujours recommencer l'expérience de cette façon-là, dans ce style-là. L'expérience explicative dans l'attitude théorique est le fondement nécessaire des énoncés explicatifs, de l'évidence de l'énonciation, qui est la première. J'ai là nécessairement, du point de vue de l'évidence, les horizons intérieurs et extérieurs, en sorte que l'être de la chose est lui-même quelque chose qui n'est jamais clos, quelque chose donc qui est nécessairement modalisable. Dans la marche pleinement réelle vers une idée anticipée se trouve nécessairement présumée, parmi les possibilités de modalisation, la marche vers la concrétude. Le monde est l'idée de la totalité de toutes les singularités et de tous les groupes. Ces diverses catégories (singularité, multiplicité, totalité) sont celles de la formation du substrat, et sont donc la présupposition constante de l'explication et de la prédication, que par conséquent elles précèdent, et qu'elles suivent aussi bien, dans la mesure où toute prédication rend possible elle-même à son tour une formation de substrat, puisque, prise comme résultat d'une prestation, elle a déjà le sens d'une unité faite de parties composantes explicitables. C'est ainsi que la totalité anté-prédicative est venue au monde elle aussi, précisément en tant qu'unité de la forme catégoriale de la totalité de l'étant, qui est donc catégorialement de degré supérieur celles qui lui sont inférieures étant déjà des formes catégoriales, à savoir des unités et des multiplicités, éventuellement même des totalités relatives. La totalité absolue, la totalité pure et simple de tous les étants, en tant que substrat de tous les substrats (dans leurs différentes formes, relatives les unes aux autres), le tout du monde, possède sa manière propre d'être une idée, de n'être jamais donné que « d'un côté », et toujours seulement dans des réalités singulières, des groupes, etc., avec des horizons d'expérience auto-donatrice possible, chaque expérience

ayant alors l'idéalité corrélatrice, précisément celle de ce qui existe en elle. La modalisation de l'être-monde est incluse dans la modalisation de tout ce qui existe en lui, et dans tous les énoncés singuliers qui s'y rapportent. La certitude ontologique du monde se maintient nécessairement à travers eux, et son explication, en tant que nécessaire, atteint leur structure ontologique, qui est une structure mondiale.

Tout cela doit être un thème pour la philosophie et fait en même temps partie, dans ses résultats, du thème de toute science de monde subordonnée. La philosophie doit être science universelle du monde, universelle en un double sens — science des universaux du monde, et de tout ce qui est dans le monde — pour autant que cela ait un sens justifié. Et c'est justement ce sens justifié qui, en tant que donnée préalable de toute connaissance scientifique, en tant donc qu'il détermine le sens authentique de l'être scientifiquement vrai et des propositions scientifiques prédictives, doit être élaboré.

Cela implique manifestement qu'avant le système de validation des résultats prédictifs du travail, avant donc le système logique du contenu doctrinal des sciences, et même avant ce qui détermine la hiérarchie systématique définitivement valable elle-même, c'est-à-dire la mise à l'épreuve de toutes les vérités prédictives (des validations de vérité) quant à l'ensemble de leurs conséquences prédictives, il y a encore autre chose. En d'autres termes : avant la méthode de la science, qui est de tirer des conséquences « évidences » immédiates, de projeter toujours de nouvelles vérités médiates (qui apparaissent dans toutes les modalités), il y a une autre méthode, qui consiste à interroger la production des premières prémisses que contient toujours le travail théorique (éventuellement, le champ infini de ces prémisses quant à leur évidence, à leur demander en quel sens elles sont effectivement apodictiquement évidentes et quel système de prédication on peut formuler apodictiquement sur leur fondement, en tant que premières prémisses possibles pour le système de la théorie déductive à produire, ou qui a été produite au cours du développement historique.

Nous devons donc revenir sur ce qui est constamment donné en tant que monde dans la vie concrète, et tel qu'il est donné pour voir comment ensuite la théorie logique, la doctrine scientifique sur le monde, elle-même jaillit de là, et il faut toujours considérer le monde qui se tient avant et sous le logos, le monde pré-théorique; mais nous n'avons pas besoin pour autant d'entrer dans des considérations historiques rétrospectives. Et même si nous nous enfonçons à reculons dans l'histoire jusqu'aux premiers commencements de la science, notre critique ne pourra atteindre au monde ambiant pré-théorique par aucun autre moyen que par la déconstruction des convictions théorétiques qui sont effectivement les nôtres et dont nous sommes redevables à la tradition.

Cependant la rétrospective historique peut être riche en ensei-

expérience  
comme  
fundam.

ratorio Nacio-  
via, un subur-

el misterio del  
elado, dijo un

rmarse, consti-  
noderna como  
a como el Mo-  
u estructura tal  
noderna

quark máximo  
reves instantes  
origenia que  
los científicos  
tura mediante  
s aceleradores

es y neutrones  
atómicos. No  
os fenómenos  
icia.

30



gnements en ce sens qu'en s'enfonçant dans le monde ambiant intuitif pré-théorique, plusieurs directions de l'explication, correspondant à plusieurs niveaux du monde intuitif, peuvent s'ouvrir devant nous, d'où peuvent résulter plusieurs orientations de la problématique théorique.

Mais si nous n'avons pas pris en main dans toute son universalité le problème de savoir ce qu'est la vie pré- et sous-théorique, et le monde intuitif qu'elles contiennent dans lequel se déroule notre vie, avec les choses qui jouent leur rôle dans notre activité quotidienne en tant qu'effectivités, confirmables en tout temps, nous pouvons bien poser naïvement, sans posséder cette problématique universelle, qui est de son côté quelque chose de scientifique, des questions particulières sur le monde, et tirer de problématiques particulières certaines remarques — questions et remarques oubliées ou encore non-résolues; mais il est mieux, et c'est un grand pas, de produire la nature même de la problématique qu'offre le sens : « monde intuitif », j'entends le monde de la vie concrète, saisi d'abord pré-théoriquement, et ensuite de voir, non pas seulement comment il est logifié uni-latéralement, mais avant tout quelles sont les orientations universelles du questionnement qu'il cache en soi comme autant de directions pour des logifications, autrement dit pour des recherches scientifiques sur le monde qui est.

La méditation sur la vie et le monde ambiant de la vie (qui pour nous tous a constamment le sens d'une vie commune à nous tous, d'un monde pour nous tous, dont chacun de nous a pour sa part l'expérience, un morceau d'expérience comme sa vie propre lui en donne la conviction, etc.) fait bientôt apparaître que ce monde n'est donné que par horizon, et qu'en tant qu'identité des divers aspects et visées subjectifs, dont chacun par sympathie possède un savoir tantôt bien déterminé, tantôt tout à fait indéterminé, il ne peut avoir un sens pour la connaissance qu'en tant qu'idée infinie, autrement dit qu'il n'est un étant que dans l'horizon infini qui ne peut devenir un thème de la connaissance que par une méthode propre, celle des certitudes anticipatrices inductives, liée à celle qui permet de connaître la structure systématique de ce qui est impliqué dans un horizon (et précisément inductible, confirmable inductivement) — en tant qu'ontologie.

En d'autres termes : le monde-de-la-vie des hommes dans leur communauté humaine globale a toujours une finitude, qui possède les choses et le monde dans une certitude situationnelle et le conserve dans des vérités situationnelles qui suffisent à la pratique. La finitude consiste en ceci, qu'elle possède un horizon fermé de possibilités : les possibilités vagues du pouvoir-expérimenter et du pouvoir-faire, de façon qu'il n'autorise l'intérêt théorique que dans le but de connaître ce qui est connaissable dans la situation la plus générale, qui englobe toutes les situations pratiques. Cela produit des sciences « descriptives », mais dans une relativité à l'égard de cette situation totale, relativité qui n'est supprimée que lorsque est posée la tâche d'une connaissance du

monde qui prenne en considération la totalité de toutes les possibilités imaginables incluses dans l'horizon et dans lesquelles celui-ci peut être résolu comme dans son explication.

C'est par là seulement qu'apparaît la tâche d'une connaissance absolue du monde, en tant que connaissance d'un monde qui rassemble toutes les relativités, qui suffit à toutes et ne se renferme en aucune. C'est le problème de l'idéalisation du monde de la vie, puisque le monde qui est irrélativement n'est rien d'autre que l'idée infinie qui a la source de son sens dans le caractère d'horizon du monde de la vie, de même que, d'un autre côté, les réalités finies, dont l'universum relatif est le monde ambiant de la vie, s'infiniment en des idées qui, sous le titre de choses étant-en-soi, de réalités singulières, forment le monde irrélatif lui-même, le constituent dans la forme d'une infinité étant-en-soi (infinité réelle, ou au moins possible), laquelle se substitue au nombre fini (bien qu'inconnu, et si grand ou si reculé qu'il soit) des choses effectives, dont est formée la totalité finie du monde ambiant.

Si et comment une science du monde en tant qu'idée infinie est possible, cela même devient un problème. Il devient visible que dans l'histoire de la philosophie, et dès ses premiers commencements, l'humanité théorique a pour ainsi dire fait le saut dans le thème d'une connaissance « objective » du monde, tendant à des vérités rationnellement connaissables inconditionnellement valables pour chacun, du moins dans une constante approximation, où elle voyait quelque chose d'évidemment nécessaire, dont il est possible de venir à bout par un travail scientifique commun infini. La possibilité du problème, celle de son accomplissement effectif dans la forme d'une praxis de connaissance infinie et dans une méthode nécessaire qui rendit évidente cette stabilité, — cela fut traité comme une évidence, qui ne laisse aucune question derrière elle. Mais cette évidence est l'un des plus grands problèmes de possibilité qui soient, et cela met en cause la possibilité pour ce problème d'avoir un sens légitime, un sens rationnel. C'est précisément d'avoir fait le saut dans cette évidence, sans poser la question de la possibilité, qui constitue la naïveté de la philosophie historique. Dès que cette naïveté fut reconnue comme telle, la philosophie prit un nouveau visage, non pas grâce à ce qui s'appelle historiquement la « théorie de la connaissance », mais grâce à une science de la structure-de-sens de la vie connaissant des hommes dans une humanité qui vit socialement dans un monde-ambiant, science aussi des motivations qui conduisent à l'infinimentisation et donnent son sens et son droit à l'activité de connaissance, si complexe, qui s'y rapporte, en tant que fondement nécessaire pour toutes les sciences du monde « en-soi ». Cela concerne toutes les sciences en question dans leur singularité, non pas une à une, mais toutes du même coup; et cela vaut aussi pour la structure (à découvrir) du monde dans son être en tant qu'idée, comme pour les orientations-de-sens (à découvrir), qui renvoient l'une à l'autre dans une totalité, et sont celles de domaines possibles — donc de problématiques possibles pour les sciences

atorio Nacio  
via, un subur-

l misterio del  
lado, dijo un

marse, consti-  
moderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
moderna.

uark máximo  
eves instantes  
rimigenia que  
os científicos  
ura mediante  
aceleradores

s y neutrones  
atómicos. No  
os fenómenos  
cia.

singulières. (Le véritable problème de la classification des sciences.)

La question intentionnelle en-retour (de la science, de la philosophie, vers son sens) nous a conduits au monde ambiant de la vie et à l'interprétation de ce qu'il comporte. Ce monde est celui de notre vie communautaire, à laquelle nous nous savons rattachés dans la conscience que nous avons de la co-existence des autres sous la forme d'une communauté d'ensemble, et du même coup du devenir communautaire de la vie dans cette communauté générale; mais ce de telle façon, que c'est elle qui est pour nous, dans une constante certitude, le monde, l'unique et même monde, celui dans lequel nous-mêmes, avec toutes les pulsions de notre vie, avons l'être. »

Déployer systématiquement le style de cette vie en tant que vie-du-monde, et de nous-mêmes en tant que nous y vivons, conduit naturellement aussi au style d'historicité qui est celui de cette vie: le présent factuel est celui d'un passé, et il a devant lui l'avenir, et il en est ainsi pour tout présent imaginable par libre variation du présent factuel et quelle que soit aussi la variation des possibilités qui, au-delà du factum connu, et dans la possibilité d'une expérience, viendraient à être connues.

C'est ici, à y réfléchir de plus près, que nous tombons dans des paradoxes. Nous interprétons le style d'un monde qui vaut chaque fois au présent, y compris son passé, c'est-à-dire que nous le dessinons *a priori* dans son historicité, et à partir de là dans son futur historique. Pénétrant les horizons selon toutes les possibilités imaginables, nous parvenons à un système de la progression et à une forme eidétique *a priori* d'un monde possible, en tant que monde dans une historicité concrète sans fin. Tous les mondes possibles sont des variantes du monde qui vaut pour nous, soit ceux qui ont en commun avec notre monde factuel le noyau de l'expérience effective et de ce qui est expérimenté de façon univoque, et ne se distinguent que par la construction de possibilités intuitives qui déterminent de plus près notre horizon d'ouverture inconnue; soit ces autres mondes possibles, qui deviennent imaginables pour nous par le fait que nous transformons fictivement le noyau de notre validation d'expérience effective et de notre validation ontologique en général; mais cette transformation se fait toujours de telle sorte que l'on se soucie de l'univocité des possibilités imaginées, de leur compossibilité. Quoi que nous possédions et quoi que nous puissions obtenir par libre variation, que ce soit un monde fini (c'est-à-dire avec des horizons ouverts indéterminés, que nous ne pénétrons ni dans le cercle actuel d'une pratique, ni par une généralité cohérente et illimitée, autrement dit à l'infini) ou d'un monde infini en tant qu'idée, idée que dans le cours des incessants changements du fini nous avons en vue comme un pôle infiniment éloigné — dans tous les cas je subis, moi l'égo qui imagine, et mon « nous » subit du même coup, une variation, fût-ce sur le mode de la modification imaginaire. Du point de vue de l'idée qui git à l'infini tout monde ambiant fini est une réduction à la finitude, et en tant que tel affecté de l'indé-

Un solo mundo de todos



historicidad comunitaria

terminité que comporte l'être par horizon, mais cela implique également qu'il vaut pour moi et pour nous (bien que dans des modalités de validation qui peuvent éventuellement se combattre quant aux singularités visées) et qu'en tant que tel il laisse ouverte la possibilité du doute et de l'apparence. En ce sens le monde est un flux incessant de validation, dans la vie de notre conscience. Possédant contenu et sens et acquérant l'univocité et la discordance, qui produisent, pour tout ce qui est sur le mode de la singularité et reçoit de nous le sens de l'existence intra-mondaine, l'effectivité d'une validation dans la coexistence. Notre être propre lui-même, pour moi le mien, pour chacun le sien, mais également l'être du « nous-les-uns-avec-les-autres » et, pour moi, l'être des autres avec leur être-pour-soi et leur être-avec-moi — cela même, donc, comme tout ce qui est mondain, est quelque chose qui se constitue dans un flux sans fin avec son contenu de validation.

L'histoire du monde — son être temporel concret en tant que flux de présent, avec chaque fois son passé et son avenir — peut être comprise comme l'histoire du monde qui vaut pour nous, à partir de moi, l'histoire de notre représentation du monde dans la temporalité subjective, dans laquelle nos représentations du monde apparaissent pour nous quant à leur contenu et à leur validation. L'histoire du monde lui-même, en soi, c'est l'histoire du monde au sens de l'idée infinie; l'histoire d'un monde pour ainsi dire projeté à l'infini, pensé comme une correction continue traversant l'infinité des représentations du monde qui valent factuellement. Et cela implique l'idée d'un passé historique infini, qui serait corrigé dans tous les présents passés à partir du présent en tant que totalement déterminé. Mais que peut bien vouloir dire « avenir » dans l'infini? C'est une objection sérieuse — le monde ainsi supposé peut-il avoir en soi un sens, et lequel?

Le paradoxe est alors qu'en tant que nous vivons dans le monde nous appartenons en tant que réalités à ce monde même, qui vaut et se confirme sans cesse pour nous, et cela quelque monde que nous imaginions et aussi loin que nous le projetions dans l'infini au cours des modifications et corrections du contenu. Si, dans le sens d'une psychologie intentionnelle pure, nous nous enfonçons exclusivement dans la vie psychique (et dans elle seule), alors apparaissent en elle toutes les représentations et toutes les confirmations de validité des autres et des mondialités existantes, alors l'universum de l'être psychique cache en soi, en même temps que toutes les représentations du monde et leur correction également l'idée du monde lui-même, l'idée générale commune, et aussi bien l'idée individuelle pour chaque monde particulier possible. C'est pourquoi une psychologie pure (en tant qu'ontologie pure de l'âme), bien qu'elle doive être simplement un morceau du monde réel, contient en soi l'ontologie du monde, comme de l'autre côté l'ontologie du monde contient celle de l'âme.

oratorio Nacio  
avia, un subur-

el misterio del  
relado, dijo un

irmarse, consti-  
moderna como  
a como el Mo-  
u estructura tal  
moderna.

quark máximo  
breves instantes  
primigenia que  
los científicos  
tura mediante  
s aceleradores

es y neutrones  
atómicos. No  
ros fenómenos  
cia.



Appendice XXVI au paragraphe 73<sup>1</sup>

**NIVEAUX D'HISTORICITÉ  
PREMIÈRE HISTORICITÉ**

1) L'historicité générative originelle, unité de la vie de l'esprit comme vie d'une communauté, générativement liée, de personnes humaines, qui, dans leurs diverses activités communautaires, auxquelles prennent part toutes les personnes singulières, forment un monde ambiant unifié, qui est le leur, en tant que monde culturel, un monde qui est issu de leur activité et continue d'émaner d'elles; et ce dans un double sens. Le monde-des-choses-culturelles est le monde des productions traditionnelles, l'héritage d'activités antérieures et des formes traditionnelles d'une action pourvue de sens en tant qu'événement culturel substantiel. Mais corrélativement les personnes, et tout l'horizon personnel, font, pour chaque personne, partie du monde ambiant, elles sont en lui avec la spiritualité personnelle qui s'est formée dans l'action (où elle est essentiellement déterminante en tant que règle traditionnelle) et continue à se former maintenant dans l'activité présente.

Cela fait de l'existence humaine, et corrélativement du monde ambiant humain, en tant que monde des choses et monde personnel, quelque chose d'historique; c'est une existence constamment historique au sens le plus large, soit plus basse et plus primitive, soit plus haute, que la forme en soit plus pauvre ou qu'elle témoigne d'une spiritualité encore assez riche, dont la richesse repose sur la validité maintenue d'une Tradition, à travers les effondrements et les mutations constantes, de même que l'humanité, y comprise celle des primitifs, vit dans des finalités et des formes de travail et d'action inférieures, ou bien au contraire riches, différenciées, supérieures, dans les niveaux multiples desquelles les finalités inférieures sont enveloppées, traditionnellement.

L'historicité en ce sens le plus général est quelque chose qui a toujours déjà eu cours, et dans ce cours elle est justement un universel qui appartient à l'existence humaine. C'est l'unité d'un devenir de et dans les personnes, et comme monde ambiant, celle

1. Fin de l'automne 1934.

de la diversité de ses figures, que l'on peut regarder comme l'unité d'un « organisme ».

Le tout est ici l'unité d'un sens, dans la donation de sens et dans le sens lui-même il est une forme qui n'a pas été projetée d'avance téléologiquement par les hommes, et ce ne sont pas des fonctionnaires de l'idée téléologique qui ont voulu et réalisé cette humanité totale, ce monde ambiant. Cela n'aurait naturellement aucun sens si l'existence humaine n'était pas toujours déjà une vie historique, dans laquelle chaque but de chaque homme en particulier, et chaque liaison entre les hommes, sont déjà eux-mêmes le produit d'un devenir historique.

2) Mais d'un autre côté : si la vie est quelque chose de toujours déjà historique, alors il est possible, et cela est remarquable, que chez certains hommes en particulier, et par eux, une vie téléologique d'un genre nouveau apparaisse, qui non seulement s'insère dans la totalité historique, et en s'installant avec ses nouvelles formations téléologiques dans la multiplicité de celles qui forment la typique déjà en cours de validité, ajoute un nouveau fil au tapis de la culture ou une nouvelle figure à celles qui existent déjà, mais telle plutôt que le nouveau télos et le nouvel acquis transporte sur tout ce qui existe déjà quelque chose de son propre sens d'être, et que corrélativement dans le cours de l'historicité organique les individualités créatrices du nouveau sens téléologique produisent une réforme de l'ensemble de l'humanité, de toute la lignée de la générativité (de l'unité historique), créant peu à peu une nouvelle humanité, avec le corrélat d'une culture d'un genre nouveau, qui n'est pas seulement organique, mais reçoit de l'action créatrice de ces individualités un sens total d'un genre nouveau.

Philosophie et formation de la culture européenne. Philosophie de premier niveau, connaissance du monde, connaissance des hommes; c'est là le deuxième niveau de l'historicité, avec un deuxième niveau de l'humanité.

Le troisième niveau est la mutation de la philosophie en phénoménologie, avec la conscience scientifique de l'humanité dans son historicité et la fonction qui consiste à la changer en une humanité qui se laisse consciemment conduire par la philosophie en tant que phénoménologie.

→ "Crisis" → "filosofía"

El misterio del mundo, dijo un

marse, consti-  
moderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
oderna.

uark máximo  
eves instantes  
primigenia que  
los científicos  
tura mediante  
s aceleradores

s y neutrones  
atómicos. No  
os fenómenos  
cia.

Vida-de la Comunicada - y grupos



Appendice XXVII au paragraphe 73<sup>1</sup>

A Consideraciones generales sobre historia y cultura

Chaque sorte de formation culturelle a son historicité, sa façon propre d'être issue d'un devenir et sa relation à l'avenir, et ce, bien entendu, en liaison avec l'humanité qui historiquement vit cette formation culturelle, la produit et en profite. Chacune a son sens téléologique, et par conséquent sa façon de s'adresser aux hommes qui usent d'elle, et d'autre part elle a, ce qui n'est pas thématique dans l'usage même, un sens propre en tant que production en vue d'une telle utilisation. Pour une part la culture est un bien culturel pour le présent, qui s'adresse aux groupes humains actuels et à leur vie téléologique actuelle, vie qui certes est tendue du présent vers le futur, mais justement selon des buts et des intérêts que l'on possède maintenant, dans lesquels on est un homme actuel<sup>2</sup>. Pour une autre part un bien culturel est quelque chose qui renvoie aux hommes passés et à leurs finalités, son sens téléologique n'est pas actuel, il est celui des hommes du passé — par exemple ce qui est « vieux jeu », ce que l'on a porté mais que l'on ne porte plus, sauf quelques extravagants qui n'ont pas pris part au changement de style téléologique.

Mais dans les cultures spécifiquement historiques<sup>3</sup> nous avons des hommes de métier et les formations culturelles ont leur notoriété, un aspect de leur sens qui n'est pas leur sens d'utilité, dans la mesure où il renvoie à ceux qui les ont produites par métier. Le présent, dans son ampleur, contient les producteurs de métier et leurs produits comme autant de choses téléologiques qui appar-

1. Été 1935.  
2. Cela demande des analyses et des déterminations de concepts plus exactes. Des biens culturels, un besoin général, des « biens » pour tous, pour n'importe quelle totalité relative — cela présuppose une évaluabilité possible, que les autres ne troublent pas, une unification ou une confirmation traditionnelle, un devoir-être traditionnel, etc., l'échange, l'achat, la règle coutumière, un droit formulé consciemment et « valable pour tous ».  
3. « Culture spécifiquement historique » : d'après le sens téléologique et l'ensemble prestatif, qui donne à toutes les prestations leur place dans le temps historique en tant que continuité des présents communs.



tiennent désormais au monde ambiant actuel, choses dont l'existence pour-les-hommes a la signification d'un « être-préparé » pour tout ce que l'on peut en faire, tout ce que l'on peut prévoir d'en tirer comme nouveaux produits, pour des hommes qui à nouveau peuvent s'en servir dans leur métier et les activités de celui-ci, employant couramment les produits de ce genre comme des outils de travail, etc., ou bien s'en servir également en dehors de la vie professionnelle, au hasard de leurs besoins.

Tout métier a son historicité, ordonnée à l'historicité générale, de même que la vie des hommes individuels avec leurs projets s'insère dans la chaîne de la générativité avec son influence extérieure exercée par autrui. Mais l'homme et son humanité vit dans le fleuve du présent et dans le temps des modalités temporelles « passé » et « avenir », temps qui flue avec le présent fluant lui-même et forme un horizon changeant, et selon les diverses motivations dans le présent éveille un passé ou une anticipation, éventuellement esquisse l'intuition du futur.

Lorsqu'un homme forme un projet quelconque, il accomplit dans la réalisation de ce projet toute sorte d'activités, qui ont la forme d'une réussite ou d'un échec relatifs, et, en cas d'échec, celle d'un certain nombre de corrections. En fin de compte l'œuvre achevée est là : c'est quelque chose qui, dans tout le détail de ses formes, est comme il doit être, les formes subordonnées ayant leur détermination, leur « pourquoi » déterminé sans lequel le tout n'est pas véritablement propre à l'usage, dans la forme téléologique de l'ensemble. Les corrections sont bientôt oubliées (on les « laisse tomber »), la chose est maintenant là, prête à l'usage, c'est une chose téléologique terminée, un bien disponible pour l'homme du présent, tel qu'il est dans ses finalités actuelles, pour l'homme qui en fait usage et qui sait s'en servir, sachant également comment la chose est construite dans sa totalité à partir de ses formes subordonnées, lesquelles ne doivent pas être modifiées au préjudice de la possibilité de s'en servir.

Le développement historique des biens culturels n'a cessé également — mais d'une autre manière — de connaître des « améliorations » : le moyen, le but lui-même se modifient dans le sens de ce qui est mieux adapté au but, les finalités elles-mêmes se différencient, s'affinent, les moyens de satisfaction s'adaptent, ils conservent des formes téléologiquement modifiées, et chaque présent possède toutes prêtes celles qui lui ont été transmises — l'historicité de la modification des moyens et des buts est oubliée, dans l'abstraction que l'on fait de ce fait le plus général : que de tels moyens ont été produits par les hommes en vue de certains buts, et éventuellement même ont été d'abord trouvés dans une opération d'amélioration des finalités elles-mêmes.

Ici trouve place un développement historique au sens, non pas d'une simple modification continue, mais d'une continue amélioration dans le cadre d'une vie téléologique synthétiquement unifiée et nationale, vie qui, du point de vue de la conformité à sa fin, ne cesse de s'élever, qui donc est une ascension, y compris

el misterio del lado, dijo un

marse, consti-  
moderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
oderna.  
quark máximo  
reves instantes  
primigenia que  
los científicos  
tura mediante  
s aceleradores

s y neutrones  
atómicos. No  
os fenómenos  
ia.



en tant qu'elle s'enrichit sans cesse. Au-delà, le mouvement s'étend à l'humanité même, en relation avec l'universum des finalités et des moyens.

Dans la particularité des cultures professionnelles, l'historicité joue un rôle particulier, dans la mesure où elle joue un rôle particulier dans la vie de métier en tant que vie qui produit et qui utilise.

La science dans l'horizon professionnel des savants — l'art dans celui des artistes —, au même titre un travail manuel, la cordonnerie dans l'horizon professionnel du cordonnier. Une œuvre d'art est une fin en soi et pour soi. Elle sera certes critiquée par les artistes contemporains de celui qui l'a produite, mais ils n'ont point participé au travail de sa production, leur critique n'a pas la même fonction efficace que la critique de soi-même qui accompagne le travail du créateur, comme si tous les artistes étaient appelés à prendre part à toute œuvre artistique, qu'ils en fussent tous co-responsables et tous autorisés, et même appelés, lorsqu'ils découvrent quelque chose à y améliorer, à la reprendre dans le sens correspondant. L'horizon professionnel des artistes n'est pas une sorte de socialité communautaire dans le travail artistique, telle que chaque œuvre produite dans leur privé par les individus ne serait pas encore, dans son sens ontologique propre, une œuvre terminée, définitivement valable, mais serait au contraire reliée à l'omni-subjectivité artistique en tant que communauté de travail qui serait seule productrice quant à l'être et au non-être d'une œuvre dans son achèvement, seule productrice donc de son être véritable et co-responsable des « corrections ».

Les propositions scientifiques doivent certes leur forme à des savants individuels et sont fondées par eux en tant que vérités de la science — mais l'être et la confirmation de l'être ne sont que des prétentions, aussi longtemps que d'autres savants peuvent faire valoir des propositions opposées et que celles-ci ne sont pas réfutables. Ce qui veut dire que la satisfaction de l'ambition de connaissance d'un savant individuel n'est une satisfaction authentiquement scientifique que s'il a tenu compte de l'horizon universel de ses compagnons de science en tant que compagnons de travail réels et possibles. Étant donné qu'il s'agit là d'une infinité ouverte, cela veut dire simplement que chaque savant qui travaille possède de façon vivante un horizon idéal totalisant d'autres savants, ses compagnons de travail possibles, et qu'il fait entrer a priori dans sa préoccupation — en tout cas qu'il respecte méthodologiquement — les possibilités idéales d'autres sujets théorétiques et les points de vue idéaux possibles, les vérités et les confirmations possibles qui seraient relatives à ces personnes et à ces points de vue. La validité qu'il obtient d'une façon qui lui est propre doit être une validité universelle pour quiconque est dans l'attitude théorique et se rattache au même champ de connaissance, ce ne doit pas être une vérité du point-de-vue, une vérité situationnelle, c'est-à-dire soumise à des présuppositions situationnelles qui ne seraient pas les mêmes pour tout compagnon de science imagi-

nable. Chacun, et chaque groupe, vit chaque fois dans des situations particulières, — et pour chacun il y a une vérité et une fausseté situationnelle — qui sont celles de la quotidienneté préscientifique. La connaissance scientifique domine et ignore toutes les situations, et elle veut pourtant être justifiée pour toutes. Elle a pour but de connaître la vérité objective qui traverse toutes les situations possibles, vérité que chacun peut construire dans la situation qui est la sienne, et en même temps elle doit être ce qui permet de déduire, de façon pratiquement suffisante, des vérités relatives valables pour toutes les situations possibles, et ce qui, pour toute pratique, donne une signification à la vérité objective.

A l'opposé : Une œuvre d'art est quelque chose qui est parfait en soi dans sa catégorie. Elle n'est ni ne doit être un matériau pour la construction d'autres œuvres d'art. Chacune commence pour soi-même et se finit pour soi-même. Des œuvres d'art ne se bâtissent pas à partir d'autres œuvres d'art. Les diverses œuvres d'art de chaque catégorie, et de toutes les catégories, peuvent bien avoir une grande « signification » pour la nation à l'époque où elles paraissent, et il est fort possible que s'y annonce une unité du « Volksgeist » — elles sont et demeurent cependant, dans leur sens ontologique propre, des formations séparées, elles ne forment aucune totalité du sens et du but — cela serait à peu près comme une œuvre d'art d'un ordre plus élevé, fondée de manière qui ait du sens dans les œuvres singulières prises comme parties de ce tout.

Ce qui vaut pour les œuvres d'art vaut naturellement pour les « travaux manuels ».

Les œuvres d'art ont leur existence intersubjective en tant que bien commun, elles ont leur usage dans le peuple qui comprend l'art et en jouit, peuple auquel elles s'adressent, et non pas particulièrement ni de façon primaire dans les artistes de ce peuple. Un art qui veut être un art pour artistes est un art anormal — du reste l'usage originel de l'œuvre d'art, c'est de se trouver « élevé » par la compréhension qu'on en a, c'est de gagner l'expérience vivante du « plaisir artistique » et de s'en trouver élevé en tant qu'homme — ce n'est pas de faire quelque chose avec, et encore moins de produire avec de nouvelles œuvres d'art.

Il en va autrement de la science. Toute proposition scientifique est un terme, un but obtenu, mais chacune en même temps est un matériau pour la suite du travail scientifique, auquel chaque savant est appelé avec tous les autres. Toutes les propositions de la science d'une époque ont une solidarité de sens qui leur est essentiellement propre, et forment ainsi le matériau unifié pour la science vivante qui se fait en tant qu'unité de sens. Il est manifeste que le corrélat de cette unité est celle des savants. Qu'ils se connaissent personnellement ou non, et, dans le cas où ils se connaissent, quelque conscience qu'ils aient de n'être qu'un élément d'une infinité ouverte d'autres savants qui existent en dehors d'eux (et qu'il est très possible de se représenter), ils forment dans l'ensemble total du peuple (et de l'humanité, pour

B Contributions  
spécificas

Al Bz  
Carlie  
arte

Celvia  
A1

de un quar  
de particula  
elementos ba  
avoz.

no de más d  
rmitieron ob  
antiprotone  
un gigantesco  
atorio Nacio  
via, un subur

l misterio del  
lado. dijo un

marse. consti-  
moderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
oderna

uark maximio  
reves instantes  
primigenia que  
los científicos  
tura mediante  
s aceleradores

s y neutrones  
atómicos. No  
os fenómenos  
cia.

33



los elementos básicos  
portavoz.  
El cabo de más de  
ue permitieron ob  
es en antiprotones  
r de un gigantesco  
Laboratorio Nacio  
Batavia, un subur

ero el misterio del  
develado, dijo un

confirmarse, consti-  
isica moderna como  
ocida como el Mo-  
o y su estructura tal  
sica moderna.

el quark máximo  
por breves instantes  
osión primigenia que  
y que los científicos  
miniatura mediante  
o de los aceleradores

protones y neutrones  
úcleos atómicos. No  
as y otros fenómenos  
existencia.

autant qu'elle a part à la science) une humanité subordonnée liée par la science — en tant que théorie déjà faite et que projet d'une théorie à venir qui transcende la première. Leur vie professionnelle a dans la théorie, dans le système doctrinal déjà fait ou en train de se faire, son monde ambiant particulier, son champ de travail et ses acquis particuliers; et si délimitée que soit la répartition des actes spirituels entre chacune des personnes scientifiques qui les exercent, il y subsiste toutefois en même temps, qui étend sa prise sur le tout, l'intentionnalité d'une expérience en commun, d'une pensée, d'un projet, d'une déduction en commun, où l'on reçoit les uns des autres et où l'on se corrige les uns les autres, etc. Ce réseau spirituel ne lie pas seulement les savants du présent en une humanité spirituelle subordonnée, mais plutôt ce lien s'étend à travers toute la suite des générations de savants — le concept de génération étant ici pris dans un sens particulier et métaphorique. Cette liaison en un présent et à l'égard de l'ensemble des époques n'est pas un simple fait qu'il s'agirait de constater de l'extérieur, le fait d'une histoire quelconque, que des historiens dévoileraient : chaque savant au contraire est en tant que tel nécessairement conscient de conduire ses recherches au sein d'une communauté ouverte de co-savants, cette communauté fait partie de son activité propre et de l'horizon de cette activité, elle fait partie de cet ensemble signifiant dans lequel prennent leur source les prestations qui sont les siennes, de même que l'horizon communautaire des savants en tant que corrélat de l'ensemble unitairement signifiant des formations de science fait lui-même partie de ces prestations.

La vie humaine est nécessairement historique en général, et elle l'est de façon particulièrement prégnante en tant que vie culturelle. Mais la vie scientifique, la vie du savant dans l'horizon de ses compagnons de science, signifie une historicité d'un genre nouveau.

*Handwritten red scribbles and lines.*

*Complan: a la Tercera feria...  
au Torre de León.*



Appendice XXVIII au paragraphe 73<sup>1</sup>

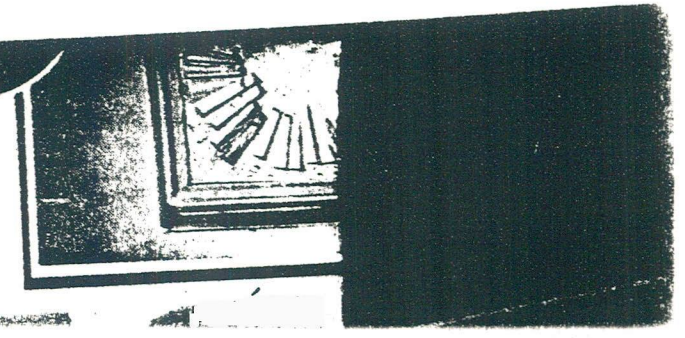
*Qué a la filosofía? --  
de Tarsus y el filósofo?*

*Ref. interpretaciones:*

Combat contre la "philosophie-scientifique." Nécessité d'une méditation — cette méditation est historique — quel est ici le besoin de l'histoire?

*a)* La philosophie comme science, comme science sérieuse, rigoureuse, et même apodictiquement rigoureuse : ce rêve est fini. Certes l'homme qui a une fois goûté aux fruits de la philosophie, appris à connaître ses systèmes, qui l'a alors inévitablement admirée, voyant en elle les biens les plus élevés de la culture — certes, cet homme ne peut plus abandonner tout simplement la philosophie et son exercice. Les uns voient les philosophies comme autant d'œuvres d'art, dues aux grands esprits artistiques, et l'unité de « la » philosophie est pour eux celle d'un art. Les autres l'opposent *b)* d'une autre manière aux sciences, la mettant sur le même plan que la religion dans laquelle historiquement nous avons grandi. Ce que la foi religieuse, aussi longtemps qu'elle est encore une foi vivante, nous donne avec certitude comme Dieu et comme vérité divinement révélée, est quelque chose de métaphysique-transcendant qui dépasse le monde — thème de la connaissance scientifique — et se donne pour son fondement ontologique ultime, lequel en tant que fondement ultime comprend les normes absolues auxquelles nous soumettons notre existence humaine dans le monde. La philosophie prétendait autrefois être la science du tout de l'étant. Ce qui veut dire que même si elle faisait elle-même la distinction entre le monde comme totalité de l'étant fini et Dieu comme principe unificateur de l'infinité des finitudes (et donc comme supra-personnalité infinie), elle pensait pouvoir connaître scientifiquement le principe métaphysique, et le monde à partir de lui. Et bien que par la suite elle ait toujours substitué au monde le transcendant, le métaphysique, et toujours pensé l'unité de l'absolu, elle continuait à croire que des chemins scientifiques pouvaient conduire vers le transcendant, l'absolu, le méta-

1. Eté 1935.





physique. C'est aussi ce qui rendait possible un lien entre science et religion, capable, comme le revendiquait la philosophie médiévale, de mettre en harmonie la foi religieuse et la philosophie scientifique. Mais ces temps sont révolus, telle est la conviction générale dominante. Un flot puissant, et qui s'enfle toujours, submerge l'humanité européenne : c'est aussi bien celui de l'incroyance religieuse que celui d'une philosophie qui renie la scientificité.

La conviction qui est devenue prédominante est que la philosophie consiste en une tâche pour l'homme qui combat en vue de son existence — entendons : de l'homme qui, dans le mouvement de développement de la culture européenne, s'est élevé à l'autonomie et qui sait que, par les sciences, il est pris dans l'horizon des infinités — et dans le destin que cela comporte. La méditation mondiale de l'homme autonome conduit, nécessairement au transcendant comme à quelque chose d'inconnaissable et de pratiquement indomitable. L'homme n'est capable que d'une chose : gagner, à partir de l'endroit où il est, de ses horizons de connaissance et de sentiment, une sorte de pressentiment — où il peut donner forme à des cheminements de foi, lesquels, en tant que vision du monde propre à lui, lui fournissent une évidence personnelle quant au pressentiment et quant à la norme de l'action sous la direction d'un absolu auquel il croit sur le mode du pressentiment. Un tel comportement donne aussi aux groupes d'hommes qui ont une orientation originelle similaire quelque chose comme une façon de se comprendre entre eux et de s'entretenir communautairement.

La vision du monde est donc pour l'essentiel une prestation individuelle, une sorte de foi religieuse personnelle, mais qui est séparée de la religion traditionnelle, révélée, par le fait qu'elle n'élève aucune prétention à une vérité inconditionnée, liant tous les hommes et faisant médiation entre eux tous — de même qu'une vérité scientifique de l'absolu n'est pas possible, de même une vérité de l'ordre de la vision du monde n'est pas démontrable de façon universellement valable pour tout homme. L'une et l'autre prétention signifierait en effet qu'une connaissance de l'absolu et de sa relation à l'homme serait possible sur des fondements rationnels, autrement dit scientifiques.

La philosophie est en danger, c'est-à-dire son avenir est menacé — cela ne devrait-il pas donner un sens exceptionnel à la question de la tâche actuelle de la philosophie, en tant que cette question se pose dans une telle époque?

Pendant des millénaires — pendant, donc, le renouvellement répété des époques — la philosophie s'est maintenue toujours à nouveau vivante, ce qui même constituait son existence, la foi en la possibilité, et de temps en temps en une réalisation réussie, de la philosophie — dans la forme des systèmes et de leurs « écoles ». Mais qu'est-ce qui maintenant la foi, alors que les systèmes changeaient et que les écoles ne pouvaient pas s'unifier par une unification des convictions? Il y avait là malgré tout un échec, qui

ne pouvait pas demeurer caché. Qu'est-ce qui maintenant la conscience d'une tâche nécessaire qui fût saisie de façon personnelle-existentielle — car il fallait qu'elle le fût —, et ce en tant qu'une seule conscience, la conscience de remplir une nécessité supra-personnelle dans l'entreprise de réalisation de la philosophie en tant que nécessité personnelle, la conscience de remplir une tâche de l'humanité, intentionnellement implicite dans la tâche que l'on se propose comme celle de sa vie personnelle?

Qu'est-ce qui peut nous lier à notre but? Est-ce seulement le courage de poursuivre un but qui est certes beau, mais dont la possibilité n'a qu'un sens très vague, un but qui n'est pas absolument impossible, mais qui est finalement imaginaire et qui, en fin de compte, après une expérience millénaire, entraîne cependant avec lui la vraisemblance croissante, et finalement très grande de son inaccessibilité? Ou bien y a-t-il là l'évidence d'une possibilité et d'une nécessité pratiques qui font que ce qui apparaît de l'extérieur comme un échec, et l'est effectivement à tout prendre, entraîne cependant avec soi, au sein de cet échec, l'évidence d'une réussite incomplète, unilatérale, partielle — mais d'une réussite tout de même?

Reste que si cette évidence fut autrefois vivante, elle est en tout cas bien faible à notre époque — et même elle a cessé de vivre. Il est certain que si la philosophie possède un sens unitaire et une tâche qui doive à ce sens sa justification et sa nécessité, alors il faut qu'une telle évidence subsiste, en tant que conscience évidentielle d'un projet clair, fût-il incomplet, projet qui soit en cours dans toutes les tentatives des grands systèmes, au moins par certains côtés de ceux-ci, tandis que leurs autres aspects justifient la critique. Ce n'est qu'en s'enfonçant dans le contenu, de nouveau rendu vivant, des grands systèmes traditionnels que l'on peut rendre sensible cette évidence; et c'est en les pénétrant et en les interrogeant que nous pouvons rendre clair le sens de la tâche de la philosophie.

Il n'y a donc aucun doute, nous devons nous enfoncer dans des considérations historiques, si nous devons pouvoir nous comprendre nous-mêmes en tant que philosophes, et comprendre ce qui doit sortir de nous comme philosophie. Il ne suffit pas en effet, dans l'élan de la naïveté vivante et active, fût-ce à partir des profondeurs existentielles de la personnalité, d'élaborer les problèmes de travail sur lesquels, dans notre devenir naïf, nous sommes tombés, et de nous mettre à en traiter avec nos compagnons de travail, c'est-à-dire avec ceux qui, dans le sillage d'une même tradition vivante, sont tombés sur les mêmes problèmes. Cela ne suffit même plus, dans la situation de danger où la philosophie sait aujourd'hui — ou devrait savoir — qu'elle se trouve, à assurer un avenir, un avenir menacé par la violence des suggestions de l'« esprit du temps ».

Pour le philosophe, et pour une génération de philosophes, naissent, dans un espace humain et culturel où se déploie leur action responsable, des responsabilités précises, qui entraînent

los elementos  
portavoz.

cabo de más  
e permitieron o  
s en antiprotone  
de un gigantesco  
aboratorio Nacio  
latavia, un subur

o el misterio de  
ievelado, dijo un

firmarse, consti-  
a moderna como  
ida como el Mo-  
su estructura tal  
moderna.

quark máximo  
breves instantes  
a primigenia que  
re los científicos  
niatura mediante  
los aceleradores

ones y neutrones  
s atómicos. No  
otros fenómenos  
encia.



des actions correspondantes : c'est le cas également aujourd'hui. Il en va ici, d'une façon générale, comme il en va pour les hommes dans les temps de péril : c'est précisément en vue de la possibilité de la tâche vitale entreprise qu'il s'agit, en de tels temps, de laisser d'abord cette tâche de côté et de faire ce qu'il convient pour rendre de nouveau possible à l'avenir une vie normale. Le développement général de la situation est devenu tel que c'est l'ensemble de la situation vitale, et avec elle les tâches vitales originelles, qui se sont modifiées, si même elles n'ont pas perdu finalement tout objet. Il faut donc de toute façon avoir recours à la méditation, afin de se retrouver.

La méditation historique que nous devons ici avoir en vue concerne notre existence en tant que philosophes, et corrélativement l'existence de la philosophie, qui de son côté procède de notre existence philosophique.

La situation est compliquée. Chaque philosophe « emprunte à l'histoire » des philosophes du passé, aux écrits philosophiques antérieurs — de même qu'à partir de son monde ambiant philosophique actuel il fait rentrer dans le cercle de ce dont il dispose les œuvres qu'il a mises en circulation dans sa jeunesse, il y ajoute celles qui viennent de paraître, et — ce qui n'est possible qu'ici — il fait plus ou moins usage de la possibilité d'échanger personnellement des idées avec ses compagnons de philosophie encore vivants.

« Le philosophe emprunte à l'histoire » — mais celle-ci n'est pourtant pas là comme une sorte de grenier à dissertations, rempli de travaux, de l'existence desquels chacun pourrait se persuader comme n'étant ni des rêves ni des illusions, mais bien quelque chose de saisissable et d'assuré quant au quod et au quid. Déjà les documents eux-mêmes, les œuvres des philosophes ou les recensions qui les concernent, en tant que littérature factuelle, ne sont pas tout simplement là comme des choses actuelles et perceptibles en tout temps. Ou encore : ce qui en eux est là comme une chose, cela n'est pas encore le document, que tout lecteur comprend comme étant une œuvre philosophique ou une recension, tandis que ce qui subsiste là sur le mode de la chose n'est pour lui que le support des significations. Mais le document vaut pour lui de telle façon, que peut surgir aussitôt la question de savoir s'il s'agit vraiment là de traditions littéraires, ou au contraire de contrefaçons, de remaniements poétiques autour d'un noyau historique effectif, etc. Le lecteur, l'auto-penseur philosophe, n'est pas mu par le souci d'une historicité scientifique (cela fut exclu absolument pendant toute une époque) : il reçoit sans critique ce qui s'offre à lui comme un fait de tradition et il se laisse motiver

1. Nous pouvons dire également, de façon plus simple, et du même coup en généralisant d'avance : la méditation en question est un cas particulier de cette méditation de soi-même, dans laquelle l'homme en tant que personne tente de réfléchir au sens ultime de son existence. Il faut distinguer entre un concept plus large et un concept plus étroit de la méditation de soi-même : la pure réflexion égologique et la réflexion sur l'ensemble de la vie de l'ego en tant qu'ego d'une part, de l'autre la méditation au sens prégnant de la question-en-retour sur le sens de l'ego, sur son essence téléologique.

par ce qu'il y comprend théorétiquement et qui pour lui est « la » philosophie platonicienne, aristotélicienne, etc. L'un prend dans celui-ci, l'autre dans celui-là, suivant son époque, ou bien puise dans les documents littéraires ce qui lui convient, et si par exemple il reçoit de Platon une impulsion, qui peut même être décisive, et qui fera qu'on le complètera ensuite au nombre des platoniciens, peut-être n'a-t-il jamais eu le temps, dans l'urgence du travail philosophique de sa vie, ni la possibilité ni l'envie d'étudier l'ensemble des écrits de Platon, ou attribués à Platon, et encore moins les recensions ou les critiques des autres penseurs qui concernent la philosophie platonicienne et indirectement l'éclaircissent.

Il lit (comme quelqu'un qui a déjà reçu) dans le présent qui est le sien, une formation philosophique, qui est déjà devenu lui-même un philosophe et qui, peut-être, a déjà fait son entrée dans la littérature — il lit, et naturellement il comprend ce qu'il lit sur le terrain de ses propres idées, il a de Platon une aperception qui lui est propre, sur le fond de la « perception » de ses propres concepts, méthodes, convictions, déjà élaborés. Grâce à cette aperception il acquiert quelque chose de nouveau, il se développe davantage en tant que philosophe, et, lisant et interprétant d'une manière analogue d'autres écrits philosophiques encore, il devient autre. Si plus tard il se met à re-lire Platon, celui-ci prend pour lui un nouveau visage, et ce nouveau Platon, de même que les autres auteurs dont il a aussi une nouvelle compréhension, le motivent de nouveau, etc.

Or à notre époque chacun possède son monde-ambiant, chacun, dans le domaine pratique de ce dont il dispose en général, possède déjà une histoire scientifique, et en particulier une histoire scientifique de la philosophie. Ou plutôt l'histoire générale elle-même, et chaque histoire particulière, possèdent comme sous-basement une pré-interprétation et une critique scientifiques de la documentation littéraire et autre concernant le passé historique — qui est notre passé historique et celui de l'historien appartenant à notre « nous ». Encore une fois : quelle est la signification de ce fait, quelle doit-elle être, pour l'auto-penseur philosophe? Est-ce que le travail que, sans se soucier d'historicité scientifique, il a accompli sous la direction de Platon — d'un Platon « non-historique » à lui, d'un Platon non-vrai — est un travail perdu?

De quelle sorte de « poésie », de quelle sorte d'interprétation historique s'agit-il ici? Laquelle est propre — et jusqu'où — à nous aider? Comment devons-nous la poursuivre (et au-delà de notre vie de philosophe) pour éclaircir l'obscur conscience que nous avons de notre but?

Jamais une telle clarification n'a été aussi urgente qu'à notre époque; pendant des millénaires la philosophie a pu progresser dans une théorisation naïve, elle a pu poser des problèmes naïfs avec des concepts naïvement élaborés, les travailler, les refondre et les poursuivre avec une méthodologie naïve. L'assurance du but, naïve, mais aussi inéclaircie en elle-même, a certes connu dès le début les attaques des sceptiques, mais quelle qu'ait été la

VOZ.  
de más d  
mitieron ob  
antiprotone  
in gigantesco  
itorio Nacio  
ia, un subur

misterio de  
ado, dijo un

narse, consti-  
oderna como  
como el Mo-  
estructura tal  
derma.

ark máximo  
ves instantes  
imigenia que  
os científicos  
ura mediante  
s aceleradores

s y neutrones  
tómicos. No  
s fenómenos  
ia.

marque de la motivation sceptique sur la philosophie en marche, la validité du sens téléologique nommé « philosophie » est restée continuellement intacte, les acquis théorétiques ayant chaque fois la force d'une prestation sérieuse et confirmée, dussent-ils par la suite se voir soumis eux aussi à la critique.

→ Soyons plus clairs. Ce à quoi je tends sous le titre « philosophie », en tant que champ et but de mon travail, c'est quelque chose que, naturellement, je sais. Et pourtant je ne le sais pas. Quel est l'auto-penseur à qui un tel « savoir » a jamais suffi? Quel est celui pour qui, dans sa vie de philosophe, la « philosophie » a jamais cessé d'être une énigme? Certes le sens téléologique nommé « philosophie », à la réalisation duquel il a consacré sa vie, chacun en possède certaines formulations, exprimées dans des définitions, mais seuls les penseurs de deuxième ordre, qu'en vérité il ne faut pas appeler philosophes, se reposent sur leurs définitions, avec leurs concepts verbaux, font du télos de l'acte de philosopher quelque chose de mort.

Ce qui est historique reste pris dans ce « savoir » obscur comme dans les concepts verbaux des formules, c'est, dans son sens propre, l'héritage spirituel de celui qui philosophe, et il est évident aussi qu'il comprend les autres, en connexion avec lesquels, dans l'amitié ou l'inimitié critiques, il philosophe. Et philosophant ainsi il est également en connexion avec soi-même, avec sa façon antérieure de comprendre la philosophie et d'en faire, et il sait que dans ce processus la tradition historique, telle qu'il l'a comprise et utilisée, n'a jamais cessé d'intervenir pour le motiver spirituellement. L'image qu'il se fait de l'histoire, en partie forgée par lui-même, en partie reçue, son « poème de l'histoire de la philosophie » n'est pas resté et ne reste pas fixe, il le sait; et pourtant: chaque « poème » lui sert, et peut lui servir, à se comprendre lui-même et son projet, et celui-ci en rapport avec celui des autres et avec leur « poème », et finalement à comprendre le projet commun à tous, qui constitue « la » philosophie en tant que télos unitaire avec les tentatives systématiques de remplissement de ce sens pour nous tous, c'est-à-dire en même temps en connexion avec les philosophes du passé (pour autant que nous puissions en donner diverses « versions poétiques » qui aient du sens pour nous).



Aquí se acaban los cinco apéndices que complementan la conclusión, y la idea del "yo" como ser humano.

Añadir un sexto. para: L. ...

articul  
ntos b  
más a  
eron ob  
proton  
igantesc  
o Nacio  
in subur  
sterio de  
, dijo un

se, consti-  
:rna como  
no el Mo-  
uctura tal  
rna.  
c máximo  
s instantes  
igenia que  
científicos  
a mediante  
celeradores  
neutrones  
micos. No  
fenómenos

DEPARTAMENTO DE  
INTEGRACION  
CULTURAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
VISTA HERMOSA III ZONA 16 APARTADO POSTAL 39 C  
TELS : 692151 AL 55 - 692751 AL 55  
GUATEMALA, C.A.  
CABLE: UNILAND



DEPARTAMENTO DE  
INTEGRACION  
CULTURAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
VISTA HERMOSA III ZONA 16 APARTADO POSTAL 39 C  
TELS : 692151 AL 55 - 692751 AL 55  
GUATEMALA, C.A.  
CABLE: UNILAND



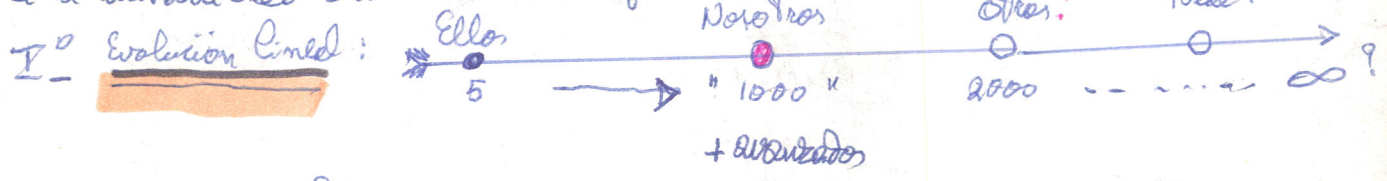
Husserl = LA "Conferencia de Viena"

Q: "La filosofía en la crisis de la humanidad" Complement I  
 en la Edic. Inglesa Europa Ed. Nueva Visión - B. Aires 1962 (p. 99)  
 pronunciada 7-10 mayo 1935. Título: Asociación  
de la cultura de Viena = fructos de su pensamiento

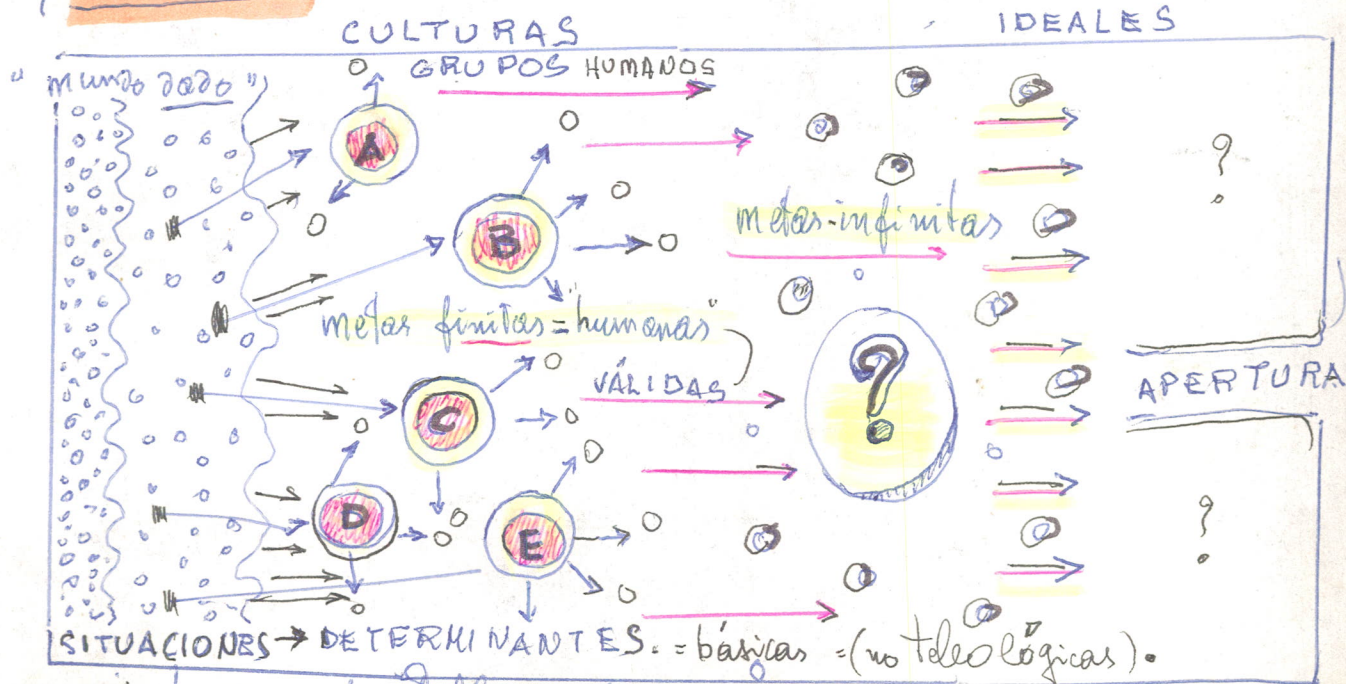
~ Viene a continuación de la "Filosofía como auto-reflexión de la humanidad" y desarrolla varios puntos solo anunciados en el estudio anterior! cuyos contenidos son de alrededor de 1913-15 la época de Ideas-I°.

- El tema anunciado: la idea histórico-filosófica = FILOSOFIA DE LA HISTORIA  
 La idea central: dejar de pensar en el mundo como un plan de "Evolución lineal" en el cual nosotros ocupamos un lugar más avanzado que otros que nos han precedido o edén en otros continentes!! = al contrario.

La humanidad Europea es "un caso perdido" (un ejemplo) una muestra! de lo que es la humanidad entera. Contrapunto:



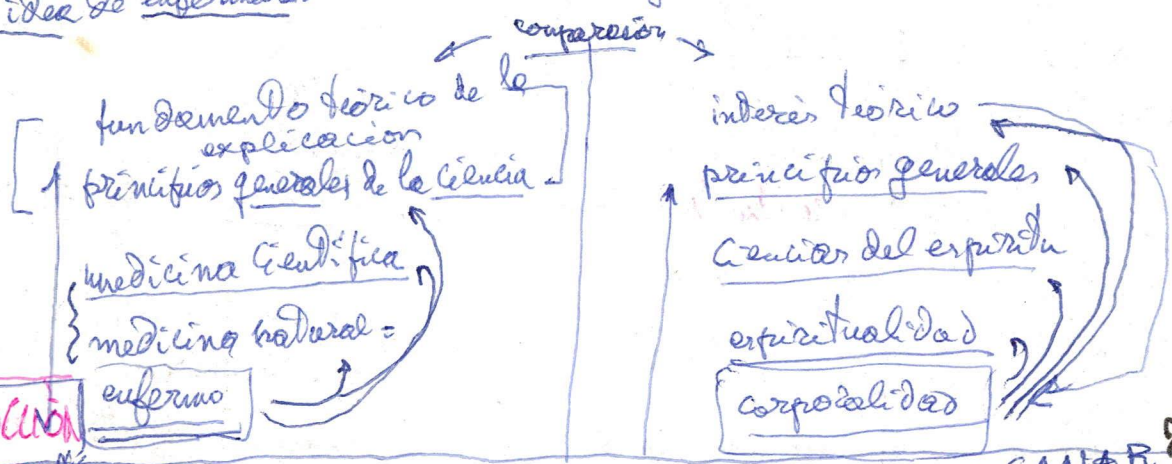
II° Diferencia Metas: pluralidad de metas, válidas y parciales;



La evolución humana se establece aquí como un proceso desde las "culturas" de los "grupos" planteando "ideologías" que se discuten, critican, y progresan, por la conciencia guiada con la

reflexión y las utopías de los propios pensadores (de las comunidades) quienes estimulan su fuelle hacia metas ideales → infinitas, mas allá de los alcances temporales y que puedan ser superados!

El tema de la conferencia es: la Humanidad - Europea = comunidad cultural o conjunto de = grupos étnicos que está en crisis (= enfermedad!) pero tiene una "teleología".  
 Con la idea de enfermedad busca una analogía en la medicina -

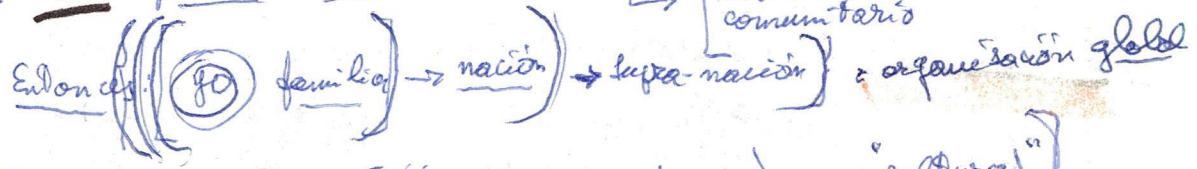


**INTRODUCCIÓN**

TEMA: CIENTÍFICAS - DEL ESPIRITU NO HAN A COMPRENDER Y SANAR?

Interés teórico se dirige a la "persona individual y a sus obras" = EXPERIENCIA.

Pero la VIDA personal es vivida en "comunidad" = con otros "nosotros como horizonte comunitario"



La VIDA que opera conforme a ((fines) → crea formas) crea "culturas"

(de las personas)

Estas culturas: crecen, prosperan, decaen → No hay medicina científica de las naciones pero sí, existen médicos "Naturalistas"

Quié atiende a la enfermedad?

- Las "ciencias del espíritu" no ayudan, por medio de sus especulaciones
- Son meramente "descriptivas"
- Las que pretenden ser autenticas son las ciencias naturales, exactas!

# FILOSOFIA DE LA HISTORIA



(La "Vienna Lecture.")

« LA FILOSOFÍA EN LA CRISIS DE LA HUMANIDAD EUROPEA \* »

99,  
1935

I.

En esta conferencia quiero intentar suscitar un nuevo interés hacia el tan debatido tema de la crisis europea, desarrollando la idea histórico-filosófica (o el sentido teleológico) de la humanidad europea. Al señalar, con ello, la función esencial que tienen que ejercer en tal sentido la filosofía y sus ramificaciones que son nuestras ciencias, la crisis europea logrará también un nuevo esclarecimiento.

Partamos de algo notorio, de la diferencia entre la medicina científico-natural y la llamada "medicina naturalista". Así como ésta se origina, en la vida común del pueblo, de empirie y tradición ingenuas, así la medicina científico-natural nace del aprovechamiento de conocimientos de ciencias puramente teóricas, de las ciencias del cuerpo humano, en primer lugar de la anatomía y la fisiología. Mas éstas, por su parte, se basan en las ciencias fundamentales, universalmente explicatorias, de la naturaleza en general, en la física y la química. (Del cuerpo → al espíritu)

→ Volvamos ahora la mirada de la corporeidad humana a la espiritualidad humana, el tema de las llamadas ciencias del espíritu. En ellas, el interés teórico se dirige exclusivamente a los hombres como personas y a su vivir y obrar personales, así como, correlativamente, a las obras creadas. Vida personal es un vivir en

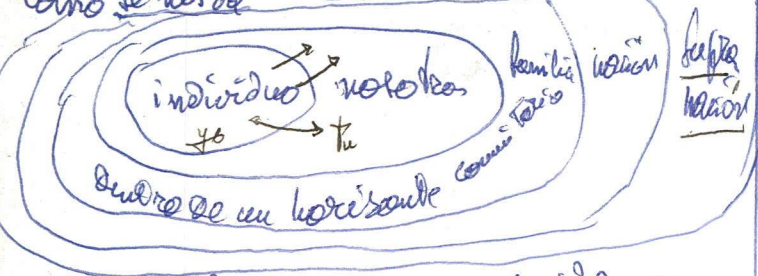
\* Conferencia pronunciada en la Asociación de Cultura de Viena el 7 y el 10 de mayo de 1935. Traducción del alemán por Peter Baader.



# LA FILOSOFIA EN LA CRISIS

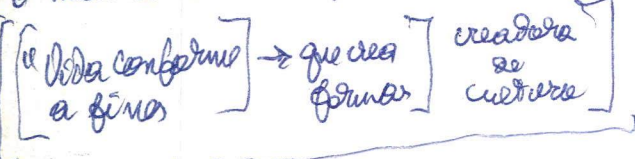
Experiencia de la Vida de cada persona.

Cómo se vive?

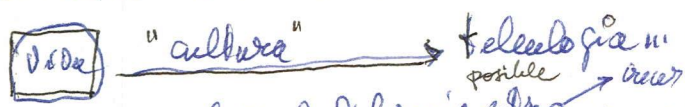


Debido a plantear el problema de la Vida en forma de experiencia-concreta, a diferentes niveles de conciencia-grupal.

Análisis bajo un aspecto de la Vida = el teleológico



"Pero ello es tema de ciencias del espíritu"



Este proceso plantea la diferencia entre como en lo físico = grupo = entidades colectivas

= Hay medicos físicos → pero no medicos espirituales

Prepense si los álbumes no pueden proporcionar medicos!

- a) las ciencias físicas son terrestres.
- b) las ciencias matemáticas = y físicas intelectuales en aproximadamente lo universal e irrazional, pero solo a partir de lo "físico" pero no son ciencias del espíritu.

¿cómo formar otra metodología? deben partir:

- { a) el conocimiento corporal (individ. grupo)
- { b) el conocimiento general (para superar el nivel puramente intelectual) — por que la segunda está fundada en la 1ª

- a) abstraer de todo lo espiritual no conduce a solo hacer ciencias físicas
- b) abstraer de lo corpóreo se queda en la base y no conduce a conocer el espíritu.

No existe un paralelismo:  
 { ciencias corporales  
 { ciencias del espíritu

Vive como persona es vivir en un mundo social donde  
yo y nosotros vivimos juntos en comunidad y tenemos  
la comunidad como horizonte.  
100 (Daly) ED. HUSSERL

→ comunidad, como yo y nosotros, dentro de un horizonte comunitario. Y precisamente en comunidades de diferentes estructuras simples o graduadas, como familia, nación, supranación. La palabra vida no tiene aquí sentido fisiológico, significa vida que actúa conforme a fines, que crea formas espirituales: vida creadora de cultura, en el sentido más amplio, en una unidad histórica. Todo ello es tema de las diversas ciencias del espíritu. Ahora bien, evidentemente, la diferencia entre prosperar vigorosamente y decaer o, como también puede decirse, entre salud y enfermedad, existe también para las comunidades, los pueblos, los Estados. Surgen, pues, sin dificultad la pregunta: ¿Cómo se explica, que jamás, en este respecto, se haya llegado a una medicina científica, a una medicina de las naciones y de las comunidades supranacionales?

→ Las naciones europeas están enfermas, Europa misma, se dice, se halla en una crisis. No faltan aquí, ciertamente, algo así como médicos naturalistas. Y hasta nos hallamos verdaderamente inundados por un diluvio de propuestas de reforma ingenuas y exaltadas. Mas, ¿por qué no prestan aquí las ciencias del espíritu, tan ricamente desarrolladas, el servicio que cumplen excelentemente en su esfera las ciencias de la naturaleza?

Los que estén familiarizados con el espíritu de las ciencias modernas sabrán replicar: la grandeza de las ciencias de la naturaleza consiste en que ellas no se conforman con una empirie sensible, porque para ellas toda descripción de la naturaleza sólo quiere ser tránsito metódico a la explicación exacta, en último término físico-química. Los mismos opinan: ciencias "meramente descriptivas" nos atan a las finitudes del mundo circundante terrenal; pero la ciencia de la naturaleza matemático-exacta abarca con su método las infinitudes en sus efectividades y posibilidades reales. Entiende lo sensiblemente dado como mero fenómeno subjetivamente relativo y enseña a investigar los elementos y leyes de la misma naturaleza suprasubjetiva (la naturaleza "objetiva") con aproximación sistemática en lo que ella tiene de universal incondicional. Al mismo tiempo enseña a explicar todas las concreciones sensiblemente dadas, sean hombres, sean anima-

la  
matem:  
ciencia:  
↳

reducir la ciencia del espíritu al modelo de "ciencia-empírica"?

les "o" cuerpos celestes, a partir de lo existente en última instancia, a saber, induciendo a partir de los respectivos fenómenos fácticamente dados las futuras posibilidades y probabilidades, en una extensión y con una precisión que excede toda empirie sensiblemente determinada. El resultado del desarrollo consecuente de las ciencias exactas en la época moderna ha sido una verdadera revolución en la dominación técnica de la naturaleza.

→ Por desgracia, es totalmente distinta (en el sentido de la concepción que ya nos resulta enteramente comprensible), por razones internas, la situación metodológica en las ciencias del espíritu. Pues la espiritualidad humana está basada en la physis humana, toda vida psíquica individual-humana está fundada en la corporeidad, por consiguiente también toda comunidad, en los cuerpos de los hombres individuales que son miembros de esta comunidad. Si, pues, debe volverse posible, para los fenómenos científico-espirituales, una explicación realmente exacta y, en consecuencia, una praxis científica semejantemente extensa como en la esfera de la naturaleza, entonces los hombres de la ciencia del espíritu no deberían considerar solamente el espíritu como espíritu, sino remontarse a los soportes corporales y llevar a cabo sus explicaciones sobre la base de la física y química exactas. Pero esto fracasa (y en ello nada puede modificarse dentro de un futuro previsible) ante la complicación de la necesaria investigación psicofísica exacta ya con respecto al hombre "individual" y tanto más con respecto de las "grandes comunidades históricas. Si el mundo fuera un edificio de dos esferas de realidad, naturaleza y espíritu, con igualdad de derechos, por decirlo así, ninguna favorecida metodológica y objetivamente con respecto a la otra, entonces la situación sería distinta. Pero sólo la naturaleza puede ser tratada de por sí como un mundo cerrado, sólo la ciencia de la naturaleza puede, con inquebrantada consecuencia, abstraer de todo lo espiritual e investigar la naturaleza puramente como naturaleza. Por otra parte, a la inversa, tal abstracción consecuente de la naturaleza no conduce para el hombre de ciencia del espíritu, interesado puramente en lo espiritual, a un "mun-

→

→

→

→

No existe un mundo espiritual = un fin cerrado como un pequeño de la ciencia natural!

= Apreciar la ciencia e lo espiritual = no es medida de lo descifrado y este tipo de ciencia del espíritu no sea responsable de la enfermedad! (por sus funestas prejuicios?)

Tales prejuicios pueden ser responsables de la mala interpretación y de la enfermedad.! De hecho así eres yo! (aquí termina la introducción) p.102

2ª PARTE:

No hay remedio: para la enfermedad Europea. 999  
R/ - Consideremos más de cerca de lo que razonamiento apremiado.

El investigador en ciencias, entre los fenómenos, la naturalidad física. Pero esta no es la Naturalidad, en sentido material; - sino lo que los grupos entienden (2) su mundo circundante de la realidad natural.

El "mundo" (griego) no es "objetivo" (= natural) sino: su concep-ción subjetiva del mundo! = el estado por su cultura! = la representación del mundo = propia de ellos = (subjetivo del grupo)

Los grupos no son más que "una comunidad étnica! = una representación!

El "mundo circundante" = una creación del espíritu (p.103)  
= Como debe ser una "ciencia del espíritu"?

1. La ciencia espiritual debe abarcar: el hombre - comunidad de mundo circundante
2. Lo físico y el cuerpo son también miembros de la comunidad
3. El mundo "circundante" incluye: naturalidad, historia, cultura es una "formación del espíritu" (p.103)  
Considerado apenas el espíritu a un condensado y también quiere separar el espíritu de la naturalidad querer fundar la ciencia del espíritu solo sobre la naturalidad sin considerar que es "parte del espíritu" (con ciencias múltiples naturales).

4) Hueral: rechaza este "funesto" "naturalismo", pero también el "dualismo" de espíritu - materia = separados?

Reformula entonces el problema: "Cómo se entienda Europa?"  
R/ - (no geográficamente)

5) - Sino como (a) unidad de virtudes, derechos, creación espiritual mente (p.104).

(contra los fundos - los peores) indagan una ciencia de espíritu meramente como espíritu, con el fin de lograr de ella: (leyes de lo universal incondicional) lograr explicaciones científicas)

y tiene (b) carácter histórico - espiritual.

4) Los hombres de ciencia son ellos mismos parte del problema que se debe adivinar - sería un círculo vicioso que ellos resuelvan el problema!

La filosofía "no va más allá de lo descriptivo"

do" en sí cerrado, coherente en su pura espiritualidad, que pudiera convertirse en el tema de una ciencia del espíritu pura y universal, como paralelo de la ciencia de la naturaleza pura. Pues la espiritualidad animal, la de las "almas" humanas y animales, a la que se reduce toda otra espiritualidad, está fundada individual y causalmente en la corporeidad. Así se comprende que el hombre de ciencia, interesado puramente en lo espiritual como tal, no vaya más allá de lo descriptivo, ni de una historia del espíritu, y quede, por ende, ligado a las finitudes sensibles. Cualquier ejemplo lo muestra. Un historiador, p. ej., no puede tratar la historia griega antigua, sin tomar en cuenta la geografía física de Grecia antigua, su arquitectura, la corporeidad de los edificios, etcétera. Esto parece bien claro.

Pero, ¿y si todo este modo de pensar que se manifiesta en tal interpretación estuviera basado en prejuicios funestos, y por sus repercusiones fuera corresponsable de la enfermedad europea? En efecto, ésta es mi convicción, y asimismo espero mostrar con ello cómo se halla también aquí una fuente esencial de la naturaleza con la que el hombre de ciencia moderno ni siquiera cree digna de considerar la posibilidad de la fundamentación de una ciencia acerca del espíritu puramente cerrada en sí y universal, a la que, de tal modo, niega rotundamente.

Es de interés para nuestro problema de Europa considerar esto más de cerca y desarraigar a la pronta convincente argumentación precitada. El historiador, el investigador del espíritu y de la cultura de todo orden encuentra, por cierto, entre sus fenómenos constantemente también la naturaleza física, en nuestro ejemplo, la naturaleza de la Grecia antigua. Mas ésta naturaleza no es la naturaleza en el sentido "científico-natural," sino lo que los antiguos griegos consideraron como naturaleza, lo que tenían presente como el mundo circundante de la realidad natural. Dicho más plenamente: el mundo circundante histórico de los griegos no es el mundo objetivo en sentido nuestro, sino la "representación del mundo" de los griegos, esto es, su concepción subjetiva

los griegos no son más que un ejemplo de "comunidad" "etnia"

exposición  
comuni-  
taria

de las comunidades - y etnias

el mundo es obra del espíritu comunitario

del mundo, con todas las realidades para ellos vigentes de este mundo, p. ej., los dioses, los demonios, etc.

Mundo circundante es un concepto que tiene su lugar exclusivamente en la esfera espiritual. Que nosotros vivamos en nuestro respectivo mundo circundante, al cual están dirigidas todas nuestras preocupaciones y esfuerzos, señala un hecho que sucede puramente en lo espiritual. Nuestro mundo circundante es una formación espiritual en nosotros y en nuestra vida histórica. Para quien toma por tema el espíritu como espíritu, no encuentra aquí ninguna razón para exigir otra explicación que no sea la puramente espiritual. Y así puede afirmarse en general: es un contrasentido considerar la naturaleza del mundo circundante como algo de por sí ajeno al espíritu y querer cimentar, por consiguiente, la ciencia del espíritu sobre la ciencia de la naturaleza y hacerla así, pretendidamente, exacta.

Evidentemente, también se ha olvidado por completo que ciencia de la naturaleza es (como toda ciencia, en general) un título para creaciones espirituales, a saber, las de los hombres de ciencia de la naturaleza; colaborantes como tales, estas creaciones pertenecen, como todos los acontecimientos espirituales, al ámbito de aquello que debe ser explicado en forma científico-espiritual. Ahora bien, ¿no es absurdo y no constituye un círculo querer explicar de un modo científico-natural el suceso histórico que es la "ciencia de la naturaleza", explicar este suceso mediante la colaboración de la ciencia de la naturaleza misma y de sus leyes naturales que, como creación espiritual, pertenecen, ellas mismas, al problema?

Ofuscados por el naturalismo (por mucho que ellos mismos lo combatan verbalmente), los hombres de ciencia del espíritu han descuidado completamente hasta el planteo del problema de una ciencia del espíritu universal y pura, indagando por una doctrina esencial del espíritu puramente como espíritu, que busque las leyes y elementos de lo universal incondicional que rige la espiritualidad, con el fin de lograr desde allí explicaciones científicas en un sentido absolutamente concluyente.

contra los "empiristas" "éticos" del "Círculo de Viena"!

Cultura

los  
de ciencias  
son parte

son parte

La reflexión anterior no permite enfocar el Problema =

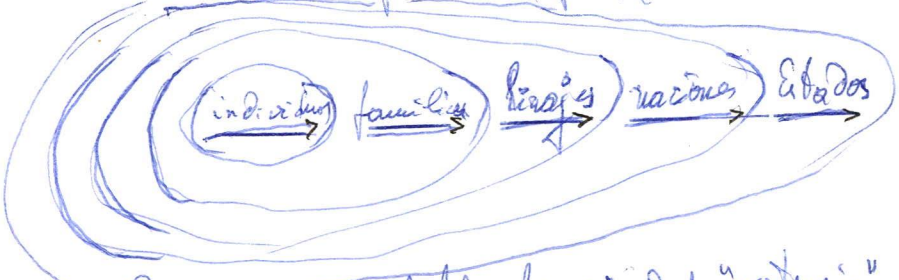
A. El carácter histórico-espiritual -  
debemos ver la teleología propia de este grupo (Europa)  
esto nos ayudara a aclarar los problemas que han surgido  
después.

= Como en Europa? = Descripción Biblica  
1). Europa = su significación cultural = es una unidad  
de cultura  
2). Comprende = unidad de vivir, obrar, crear espirituales

3). con sus fines e intereses y esfuerzos (= teleología comunitaria)

4). En la que adviene la individuos en distintas circunstancias e in-  
stituciones. - diferentes grados de familias, ciudades  
linajes y naciones; = diferentes en la unidad global!

5). La unidad de una "estructura espiritual" = única!  
1). Creaciones culturales y su carácter de entidad total -  
2). La teleología inmanente en ella = la idea filosófica de  
la historia de Europa = ideología!! (identidad)!



8) Que puede vivir "en la libre formación de su existencia",  
y que su existencia "a partir de ideas de la razón" haya  
razones infinitas! (p-105)

GENERALIZACIÓN = REFLEXIÓN  
FENOMENOLOGICA. de un ASO

6) Aplicación del método: (p 105)

- 1) Se parte de una unidad histórica que ocupa una unidad de  
espacio y de tiempo, (universal) -
- 2) Perseguimos ahora las relaciones históricas más allá de  
cada una de las naciones - a las relaciones (sincronía)
- 3) y de época en época (diacronía).
- 4) partiendo de nosotros mismos de nuestra nación.
- 5) hasta los más antiguos - con los que se conecta!

Que es lo que vemos? = Reflexión Biblica

Efecto: (pluralidad y unidad)

1. Entonces la humanidad se nos aparece como una gran unidad  
que fluye y refluye = como olas del mar: = una  
vida única! (p 105)
2. Explorando su interior encontramos mayores uniones y defensas  
en esta IDENTIDAD ÚNICA.  
hay un factor parentesco del espíritu: = por existencia de las  
diferencias de los grupos!
3. Y cual es su carácter? R/ la identidad Europea tiene carácter  
"una forma-ideal de Vida" = como un fielo - eterno!
4. Las naciones de Europa -  
no poseen una supra-nacionalidad, pero  
poseen un telos - una idea infinita! que tiene el  
Total devenir espiritual!!!
- 5) Esta unidad se ve por contrastar con otras esferas = India  
que son diferentes (pertenecen a otra unidad)

Las precedentes reflexiones filosófico-espirituales nos proporcionan la adecuada orientación para enfocar y tratar nuestro tema de la Europa espiritual como un problema puramente científico-espiritual; en primer lugar, pues, en su carácter histórico-espiritual. Como ya se anticipó en las palabras introductorias, ha de ponerse de manifiesto, por esta vía, una singular teleología, ingénita, por decirlo así, solamente a nuestra Europa, y precisamente en íntima relación con el origen o el surgimiento de la filosofía y sus ramificaciones, de las ciencias en la concepción griega antigua. Presentimos ya que se tratará así de un esclarecimiento de las razones más profundas del origen del funesto naturalismo, o bien, lo que se verá que es equivalente, del dualismo moderno de la interpretación del mundo. Finalmente, debe revelarse, con ello, el sentido verdadero de la crisis de la humanidad europea.

A

Formulamos la pregunta: ¿Cómo se caracteriza la estructura espiritual de Europa? Es decir, Europa entendida no geográfica o cartográficamente, como si se pretendiera circunscribir el ámbito de los hombres que conviven aquí territorialmente en calidad de humanidad europea. En el sentido espiritual pertenecen manifiestamente también a Europa los Dominios Británicos, los Estados Unidos, etc., pero no los esquimales ni los indios de las exposiciones de las ferias ni los gitanos que vagabundean permanentemente por Europa. Con el título de Europa tratase evidentemente aquí de la unidad de un vivir, obrar, crear espirituales: con todos los finés, intereses, preocupaciones y esfuerzos, con los objetivos, las instituciones, las organizaciones. En ellos actúan los individuos dentro de múltiples sociedades de diferentes grados, en familias, en linajes, naciones, donde todos parecen estar interior y espiritualmente unidos y, como dije, en la unidad de una estructura espiritual. De este modo se habrá conferido a las personas, a las asociaciones de personas y a todas sus creaciones culturales un carácter de enlace total.

"Dios"  
→  
"cultura"

\*

"La estructura espiritual de Europa": ¿qué es esto? Es mostrar la idea filosófica inmanente a la historia de Europa (de la Europa espiritual) o, lo que viene a ser lo mismo, la teleología inma-

nente a ella, que se da a conocer en general desde el punto de vista de la humanidad universal como el surgimiento y el comienzo de desarrollo de una nueva época de la humanidad, de la época de una humanidad que en adelante sólo quiere vivir y puede vivir en la libre formación de su existencia y de su vida histórica a partir de ideas de la razón, hacia tareas infinitas.

Toda estructura espiritual se halla por esencia, en un espacio histórico universal o en una peculiar unidad de tiempo histórico según coexistencia y sucesión, tiene su historia. (Si perseguimos, pues, las relaciones históricas y, según es necesario hacerlo, partiendo de nosotros mismos y de nuestra nación, entonces la continuidad histórica nos conduce cada vez más allá de nuestra nación a las vecinas, y así de naciones en naciones, de épocas en épocas. En la Antigüedad, al fin, de los romanos a los griegos, a los egipcios, persas, etc.; en esto, evidentemente, no hay fin. Retrocedemos a los tiempos primitivos, y no podríamos dejar de tomar en consideración la obra notable y rica en ideas de Menghin, la "Historia universal de la edad de piedra". Con este método la humanidad aparece como una vida única de individuos y de pueblos, unida por relaciones solamente espirituales, con una plétora de tipos humanos y culturales, pero que van confluendo unos en otros. Es como un mar, en el cual los hombres y los pueblos son las olas que se configuran, se transforman y luego desaparecen fugazmente, las unas encrespándose más rica, más complicadamente, las otras de un modo más primitivo.

Método de reflexión

- 1) -
- 2) - -
- 3) - -

\*  
"Comunidad de los Dios"

Sin embargo, en consideración posterior, dirigida a lo interno, notamos nuevas, singulares uniones y diferencias. Aunque las naciones europeas se hallen tan enemistadas como se quiera, tienen ellas, empero, un peculiar parentesco interior en el espíritu que las penetra a todas, que trasciende las diferencias nacionales. Es algo así como una fraternidad que nos da, en esta esfera, una conciencia patria. Esto salta a la vista tan pronto como tratamos de compenetrarnos, p. ej., con la historicidad india, con sus múltiples pueblos y formaciones culturales. En esta esfera existe, por su parte, la unidad de un parentesco familiar, pero extraña a nos-

son otras esferas!

- 6) Pero esto tenemos una frontera étnica (= no tienen extraneos)  
 7) A pesar de ello tenemos algo = que abraza a toda la humanidad  
 8) Qué es? R/ El telos mismo de una "eudemonia" = un fin último  
 Una "evolución hacia una FORMA-IDEAL-  
 de VIDA = como falo-eterno! (p.106)

Introduce el "concepto" de grupo (grupo étnico) algo singular!  
 que otros nos reconocen.

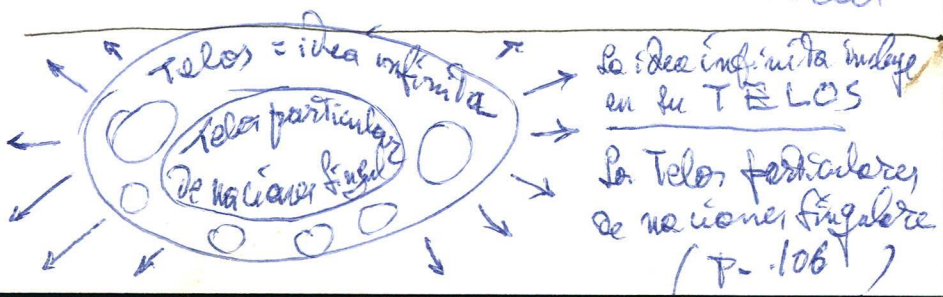
Por lo tanto en "nuestros" = en nuestra unidad en FINALISMO  
 (= destino común) = que lo conduce hacia una "forma ideal":

9) Pero no es un finalismo determinístico como en libro  
 gita! - La fuerza son "luchas" - que nunca tienen una forma  
 madura = La humanidad física nunca la ha acabada ni lo  
 será; y no puede repetirse. (p.106)

10) y esto es "irreversible" = no quita por sus "relaciones-signifi-  
 cativas" de preexistencia en el conductor; pero de actualizarlo.

11) hay telos particulares en cada nación  
 telos espiritual que es una idea infinita.

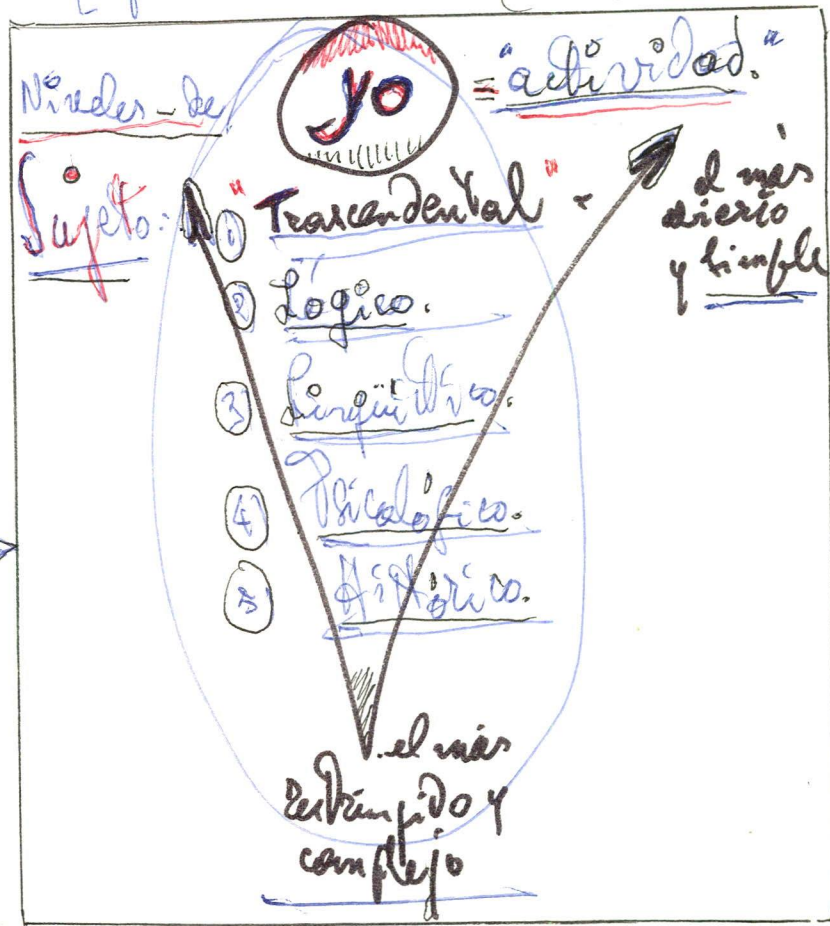
Análogamente un grupo humano se  
 comunica con otro grupo a diferentes  
 niveles!



Reflexiona el Método y lo aplica a Europa (p.107)

**B** Experiencia histórica = concreta (hay un entorno)

1. Describe el nacimiento de Europa desde Grecia (Experiencia histórica)
2. Grecia desarrolla la ciencia y la filosofía como ciencia universal del mundo (= unidad de todo lo existente)
3. Todas las ciencias están comprendidas en esto sentido de filosofía = es el fenómeno primario de Europa espiritual
4. Por tanto Europa desarrolla formas culturales diferentes! Pero dentro de "fuerza-nacionalidad europea", pero una "estructura-normativa" (telos en el infinito! (107) (nuevas creaciones están) (p.107)



otros. Por otro lado, los hombres de la India nos sienten como extraños, y solamente a sí mismos, entre ellos, como procedentes de un hogar común. Sin embargo, esta diferencia esencial de comunidad de origen y de extrañeza, en muchos grados relativizada que es una categoría fundamental de toda historicidad, no puede bastar. La humanidad histórica no se estructura continuamente de la misma manera conforme a esta categoría. Esto lo sentimos precisamente en nuestra Europa. Hay en ello algo singular que sienten en nosotros también todos los otros grupos de la humanidad como algo que, prescindiendo de todas las consideraciones de utilidad, se convierte para ellos en un motivo continuo de europeización no obstante la voluntad inquebrantada de la autoconservación espiritual, mientras que nosotros, si nos comprendemos rectamente, jamás, p. ej., nos indianizaremos. Creo que nosotros sentimos (y, a pesar de toda oscuridad, este sentimiento tiene probablemente su razón) que a nuestra humanidad europea le es ingénita una entelequia que rige el cambio europeo de formas y que le confiere el sentido de una evolución hacia una forma ideal de vida y de ser como un eterno polo. No como si se tratara aquí de una de las conocidas finalidades que confieren su carácter al reino físico de los seres orgánicos; o sea de algo así como una evolución biológica a partir de una forma germinal en grados sucesivos, hasta la madurez y el envejecer y morir subsiguientes. No existe esencialmente una zoología de los pueblos. Éstos constituyen unidades espirituales que no tienen —y particularmente no la tiene la supranacionalidad Europa— ninguna forma madura, alguna vez ya alcanzada ni jamás alcanzable como forma de una repetición regulada. La humanidad psíquica nunca ha sido acabada y nunca lo será y no puede nunca repetirse. El telos espiritual de la humanidad europea, en el cual está comprendido el telos particular de las naciones singulares y de los hombres individuales, se halla en lo infinito, es una idea infinita, a la que arcanamente tiende, por así decirlo, el total devenir espiritual. Tan pronto como se ha vuelto consciente como "telos" en su desarrollo, necesariamente se torna también práctico como fin de la voluntad, y con ello se

unidades  
culturales

inicia un nuevo y más alto grado de evolución, que se halla bajo la conducción de normas, de ideas normativas.

Pero todo esto no quiere ser una interpretación especulativa de nuestra historicidad, sino expresión de un vivo presentimiento que surge en una reflexión imparcial. Mas este presentimiento nos proporciona una guía intencional para percibir en la historia europea relaciones sumamente significativas, en cuya persecución lo presentado se nos convierte en certeza comprobada. El presentimiento es el conductor afectivo para todos los descubrimientos.

Vayamos a la explicación. La Europa espiritual tiene un lugar de nacimiento. No pienso, con ello, geográficamente en un lugar, aunque también esto es pertinente, sino en un lugar de nacimiento espiritual en una nación, o bien en individuos y grupos humanos de esta nación. Es la nación de la Grecia Antigua hacia los siglos VII y VI a. C. En ella surge una 'nueva actitud' de individuos hacia el mundo circundante. Y como consecuencia aparece una clase totalmente nueva de formaciones espirituales, que rápidamente crece hacia una forma cultural sistemáticamente cerrada; los griegos la denominaron 'filosofía'. Correctamente traducido, en el sentido originario, esto no quiere decir otra cosa que ciencia universal, ciencia de la totalidad del mundo, de la unidad total de todo lo existente. Muy pronto el interés por el universo, y con ello la pregunta por el devenir que lo abarca todo y el ser en el devenir, comienza a especificarse según las formas y regiones generales del ser, y de este modo se ramifica la filosofía, la ciencia una, en múltiples ciencias particulares.

En la aparición de la filosofía con este sentido, en el que están comprendidos, por tanto, todas las ciencias, veo yo, por paradójico que ello parezca, el fenómeno primario de la Europa espiritual. Mediante las explicaciones más detalladas, aunque deban ser breves, la apariencia de paradoja pronto se disipará.

Filosofía, ciencia, es el título para una clase especial de formas culturales. El movimiento histórico que ha adoptado el estilo de la supranacionalidad europea, tiende a una estructura normativa situada en lo infinito, pero no constatable mediante una mera

Explicación  
histórica

el  
grupo



5. De qué depende eso? (p. 108)  
 En cada individuo o persona singular está incluido el haber a una norma.  
 a las naciones y sus localidades particularmente → a los principios válidos de las naciones que ya existen en el individuo  
 a personas individuales → a las unidades de Europa

Es la marcha necesaria del desarrollo y perfección del espíritu!

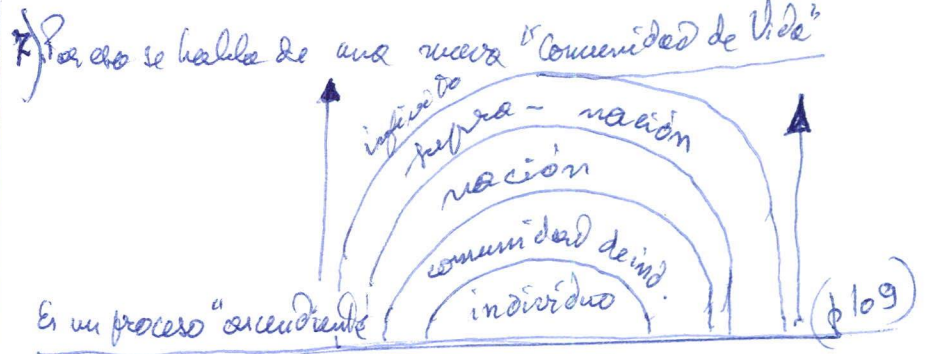
6. El proceso transforma el ser humano, por progresivos, la formación espiritual.  
 Resultado: Vivido en la finitud → puede hacia fines infinitos (p. 108)  
 el proceso avanza como un fenómeno general del ser humano y abarca una "FILOSOFÍA DE LA HISTORIA" de la humanidad.

**UTOPIA**

Surge una nueva manera de relación comunitaria nueva "forma" de comunidad ~

- 1) con vida espiritual "comunitaria" por el amor de las ideas!
  - 2) creación de ideas ~
  - 3) nominación "ideal de la vida"
  - 4) clara a su horizonte futuro de la "infinitud"!
  - 5) una infinitud de generaciones que van avanzando a favor del "apirético" de las ideas.
- una nación → parte el espíritu de cult. univers.  
 gracia → genera una cultura universal!  
 y la primera → y una transformación progresiva en forma de una nueva humanidad. (p. 109)
- (Modelo)

Esto ocurre primero en el espíritu de una sola nación  
 Atrás a la esfera la humanidad: que es un ideal social:  
 Dejar de ser una humanidad finita, para llegar a ser una humanidad infinita.  
 Esta utopía no es una abstracción = es una tendencia real "histórica".



- Analiza el proceso de Formas
- a) artesanales = como productos culturales superiores
  - b) científicas = una temporalidad diferenciada! impermanente
  - c) comunitarias = comprensión recíproca actual grupos étnicos con "identidad" expresión ideal de lo científico
  - d) idealidades de grado más alto - cada grupo desarrolla un logro limitado con una finalidad relativa.
- De allí se pasa a metas siempre nuevas. y cada logro se vuelve relativo "pasaje", para fines de grado superior -

Se dice designa el "dominio" - la idea de una infinitud una infinitud trascendida como universal campo de acción -

grupos y subgrupos y super grupos hasta  
llegar a una super-clase - Unidad de Europa

observación morfológica externa del cambio de las formas. El constante estar-dirigido a una norma es inherente a la vida intencional de personas singulares, de allí a las naciones y de sus sociedades particulares y, finalmente, del Organismo de las Naciones Unidas de Europa; por cierto que no de todas las personas, esto es, no está plenamente desarrollado en las personalidades constituidas por actos intersubjetivos de grado superior, y sin embargo inherente a ellas por una marcha necesaria del desarrollo y la propagación del espíritu de normas universalmente válidas. Pero esto tiene, al mismo tiempo, la significación de una transformación progresiva de la humanidad entera, a partir de la formación de ideas que cobran eficacia en círculos pequeños y muy reducidos. Ideas, formas significativas nacidas en personas singulares con la maravillosa manera nueva de albergar en sí infinitudes intencionales, no son como las cosas reales en el espacio que con entrar en el campo de la experiencia humana, no por ello poseen ya significación para el hombre como persona. Con la primera concepción de las ideas, el hombre paulatinamente se va tornando en hombre nuevo. Su ser espiritual entra en el movimiento de una progresiva reformación. Este movimiento se efectúa desde el principio de un modo comunicativo, despierta en el ámbito vital un nuevo estilo de existencia personal y en su comprensión un devenir correspondientemente nuevo. Se extiende primero dentro de él (y en serie sucesiva también más allá de él) una humanidad peculiar que, viviendo en la finitud, tiende hacia polos de infinito. Con ello, precisamente, surge una nueva manera de relación comunitaria y una nueva forma de perdurable comunidad, cuya vida espiritual, comunizada por el amor de las ideas, la creación de ideas y la normación ideal de la vida, lleva en sí el horizonte futuro de la infinitud: el de una infinitud de generaciones que van renovándose a partir del espíritu de las ideas. Esto ocurre primero en el espacio espiritual de una sola nación, la griega, como desenvolvimiento de la filosofía y de las comunidades filosóficas. Conjuntamente con ello surge primero en esta nación un espíritu de cultura universal, que atrae a su esfera a la humanidad entera, y

?  
muy ideal?

"inculturación"  
super cultura



constituye así una transformación progresiva en forma de una nueva historicidad.

Este tosco esquema adquirirá mayor plenitud y será mejor comprendido si filiamos el origen histórico de la humanidad filosófica y científica y esclarecemos desde allí el sentido de Europa y, con ello, la nueva clase de historicidad que se destaca en virtud de este modo de desarrollo de la historia general.

Pongamos en claro, primeramente, la notable peculiaridad de la filosofía, desplegada en ciencias especiales siempre nuevas. Contrastémosla con otras formas culturales, existentes ya en la humanidad precientífica, como los artesanados, la agricultura, la cultura de la vivienda, etc. Todas ellas designan clases de productos culturales con métodos adecuados para la producción segura de aquéllos. Por lo demás, ellas tienen una existencia pasajera en el mundo circundante. Por el contrario, las adquisiciones científicas, después de haberse logrado para ellas el método eficaz de producción, tienen un modo de ser totalmente diferente, una temporalidad totalmente distinta. No se gastan, son impercederas; un producir reiterado no crea algo igual, a lo sumo igualmente utilizable, sino que produce, en un número cualquiera de operaciones de la misma persona y de un número cualquiera de personas, 'idénticamente' lo mismo, idéntico según el sentido y la validez. Personas ligadas entre sí en comprensión recíproca actual no pueden sino experimentar lo producido en igual forma por los respectivos compañeros como 'idénticamente' lo mismo con lo que ellos también producen. En una palabra: lo que logra la actividad científica no es algo real, sino algo ideal.

Pero más aún, lo que así es logrado como válido, como verdad, es utilizable como material para la producción posible de idealidades de grado más alto, y así siempre de nuevo. Ahora bien, cada logro obtiene de antemano, en el interés teórico desarrollado, el sentido de una finalidad meramente relativa, se torna pasaje para fines siempre nuevos, siempre de grado superior, en una infinitud trazada como universal campo de acción, como "dominio" de la ciencia. Ciencia designa, pues, la idea de una infinitud

a)

b)

c)

d)

le usa  
"idealidad"

nido  
+ de  
culturas

de tareas. -  
 mientras cada finitud (cultura de grupo) ya está cumplida (y valiosa)  
 y su validez es permanente. (= cada cultura es una meta alcanzada,  
 y es valida, y diferente)

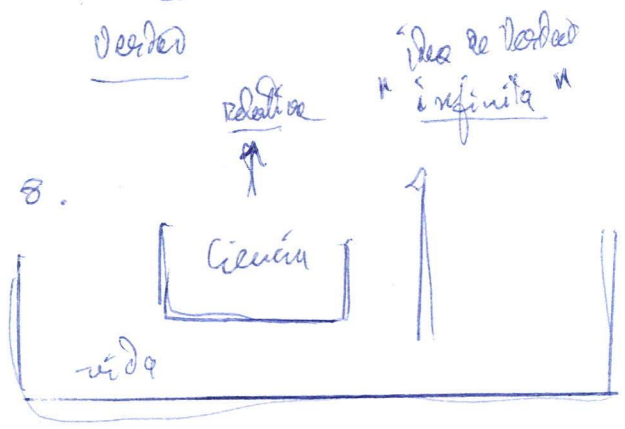
entre es el fondo (medios intermedios) para en horizontes de tareas  
infinitas

no es que haya una sola tarea infinita sino un HORIZONTE!

8. Es una nueva idea de verdad que brota de la ciencia: es una verdad  
incondicional. = la idea de una VERDAD en sí, frente a la  
 cual, las verdades parciales son "relativas" = aproximaciones  
 se transforman el "para cada cual" → orientado a infinitudes ideales  
 into lucha con la "filosofía"

condropone = tareas infinitas = científica (Horizonte infinit.)  
 } a = tareas en la finitud = procientíficas (horizonte no  
 explorado).

9. Los griegos no alcanzaron el ideal - infinito



Por lo con los griegos ya hubo una primera reformación  
 del nuevo "sentido de infinitud" -

Hay un cambio propio  
 y finalmente incorpora a su ámbito las ideas de finitud  
 y con ello la cultura espiritual - total, y todo lo tenemos

También las ideas infinitas, fuera de la filosofía, que poseen los  
 caracteres análogos a la infinitud.

Es una evolución total de la cultura.  
 (no es la imposición de un modelo a todos) (p. 11)

es: dejar de ser una humanidad finite  
 y dejar - a ser - una humanidad de tareas infinitas

de tareas, de las cuales, en todo tiempo, una finitud ya está cumplida y conservada con validez permanente. Ésta constituye, al mismo tiempo, el fondo de premisas para un horizonte de tareas infinito como unidad de una tarea omnimoda.

Mas, para completar, hay que notar aún aquí algo importante. En la ciencia, la idealidad de los productos de trabajo individuales, de las verdades, no significa la mera posibilidad de repetición mediante la identificación del sentido y de la confirmación: la idea de la verdad, en el sentido de la ciencia, contrasta (de ello tendremos que hablar todavía) con la verdad de la vida precientífica. Ella quiere ser verdad incondicional. En ello hay una infinitud que da a cada confirmación y verdad fácticas el carácter de una confirmación y verdad sólo relativas, de una mera aproximación, referida precisamente al horizonte infinito, en el que la verdad en sí, por decirlo así, es considerada como un punto infinitamente lejano. Correlativamente se halla entonces esta infinitud también, en "lo que realmente es", en el sentido científico, así como en la validez "universal" para "cada cual" como el sujeto de argumentaciones a cumplir; pero el cada cual ya no es ahora tomado en el sentido finito de la vida precientífica.

Después de esta caracterización de la peculiar idealidad científica con las infinitudes ideales, implicadas múltiplemente en su sentido, se nos destaca, ante la mirada histórica, el contraste que enunciamos en esta proposición: Ninguna otra forma cultural, en el horizonte histórico anterior a la filosofía, es en semejante sentido cultura de ideas, ni conoce tareas infinitas, ni tales universos de idealidades que, como totales y según todas las particularidades así como según los métodos de producción de ésta llevan en sí, conforme al sentido, la infinitud.

→ Cultura extracientífica, aún no tocada por la ciencia, es tarea y creación del hombre en la finitud. El horizonte abierto ilimitado en el que vive no está explorado, sus fines y su obrar, su comercio y tráfico, su motivación personal, colectiva, nacional, mítica, todo se mueve en un mundo circundante finitamente aprehensible. No hay allí tareas infinitas, ni adquisiciones ideales, cuya infinitud

finitud  
→

A pesar de la universalidad a que aspira idealmente se conoce la "diferencia" entre culturas!

sea, ella misma, el campo de acción, de tal modo que constituya para los actuantes conscientemente tal campo infinito de tareas.

Mas con el aparecer de la filosofía griega y su primera reforma del nuevo sentido de infinitud en idealización consecuente, ocurre un cambio progresivo que finalmente incorpora a su ámbito todas las ideas de la finitud y, con ello, la cultura espiritual total y todo lo humano que encierra. Por eso, para nosotros los europeos, hay fuera de la esfera filosófico-científica aún múltiples ideas infinitas, (si es permitida esta expresión); pero ellas poseen los caracteres análogos de la infinitud (de tareas, fines, verificaciones, verdades infinitas, de 'valores verdaderos', 'bienes auténticos', normas 'absolutamente' válidas) gracias a la transformación de lo humano por la filosofía y sus idealidades. Cultura científica según ideas de la infinitud implica, pues, una revolución de toda la cultura, una revolución en el modo total de ser de la humanidad como creadora de cultura. Significa, también, una revolución de la historicidad, que es ahora historia del dejar-de-ser de la humanidad finita para el llegar-a-ser una humanidad de tareas infinitas.

Aquí nos encontramos con la fácil objeción de que la filosofía, la ciencia de los griegos, no es, con todo, algo privativo de los griegos, ni algo llegado al mundo sólo con ellos. ¿Acaso no se refieren ellos mismos a los sabios egipcios, babilonios, etc., y no aprendieron, efectivamente, mucho de éstos? Poseemos hoy una multitud de trabajos sobre las filosofías indias, chinas, etc., donde éstas son situadas en un mismo plano con la griega y tomadas meramente como configuraciones históricas diferentes dentro de una misma idea cultural. Naturalmente, no falta algo que les es común. Sin embargo, no se debe dejar que la generalidad meramente morfológica oculte las profundidades intencionales, ni ser ciego para las más esenciales diferencias de principio.

Ante todo, ya la actitud de los 'filósofos' de una y otra parte, la dirección de su interés universal, es totalmente distinta. Cabe constatar tanto aquí como allá un interés que abarca el mundo, que conduce en ambas partes, por consiguiente también en las

Diferencia



\*

Los grupos enoden en "interés teórico" como tal!

Comunidades de { filósofos! -  
de científicos! -

Un trabajo comunitario que aspira a la "Teoría" -  
El desarrollo de la teoría sobre el "sentido" de una  
tarea infinita  $\hat{=}$  que encaran los intereses, la VOLUNTAD!

Esta actitud hace vivir la comunidad en una situación histórica  
que guía, direcciona el devenir! en todas sus formas!

La actitud teórica  $\leftarrow$  se contrapone  $\rightarrow$  actitud natural!

Señalo un edile dentro del cual perdura!  
como "edile normal fáctico"

La actitud natural u ingenua  
se proyecta hacia el mundo (p.113)

Hay 3 clases de actitudes =

1) Actitud "natural simple" = particular! práctico-

2) Actitud natural - generalizada  
+ transformada y fáctica universal!

3) Actitud teórica - universal!

En los grupos la actitud fáctica se convierte en actitud  
artificial hacia un fin.

'filosofías' india, china y similares, a conocimientos universales del mundo, operando en todas partes a la manera de una vocación vital y conduciendo, a través de comprensibles motivos, a la formación de comunidades de profesión, en las cuales se transmiten o bien se van perfeccionando de generación en generación los resultados generales. Pero sólo entre los griegos hallamos un interés por la vida universal (cosmológico) en la forma esencialmente nueva de una actitud puramente 'teórica', y, como forma de comunidad, en la que aquel interés se traduce por razones internas, tenemos la comunidad respectiva esencialmente nueva de los filósofos, de los científicos (de los matemáticos, astrónomos, etc.). Son los hombres que, no aisladamente, sino los unos con los otros y los unos para los otros, por tanto en trabajo comunitario interpersonalmente ligado, aspiran a la theoria y nada más que a la theoria, que desarrollan, y cuyo crecimiento y perfeccionamiento constante, con la extensión del círculo de los cooperantes y la sucesión de las generaciones de investigadores, es recogido finalmente por la voluntad con el sentido de una tarea infinita y universalmente común. La actitud teórica tiene su origen histórico entre los griegos.

Actitud, hablando en general, significa un estilo habitualmente fijo de la vida volitiva encauzado hacia direcciones de la voluntad o de intereses previamente delineados, hacia las finalidades, las creaciones culturales, cuyo estilo total está así determinado. Toda vida transcurre en este estilo constante como forma normal. Modifica los contenidos culturales concretos en una historicidad relativamente cerrada. La humanidad (o bien una comunidad cerrada como nación, tribu, etc.) siempre vive, dentro de su situación histórica, en alguna actitud. Su vida tiene siempre un estilo normal y una constante historicidad o desarrollo en ese estilo.

La actitud teórica se refiere, pues, en su novedad, a una actitud precedente, anteriormente normal, y se caracteriza como un cambio de orientación. En la consideración universal de la historicidad de la existencia humana en todas sus formas de comunidad y en sus grados históricos, se muestra ahora que una cierta actitud es,

por esencia, en sí la primera, o bien que un cierto estilo normal de existencia humana (hablando con generalidad formal) señala una primera historicidad, dentro de la cual perdura formalmente como invariable el estilo normal fáctico correspondiente a cada situación de la existencia creadora de cultura, a todo ascender o descender o estancarse. Hablamos, en este respecto, de la actitud natural, primitiva, de la actitud de la vida originariamente natural, de la primera forma originariamente natural de culturas: superiores e inferiores, que evolucionan libremente o que se estancan. Todas las otras actitudes son, por consiguiente, referidas, como modificaciones, a esta natural. Dicho más concretamente: en una actitud natural de las agrupaciones humanas fácticas históricas deben surgir, en un momento determinado del tiempo, a partir de una situación interna y externa concreta, motivos que conducen primeramente a una transformación de los hombres y los grupos particulares dentro de ellas.

Ahora bien, ¿cómo caracterizar la actitud originaria por esencia, el modo fundamental histórico de la existencia humana? Respondemos: los hombres viven, naturalmente, por razones generativas, siempre en comunidades, en familias, tribus, naciones; éstas, a su vez, estructuradas interiormente más rica o más pobremente en asociaciones especiales. Ahora bien, la vida natural se caracteriza como vivir ingenuo directamente orientado hacia el mundo, un mundo que, como horizonte universal, se halla, en cierta manera, siempre presente a la conciencia, pero que no es enfocado temáticamente. Es temático aquello a lo que uno dirige la atención. Vida atenta siempre es un estar-dirigido a esto o aquello, dirigido a ello como a un fin o un medio, como a algo relevante o irrelevante, a algo interesante o indiferente, a algo privado o público, a lo diariamente necesario o a algo nuevo que aparece. Todo esto se halla en el horizonte del mundo, pero son necesarios motivos especiales para que quien esté en tal horizonte mundano, se reoriente y lo convierta de alguna manera en temático, tomando en ello un interés persistente.

Mas aquí hacen falta explicaciones más detalladas. Los indi-

Lo  
de primera

evolución  
desde  
su  
interior

grupos  
estilos

grupos

La evolución de las formas culturales  
conduce a una transformación

1º Aditudo = Práctica nueva : servir a los intereses  
de la vida natural.

forzada a la del "político"

2º Aditudo "teórico" = natural común

Se funda en una deducción (ἐπιγωγή) = herencia de  
todas prácticas naturales.

3º Aditudo de Síntesis = Transición de la act.º  
teórica a la práctica -  
práctica

viduos que se reorientan, siguen teniendo también, como hombres de su comunidad universal (su nación), sus intereses naturales, cada uno los suyos propios; no pueden simplemente perderlos por ninguna reorientación, pues ello significaría, para cada uno, dejar de ser el que es, el que ha llegado a ser desde su nacimiento. En todas circunstancias, pues, la reorientación sólo puede ser transitoria; una duración habitualmente vigente para toda la vida por venir sólo puede tenerla en tanto que determinación incondicional de la voluntad de retomar, de tiempo en tiempo, pero en actos interiormente unificados, siempre la misma actitud, y mantener como vigente y realizable su nuevo tipo de intereses a través de esta continuidad que vincula intencionalmente las discreciones, y realizarla en correspondientes formaciones culturales.

Conocemos algo parecido en los oficios que aparecen ya en la vida cultural naturalmente originaria, con sus tiempos periódicos propios del oficio, que atraviesan la vida restante y su temporalidad concreta (las horas de servicio de los funcionarios, etc.).

Ahora bien, son posibles dos casos. Los intereses de la nueva actitud quieren servir ya sea a los intereses de la vida natural, o bien, que en lo esencial viene a ser lo mismo, a la praxis natural, y entonces la nueva actitud misma es también práctica. Ésta puede asimismo tener un sentido semejante al de la actitud práctica del político quien, como funcionario público, tiene en miras el bien público, y por tanto quiere servir, con la suya, a la praxis de todos (e indirectamente también a la propia). Esto, por cierto, pertenece aún al ámbito de la actitud natural, que es diferente, por esencia, para distintos tipos de miembros de la comunidad, distinta para 'los' que dirigen la comunidad que para los 'ciudadanos', unos y otros tomados, naturalmente, en un sentido extremadamente lato. Pero de todos modos, la analogía hace comprensible que la universalidad de una actitud práctica, que ahora se dirige al mundo en su totalidad, de ninguna manera deba significar un estar-interesado ni un ocuparse en todas las particularidades y totalidades especiales dentro del mundo, lo cual, a la verdad, sería impensable.

Frente a la actitud práctica de grado superior existe, empero,

aún otra posibilidad esencial de la modificación de la actitud natural común (que conoceremos en seguida en el tipo de la actitud religioso-mítica), a saber la 'actitud teórica', denominada así, en primer lugar, porque en ella surge, dentro de un desarrollo necesario, la *theoria* filosófica, la que se torna luego en finalidad propia o su propio campo de intereses. La actitud teórica, si bien también ella es una actitud profesional, es totalmente no práctica. Se funda en una epojé deliberada de toda praxis natural y, de este modo, también de toda praxis de grado superior que sirva a la naturalidad, dentro del margen de su propia vida profesional.

Empero, apresurémonos a decirlo, con ello no se habla aún de una 'separación' definitiva entre la vida teórica y la vida práctica, o bien de un desintegrarse de la vida concreta del teórico en dos continuidades de vida inconexas, lo cual importaría, socialmente hablando, la aparición de dos esferas culturales espiritualmente inconexas. Porque es posible aún una tercera forma de la actitud universal (frente a la actitud religioso-mítica, fundada en la natural, y, por otro lado, a la actitud teórica), a saber la síntesis de los intereses de ambas partes que se efectúa en la transición de la actitud teórica a la práctica, de tal modo que la *theoria* que surge en unidad cerrada mediante la epojé de toda praxis (la ciencia universal), será llamada (probando su vocación en el mismo enfoque teórico) a servir de una manera nueva a la humanidad, que ante todo vive en la existencia concreta y siempre también de un modo natural. Esto sucede en la forma de una praxis nueva, la de la crítica universal de toda vida y de todos los fines vitales, de todas las formaciones culturales y sistemas de cultura ya surgidos de la vida de la humanidad, y con ello también de una crítica de la humanidad misma y de los valores que la guían expresa o no expresamente; y luego, en una praxis que tiende a elevar a la humanidad mediante la razón científica universal, según normas de la verdad de todas las formas, y a transformarla en una humanidad radicalmente nueva, capacitada para una responsabilidad absoluta de sí, sobre la base de conocimientos teóricos absolutos. Mas antes de esta síntesis de la universalidad teórica y de la praxis



Aparece un saber "teóricamente fijado" acerca  
de las potencias míticas!

¡ Adopte la especulación "mítica" !

considerar más de cerca la actitud - práctica - universal!  
y la condición religioso - mítica  
superior a lo griego!

En la visión = actitud hacia el mundo natural, de tipo  
mítico = la mirada es práctica!

La concepción que deriva "universal - mítica"  
es prácticamente - entendida

Por eso no puede compararse el pensamiento de  
India - China = con la especulac. filosófica!

Separa los / especulación de alto fin - práctica!  
de la especulación "teórica"!

universalmente interesada hay, evidentemente, otra síntesis de teoría y praxis, a saber, la del aprovechamiento para la praxis de la vida natural de los resultados limitados de la teoría, de ciencias especiales limitadas que renuncian a la universalidad del interés teórico en aras de la especialización. Aquí se unen, pues, en la limitación, la actitud originario-natural y la teoría.

Ahora bien, es necesario, para la comprensión más honda de la ciencia griego-europea (universalmente hablando, de la filosofía) en su diferencia de principio de las 'filosofías' orientales, valoradas en un mismo nivel, considerar más de cerca la actitud práctico-universal, tal como ella se creó antes de la ciencia europea por aquellas filosofías, y esclarecer su condición religioso-mítica. Es un hecho conocido, pero también una necesidad esencialmente comprensible, que a toda humanidad que vive naturalmente le son inherentes — con anterioridad a la irrupción y la repercusión de la filosofía griega y, con ello, de una concepción del mundo científica — con motivos religioso-míticos y una praxis religioso-mítica. Ahora bien, la actitud mítico-religiosa consiste en que el mundo como totalidad se vuelve temático y, precisamente, prácticamente temático; el mundo quiere decir aquí naturalmente el mundo concreto — tradicionalmente valedero, por consiguiente míticamente apercibido, en la humanidad respectiva (nación, p. ej.). Aquí pertenecen, de antemano y en primer lugar, a la actitud mítico-natural no sólo los hombres y los animales y demás seres infra-humanos e infraanimales, sino también los seres suprahumanos. La mirada que los abarca como totalidad es práctica, no como si el hombre, quien, con todo, en el vivir natural, sólo está actualmente interesado en realidades particulares, pudiera llegar alguna vez al punto en que todo, súbitamente, se volviera, para él, prácticamente y en su conjunto de igual importancia. Pero en tanto que el mundo entero es considerado como regido por potencias míticas, y en tanto que el destino humano depende directa o indirectamente del modo cómo éstas obran, se suscita en la praxis una concepción del mundo universal-mítica, que es entonces una concepción del mundo prácticamente interesada. Como se compren-

de, en esta actitud religioso-mítica aparecen los sacerdotes de un clero que administra, en forma unificada, los intereses religioso-míticos y su tradición. En ella se origina y se propaga el 'saber' lingüísticamente fijado acerca de las potencias míticas (que son pensadas de un modo personal en un sentido amplísimo). Adopta, como si fuera espontáneamente, la forma de especulación mística. la que, presentándose como interpretación ingenuamente convincente transforma el propio mito. En eso, naturalmente, la mirada está permanentemente codirigida hacia el restante mundo dominado por las potencias míticas y hacia lo que le pertenece en cuanto a los seres humanos e infrahumanos (los cuales, por lo demás, no estabilizados en su ser propio esencial, también están abiertos al influjo de momentos míticos), hacia las maneras cómo ellas rigen los acontecimientos de este mundo, cómo ellas mismas deben asociarse en un uniforme orden de poder supremo, cómo ellas intervienen, en funciones y funcionarios particulares, creando, ejecutando, imponiendo el destino. Mas todo este saber especulativo tiene el fin de servir al hombre, en sus fines humanos, para que pueda organizar su vida mundana del modo más feliz posible, para que pueda preservarla de enfermedades, de cualquier fatalidad, de la miseria y de la muerte. Se comprende que en esta concepción y conocimiento mítico-práctico del mundo pueden surgir también diversos conocimientos acerca del mundo real, que luego resultan aprovechados en conocimientos empírico-científicos. Mas en su nexo de sentido propio ellos son y permanecen como nociones mítico-prácticas, y es erróneo, y se desvirtúa su sentido, cuando uno, educado en los modos de pensar científicos, creados por Grecia y modernamente perfeccionados, habla ya de filosofía y ciencia (astronomía, matemática) india y china, y cuando, por consiguiente, se interpreta a la India, Babilonia, China con el mismo criterio que a Europa.

Ahora bien, con la actitud universal, pero mítico-práctica, contrasta agudamente la actitud 'teórica', no práctica en todo sentido dado hasta ahora, la del  $\Theta\alpha\upsilon\mu\acute{\alpha}\tau\epsilon\iota\nu$ , al que los grandes maestros del primer período culminante de la filosofía griega, Platón y

*maravillarse!*

" ejemplo "

En la filoa " como "  $\tau\alpha\upsilon\pi\lambda\epsilon\iota\nu$  = " se apodera del hombre "  
una pasión por la concepción del mundo = fundamento en todas sus  
actividades cognitivas ! ; filosofía pura →

" HISTORIA "

LA UTOPIA - MUNDIAL -

DE UNA EVOLUCIÓN = desde Grecia f. (118-122)  
= En el siglo VII (a.C.) se realiza el cambio de actividad.

con la operación  $\left\{ \begin{array}{l} \delta\acute{o}\xi\alpha = \text{opinión} \\ \epsilon\pi\iota\sigma\tau\acute{\eta}\mu\eta = \text{conocim.} \end{array} \right.$

El hombre se pregunta por una verdad  
universalmente válida.

Como verso La fuerza  
" especulación "

= En la contemplación; desinteresada —  
pr

El filósofo se entrega a la teoría!

Aristóteles, atribuyen el origen de la filosofía. Se apodera del hombre la pasión por una concepción del mundo y un conocimiento del mundo que se aparta de todos los intereses prácticos y que, en la esfera cerrada de sus actividades cognitivas y de las horas a ellas consagradas, no desarrolla ni aspira sino a la *theoria* pura. En otras palabras: el hombre se convierte en espectador desinteresado, contemplador del mundo, se convierte en filósofo; o, mejor dicho, su vida adquiere de allí en adelante predisposición para las motivaciones sólo posibles en esta actitud para fines de pensar y métodos nuevos, dentro de los cuales, al fin, nace la filosofía y él mismo se convierte en filósofo.

Naturalmente, el surgimiento de la actitud teórica tiene, como todo lo surgido históricamente, su motivación fáctica en la conexión concreta del acontecer histórico. Es preciso, pues, en este respecto, esclarecer cómo de la índole y del horizonte de vida de la humanidad griega en el siglo VII, en su relación con las grandes y ya altamente cultivadas naciones de su mundo circundante, pudo aparecer aquel  $\theta\alpha\upsilon\mu\acute{\alpha}\zeta\epsilon\upsilon\upsilon$ , y de qué modo pudo volverse un hábito primeramente en los individuos. No nos detendremos en los pormenores; es más importante para nosotros comprender la vía de motivación, la de la adopción del criterio y creación del sentido que conduce, desde el mero cambio de orientación, o bien del mero  $\theta\alpha\upsilon\mu\acute{\alpha}\zeta\epsilon\upsilon\upsilon$ , a la *theoria*, un hecho histórico que, por cierto, debe tener su razón esencial. Es preciso esclarecer el cambio a partir de la *theoria* originaria, a partir de la cosmovisión (conocimiento del mundo por la pura visión universal) totalmente 'desinteresada' (que ocurre en la epojé de todo interés práctico) a la *theoria* de la verdadera ciencia, vinculadas ambas por la contrastación de  $\delta\acute{o}\zeta\alpha$  y  $\epsilon\pi\sigma\tau\acute{\eta}\mu\eta$ . El interés teórico incipiente como aquel  $\theta\alpha\upsilon\mu\acute{\alpha}\zeta\epsilon\upsilon\upsilon$  es, evidentemente, una variación de la curiosidad que tiene su estado originario en la vida natural, como irrupción en la marcha de la 'vida seria', como repercusión de los originariamente desarrollados intereses vitales o como mirada en derredor juguetona, cuando han sido satisfechas las necesidades de la vida directamente operantes, o transcurridas las horas de trabajo. La curio-

sidad (aquí no como 'vicio' habitual) es también una variación, un interés que se ha desprendido de los intereses vitales, que los ha abandonado.

Orientado así, el hombre contempla ante todo la diversidad de las naciones, las propias y las ajenas, cada una con su mundo circundante propio, considerado con sus tradiciones, sus dioses, demonios, potencias míticas, como el mundo absolutamente evidente y real. Surge, en este sorprendente contraste, la diferencia entre la representación del mundo y el mundo real, y emerge la nueva pregunta por la verdad; por consiguiente no por la verdad cotidiana, vinculada a la tradición, sino por una verdad unitaria, universalmente válida para todos los que no estén deslumbrados por la tradición, una verdad en sí. Es propio, pues, de la actitud teórica del filósofo la decisión constante y predeterminada de consagrar toda su vida futura, en el sentido de una vida en lo universal, a la tarea de la *theoria*, de construir *in infinitum* conocimiento teórico sobre conocimiento teórico.

De este modo surge en personalidades aisladas, como Thales, etc., una nueva humanidad; hombres que crean profesionalmente la vida filosófica, la filosofía como una nueva forma cultural. Como se comprende, surge en seguida una nueva relación de convivencia comunitaria correspondiente. Estas formaciones ideales de la *theoria* son revividas y readaptadas de inmediato en el repensar y re-crear. Conducen de inmediato a la labor conjunta, a la colaboración mutua a través de la crítica. También los que están fuera, los no filósofos, se vuelven atentos a esta insólita labor. Si a su vez la comprenden, se convierten también ellos en filósofos, o bien, si están demasiado absorbidos por su profesión, se suman a los que aprenden. Así la filosofía se propaga de doble manera, como la comunidad profesional de los filósofos que va ensanchándose, y como un movimiento comunitario de la educación que igualmente se va ensanchando. Mas aquí se halla también el origen de la posterior y fatal escisión interior de la unidad del pueblo entre gente cultivada e inculta. Pero evidentemente, esta tendencia de propagación no tiene sus límites en la nación

El nivel de la filosofía = debase los límites de las culturas particulares!

genera 2 cosas →

1) La actitud crítica =

2) la búsqueda de la Verdad objetiva como un valor ideal absoluto

que se transmite por educación!

↓  
" la VERDAD IDEAL "

Consecuencia del cambio:

= la valoración de los valores espirituales-humanos

{  
normas de vida  
ética  
procedimiento  
valores  
etc.

= se crea una profesión nueva: la creación de una

nueva cultura -

se forma una comunidad nueva  
de intereses ideales

trabaja uno con los otros  
uno para los otros  
por la fece vigencia de la Verdad =

entre los filósofos

↓

de los transmiten a sus comunidades y naciones!

Extensión práctica

No puede limitarse a la investigación

sin el liderazgo:

incorporar nuevas personas  
dentro de la nación  
extensión como marcando cultura

frase subversión política entre grupos  
persecuciones a los filósofos (Hitler?)

patria. A diferencia de todas las otras obras culturales, ella no es un movimiento de intereses atado al suelo de la tradición nacional. También los extranjeros se inician en el saber y vienen a tomar parte, en general, en la poderosa transformación cultural que irradia de la filosofía. Mas precisamente esto es lo que hay que caracterizar mejor aún.

La filosofía que se va propagando en las formas de la investigación y de la acción educativa, ejerce un doble efecto espiritual. Por un lado es lo más esencial de la actitud teórica del hombre que filosofa, la peculiar universalidad de la postura crítica, la decisión de no admitir sin cuestionar ninguna opinión aceptada, ninguna tradición, sino de preguntar en seguida, respecto de todo lo tradicionalmente admitido en el universo, por su verdad en sí, por una idealidad. Pero esto no es solamente una nueva postura de conocimiento. En virtud de la exigencia de someter la empirie entera a normas ideales, a las de la verdad incondicional, aparece de inmediato un cambio de gran alcance en la praxis total de la existencia humana, por tanto de toda la vida cultural; ésta ya no debe regirse por la ingenua empirie cotidiana y la tradición, sino por la verdad objetiva. Así la verdad ideal se convierte en un valor absoluto que trae consigo, en el movimiento de la formación cultural y su constante repercusión en la educación de los niños, una praxis universalmente transformada. Si consideramos con más detenimiento la índole de esta transformación, comprendemos inmediatamente lo que es inevitable: Si la idea general de la verdad en sí se convierte en la norma universal de todas las verdades relativas que aparecen en la vida humana, de las verdades de situación reales y supuestas, ello alcanza también a todas las normas tradicionales, las del derecho, de la belleza, de la finalidad, de los valores dominantes de personas, valores de caracteres personales, etc.

Surge, así, una humanidad peculiar y una profesión peculiar de vida correlativa con la creación de una nueva cultura. El conocimiento filosófico del mundo origina no sólo estos peculiares resultados, sino un comportamiento humano que repercute de inme-

diato en todo el resto de la vida práctica, con todas sus exigencias y sus fines, los fines de la tradición histórica en los cuales uno se educa y que son las que a partir de allí rigen. Se forma una comunidad nueva y ferviente, podríamos decir una comunidad de intereses puramente ideales, entre los hombres que viven para la filosofía, unidos en la dedicación a las ideas que no sólo son útiles para todos, sino que son idénticamente patrimonio de todos. Necesariamente se configura un obrar comunitario de índole particular, el del trabajar los unos con los otros y los unos para los otros, de ejercer una crítica constructiva en beneficio mutuo, de la que emerge, como bien común, la pura e incondicional vigencia de la verdad. A ello se agrega ahora la tendencia necesaria de la transmisión de este tipo de interés mediante el hacer comprender aquello que allí se quiere y se obtiene; una tendencia, pues, de incorporar nuevas personas, todavía ajenas a la filosofía, a la comunidad de los que filosofan. Esto ocurre primeramente dentro de la nación propia. La propagación no puede tener éxito si se limita a la investigación científica profesional, su éxito se debe más bien a su extensión mucho más allá de la esfera profesional, como movimiento cultural.

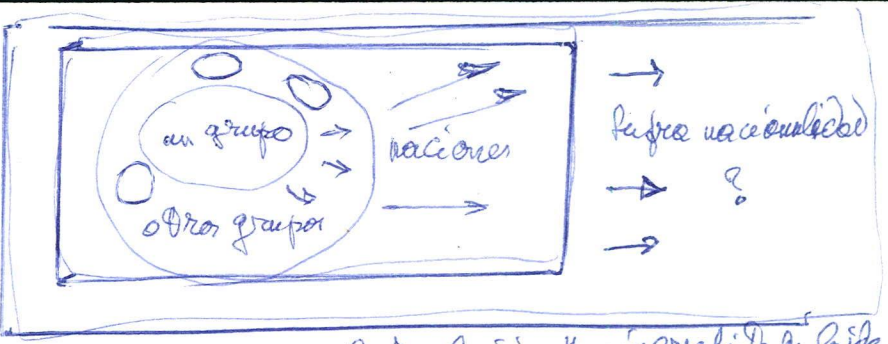
¿Qué ocurre si este movimiento cultural se extiende a círculos del pueblo cada vez más amplios y, naturalmente, a los superiores, dominantes, menos absorbidos por la preocupación de la vida? Resulta evidente que esto no conduce sólo a una transformación homogénea dentro del cuadro normal de la vida público-nacional, apacible, sino tiene probabilidad de originar grandes divisiones interiores, que llevan a esta vida y la totalidad de la cultura nacional a un estado subversivo. Se combatirán entre sí los conservadores satisfechos con la tradición y el círculo de los filósofos, y la pugna tendrá lugar seguramente en la esfera del poder político. Ya en los albores de la filosofía comienza la persecución. Los hombres que viven por aquellas ideas son proscritos. Y no obstante, las ideas son más fuertes que todos los poderes empíricos.

Además, también hay que tener en cuenta aquí que la filosofía, surgida de una actitud crítica universal contra todo lo tradicio-

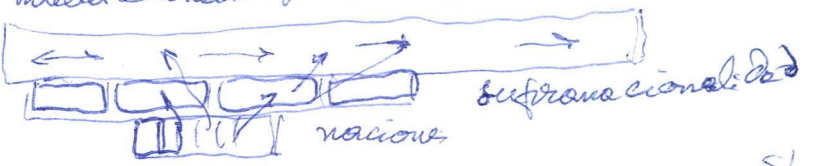
Esta última página de la 1ª PARTE concluye a cosas muy importantes =

La salverción es una idea de las naciones: = universal aditivo crítica (p. 122)  
 Se convierte en "bien-común" =

⊙ y la unidad científica = (comunidad) que vincula la mayoría de las naciones!



viendo el camino por la evolución "universalidad de la vida"



estructura espiritual de Europa! Un nuevo espíritu libre de crítica y normas encasadas - a tareas infinitas! Deales nuevos infinitos --- (p. 123)

El "espíritu" de idealidad → remodela las tradiciones

Se alcanza una Sociedad-Total

La religión se eleva (a un caso particular)  
 Dios es discutido filosóficamente = noción singular = funda el ser y el valor! inferior absoluto

aquí termina la "utopía"

(mientras los "dioses" de las tribus eran - particulares!  
 no se medían como hechos del mundo irracional)

IIª PARTE

IIª

Revisión de objeciones: Lo que esta teoría no es!

pero: no hay que confundirlo con la filosofía

Dios se "logifica"!

La prueba es que la religión se funda en la fe

y Dios se usa en fundamento del ser (¿?)

⊙ No es una rehabilitación del "racionalismo" de la cultura (Dewey, Kant - Hegel - etc...)  
 un intelectualismo en teorías abstractas, alejadas de la realidad!





Distingue entre inducta Dios (en la experiencia) - inducto  
y discursus de Dios filosoficamente - logificado

122

→ " Unidad supra-nacional " ED. HUSSERL

nalmente preestablecido, no se detiene, en su propagación, en las barreras nacionales. Sólo ha de existir la aptitud para una universal actitud crítica, la cual, por cierto, tiene también sus supuestos en cierta altura de la cultura precientífica. De este modo, la subversión de la cultura nacional puede extenderse, al principio como "ciencia universal" en vías de progreso que se va convirtiendo en un bien común para las naciones primero extrañas las unas a las otras, y la unidad de una comunidad científica y cultural vincula a la mayoría de las naciones.

Aún debemos agregar algo importante, concerniente a la actitud de la filosofía con respecto a las tradiciones. Pues hay que considerar aquí dos posibilidades: o bien lo tradicionalmente válido se desecha por completo, o su contenido se retoma a un nivel filosófico y, de este modo, es reformado también dentro del espíritu de idealidad de la filosofía. Un caso notable es el de la religión. Quisiera dejar de lado las "religiones politeístas". Los dioses en plural, las potencias míticas de toda índole, son objetos del mundo circundante de la misma realidad que el animal o el hombre. En la noción de Dios es esencial el singular. Mas visto desde el lado humano, le es inherente que su vigencia de ser y de valor es experimentada por el hombre como supeditación interior absoluta. Aquí ocurre ahora la fácil confusión de esta absolutez con la de la "idealidad" filosófica. En el proceso de idealización general que procede de la filosofía, Dios, por así decirlo, se logifica e incluso se convierte en portador del logos absoluto. Estoy inclinado a ver, por lo demás, lo lógico ya en el hecho de que la religión se apoya teológicamente en la evidencia de la fe como una manera peculiar y profundísima de la fundamentación del verdadero ser. Los dioses nacionales están ahí, en cambio, sin ser cuestionados, como hechos reales del mundo circundante. Antes de la filosofía no se formulan preguntas gnoseológico-críticas, ni problemas de evidencia.

Ahora ya tenemos delineada en lo esencial, aunque algo esquemáticamente, la motivación histórica, que hace comprensible cómo, a partir de unos pocos hombres aislados en Grecia, pudo desarrollarse una transformación de la existencia humana y de toda su

Dios como inducto.

Dios en cuanto concepto

↓  
" Abstracción "

La Filosofía en la Crisis de la Humanidad Europea

123

→ consideración "supranacional"

vida cultural, primero en su propia nación y en las vecinas más próximas. Mas ahora también se ve que pudo surgir, desde aquí, "una supranacionalidad de índole totalmente nueva". Me refiero, naturalmente, a la estructura espiritual de Europa. Ahora ya no es una yuxtaposición de distintas naciones que sólo influyen las unas sobre las otras por las luchas que suscitan el comercio y el poder, sino que un nuevo espíritu de libre crítica y de normas encauzadas hacia tareas infinitas, provenientes de la filosofía y sus ciencias especiales, gobierna a la humanidad, creando ideales nuevos e infinitos. Los hay para los hombres individuales dentro de sus naciones, y también para las mismas naciones. Al fin existen también ideales infinitos para la síntesis cada vez más vasta de las naciones, en que cada una de ellas, por tender precisamente en el espíritu de la infinitud a su propia tarea ideal, brinda lo mejor de sí a las naciones con ella unidas. En este brindar y recibir se eleva la totalidad supranacional con toda su jerarquía de estructuras sociales, dominada por el espíritu de una tarea superabundante, articulada en infinitud múltiple, y permaneciendo sin embargo única. En esta sociedad total, dirigida por el ideal, la propia filosofía conserva su función conductora y su peculiar tarea infinita; la función de reflexión teórica, libre y universal, que abarca también todos los ideales y el ideal total; por tanto, el sistema de todas las normas. La filosofía tiene que ejercer constantemente, en el seno de la humanidad europea, su función como rectora sobre toda la humanidad.

II •

Mas ahora debemos prestar atención a los malentendidos y escrúpulos seguramente muy apremiantes que, según mi opinión, derivan su fuerza sugestiva de los prejuicios de moda y de sus fraseologías.

Lo que aquí ha sido expuesto, ¿no es una rehabilitación precisamente en nuestro tiempo muy poco oportuna del racionalismo, de la rebuscada ilustración, del intelectualismo que se pierde en

La dificultad por juicio: ¿Que la ciencia hace sobre el hombre?  
Una utopía feliz crece confundida?

Es una dificultad fundada en el  
Racionalismo del siglo XVIII y XIX  
Pero yo soy mucho más radical

Aquello fue una "desviación del racionalismo" de la vida.

Aquí se habla de la TOTALIDAD de la Existencia Humana.

② ¿Qué lo define por razón? = es un título vital. = es VIDA

- Aquí empieza lo bello de Humana - Es ser creado racional

1. Todos los hombres participan de la razón. También el hombre de Fajana.
2. Resolución por grados - la filosofía es un grado más alto
3. En la medición absoluta - se hacen posibles tres infinitos de existencia "tal que eterni"

1.º La filosofía (en Europa) desempeña el papel de creador aunque sea un papel - parcial de la cultura de ella depende el verdadero Espiritu = sea salud espiritual

Pero al decir filos. se debe distinguir entre =

- a) el tiempo hecho libro vivo,
- b) y la filos. como parca enfrentada

En el 1.º caso, es un ejemplo más o menos logrado de la idea de infinito.  
En el 2.º caso, el filósofo del dictar de admirarse de la vida dice filosofía = TOTALIDAD infinita.  
Todos los sistemas son parciales

③ De otro modo se cae en "interpretaciones unilaterales"  
La racionalidad - unilateral puede resultar un mal

③ Es un proceso de "desarrollo";

3.10 Primariamente es una inevitable unilateralidad

teorías divorciadas de la realidad, con sus consecuencias necesariamente desastrosas, de la huera manía cultural, del snobismo intelectualista? ¿No significa esto querer volver otra vez al error fatal de que la ciencia hace sabio al hombre, que la ciencia está llamada a crear una genuina humanidad feliz y dueña de su destino? ¿Quién tomará aún en serio hoy en día tales pensamientos?

Esta objeción por cierto está relativamente justificada para el estado de evolución europeo del siglo XVII hasta fines del siglo XIX. Pero no alcanza al sentido propio de mi exposición. Me parece que yo, el presunto reaccionario, soy mucho más radical y mucho más revolucionario que los que actualmente se muestran tan radicales en sus palabras.

También yo estoy convencido de que la crisis europea radica en una aberración del racionalismo. Mas esto no autoriza a creer que la racionalidad como tal es perjudicial o que en la totalidad de la existencia humana sólo posee una significación subalterna. La racionalidad, ciertamente, en aquel sentido elevado y auténtico (y sólo de éste hablamos), en el sentido originario que le dieron los griegos y que se convirtió en el ideal del período clásico de la filosofía griega, necesitaba todavía de muchas reflexiones esclarecedoras, pero es ella la llamada a dirigir el desenvolvimiento de la humanidad hacia la madurez. Por otra parte, admitimos gustosamente (y el idealismo alemán ya hace mucho nos ha precedido en esta idea) que la forma evolutiva que tomó la *ratio* como racionalismo del período de la ilustración, había sido una aberración, si bien, de todos modos, una aberración explicable.

La razón es un título vasto. El hombre según la buena y vieja definición, es el ser viviente racional, y en este sentido amplio también el negro papúa es hombre y no animal. También él tiene sus fines y procede reflexivamente, sopesando las posibilidades prácticas. Las obras y los métodos, a medida que surgen, van formando la tradición, y pueden siempre ser comprendidos de nuevo en su racionalidad. Pero así como el hombre e incluso el negro papúa representan un nuevo escalón zoológico frente al animal, así la razón filosófica representa un nuevo escalón en la huma-

evolución vida?

idad y en su razón. Mas el escalón de la existencia humana y de las normas ideales para tareas infinitas, el escalón de la existencia sub specie aeterni, sólo es posible en la universalidad absoluta, precisamente en la universalidad comprendida, desde el principio, en la idea de la filosofía. La filosofía universal con todas las ciencias particulares constituye por cierto un aspecto parcial de la cultura europea. Pero se halla en el sentido de toda mi exposición que esta parte desempeña, por decirlo así, el papel de cerebro de cuyo funcionamiento normal depende la verdadera salud espiritual de Europa. Lo humano de la humanidad superior o la razón exige, pues, una filosofía auténtica.

Mas es aquí donde reside ahora el peligro. Al decir filosofía, debemos tal vez distinguir entre la filosofía como hecho histórico de una respectiva época, y la filosofía como idea de una tarea infinita. La filosofía en cada caso históricamente real es el intento en mayor o menor medida logrado de realizar la idea conductora de la infinitud y, con ello, del conjunto total de las verdades. Los ideales prácticos, intuidos como polos eternos, de los cuales no puede apartarse uno en toda su vida sin arrepentimiento, sin tornarse infiel a sí mismo y, con eso, infeliz, no son, de ninguna manera, ya en la mera intuición claros y precisos, sino que se anticipan en una generalidad ambigua. Su determinación sólo emerge en el obrar concreto y en el éxito por lo menos relativo del proceder. Es entonces cuando corren el constante peligro de ser traicionados por interpretaciones unilaterales que satisfacen prematuramente; pero la sanción viene en forma de contradicciones subsiguientes. De ahí el contraste entre las grandes pretensiones de los sistemas filosóficos que, sin embargo, son incompatibles entre sí. A lo cual se agrega la necesidad pero también la peligrosidad de la especialización.

Así, por cierto, puede una racionalidad unilateral llegar a ser un mal. Esto puede también expresarse así: pertenece a la esencia de la razón que los filósofos sólo pueden comprender y elaborar su tarea infinita primeramente en una absolutamente inevitable unilateralidad. No hay en esto, en principio, ninguna absurdidad,

3/4  
9/10  
a)

unilateral

3/4

conciencia "parcial".

3.1.2 Algunas líneas de conocimiento debe ser absolutizada.

La "humanidad" queda ofendida (como la filosofía) por el condicionamiento = supremacía de ti! (p. 125)

3.1.3 Como no significa salir en exceso por ingeniería  
exceso es que puede caer

a) El racionalismo (con exaltado hoy)  
que a la vez denuncia el racionalismo parcial!

b) El racionalismo empírico = que busca el  
"objetivismo" = que se configura en la diferencia  
de "naturalismo" = naturalización del  
espíritu

3.1.4 Perfil del hombre natural Período filosófico

1. Salida vuelta hacia el mundo en toda sus act. y presunciones

2. La esfera de vida en el mundo creyendo

- 3) Esto se proyecta en la actitud teórica naturalista
- 4) Contraponen el mundo objetivo a sus representaciones
- 5) La verdad se convierte en "verdad Objetiva" (p. 127)
- 6) Lo pragmático también se vuelve "objetivo"
- 7) Caer en el "individualismo" -
- 8) Se concibe la historia humana con esta actitud hacia el mundo = La naturaleza es un TODO homogéneo "para ti" dividido en objetos particulares?

NB: Todo esto no se refiere solo al pensamiento antiguo sino al moderno (científico)

ningún error, sino, como ya se ha dicho, el camino que para ellos es directo y necesario, sólo les permite abarcar una faz de la tarea, sin echar de ver, al principio, que la tarea infinita en su conjunto, la de conocer teóricamente la totalidad de lo que es, tiene aún otras faces. Si la deficiencia se anuncia en oscuridades y contradicciones, esto da motivo a un comienzo de reflexión universal. Por consiguiente, el filósofo siempre debe tratar de adueñarse del sentido verdadero y pleno de la filosofía, de la totalidad de sus horizontes de infinitud. Ninguna línea de conocimiento, ninguna verdad particular debe ser absolutizada ni aislada. Sólo en esta conciencia suprema de sí, que a su vez se convierte en una de las ramas de la tarea infinita, puede la filosofía cumplir su función de afianzarse a sí misma y, con ello, a la auténtica humanidad. Pero que esto sea así, pertenece también a la esfera del conocimiento filosófico en el grado de suprema reflexión sobre sí mismo. Solamente en virtud de esta constante reflexividad constituye la filosofía un conocimiento universal.

He dicho que el camino de la filosofía pasa por la ingenuidad. Éste es el momento para criticar el tan altamente celebrado irracionalismo, y al mismo tiempo denunciar la ingenuidad de aquel racionalismo que es tomado por la racionalidad filosófica genuina, pero que, en rigor, caracteriza la filosofía de toda la Edad Moderna a partir del Renacimiento y que se toma por el racionalismo verdadero, por tanto universal. Esta ingenuidad, inevitable al comienzo, involucra a todas las ciencias, y en los comienzos 'las' ciencias que ya en la Antigüedad llegaron a desarrollarse. Dicho más exactamente: la denominación más general que conviene a esta ingenuidad es el 'objetivismo', que se configura en los diferentes tipos del naturalismo, de la naturalización del espíritu. Filosofías antiguas y modernas eran y siguen siendo ingenuamente objetivistas. Mas con justicia debe añadirse que el idealismo alemán, procedente de Kant, ya se había esforzado apasionadamente por superar la ingenuidad que ya se había tornado muy sensible, sin que pudiera alcanzar realmente el grado

ideal  
abierto  
total

3.12

3.13

Adorno del n.º "pre-filosófico" = h. natural  
Primera etapa filos: mundo objetivo

de la reflexividad superior que hubiera sido decisivo para la nueva forma de la filosofía y de la humanidad europea.

Sólo puedo aportar algunas indicaciones toscas sobre lo dicho. El hombre natural (digamos el del período prefilosófico) está vuelto hacia el mundo en todos sus actos y preocupaciones. Su esfera de vida y de actuación es el mundo circundante, que se extiende espacio-temporalmente alrededor de él, donde él mismo se incluye. Esto subsiste en la actitud teórica que, en un primer momento, no puede ser sino la del espectador desinteresado en relación al mundo que, con ello, se despoja de sus mitos. La filosofía ve en el mundo el universo de lo existente, y el mundo se convierte en el mundo objetivo frente a las representaciones de mundo, que cambian según la nacionalidad y los sujetos individuales; la verdad se convierte, pues, en verdad objetiva. Así comienza la filosofía como cosmología, dirigida primeramente, como es obvio, en su interés teórico, a la naturaleza corpórea, porque precisamente todo lo dado espacio-temporalmente tiene de todos modos, por lo menos en su base, la fórmula existencial de lo corpóreo. Hombres y animales no son solamente cuerpos, pero en la orientación de la mirada hacia el mundo circundante ellos aparecen como algo existente de un modo corpóreo, por consiguiente, como realidades dispuestas en la espacio temporalidad universal. Así todos los sucesos psíquicos, los de cada yo, como el experimentar, pensar, querer, tienen cierta objetividad. La vida comunitaria, la de las familias, pueblos, etc., parece entonces disolverse en la de los individuos particulares, considerados como objetos psicofísicos; la vinculación espiritual por medio de una causalidad psicofísica prescinde de una continuidad puramente espiritual, en todas partes impera la naturaleza física.

El curso histórico del desarrollo está delineado con precisión por esta actitud hacia el mundo circundante. Ya la mirada más fugaz a los cuerpos existentes en el mundo circundante muestra que la naturaleza es un todo homogéneo que une todas las cosas, un mundo para sí, digamos, abarcado por la espacio-temporalidad homogénea, dividido en objetos particulares, todos iguales entre

→ en fuera farderia! El mundo del hombre primitivo no es "objetos" sino "sujetos"! El error lo comete la ciencia!

período  
filosófico  
1º  
2º  
3º  
Etapa  
→ 11 ←

errores  
de la actitud  
natural

9) Es dominado por la causalidad

4) Superada esta actividad se descubre la "infinitud" de cosas, ideas, medidas!

Actividad Caudifica del hombre

4.1 El mundo se transforma en un mundo moderno!

4.2 Se descubren ideales infinitos

4.3. Pero la actividad que "objetiviza" se relaciona con realidad espiritual & corporal

Todo lo ordena.

4.4 Se descubre la "vida espiritual" comunitaria! mas elevada

En la Edad moderna:

4.5 Los conceptos naturales son atribuidos a los conceptos de productores del espíritu

4.6. La razón se reduce un "cuerpo" (Descartes) = Unica Persona

y se estudia con el método de ciencias naturales

4.7. Se cae en un dualismo.

4.8 Pero todo el discurso sobre fueros, naciones & no son mas que romanticismo - fragmentario

Son transcripciones de "la esfera personal del individuo" dada de un sentido -

Crítica al objetivismo científico

5) La raíz de todos los males " el Objetivismo"

El espíritu se le busca en fuera de uno entre cosas, de la "cuerpo"!

Universalización - como? por que?  
por la "transcendentalidad" de lo ideal.

si como res extensae y que se determinan los unos a los otros causalmente. Muy pronto se da el primer paso hacia un descubrimiento importantísimo: es la superación de la finitud de la naturaleza ya pensada como un en-sí objetivo, una finitud a pesar de la infinitud abierta. Se descubre la infinitud, primero en forma de la idealización de las magnitudes, de las medidas, de los números, de las figuras, de las rectas, polos, superficies, etc. La naturaleza, el espacio, el tiempo se tornan extendibles idealiter a lo infinito y divisibles idealiter a lo infinito. De la agrimensura nace la geometría, del arte de los números la aritmética, de la mecánica cotidiana la mecánica matemática, etc. Ahora la naturaleza y el mundo intuitivos se transforman, sin que se haga de ello expresamente una hipótesis, en un mundo matemático, el mundo de las ciencias de la naturaleza matemáticas. La Antigüedad abrió la marcha, y con su matemática se efectuó al mismo tiempo el primer "descubrimiento de ideales infinitos" y de tareas infinitas. Esto se convierte, para todos los tiempos posteriores, en el norte de las ciencias.

¿Cómo repercutió entonces el éxito embriagador de este descubrimiento de la infinitud física en la dominación científica de la esfera del espíritu? En la actitud vuelta hacia el mundo circundante, la actitud constantemente objetivista, todo lo espiritual apareció como algo sobrepuesto a la corporeidad física. Era muy fácil así una transposición de la manera de pensar científico-natural. Por ello encontramos ya en los comienzos el materialismo y el determinismo de Demócrito. Pero los espíritus más grandes retrocedían sin embargo ante tales doctrinas, así como ante toda psicofísica de estilo más moderno. Desde Sócrates, la reflexión toma por tema al hombre en su humanidad específica, como persona, el hombre en la vida espiritual comunitaria. El hombre está siempre situado en el mundo objetivo, pero éste ya se convierte en el gran tema para Platón y Aristóteles. Aquí surge una singular división, lo humano pertenece al universo de los hechos objetivos, pero como personas, como yo es, los hombres se proponen fines, objetivos, reciben normas de la tradición, normas de la verdad:

2da etapa  
ad. Duda  
hacia  
el infinito

4  
4.1  
4.2

normas eternas. Aunque la evolución decayó en la Antigüedad, no estaba sin embargo perdida. Demos el salto a la llamada Edad Moderna. Con un ardiente entusiasmo es acogida la tarea infinita de un conocimiento matemático de la naturaleza y, en general, de un conocimiento del mundo. Los progresos enormes en el conocimiento de la naturaleza deben ahora ser extendidos también al conocimiento del espíritu. En la naturaleza la razón ha demostrado su poder. "Así como el sol es un único sol que ilumina y calienta todas las cosas, así también la razón es la única razón" (Descartes). El método científico-natural tiene que descubrir también los secretos del espíritu. El espíritu es real, se halla objetivamente en el mundo y como tal fundado en lo corpóreo. Por consiguiente, la comprensión de mundo adopta inmediatamente y en todos los dominios la forma de un dualismo, más exactamente de un dualismo psicofísico. La misma causalidad, sólo escindida en dos, abarca el mundo único; el sentido de explicación racional es el mismo en todas partes, pero sin embargo tal que toda explicación del espíritu, si pretende ser única y, de este modo, tener un alcance universal filosófico, ha de conducir a lo físico. No puede haber una investigación explicativa del espíritu pura y cerrada en sí, una psicología o teoría del espíritu vuelta puramente hacia lo interior, que vaya directamente desde el yo, desde lo psíquico inmediatamente vivido, a la psique ajena; debe tomar el camino exterior, el camino de la física y la química. Todos los discursos en boga sobre el espíritu colectivo, la voluntad del pueblo, los fines ideales, políticos de las naciones, etc., no son más que romanticismo y mitología, originados en una transposición analógica de conceptos que sólo poseen sentido propio en la esfera personal del individuo. El ser espiritual es fragmentario. Podemos responder ahora a la pregunta por la fuente de todas las tribulaciones: este objetivismo o esta concepción del mundo psicofísica es, a pesar de su aparente evidencia, una unilateralidad ingenua de la que no se tenía conciencia. La realidad del espíritu como presunto anexo real de los cuerpos, su presunto ser espacio-temporal dentro de la naturaleza, es un contrasentido.

3a etapa  
regreso a la unidad 4.5  
tres niveles 4.6  
1 Espiritual (teoría)  
2 Psicológico (objetivo)  
3 Científico natural  
4.7  
4.8  
4.9  
5

Lo del espíritu

(No es un anexo! Hay "continuidad.")

Conscientemente Europa ten arfullera la corda en uno  
intatificioun = penuria de metodo!

Todo procede de la engennidad de la vision "Natural"!  
Tamben de diminuir lo meramente subjetivo.

Existencia no exprime ni el espacio ni el tiempo  
don de se desarrolla lo vide real

9. 6

① Se descubrim. de Condicion, teorico, crece sobre  
el fondo de la VIDA de lo individuo y nada se des  
de el.

② Tampoco es condimento la psicologia objetiva

③ Se anuncia la necesidad de una comprension  
del espíritu



Se debe aplicar los métodos de la ciencia a todo concerniente  
esto

130

ED. HUSSERL

Mas aquí es preciso, para nuestro problema de la crisis, mostrar cómo es posible que la 'Edad Moderna', tan orgullosa durante siglos de sus éxitos teóricos y prácticos, haya caído finalmente ella misma en una creciente insatisfacción, y que aún debe experimentar su situación como situación de penuria. En todas las ciencias se insinúa esta penuria, en último análisis como penuria del método. Pero nuestra penuria europea, si bien no comprendida, concierne a muchos.

Se trata íntegramente de problemas que proceden de la ingenuidad, en virtud de la cual la ciencia objetivista toma lo que ella denomina el mundo objetivo por el universo de todo lo existente, sin considerar que la subjetividad creadora de la ciencia no puede hallar cabida en ninguna ciencia objetiva. Al que ha sido formado en la ciencia natural le parece evidente que todo lo meramente subjetivo debe ser eliminado, y que el método científico-natural determina en términos objetivos lo que halla su figuración en los modos de representación subjetivos. Así pues busca también para lo psíquico lo objetivamente verdadero. Al mismo tiempo se supone, con ello, que lo subjetivo eliminado por el físico ha de ser investigado precisamente como algo psíquico por la psicología, y naturalmente por una psicología psicofísica. Pero el investigador de la naturaleza no se da cuenta que el fundamento permanente de su trabajo mental, subjetivo, es el mundo circundante vital que constantemente está presupuesto como fondo, como el terreno de la actividad, sobre el cual sólo tienen sentido sus preguntas y sus métodos de pensamiento. Ahora bien, ¿dónde se somete a la crítica y al esclarecimiento la enorme adquisición metodológica que lleva desde el mundo circundante intuído a las idealizaciones de la matemática y a la interpretación del mundo circundante como ser objetivo? La revolución de Einstein concierne a las fórmulas en las cuales es tratada la physis idealizada e ingenuamente objetivada. Pero cómo las fórmulas en general, cómo la objetivación matemática en general, cobra sentido sobre el fondo de la vida y del mundo circundante intuído, de ello nada se nos dice, y así Einstein

Crítica de la ciencia moderna

La Filosofía en la Crisis de la Humanidad Europea

131

no reforma ni el espacio ni el tiempo en los cuales se desarrolla nuestra vida real concreta.

La ciencia de la naturaleza matemática es una técnica maravillosa que permite efectuar inducciones de una capacidad productora, de una probabilidad, precisión, calculabilidad, que antes ni siquiera podían ser sospechadas. Como creación, ella es un triunfo del espíritu humano. Pero por lo que hace a la racionalidad de sus métodos y teorías, es de todo punto relativa. Presupone ya una disposición fundamental previa que en sí misma carece por completo de una racionalidad efectiva. Al haberse olvidado, en la temática científica, del mundo circundante intuitivo, del factor meramente subjetivo, se ha dejado también olvidado el sujeto mismo actuante, y el hombre de ciencia no se convierte en tema de reflexión. (Con ello la racionalidad de las ciencias exactas permanece, desde este punto de vista, en la misma línea que la racionalidad de las pirámides egipcias).

Es cierto que desde Kant poseemos una teoría del conocimiento propia, y por otra parte existe una psicología que quiere ser, con sus pretensiones a una exactitud científico-natural, la ciencia fundamental general del espíritu. Pero nuestra esperanza de una genuina racionalidad, esto es, de un conocimiento genuino, es defraudada aquí como por doquier. Los psicólogos ni se dan cuenta que tampoco ellos se ven a sí mismos, en su planteo, como hombres de ciencia creadores, ni ven su mundo circundante vital concreto. No advierten que de antemano se presuponen a sí mismos necesariamente como seres humanos que viven en la comunidad de su mundo circundante y de su época histórica, incluida también su voluntad de alcanzar la verdad en sí, válida para todo el mundo. En razón de su objetivismo, la psicología no puede de ninguna manera convertir en tema de reflexión, con su sentido peculiar y esencial, el alma, esto es, el yo que obra y padece. Ella podrá objetivar y tratar inductivamente la vivencia valorante, la vivencia volitiva, repartidas en la vida corporal, pero ¿será capaz de hacer lo propio con respecto de los fines, los valores, las normas?; ¿puede ella convertir en tema de reflexión la razón misma, diga-

Mundo  
de  
de

5.1

!!

5.2

5.3

5.4

Kant  
✓

^  
n/

sub  
ind

5.5

6.

A.

8



9. Ejemplos de esta limitación:  
(hidrocielos)

Dilthey  
Windelband  
Rickert

10. Están fundados en la "naturaleza" natural.

11. Huer. lleva un hito al "espíritu"  
como autónomo.

12. La misma naturaleza es creación del  
espíritu — el espíritu es el único capaz de  
conocer, identificar

La racionalidad última

13. Reunirse a esta es caer es caer en la  
desconfianza del hombre sobre su propia existencia

no se han liberado del determinismo

mos como 'disposición'? Se pasa completamente por alto que el objetivismo en su carácter de creación auténtica del investigador en búsqueda de normas verdaderas, presupone ya estas normas, que este objetivismo, por tanto, no quiere ser derivado de hechos, porque los hechos ya son pensados ahí como verdades y no como ficciones. Por cierto que se advierten luego las dificultades aquí presentes; así comienza la polémica en torno al psicologismo. Pero con el rechazo de una fundamentación psicológica de las normas, sobre todo de las normas que presiden la verdad en sí, no se ha ganado nada. Cada vez se hace más palpable, en general, la necesidad de reformar toda la psicología moderna, pero todavía no se comprende que ella ha fracasado por su objetivismo, que ella no llega, en absoluto, a la peculiar esencia del espíritu, que es un contrasentido su aislamiento del alma concebida objetivamente, y su interpretación psicofísica del ser-en-comunidad. Es cierto que el trabajo de la psicología moderna no ha sido inútil; ha elaborado muchas reglas empíricas que poseen también un valor práctico. Pero ella es tan poco una auténtica psicología como la estadística moral, con sus conocimientos no menos valiosos, es una ciencia moral.

Mas por todas partes se anuncia en nuestro tiempo la candente necesidad de una comprensión del espíritu, y se ha hecho casi insoportable la confusión que afecta las relaciones de método y de contenido entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Dilthey, uno de los más grandes hombres de la ciencia del espíritu, ha dedicado toda la energía de su vida al esclarecimiento de las relaciones entre la naturaleza y el espíritu, al esclarecimiento de la contribución de la psicología psicofísica, la cual, como él creyó, debía ser completada por una psicología nueva, descriptiva, analítica. Los esfuerzos de Windelband y Rickert desgraciadamente no han aportado la claridad esperada. También ellos, como todos, permanecen ligados al objetivismo; y tanto más los nuevos psicólogos reformadores, que creen que toda la culpa se reduce al prejuicio del atomismo largo tiempo reinante, y que se ha inaugurado una nueva época con la psicología de la

totalidad. Pero la situación no podrá de ningún modo mejorar mientras no se ponga en evidencia la ingenuidad del objetivismo, surgido de una actitud natural con respecto al mundo circundante, y que no se haya abierto paso la comprensión de que es un contrasentido la concepción dualista del mundo, en la cual naturaleza y espíritu aparecen como realidades de sentido homogéneo, si bien causalmente construídos el uno sobre la otra. Estimo con toda seriedad que una ciencia objetiva acerca del espíritu, una teoría objetiva del alma, objetiva en el sentido de atribuir a las almas, a las comunidades personales una existencia dentro de las formas espacio-temporales, no la ha habido nunca ni nunca la habrá.

*El espíritu, y más aún, sólo el espíritu es el que existe en sí mismo y para sí mismo; sólo el espíritu es autónomo y puede ser tratado en esta autonomía, y sólo en ésta, en forma verdaderamente racional, de un modo verdadera y radicalmente científico.* Mas por lo que hace a la naturaleza, en cuanto a su verdad científico-natural, ella sólo posee una autonomía aparente, y sólo aparentemente ofrece un conocimiento racional de sí en las ciencias de la naturaleza. Pues la naturaleza verdadera en su sentido científico-natural, es obra del espíritu que la explora, y presupone, por consiguiente, la ciencia acerca del espíritu. El espíritu es, por esencia, apto para ejercer el conocimiento de sí mismo, y como espíritu científico es apto para ejercer el conocimiento científico de sí, y esto reiteradamente. Sólo en el conocimiento puro científico-espiritual no le alcanza al hombre de ciencia la objeción de que se encubre a sí mismo en su saber. Por consiguiente, es erróneo, de parte de las ciencias del espíritu, luchar con las ciencias de la naturaleza por una igualdad de derechos. Tan pronto como aquellas reconocen a las últimas una objetividad que se basta a sí misma, sucumben ellas mismas al objetivismo. Pero tal como están conformadas actualmente en sus múltiples disciplinas, las ciencias del espíritu carecen de la racionalidad última, auténtica, posibilitada por una cosmovisión espiritual. Precisamente esta falta por todas partes de una genuina racionalidad es la fuente ya insoportable de la oscuridad del hombre sobre su propia

14 El espíritu debe reparar

15 Brechtano abre el camino pero no supera el objetivismo.

16 Una teoría analítica! Describe el método

y su efecto: la naturaleza deja de ser expresión  
el (yo) deja de ser aislado! = Relación

17 = uno con el otro y uno para el otro

18 El espíritu logra la comprensión de sí mismo

19

Resuelve tanto los problemas del ser  
como de la ética = en unidad  
y la liberación -

III PARTE

Reafirmar la comunidad de yos como creadores de un mundo. = unidad tras individual.

existencia y sus tareas infinitas. Estas se hallan inseparablemente unidas en una tarea única: Sólo cuando el espíritu retorna de la ingenua orientación hacia lo exterior a sí mismo, y permanece consigo mismo y puramente consigo mismo, puede él bastarse a sí.

Mas ¿cómo se llegó a un comienzo de tal reflexión sobre sí? Tal comienzo no era posible mientras el sensualismo, o mejor dicho el psicologismo de los datos, la psicología de la tabula rasa, dominó el campo. Sólo cuando Brentano exigió una psicología como ciencia de las vivencias intencionales habíase dado un paso que podía llevar más adelante, si bien Brentano mismo todavía no llegó a superar el objetivismo, ni el naturalismo psicológico.

El desarrollo de un método real para comprender en su intencionalidad la esencia fundamental del espíritu, y para construir, a partir de ahí, una teoría analítica del espíritu que se desenvuelve hasta el infinito de modo coherente, condujo a la fenomenología trascendental. Ella supera al objetivismo naturalista y a todo objetivismo en general de la única manera posible, esto es, partiendo el filósofo de su yo, más precisamente, considerándose puramente como el ejecutor de todos los actos dotados de validez y convirtiéndose en espectador puramente teórico de los mismos. En esta actitud se consigue construir una ciencia del espíritu absolutamente autónoma, en el modo de una consecuente comprensión de sí mismo y comprensión del mundo como obra del espíritu. Allí el espíritu no es espíritu en la naturaleza o al lado de ella, sino ésta misma entra en la esfera del espíritu. El yo entonces ya no es una cosa aislada al lado de otras cosas similares dentro de un mundo dado de antemano; la exterioridad y la yuxtaposición de los yos personales desaparecen dando lugar a una relación íntima entre los seres que son el uno con el otro y el uno para el otro.

pero sobre este punto no es posible extenderse aquí; ninguna conferencia podría agotarlo. Mas espero haber mostrado que aquí no se trata de restaurar el antiguo racionalismo, que era un naturalismo absurdo e incapaz de comprender, en suma, los problemas del espíritu que nos tocan más de cerca. La ratio de que ahora se trata no es sino la comprensión realmente universal y realmente

14

15

16

17

18



yo n?

Comunidad de los yo's



radical de sí del espíritu, en la forma de una ciencia universal responsable, en la cual se instaure un modo completamente nuevo de cientificidad, en el que hallan su lugar todas las cuestiones concebibles, las cuestiones del ser y las cuestiones de la norma, así como las cuestiones de lo que se designa como existencia. Es mi convicción que la fenomenología intencional ha convertido por vez primera el espíritu como espíritu en campo de experiencia y ciencia sistemáticas, determinando así la reorientación total de la tarea del conocimiento. La universalidad del espíritu absoluto abarca todo lo existente en una historicidad absoluta, dentro de la cual se sitúa la naturaleza como obra del espíritu. Sólo la fenomenología intencional, y precisamente la trascendental, ha aportado claridad gracias a su punto de partida y a sus métodos. Sólo ella permite comprender, y por las más profundas razones, lo que es el objetivismo naturalista, y, en particular, que a la psicología debido a su naturalismo, tenía que escapársele en suma el problema radical y específico de la vida espiritual que es su actividad creadora.

III

Sinteticemos la idea fundamental de nuestra exposición: La 'crisis de la existencia europea', tan discutida actualmente y que se documenta en innumerables síntomas de la desintegración de la vida, no es un destino oscuro, no es una fatalidad impenetrable, sino que resulta comprensible y penetrable a la mirada sobre el fondo de la teleología de la historia europea que la filosofía es capaz de poner al descubierto. Pero esta comprensión depende de que previamente se aprehenda el fenómeno de 'Europa' en su núcleo esencial. Para poder entender la anormalidad de la 'crisis' actual, debimos poner de relieve el concepto de Europa como la teleología histórica de fines de razón infinitos; debimos mostrar cómo nació el 'mundo' europeo de ideas de la razón, es decir, del espíritu de la filosofía. La 'crisis' entonces pudo esclarecerse como el fracaso aparente del racionalismo. La razón del fracaso de una cultura

Autolo-  
Dica

La univ.  
idea de  
comen  
Espiritu  
en lo  
"trascen"

18

ideal → "heroísmo de la razón"

136

fénix de una nueva interioridad

ED. HUSSERL

racional no se halla, empero —como ya se ha dicho—, en la esencia del mismo racionalismo, sino únicamente en su 'enajenamiento', en su absorción dentro del 'naturalismo' y el 'objetivismo'.

La crisis de la existencia europea tiene solamente dos salidas: o la decadencia de Europa en un distanciamiento de su propio sentido racional de la vida, el hundimiento en la hostilidad al espíritu y en la barbarie, o el renacimiento de Europa por el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón que triunfe definitivamente sobre el naturalismo. El peligro más grande que amenaza a Europa es el cansancio. Luchemos contra este peligro de los peligros como 'buenos europeos' con aquella valentía que no se arredra ni siquiera ante una lucha infinita, y entonces resucitará del incendio destructor de la incredulidad, del fuego en que se consume toda esperanza en la misión humana del Occidente, de las cenizas del enorme cansancio, el fénix de una nueva interioridad de vida y de espiritualización, como prenda de un futuro humano grande y lejano: pues únicamente el espíritu es inmortal.

## ANEXO BIBLIOGRÁFICO

### I. OBRAS DE HUSSERL

1. *Beiträge zur Variationsrechnung* (tesis inédita), Viena 1882.
2. *Ueber den Begriff der Zahl* (tesis del profesorado) Halle 1887.
3. *Philosophie der Arithmetik* (sólo se publicó el tomo I), Halle 1891.
4. *Folgerungskalkül und Inhaltslogik*, 'Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie', xv (1891), págs. 168-89, 351-56.  
Reseña sobre *Vorlesungen über die Algebra der Logik*, de E. SCHRÖDER, 'Göttinger Gelehrte Anzeigen', 1891, pág. 243-78.
5. *A. Voigts Elementare Logik und meine Darlegungen zur Logik des logischen Kalküls*, 'Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie', xvii (1893), págs. 111-120.
6. *Antwort auf die vorstehende 'Erwiderung' des Herrn Voigts*, Ibid., xvii, (1893), págs. 508-511.
7. *Psychologische Studien zur elementaren Logik*, 'Philosophische Monatshefte', xxx (1894), págs. 159-191.
8. *Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus dem Jahre 1894*, 'Archiv für systematische Philosophie', iii, (1897), págs. 216-244.  
Reseña sobre *Der Streit der Psychologen und der Formalisten in der modernen Logik*, de M. PALAGYI, 'Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane', xxxi (1903), págs. 287-293.
10. *Bericht über deutsche Schriften zur Logik aus den Jahren 1895-99*, 'Archiv für systematische Philosophie', ix (1903), págs. 113-32, 237-259, 393-408, 523-543; x (1904), págs. 101-125.
9. *Logische Untersuchungen*. vol. I: *Prolegomena zur reinen Logik*, Halle 1900; vol. II: *Untersuchungen zur Theorie und Phänomenologie der Erkenntnis*, Halle 1901; 2ª edición (corregida) en 3 tomos, Halle 1913; 3ª edición (sin modificaciones), Halle 1922.
11. *Selbstanzeige der Logischen Untersuchungen*, 'Vierteljahrschrift

138



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

VISTA HERMOSA III ZONA 16 APARTADO POSTAL 39 C  
TELS : 692151 AL 55 — 692621 AL 25 — 692751 AL 55  
GUATEMALA. C. A. CABLE: UNILAND

DEPARTAMENTO DE  
INTEGRACION  
CULTURAL

E. Humbel:

**KRISIS**

Perrados = 53 = \$ → plantea las aporías.

\$ .54 → a) → Dirige las aporías —  
b) → Resuelve las aporías —

Apéndice a la "Philosophie" — Edición Francesa de la Crisis.

- ① XXIV — Relación del individuo — comunidad p. 538
- ② XXV — Historicidad del logos. p. 544
- ③ XXVI — Niveles de historicidad. p. 556
- ④ XXVII — Historia y cultura. p. 558
- ⑤ XXVIII — tesis filológica. p. 563



KR1212

DEPARTAMENTO DE  
INTEGRACION  
CULTURAL



UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR  
VISTA HERMOSA III ZONA 16 APARTADO POSTAL 39 C  
TELS: 692151 AL 55 - 692621 AL 25 - 692751 AL 55  
GUATEMALA, C.A.  
CABLE: UNILAND

(De aquí en adelante seguiremos seguir la "Vienna-Lecture" - 1935 de Husserl -)

pero antes hay un desarrollo interesante en "Krisis" [§ 54 b.] (13)

**KRISIS**

La experiencia nos enfrenta a una paradoja

~~§ 53~~  
§ 53. LA PARADOJA.

Buscar la solución de la paradoja:

ser un "sujeto" para el mundo  
y al mismo tiempo  
ser un "objeto" en el mundo.

Es "sabido" que "ser" en la "experiencia" que es "mi propiedad" - como un sujeto, unidad, centro!

Pero el "encuentro" con "otros yo" = hace de "un mí mismo" un "objeto" para otros  
"el mundo es el único universo, de lo que es "predado" y "obvio" (p. 180)!

Se frustran los "yo" (p. 180) vive en la "paradoja": de tener que "mirar" a lo "obvio" e "intencional" y al mismo tiempo "cuestionado" por el "ser-de-otros" - descubrir que es "y "enigmático"!  
y sucesivamente no tener otro tema "científico" más que "transformar" → la "universal" lo obvio del ser

del mundo → (el más grande de los "enigmas") en **ALGO=INTENSIFICABLE!!!**

si esta paradoja fuera insoluble - quiere decir que (no) se podría llevar a cabo una "reducción - universal - radical" y consecuentemente una ciencia - rigurosa sobre ello!

1) Nuestra reducción no está en los límites del "psicólogo", porque este se mueve <sup>sobre</sup> en la base del mundo

2) No se contenta con una "reducción al sujeto" (= el ser humano es un sujeto) porque necesita conciencia una determinación que tome "Objeto" en el mundo

3) No podemos limitarnos a decir que Dios creó el hombre y el mundo y nos dio la mente para razonar = que es la esencia de la "religión positiva" - y quedará verdadero por siempre; aun cuando los filósofos dicen lo contrario.

4) El filósofo seguirá viendo que hay un paralelo entre:  
→ "el sujeto, verdad en el mundo como objeto"  
→ y un sujeto conciente - para el mundo objeto.

A. 40

lo cual contiene una pregunta teórica que el hombre-filósofo debe ponerse!

Respuesta:

La epojé nos da la "actitud" por encima del: "sujeto - objeto".  
La epojé nos permite separar críticamente los planos de la { subjetividad -  
{ objetividad -

- ningún desdoblamiento, o lógica, o "aprión" de la filosofía. clásica no puede aguardar  
(p. 181. 1/4)

La epojé es "auto-reflexión".

54

Resolución de la paradoja:

El yo dice:  
"Yo estoy aquí ahora"  
Como sujeto que realizamos un  
significado, y la validez de la  
condición universal.

1ª Pregunta crítica: Quiénes somos nosotros? - R/

a) - La epojé = devalora el yo al más elemental de reflexión. (pero no es suficiente)

b) - Pero este yo también "cambia" en el momento en que dice: "yo estoy  
aquí" ahora dice = "yo estoy aquí entre otros", entre "nosotros". (nosotros

somos: muchos "yos" y (yo soy uno de esos) no más que uno -

Este: "todos nosotros" = es la condición de la "intersubjetividad" - desde  
un punto de vida y procedendo en mí.

2ª Pregunta quiénes somos "nosotros" como "nosotros"? - comunidad de yos?  
"somos sujetos que realizamos" el significado y la validez (el cumplimiento

de la condición universal" = en comunidad constituimos el mundo  
como un "sistema - de poles" = como estructura inter-subjetiva de la vida  
de la comunidad" -

54 A →

# Cómo se explica en "darse de la intersubjetividad"?

- (a) la experiencia - del Otro = a un dato = real = fundamento
- (b) es un dato "polar" que se expresa en el "fenómeno" (= experiencia) como "pelo-objeto" y materia de investigación!
- (c) los "Otros" se dan en su modo original de "auto-darse".
- (d) corregible y verificable (= como cualquier dato de la experiencia)
- (e) en su grupo-social de personas
- (f) resuelto en "preguntas trascendentales" -

(g) desde la "Epoje": solo se considera el fenómeno y el "yo como-pelo"

(h) en la constitución radical de la "epoje" = cada yo (de la experiencia) constituye la "intersubjetividad"

"Todos - nosotros" → "en mí" !! - En la epoje

(i) Cada yo es considerado "unicamente" como un "yo-pelo" de tus actos.

habituales, capacidades - y siendo dirigido a lo que aparece en la "certeza" - crítica - crisis del "aparecer" (de la "manera de darse de este") el DATO. Es decir: "como dirigido a tu particular" pelo-objeto, y su pelo-horizonte = que es el MUNDO.

En concreto: "cada yo" = no es solo un pelo-yo, sino un yo con todas sus especificaciones, incluyendo el mundo: como existente y como hecho de tal modo". (p 183)

NS  
El problema no es la existencia de los Otros (están en la experiencia) sino "su modo de darse" que es un modo "polar" -

(l) En la epoje = como reflexión crítica, no se descubre (= se excluye) todo lo humano, la vida en concreto, la estructura intencional, el alma, lo psíquico, el ser psicosfísico del hombre = todo esto que constituye el

fenómeno, queda eliminado: y por ende "el mundo como polo-constituyente" =

54b

La paradoja sigue "existiendo".

esto no es suficiente: la epojé crea una "epite única de soledad filosófica".

El filósofo que realice la epojé se cierra en su soledad constitutiva.

A pesar de ello "en tu soledad" debe incluir la "relación-social con el otro". p. 184

— "En esta soledad (yo no soy un individuo-solitario quien se ha voluntariamente cortado-fuera de la sociedad-humana, sea quizás por razones teóricas, o porque ha sido cortado por accidente, como en un naufragio; pero quien fin embargo cree que todavía pertenece a esta-sociedad."

Yo no soy un Ego-que todavía posee un tu, su "nosotros", su comunidad total de nosotros, de co-sujetos en validez natural = todo ha desaparecido en la epojé = con el fenómeno.

Por ende el yo: que permanece ya no es un yo fino por error. (!)

• El yo que se alcanza en la epojé (que sería el mismo del yo fino de Descartes) es en realidad un yo solo por "denominación" — esta es una "significación esencial!"

\* Cuando en la reflexión yo le doy un "nombre" [= yo] no puedo más decir: soy yo quien practica la epojé: yo quien "interroga", como fenómeno, el mundo; que "ahora" es "válido para mí de acuerdo a tu ser y "ser-fal", con todos tus seres humanos de los cuales yo soy = dan plenamente conciencia!!!

1. Soy yo quien está arriba de toda la "existencia natural" que tiene "sentido" para mí.
2. que soy - el "yo-polo" de esta vida trascendental —
3. en la cual, quizás el mundo tiene sentido para mí únicamente como mundo
4. soy el yo que tomado en su concreción completa, rodea todo eso! (circunda)

En pocas palabras: cuando se hace la epojé radical y se elimina el fenómeno o todo el fenómeno, también desaparece el (yo) = crítico, solo permaneces el yo crítico = lógico

## Excepción =

Esto no significa que nuestra acción anterior, ya expresada como trascendental, fuera una ilusión.

y que no sería justificable hablar de "una intersubjetividad trascendental" que constituye el "mundo" como un mundo - para todos - en el cual yo nuevamente aparezo esta vez como un "yo" trascendental entre "otros".

donde = "nosotros - todos" son tomados como "funcionamiento trascendentalmente

esto es verdad, después y solo después del análisis de la epojé! que no ha llevado a la diminución de la función del yo para fundamentarnos en el yo-crítico por razón metodológica.

## "La conclusión" (p. 185)

- 1 mi yo (el yo de la epojé) nunca pierde su unidad e indeclinabilidad.
  - 2 Es solo una contracción aparente que el "ego", a través de un cumplimiento contradictorio de sí mismo - se hace a sí mismo declinable, trascendentalmente.
  - 3 que comenzando de sí mismo y por sí mismo constituye la intersubjetividad trascendental.  
en la cual él se añade a sí mismo como un unicum privilegiado <sup>como</sup> ~~oculto~~ <sup>oculto</sup> ~~en un mundo~~ <sup>en un mundo</sup>
- un (yo) entre otros - trascendentales - (y esto es lo que nos crea la epojé como! auto-exposición)

## Es nuestro como:

1. El yo "siempre singular" en la vida (originalmente contráctil), constituye primero la esfera de objetos (esfera primordial).
2. Imperando de allí, a través de una modificación inductiva de sí mismo, alcanza valores ontológicos bajo el título de "percepción-de lo ajeno", percepción de los otros,
3. Lepta otro que a para "yo" un yo, como yo soy.
4. Esto se comprende con la analogía del mismo (yo) en relación al pasado y presente al yo-pasado.  
Yo-presente soy el "fundamento", y debe el presente (yo) conocer el yo pasado

• El "yo - pasado" es una variación del "yo" - que se capta en el presente! como hecho pasado, (se cumple - y en este cumplimiento, contribuye a la variación),  
 consecuentemente el (yo) que se percibe actualmente = se autotemporaliza. - como duración a través del pasado -

**5** Autojamente; El "yo" inmediato, que ya dura en la esfera primordial (de objeto de la experiencia (un objeto entre otros) y se revela trazando como el yo de otro!  
 es "constituido", en sí mismo, otro como "otro".! (= es una extensión de sí mismo)

= Es decir: la "auto-temporalización" posee un "paralelo" (análogo),

**5.1** en la "auto-situación".  
 ambas son efecto de la experiencia = de "uno" y de "otro"!

**5.2** - la "empatía" (con el otro) es una "auto-representación" de más alto nivel.  
 una auto-representación de mi primario presente  
 en una "presencia-meramente"-presentificada!

**5.3** - mi presencia primaria se de-  
 presentifica = por la presencia del otro.

Porque...  
 R = en mi, otro-yo alcanza "validez-ontica", de "co-presencia", con su propio modo  
 de ser "auto-evidentemente = verificable"! (p. 185)  
 (que son bien diferentes de la simple percepción sensible) -

**6** "exibir"  
 Solo pudiendo del (yo) y de su "cumplimiento", sus "funciones trascendentales", podemos  
 metodológicamente revelar la "indivisibilidad trascendental",  
 y su "trascendental-comunicación". - (p 186)

= Aquí Husserl hace entender que la presencia del otro, aunque sea "en mi experiencia"  
 me transforma, (auto-representación) me agrada como objeto = me "aliena".

**6.1** A través de "ello" "el sistema funcional de los "polar-posit"; el "mundo para"  
 - todos es constituido! y para "cada-sujeto", como un mundo para todos.  
 (p 186)

Unicamente así, en un sistema esencial de pasos hacia adelante, nosotros podemos ganar una comprensión final del hecho que:

4 cada yo trascendental dentro de la intersubjetividad — " "  
[en cuanto co-constituyente del mundo en el modo indicado] " "  
4 debe (esencialmente: "mund") necesariamente ser constituido " "  
4 "en el mundo" como un ser humano". (p. 186)

7. " ser hombre " "  
En este último paso Husserl hace depender "el ser. de la humanidad" de la "constitución" del mundo como comprensión de cada yo (uno) en la "intersubjetividad trascendental".  
Esta es realmente la meta final y revolucionaria de Husserl: una "comunicación" de los (yos) por la "intersubjetividad trascendental" que "constituye el mundo".  
En esto tenemos una inversión total de valores: la experiencia-objetiva del yo frente a otros yos. Hago todo el fundamento psicológico y la base de la realidad ÓPTICA para el yo y de los otros.

Por el mismo tiempo "esta realidad óptica" <sup>no</sup> manifiesta y no demuestra el "cumplimiento" del yo y de sus "sistemas funcionales" [de yo-polo] y de sus funciones trascendentales, como "intersubjetividad trascendental" y como "comunicación"; en cuanto "co-constituyente" del mundo-humano → y objetivo de esta constitución del mundo, llegar "necesariamente" [sin otra alternativa] a la constitución del SER-HUMANO

El ser humano es pues el ser "comunicado" por la "intersubjetividad trascendental" es el ser que en su "comunicación" constituye el mundo, y a la vez constituye mi (yo) y cada uno de los otros-yos como = "en mundo para todos".

"En otros palabras (continúa Husserl) cada ser humano (en cuanto hombre "humano") genera dentro de sí mismo un "yo-trascendental", no como una parte real o un "estado de su alma" sino desde el punto en que "él es" la "auto-objetivación" (como se vea en la "auto-reflexión fenomenológica) del correspondiente "yo-trascendental".  
"son embargo cualquier ser humano que hace a todo la reducción trascendental puede reconocer su "final-yo" → que funciona en todas sus actividades humanas."

Esta última reflexión de H. se esfuerza para re-colocarnos en el "proceso" en el desarrollo del yo que se "constituye" a lo largo de su actividad experimental! (Creciente) de la experiencia objetiva de las cosas y de las personas, y por cada darse, pero su transformación



en cadencia - en su alienarse hacia el otro - como otro; pero una alienación que es la condición de un "mundo intersubjetivo"; con los otros yo, con el cual no solo se constituye un mundo - humano para todos si no que se constituye el propio ser humano personal en que cada yo es un auténtico "centro - constituyente" y a la vez es un "comensurable" en la transcendentalidad intersubjetiva =

Llegado a estas afirmaciones extremas, Husserl, parece tener de haberse excedido en destacar la "individualidad" única del yo en la alienación - intersubjetiva y se precifica por reafirmar la "singularidad" individual de cada yo.

"La ingeniería de la primera epojé tuvo como resultado que (yo) el ego del filósofo tomando a mi mismo como yo funcionante, como "polo - yo" de actos de cumplimiento transcendentes, procedía en forma ilegítima a "atribuir" a la humanidad (en la cual yo me encuentro) la misma "transformación en subjetividad transcendental funcionante, que yo he llevado a cabo solo en mí mismo" ~

A pesar de la ilegalidad metódica esto contiene una verdad:

Para todo caso, debemos "hacer justicia" [por razones filosóficas más profundas que no vamos a exponer aquí] a la absoluta singularidad del (yo) y su posición central en toda constitución ~

Esto se encuentra ampliamente desarrollado en la Meditación - quinta que lectura más adelante.

Con ello Husserl demuestra la "constitución - crítica" del yo no solo como "centro genealógico", sino como ser - consciente (= monada) cuya apertura hacia el otro, lo impone y lo precisa haciéndolo transformar en su propia vida; pero no lo determina en su "unidad - constitutiva" en su ser de "polo - activo", que se afirma en su limitado poter - transcendental.

comentando:

Se ahora tomamos en consideración cada uno de los (yos) introducidos en este proceso de "constitución" - en la actividad intersubjetiva - constitutiva, y en la constitución del "mundo - de todos" - la realidad humana nos plantea ante todo una opción de realidades plurales, individuales y únicas (por ser tan yo y singular, como yo ser) pero también comprometidas en un ser común de comunicación, un mundo que se constituye en la comunidad de los yos; una fundación - humana - transcendental que nos de la medida y las posibilidades de este ser.

El proceso deseñaba en una "MONADOLOGÍA" de personas

I med. Cost

HUSSERL

APENDICES

A LA - § 73

« ~~MEMORIA~~

LECTORADO »

AUTORREFLEXION

Complementos

- ① 24 — Relaciones del individuo con la comunidad —
- ② 25 — Historicidad del logos.
- ③ 26 — Niveles de historicidad.
- ④ 27 — Historia y Cultura.
- ⑤ 28 — Tarea filosófica.

~~EL CONCEPTO DE ESTADO Y EL CONCEPTO DE SOCIEDAD~~

Se ha dicho y se sigue repitiendo como un truhismo que según la Constitución de la República de Guatemala (1985) todos los ciudadanos poseen los mismos deberes y

derechos frente a la ley. *(lista de estados de)*  
Esta expresión que en un nivel abstracto se presenta como una verdad, en el nivel de la sociedad real resulta ser, no solo un prejuicio, sino una de las grandes mentiras que están a la base de toda nuestra tragedia.

Tratemos de representar gráficamente el concepto de Estado y el concepto de Sociedad, en nuestro caso específico de Guatemala, para que resulte evidente la diferencia entre la conclamada teoría y el ser concreto de nuestro medio.

En primer lugar ilustraremos el concepto de Estado. El Estado es una entidad política en cuya propiedad podemos enumerar: cierto número de ciudadanos, un territorio común, un sistema legislativo y un sistema judicial. Cada ciudadano del Estado posee el mismo derecho de ciudadanía y demás derechos que les concede la ley. El Gobierno representa la unidad del Estado y ejerce el poder común que en teoría debería satisfacer equitativamente las demandas y los intereses de los ciudadanos.

Representaremos el Estado con el gráfico siguiente

References = SARTRE

- 2 La Nausée - Gallimard. Paris 1938 ✓
- 1 L'Imaginaire, étude critique. Paris Félix Arcau 1936 ✓
- 54 L'Imaginaire: Gallimard 1940  
psychologie phénoménologique de l'imagination
- 6 L'Être et le Néant: Essai d'ontologie phénoménologique. Gallimard Paris 1943 ✓
- 9 L'Existentialisme est un humanisme, Nagel. Paris 1946 ✓
- ~~L'Être et le Néant~~
- 3 Esquisse d'une théorie des émotions. Hermann Paris 1939 ✓
- 20 Situations VI. Problèmes du Marxisme I, Gallimard Paris 1964 ✓
- 14 Saint Genet. Gallimard Paris 1952 ✓
- 7 - Les chemins de la liberté I: L'ère de la raison. Gallimard 1945 ✓
- 11 Les chemins de la liberté III. La mort dans l'âme. Gallimard 1949 ✓
- 12 II. Le surréalisme. 1949 ✓
- Francis Jaxon: Le problème moral et la pensée de Sartre. Ed du Seuil Paris
- 4 Le Mur. Gallimard Paris 1939 ✓
- 8 Huis clos. Gallimard 1945 ✓
- 13 Situations I (1947) II (1948) III 1949. IV 1964
- 19 V 1964
- 15 Critique de la raison dialectique I Gallimard 1960
- 16 marxisme et existence 1962 (en

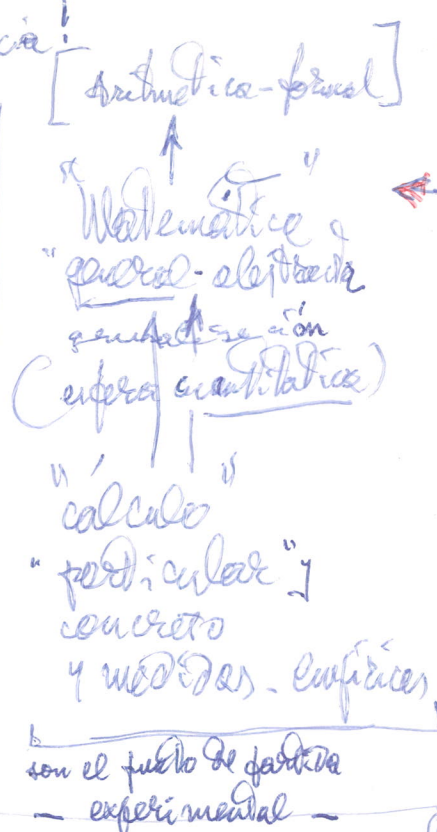
Prólogo: Husserl quiere saber como fundamentaría una "lógica pura".  
 (Las L.V no son una intro a la fenomen. sino un estudio avanzado)

① El saber que la ciencia se funda en la experiencia!

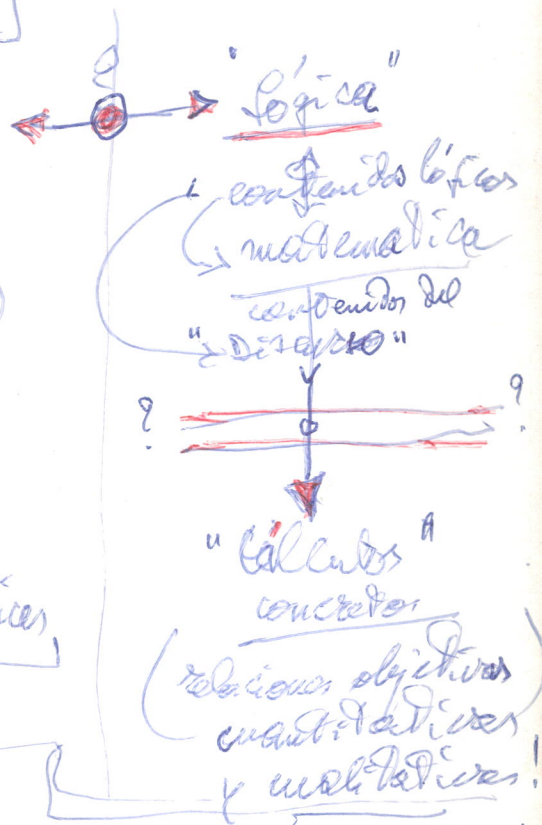
La ciencia conjunto de principios o la ciencia generalizada y abstracta!

"concreta y múltiple"  
la Experiencia!

[La pluralidad objetiva del mundo experimental fundamenta el conocimiento]



PARALELO



② Etalecho que la "matemática formal" puede derivarse sobre la "empírica-cuantitativa", sin alterar esencialmente su carácter: teórico - ni su método experimental.

③ Soy = que lo "cuantitativo" no pertenece a la esencia de la matemática (o formal)

④ La Lógica moderna no tiene que ver con la cantidad! sin embargo a una "disciplina" de "forma" abarca tanto la ilógico-subjetivo como matemático-formal (= extraño a lo antiguo)

⑤ Se llega a la profundidad: ¿qué es "lo-matemático", a guisa de muchos problemas - los límites entre no-cuantitativo y cuantitativo y conexiones?

lo "formal" en aritmética ← (7) → lo "formal" en Lógica

⑥ Cuando quiere avanzar - tiene que cojer - bacia el conocimiento = "forma" la esencia de la forma y de la materia! (p 22)

⑦ Con esto se surge el problema de la relación con la psicología. Todo el trabajo está orientado a demostrar el principio que fundamenta la Lógica una fundamentación psicológica!

- Por tanto una nueva fundamentación de la Lógica pura y de la teoría del conocimiento.

**JULIO**

1	Inicio Matrícula Extraordinaria
7	ULTIMO DIA DE CLASES Cursos Normales en Perí. de Vacación
8	Ultimo día Asignación de Cursos y Pago Matrícula Extrao
8	Exámenes Finales de Cursos Normales en Perí. de Vacación
8	Ultimo día Entrega Notas a Registro Exámenes Finales 2a Convocatoria
14	INICIO DE CLASES
15	Ultimo día Entrega Notas a Registro Exámenes Cursos en Período de Vacaciones (1ra. Convocatoria)
21	Exám. Cursos en Período Vacaciones (2a. Convocatoria)
22	Inicio Modificación de Inscripción
28	Ultimo día Entrega Notas a Registro Exámenes Cursos en Período de Vacaciones (2a. Convocatoria)
5	Ultimo día Modificación Inscripción

**SEPTIEMBRE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
D	L	M	J	V	S																									

**OCTUBRE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D	L	M	J	V	S																									

**NOVIEMBRE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D	L	M	J	V	S																									

**DICIEMBRE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
D	L	M	J	V	S																									

el PROLOGO  
La introducción de la 2ª Ed. (1915) tiene en cuenta que en 1913 ya había publicado el vol I de las IDEAS. (que es una continuación de L.V.  
se ve el desarrollo como se han ensanchado las indicaciones del conocimiento buscando "y atacar los problemas paralelos en todas las ciencias exactas y fenomenológicas" y de las "estructuras de conciencia entrelazadas unas con otras" (p25) ~ (año 1913)

ideas I = es una especie general del método y problemas de la Fenomenología y debe ahora colocarse entre las LL. que ya son (ensayos - particularizaciones) f 26 de un Prologo fundamental efectivo.

Señala la idea I, era necesario referirse a la LL para pero fue banalizado de facil - fortando los deps iguales.

Notas  
Los prolegomenos a la lógica pura - con lecturas de 1896.



# INTRODUCCION

a las "prolegómenos a una lógica pura" (p. 36)

Cita a St. Mill, - Hay 3 direcciones en la lógica } - psicológica = heurístico + derivado  
- formal  
- metafísica } avanzando  
Los distintos vocabularios se sirven de los mismos  
palabras para expresar cosas diferentes! (p. 36)

Es una confusión el pretender remontarse a los cuestionados principios!

Para entender y construir la lógica como ciencia es necesario determinar "sus fines"!

Esto se expresa en la definición de lo mismo (Sócrates - Aristóteles)

La evolución de una ciencia (empírica) se refleja en el "contenim. fulgurante" de la  
índole conceptual de los objetos -

Cada ciencia posee su esfera (Aristóteles, Met. d. I cap 2.) - "El camino de la Verdad  
se divide en distintas esferas" (p. 36)

Los probl. de la Lógica { 1) Si es disciplina teor o práctica  
2) Si es independiente de la materia  
3) Si es formal o debe tomarse en cuenta la materia!  
4) Si es a priori o empírica

## Cap. 1º

La Lóg. como disciplina normativa y práctica - ?

a) Las ciencias particulares "teóricas" generalmente son imperfectas, y una no  
ayuda a los primeros principios para realizarlos

b) nuevas verdades - en el mundo del arte  
y de la conducta social o polít o moral "

Aquí Husserl refiere de una vez { la ciencia (no - estricta)  
de un saber más amplio y universal" (p. 40)

c) Conclusión = no obtenemos satisfactor. teóricamente de los resultados de las ciencias  
Es la Lógica un arte?

## Cap. 2º

Disciplinas teóricas como fundamento de la normativa

§. 13. El carácter práctico de la Lógica -

Una Lógica de dirección práctica es un postulado de todas las ciencias! (p. 53)

De esto dependen "los criterios objetivos de la Verdad" (contra los sofistas)

Están en contra algunos entre ellos Kant (aunque cree que esta no debería llamarse Lógica (p. 54) - Pero se fue de ceder  
el significado

Sobriniz la entiende y concibe en "ars inventiva" = Lógica del descubrimiento  
El cultivo de una "disciplina - normativa no ayuda en lo esencial la Lógica  
como ciencia" (p. 54)

La cuestión importante: Definir la Lógica como arte la ayuda en lo esencial?

o = el punto de vista práctico es el único (que se funda el derecho de la Lóg. a ser  
considerada - disciplina científica" (p. 54)

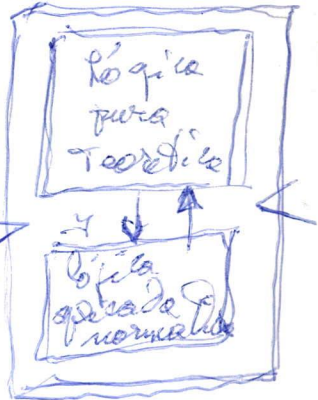




Si se concede la equivalencia de [disciplina normativa] entonces, la unific. lógica debe no al material sino al fin <sup>de arte</sup> directivo - como en las artes, en general! (p 57)

conclus = a demás con la lógica limita el valor (como a Aristotélico).

Lo que queda es que | lógica como meta. fuera son ciencias teóricas, pero sirven de base a ciertas artes - = una sola lógica =



La separación solo viene de "imperfectas definiciones" (p 58) del concepto de la misma.

No le importa que lo considera una "restauración de la lógica Aristotélica" los problemas son bastante profundos; la antigua lógica solo fue una realiz. turbia de lógica-pura. (p 59)

Leibniz, cuando moderno no deprecia la lógica escolástica, solo es la necesidad de ampliarla. - (Termino aquí la discusión histórica)

**14** - Concepto de ciencia normativa - debe ser fundamental (p 60)

Principio = Toda disciplina normativa y toda disciplina práctica, descansa en una disciplina TEORÉTICA - (por que sus deberes han de poseer un contenido teórico)

"comparamos" las deberes por la forma (lingüística) en que se expresan. (p 60) -

- a) las disciplinas "normativas" → se expresan como un "deber ser"
  - b) "teóricas" → se expresan simples, como "lo que es"
- = mal es la diferencia? - que es un "deber ser"? opuesto al ser?

Q.1 - se puede pensar el deber-ser como debe mejor mandato! (muy estrecho)

- se puede pensar + ampliamente como un condicionado-general! (fin deber)

Ej: para ser buen soldado "debe uno ser valiente" = justif. general!

"un guerrero debe ser valiente" (p 60)

Q.2 Ej: "el hombre debe amar al prójimo" - porque el que ama al p. es bueno y el que no ama - es malo ]  
el juicio de valor funda la normatividad.  
 (Solo un valiente - es buen guerrero, un no valiente es mal guerrero!  
 → este juicio de valor fundamenta la exigencia de que un guerrero sea valiente)

Haremos depender el juicio (valoración positiva) de una condición:

- "un A que no es B es un mal A"
  - "solo A que es B es un buen A"
- Bueno = valioso en general.  
 y refiere a un tipo de valoración la cual varia! - a todo V.

Los enunciados de deber en negativo no son lo opuesto de los afirmativos

[Porque este juicio es válido → tiene una razón de exigir que una ]

Q.3 En todo caso la VALORACIÓN positiva se hace depender de (un VALOR-positivo) cuyo cumplimiento (condición) → val. la atribución de  
 { incumplimiento niega el valor = formulas = un A debe ser B  
 equivalentes } un A que no es B es un mal A

Q.4. Hay otras formulaciones de lo normativo  
 - A tiene que ser B - un A no tiene que ser B  
 - A puede ser B - un A que no es B no es for. de un mal A

"Puede" es la negación de Debe





**CALENDARIO ACADEMICO 1995**  
**MAESTRIA EN ADMINISTRACION INDUSTRIAL**

**ENERO**

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 2 al 9 Pago Matrícula Ordinaria
- 2 al 9 Asesoría Académica
- 4 y 6 Exámenes 2a. Convocatoria
- 9 y 10 Asignación de cursos en URL (Ver Programación Contraportada)
- 9 INICIO DE CLASES
- 16 Ultimo día entrega notas a Registro (2a. Convocatoria)

**FEBRERO**

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

- 27 Ultimo día entrega de Notas de Zona a Registro

**MARZO**

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

- 6 ULTIMO DIA DE CLASES
- 8 y 10 Exámenes Finales (1a. Convocatoria)
- 17 Ultimo día Engrega Notas a Registro (1a. Convocatoria)
- 20 y 22 Exámenes Finales (2a. Convocatoria)
- 30 Ultimo día entrega Notas a Registro Exámenes 2a. Convocatoria)

**ABRIL**

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

- 3 INICIO DE CLASES
- 3 al 5 Asesoría Académica
- 3 al 6 Asignación de Cursos
- 6 GRADUACION SOLEMNE
- 7 al 15 FERIADO DE SEMANA SANTA

**MAYO**

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

- 1 FERIADO NACIONAL
- 29 Ultimo día entrega Notas de Zona a Registro

**JUNIO**

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- 7 ULTIMO DIA DE CLASES
- 9 y 12 Exámenes Finales (1a. Convocatoria)
- 16 Ultimo día Entrega Notas a Registro (1a. Convocatoria)
- 19 y 21 Exámenes Finales (2a. Convocatoria)
- 19 al 22 Asesoría Académica
- 21 y 22 Inscripción Ordinaria (Pago Matrícula y Asignación de Cursos)
- 26 INICIO DE CLASES
- 29 Ultimo día Entrega Notas a Registro (2a. Convocatoria)
- 30 FERIADO NACIONAL

La Unidad de la disciplina es determinada por la "norma-fundamental" - ? (p64)

16.2 Pero también porque "poseen un contenido teórico propio" (p64)

El contenido constitutivo  $C_0$  es definido por la "valoración fundamental" (p65)

La proposición resultante (en la esfera teórica) 3<sup>er</sup> nivel, no posee nada del contenido-práctico ni normativo! "solo un A que es C es B." -

Por tanto la oración puede tener las dos formulaciones  $\rightarrow$  teórica  $\rightarrow$  modo de un mismo contenido (p65)

Pueden aparecer formulaciones normativas aún en campo de enunciado teórico

$\left\{ \begin{array}{l} \text{un triángulo para ser equilátero} \\ \text{es equilátero solo si es equilátero} \end{array} \right.$

16.3 Pero aún el interés va únicamente a lo teórico -

NB  
Esta correlación de Dussel es muy importante porque implica una relación fundamental y unitaria = auto teoría y valor -

Las dimensiones que brotan juntas de la realidad experimental y juntas llegan - hasta la máxima abstracción -

El contenido que los resultados finales = máximo grado de abstracción se expresan con una formulación - objetiva (propia de las proposiciones generales) (p65)

16.4 Las ciencias teóricas que también poseen una expresión normativa - solo son algunas ciencias teóricas (tienen su lugar lógico entre las ciencias teóricas)

Por tanto las ciencias "normativas" deben estudiarse para ver qué lugar ocupan entre las ciencias teóricas (= como se justifican teóricamente) (p65)

esto se aplica al caso especial del arte  
de la política  
de la moral  
de la vida social...

16.5 Para definir los intereses de una "ciencia-normativa" es posible que se precise "el conocimiento previo de ciertos nexos teóricos - esferas del "dominio teórico del saber" -

en ciertos casos la limitación teórica no llega a anular totalmente la ciencia práctica (q.e. la ética) (p66)

sin primeros principios = No hay Ética  
Pero sin normas particulares  $\rightarrow$  no hay práctica Moral!

CALENDARIO ACADEMICO 1995

CAMPUS CENTRAL  
 CIENCIAS AGRICOLAS Y AMBIENTALES  
 PLAN VIERNES Y SABADO

JULIO

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- 7 ULTIMO DIA DE CLASES de cursos normales en Período de Vacaciones.
- 8 Exámenes Finales de cursos normales en Períod. Vacacio
- 14 INICIO DE CLASES
- 14 Ultimo día entrega Notas a Registro Exam. curso de Vacaciones (1a. Convocatoria)
- 15 Exámenes Cursos en Período de Vacaciones (2a. Convocatoria) y pago de cuota de examen.
- 24 al 31 Modificación de Inscripción (No habrá Prórroga)
- 22 Ultimo día entrega de Notas a Registro Exámenes Cursos en Período de Vacaciones (2a. Convocatoria)

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

15 FESTIVIDAD LOCAL

SEPTIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 y 16 FERIADO NACIONAL

OCTUBRE

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 5 Ultimo día Pago de Saldos
- 7 Ultimo día entrega Notas de Zona a Registro.
- 20 FERIADO NACIONAL

NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3 4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

- 1 FERIADO NACIONAL
- 4 ULTIMO DIA DE CLASES
- 2 al 30 Pago en Banco Matrícula Ordinaria (Todas las Facultades)
- 7 al 11 Inscripción de Cursos en Período de Vacaciones
- 10 - 11 Exámenes Finales (1a. Convocatoria)
- 17 - 18 Asignación de Cursos en URL (1er. Ingreso)
- 15 al 30 Ultimo día entrega Notas a Registro Exámenes Finales (1a. Convocatoria)

DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
						1 2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 al 29 Pago en Banco Matrícula Ordinaria (Todas las Facultades)

Ex. Humed = "L. U. I."

E. Husserl

"Investigaciones lógicas" (1901) Alcega Ed. Madrid 1935 (1913)  
"Prolegomenos a la lógica pura" - cap. II. § 62

(95)

§ 62 = correlación entre diferentes ciencias y función de la lógica =

NB = considera la ciencia como "realidad humana" por eso la llama "ciencia intencional" - toda ciencia trata las cosas sobre la base de la intencionalidad - esto separa la psicología (subjetivo)

Lo que hace de la ciencia ciencia (p 191) no es el contenido, ni es una conexión psicológica = sino una "conexión objetiva" = que confiere a la cosa una validez ideal, una significación objetiva ideal.

En ciencia se opera en el arbitrio la unificación = (Calle)  
se desarrolla una unidad idéntica = (análisis de elementos)  
= { arbitrio (no subjetivo)  
unificación (para todo hombre)  
objetivo (= Ideal - mental)

2) Esta conexión objetiva que se la separa (quita) todo fenómeno intencional (portando pertenece a la ciencia como tal) puede tomarse de dos sentidos, a) como conexión de las cosas - que fundan la ciencia  
b) como conexión de las VERDADES que expresan estas cosas y las unifican (p 191)

3) Son interparables a priori  
Dado fulde "K" su ser determinado de una u otra manera, - y esto de ser deber-  
modo = a la "verdad en K"; = que es el correlato necesario del "ser en K"

Propiedades ("Verdad en K") = lo que trata en el cap. 9 = echos en las ideas  
de trata = relación como "desconexión" entre "Verdad de la idea" y "realidad de las cosas"  
- Pero esta realidad interparabilidad no es idéntica X

2) En las verdades y las conexiones entre verdades, se expresan las conexiones entre las cosas.  
Pero las "conexiones" entre verdades (= lógicas) son diferentes de las "conexiones" entre las cosas.

En las VERDADES, o conexiones entre verdades (se expresan) = p. 192

La correspondencia real de las cosas y las conexiones reales entre las cosas

5. Pero las "conexiones" entre "verdades" (= lógicas) son distintas.  
y "conexiones" entre las cosas (= reales) que son verdaderas en aquellas

Note: un OBJETO del conocimiento puede ser tanto un objeto ideal = un proceso como un objeto real = cosa

De este modo se distinguen dos órdenes:  
a) el orden de las Verdades (puramente lógico)  
b) el orden de los objetos (que es doble) → ideales, reales.

2. Estas dos unidades (la unidad de la Verdad y la unidad de las objetividades (de doble nivel) son únicas en el juicio. (que es un acto de conocimiento) (p. 192)

Todas las conexiones del conocimiento, por cuanto complejas, cada una es también un acto de conocimiento (= jerarquía) unitario

8. La situación objetiva no se halla frente a nosotros de un modo meta-científico (como un objeto) sino que está realmente ante nuestros ojos = la experiencia es el fundamento. (p. 192) - A partir de aquí Husserl entiende una "reflexión crítica" en este sentido ya está presente en la situación fenomenológica. Las ciencias se enlazan aquí como "verdad manifestada" - a la unidad de la Verdad le corresponde una "objetividad - unitaria" = la esfera de la ciencia!

§63. Qué es lo que determina la unidad de la ciencia?

La ciencia implica cierta "unidad de la conexión de fundamentación"  
Pero qué clase de unidad es esta? (p. 193)

Observaciones previas =

- a) El conocimiento científico es un conocimiento por fundamentos! (Aristóteles) y conocer el fundamento es VER intelectual mente le reconocer de que sea de un modo o de otro.
- b) necesidad puede ser { b1. = validez objetiva  
b2. = ejemplo = una Ley.
- c) Las Verdades se dividen en { a.1 = individuales  
c.2 = generales



C.1 = indican la afirmación sobre la existencia real de singularidades (p.193) individuales  
C.2 = dicen sobre lo individual y solo permiten inferir la posible existencia de lo individual

NB el C<sub>2</sub> está dado - pero y el C<sub>1</sub>?  
Supone Husserl que uno posee "conceptos-individuales de cosas-individuales" - ¿es esto posible? - si esto permite inferir la existencia de un individual debe existir este concepto-individual?

Conclusión = las unidades individuales (= juicios) son como tales: contingentes!

a) Explicar la existencia "como hechos" (hechos empíricos) a través de demostrar su necesidad  
3 "en ciertas circunstancias" por los fundamentos - p.200: "datos"!

b) Si la concepción de un hecho remite a una "ley", → se permite el ser de un hecho como necesario, sobre la base de las leyes que regulan las conexiones de la clase defectiva

c) ¿no se trata de fundamentar una verdad de hecho - sino una verdad "en general" - esto nos remite a "ciertas leyes generales" que fundan la proposición (que debe demostrar ser) como una especialización, o de inferencia deductiva - (un caso especial, no individual) - esta última fundamentar conduce a "ciertas leyes" generales que ya no son fundamentales (en sí) → a estas se les llama "principios".

d) La totalidad de las leyes que descansan en un "principio" (= inferidas) y surgen de él como "deducción sistemática" = a la unidad de la teoría sistemáticamente concluida - -  
Tome ejemplos aritmética, geometría, mecánica analítica, astronomía matemática.

- El concepto de "teoría" teóricamente se toma como un concepto relativo - referido a cosas particulares dominadas por ellas. = su fundam. son los hechos. - la teoría es una "función explicativa".  
La conexión "explicativa" → toma la forma deductiva. Pero no toda deducción es explicativa.

- Las conclusiones que se derivan de las leyes - se dice que se "fundan" en ellas, pero ser consecuencia no es fundarse! = es un equivoco!

§64 | p.195 - La unidad de una ciencia se funda a) en principios esenciales o b) en esencia-essentielle

e) Cuando su conexión descansa en lo que hace la ciencia ciencia: = conocim. por el fundamento. = la unidad de explicación (p.195) = ciencias "homológicas" -

b) La otra forma de fundam. de la unidad o "existencial" - que a la "unidad del objeto":

{ tanto individual - empírico - / ciencias "Ontológicas"  
como general - empírico -

Ej. la geogr. - meteorología etc., ciencias descriptivas

En todo caso esta para las ciencias deben defenderse ciencias "nomológicas".

§ 65 p. 197. Condiciones ideales de posibilidad de la ciencia.

La ciencia en general - a qué condiciones debería depender? - En lugar de ciencia podemos hablar de TEORÍA que es su expresión más completa. Una TEORÍA - a) se compone de verdades - b) su forma de enlace es deductiva. Entonces la pregunta se trasladada a la Unidad - Deductiva.

La cuestión debe plantearse teniendo en cuenta los "antecedentes históricos". La pregunta general implica la necesidad de una cuestión sobre las "condiciones de posibilidad de una experiencia": (p. 197)

En Kant la unidad de experiencia es "unidad de leyes objetivas y con base la unidad teórica".

Hay dos modos de enfoque { a) Subjetivo x posibilidad del sujeto o conocimiento en general x de un conocimiento teórico  
b) Del raciocinio en general y conocimiento en general

En ambos casos las condiciones son reales o ideales, a) = psicológicas = condiciones causales de los

a) - que dependen al finar (- subjetivas).

b) - son objetivas y universales y son de dos clases (a) "noéticas" p se fundan en la idea de "conocimiento como tal" - y ello es "a priori" - a parte de las condiciones empíricas de la mente y psicología. (b) o son "puramente LÓGICAS"; a decir "se fundan en el contenido del conocimiento" - !

Las noéticas se refieren a la capacidad del sujeto pensante en general - y a priori para que este llave al cabo los actos en que se realiza el conocimiento teórico. En particular = capacidad de "ver" intuitivamente las proposiciones de verdades; y las verdades como consecuencias de otras verdades; las

b. a) 2 leyes, y los principios como últimos principios. (= intuiciones experimentales)

Ahora estas leyes o principios, no son válidos porque los conocemos, sino que los conocemos por que son válidos! - por tanto deben ser considerados

como: condiciones objetivas o ideales de la posibilidad de su conocimiento (p. 198)

b) Portanto: { las leyes "a priori" - deben ser consideradas como "leyes que expresan "condiciones ideales" de la posibilidad de conocimiento: en general, deductivo, teórico... (y que se fundan únicamente en el "contenido") } p. 198. -

b) pueden ser estudiadas sin tomar en consideración al sujeto - pensante (subjetivo) (p. 199)  
sus leyes libres de esta relación. -

{ solo hablan de: verdad, concepto, preposición, raciocinio, fundamento, contenencia...  
(activid. científica)  
y no del: conocer, juizar, razonar, representar, fundamentar... (activid. científica)

Las condiciones "noéticas" como contrapuestas a "lógico-objetivas" - son qüeros de estas intelecciones - inherentes por ley al "furo contenido" - (p. 199)  
De allí surgen las normas lógico - predicar. (p. 199)

§ 66 - Contendidos:

Hablendo de leyes y principios se lee a la = Teoría !

Teoría { "contenido ideal de un concim. posible" (= ley, verdad, etc.)  
La Verdad UNA = correspondiente a los multipl. actos al mismo contenido (p. 199)  
y a las multipl. conexiones... en que es conocida la misma.

La teoría no se compone de actos sino de "elementos ideales de verdad".

Generalizando - se nos lleva a la "posibilidad del concepto" (= posibilidad igual liber)  
Lo decir = esencialidad de un concepto.

La posibilidad (lógica) de un concepto es la justificación de su posibilidad ideal ! (p. 200)  
justificación.

§ 67

Problemas de la Lógica pura = Inventarios:  
hay 3 grupos: { 1) fixar los conceptos primitivos... de la forma demandada de combinaciones. (p. 201)  
2) las categorías significativas...  
3) investigar el origen de cada uno... origen "fenomenológico" - o mejor: "intelectión de la esencia de los aspect. conceptos."  
representación intuitiva de la esencia.  
una ideación adecuada.

Estos conceptos son básicos para llegar a una "lógica-pura" -

§ 68

Leyes y teorías fundadas en estas categorías!  
Segundo grupo de problemas: las leyes que se fundan en los conceptos.  
unidad y pluralidad (p. 203) = FORMAS -

§ 71

crítica a los matemáticos.  
Pueden apropiarse de los hilos filosóficos y tratados, "formalmente" - pero ellos no pueden desarrollar una "teoría lógica".

(p. 208)!

1 - "No el matemático sino el filósofo elabora la esfera natural de los derechos, al revelarse contra las teorías "matematizantes" de la lógica (y no querer devolver a sus legítimos padres, las hijas provisionalmente entregadas a su cuidado.

2 - Eúclides... que los filósofos hablan con menosprecio de las teorías matemáticas - pero esto no quiere que } "la forma matemática de tratar estas teorías a la única "científica" la única que da independencia y plenitud a las matemáticas - y una visión general de todos los problemas y resolverlos. -

3 - "El matemático no es un teórico puro, sino solo el técnico ingenioso, el constructor que edifica la teoría como una obra de arte técnica, atendiendo meramente a las conexiones formales. Así como el mecánico construye la máquina sin apelar a los principios últimos, y sin comprender su última esencia y naturaleza... - al mismo modo el matemático construye la teoría de los números, magnitudes, relaciones y multiplicidades... sin necesidad de hacer una última intelección en la esencia de la teoría en general..."

Análogamente sucede en todas las "ciencias especiales"...

El filósofo } busca lo ἀπό τερον ζή ψέει → en la naturaleza!  
no lo ἀποτερον ημάς → para mí! para nosotros.  
{ la ciencia es fundada no por el estudio de la "esencia - intelecto", sino por un "instinto" y el método científico!

Pero las 2 son necesarias!  
El filósofo pretende tener intelección del "sentido" y la ciencia de sus trabajos. (p. 208)

§ 72 concepto de "lógica pura"...

La lógica pura abarca "del modo más universal" las "condiciones ideales" de la ciencia en general.

"todo el complejo aparato del proceso cognoscitivo en que habitan las teorías de las ciencias empíricas... este sentido no solo a leyes empíricas sino también a leyes ideales. (p. 209)

## LA CRISIS DE LA HUMANIDAD EUROPEA EN EL 1935.

Edmund Husserl en "La Vienne Lecture. (Conferencia).

Síntesis comentada por Dagoberto Flores Calderón.

### Como preámbulo hablemos de las crisis en la humanidad..... y en Guatemala.

El Dr. Gallo nos hablaba de la persona humana, de todas las personas, del concepto ya reconocido y admitido por el mundo de la cultura y el pensamiento académico: la persona, fundamento de todos los valores del ser humano. De este concepto bien identificado y preciso, que incluye los elementos integrantes de la noción de persona: libertad, inteligencia, vida psicológica, vida biológica, hacemos derivar las consecuencias sociales coherentes con estos principios: el derecho a la vida, a la libertad cívica, a la propiedad privada, a la democracia, etc. Con ello se habría establecido una sociedad justa y humana, y resuelto los problemas de la vida particular y colectiva., de la educación, el derecho, la vida económica y política.

¿Es esto cierto en Guatemala?

Porque si así fuera,

habríamos alcanzado la paz, el bienestar social y la justicia para todos.

**Pero, dice el**

### **Dr. Gallo, la realidad que estamos viviendo desmiente rotundamente tal afirmación.**

Yo agregaría: La vida transcurre actuando todos a la defensiva. Lobo contra lobo. Estafas callejeras, industriales y bancarias. Corrupción general. ¿Que es lo que está funcionando mal? ¿O tendremos que aceptar que hay una crisis en la humanidad guatemalteca?

Entonces nada tan ilustrativo como una revisión filosófica de la Crisis en la Humanidad Europea, en el 1935, efectuada por Edmund Husserl y que podríamos actualizar.

El Dr. Husserl inicia su conferencia en Viena, haciendo una comparación entre la medicina naturista de tradición ingenua, y la medicina científica, ciencia exacta, apoyada en la anatomía y la fisiología de la persona. Y establece la gran diferencia.

Y hace la comparación : cuando el cuerpo está enfermo, el naturismo no parece ser el remedio, y cuando una sociedad está enferma, tampoco.

Pero veamos algunas partes medulares de la conferencia:

-“Vida personal es vivir como persona, es un marco social donde yo y nosotros vivimos juntos en comunidad Vida en comunidades de diferentes estructuras....como familia, nación, supranación. La palabra vida, significa vida que actúa conforme a fines, que crea formas espirituales. Vida creadora de cultura, en una unidad histórica.

Todo ello es tema de las ciencias del espíritu.. El espíritu de las ciencias modernas..

Ahora bien la diferencia entre prosperar vigorosamente y decaer, o como también puede decirse, entre salud y enfermedad, existe también para las comunidades. ¿Como se explica que jamás se haya llegado a una medicina científica, a una medicina de las naciones ‘

Las naciones europeas están enfermas. No faltan aquí algo así como médicos naturistas ...

¿Pero por que no prestan aquí las ciencias del espíritu ... el servicio que cumplen en su esfera las ciencias de la naturaleza? ..... El desarrollo de las ciencias exactas en la época moderna ha sido una verdadera revolución en la dominación técnica de la naturaleza . Por desgracia es totalmente distinta.....la situación metodológica de las ciencias del espíritu.

Si el mundo fuera un edificio de dos esferas de realidad, naturaleza y espíritu, con igualdad de derechos, sin ninguna mitad favorecida metodológicamente y objetivamente, entonces la vida sería distinta. Pero solo la naturaleza puede ser tratada de por si, como un mundo cerrado. Por otra parte, la abstracción de la naturaleza no conduce, en lo espiritual, a un mundo en si cerrado, coherente en su pura espiritualidad que podría convertirse en un tema

de ciencia del espíritu, como paralelo de la ciencia de la naturaleza pura.. La razón es que la espiritualidad animal está fundada individual y causalmente en la corporeidad.. Así se comprende que el hombre de ciencia interesado en el espíritu no vaya mas allá de lo descriptivo. Y quede ligado a finitudes sensibles. Por ejemplo, un historiador, un investigador del espíritu, la cultura y la historia griega antigua, no la puede tratar sin tomar en cuenta la geografía física, naturaleza física, de la Grecia antigua. Pero esta no es la que los antiguos griegos consideraban como naturaleza, la que tenían presente como el mundo circundante de la realidad natural. La concepción subjetiva del mundo con todas las realidades para ellos vigentes, de este mundo, tenía su lugar exclusivamente en la esfera espiritual, por ejemplo los dioses, los demonios, etc.

Nuestro respectivo mundo circundante es también una formación espiritual en nosotros y en nuestra vida histórica. ...Es un contrasentido considerar la naturaleza del mundo circundante como algo de por sí ajeno al espíritu y querer cimentar, por consiguiente la ciencia del espíritu sobre la ciencia de la naturaleza y hacerla así, pretendidamente exacta .

Ofuscados por el naturalismo, los hombres de ciencia del espíritu han descuidado completamente hasta el planteo del problema de una ciencia del espíritu universal y pura, indagando por una doctrina esencial del espíritu puramente como espíritu.

Las presentes reflexiones filosófico espirituales nos proporcionan la adecuada orientación para enfocar y tratar nuestro tema de la Europa espiritual como un problema puramente científico espiritual; en primer lugar en su carácter histórico espiritual.

¿Como se caracteriza la estructura espiritual de Europa?

Con el título de Europa trátase de la unidad cultural de un vivir, obrar, crear, espirituales; con todos los fines, intereses, preocupaciones y esfuerzos; con los objetivos, las instituciones, las organizaciones. En ellos actúan los individuos dentro de las múltiples sociedades de diferentes grados, en familias, linajes, naciones, donde todos parecen estar interior y espiritualmente unidos, ... en la unidad de una estructura espiritual....con carácter de enlace total.

“La estructura espiritual de Europa” : ¿que es esto? Es mostrar la idea filosófica inmanente a la historia de Europa (Europa espiritual) o lo que es lo mismo, la teleología inmanente a ella..

...Toda estructura espiritual se haya por esencia en un espacio histórico universal. Partiendo de nuestra nación, la continuidad histórica nos conduce cada vez mas allá de nuestra nación, a las vecinas, y así de naciones en naciones de épocas en épocas.....

.....Sin embargo, en consideración posterior, dirigida a lo interno notamos singulares uniones y diferencias. Aunque las naciones europeas se hallen tan enemistadas como se quiera, tienen ellas empero un peculiar parentesco interior en el espíritu que las penetra a todas, que trasciende las diferencias nacionales.....

...El telos espiritual de la humanidad europea, en el cual está comprendido el telos particular de las naciones singulares y de los hombres individuales, se halla en lo infinito, es una idea infinita a la que arcanamente tiende, por decirlo así, el total devenir espiritual.

La Europa espiritual tiene un lugar de nacimiento..... Es la nación de la Grecia Antigua hacia los siglos VII a VI a.C. En ella surge una nueva actitud de individuos hacia el mundo circundante. Y como consecuencia aparece una clase totalmente nueva de formaciones

espirituales que rápidamente crece hacia una forma cultural sistemáticamente cerrada; los griegos la denominaron "filosofía".....ciencia universal.....ciencia de la totalidad del mundo, de la unidad de todo lo existente..... el fenómeno primero de la Europa espiritual.

Filosofía, ciencia, es el título para una clase especial de formas culturales . El movimiento histórico que ha adoptado el estilo de la supranacionalidad europea, tiende a una estructura normativa situada en lo infinito..... El constante estar dirigido a una norma es inherente a la vida intencional de personas singulares, de ahí a las naciones y sus sociedades particulares, y finalmente al organismo de las Naciones Unidas de Europa.

*Comentario del Dr. Gallo: Grupos y subgrupos hasta llegar a una super-clase: la Unidad de Europa.*

Este movimiento se efectúa desde el principio de un modo comunicativo, despierta en el ámbito vital un nuevo estilo de existencia personal y en su comprensión un devenir correspondientemente nuevo. Se extiende primero dentro de él y en serie sucesiva mas allá de él; una humanidad peculiar que viviendo en la infinitud tiende hacia los polos de infinito (*Inculturación, diría el Dr, Gallo*) Con ello precisamente surge una nueva manera de relación comunitaria y una nueva forma de perdurable comunidad, cuya vida espiritual, comunizada por el amor a las ideas, la creación de ideas y la normación ideal de la vida, lleva en si el horizonte futuro de la infinitud. De generaciones que van renovándose a partir del espíritu de las ideas. ( *Como menciona el Dr. Gallo: de la inculturación resulta una supercultura* )

Esto surge primero en el espacio espiritual de una sola nación, la Griega..... de ahí un espíritu de cultura universal que atrae a su esfera a la humanidad entera, y constituye así una transformación progresiva en forma de una nueva historicidad..... Ninguna otra forma cultural en el horizonte anterior a la filosofía , es, en semejante sentido cultura de ideas, ni conoce tareas infinitas ni tales universos de idealidades.....

..... Cultura extracientífica, aun no tocada por la ciencia es tarea y creación del hombre **en la finitud**.....sus fines y obras, su comercio y tráfico, su motivación personal, colectiva, nacional, mítica.....El horizonte abierto, ilimitado en el que vive no esa explorado;.....todo se mueve en un mundo circundante finitamente aprehensible. No hay ahí tareas infinitas no adquisiciones ideales.

Mas con el aparecer de la filosofía griega y su primera reformatión del nuevo sentido de infinitud en idealización consecuente ocurre un cambio progresivo que finalmente incorpora a su ámbito todas las tareas de la finitud, y con ello, la cultura espiritual total y todo lo humano que encierra..... Cultura científica implica, según ideas de la infinitud, una revolución de toda cultura, una revolución en el modo de ser de la humanidad como creadora de cultura. Significa una revolución de la historicidad, que es ahora historia al dejar de ser la humanidad finita, para llegar a se una humanidad de tareas infinitas.

.....,en las filosofías india, china, y similares hallamos conocimientos universales del mundo a manera de vocación vital y conduciendo a la formación de comunidades de profesión, transmitidas de generación en generación.... Pero solo entre los griegos hallamos un interés por la vida universal, cosmológico, en la forma esencialmente nueva de una actitud teórica, y, como forma de comunidad ..... de los científicos, de los filósofos (de los matemáticos, astrónomos, etc.) .

Son los hombres que, no aisladamente, sino los unos con los otros y los unos para los otros, por tanto en trabajo comunitario interpersonalmente ligado, aspiran a la *theoria* y nada más que a la *theoria*, que desarrollan y cuyo crecimiento y perfeccionamiento constante, y la sucesión de generaciones de investigadores, es recogido finalmente por voluntad con el sentido de una tarea infinita y universalmente común.

Esta actitud teórica tiene su origen entre los griegos.

Actitud, hablando en general, significa un estilo habitualmente fijo de la vida volitiva encauzado hacia direcciones de la voluntad.....

....La humanidad, o bien una comunidad cerrada como nación, siempre vive, dentro de su situación histórica, en alguna actitud.....un estilo normal y una historicidad en ese estilo.

*Después Edmund Husserl describe prolijamente todos los modos de actitud, que puede servir a la vida natural, a la praxis natural o de tipo religioso mítico, en la cual precisamente el mundo se vuelve prácticamente temático, organizando su vida mundana del modo más feliz posible, preservándola de enfermedades, fatalidades, miseria y demorando la muerte. Y dice adelante:*

Ahora bien, con la actitud universal pero mítica práctica, contrasta agudamente la actitud teórica....., la de los grandes maestros del primer período culminante de la filosofía griega, Platón y Aristóteles, (*a quienes se atribuye*) el origen de la filosofía. Se apodera del hombre la pasión por una concepción del mundo y un conocimiento del mundo que se aparta de todos los intereses prácticos y que en la esfera cerrada de sus actividades cognoscitivas no desarrolla ni aspira sino a la *theoria* pura ....

....Naturalmente, el surgimiento de la actitud teórica tiene, como todo lo surgido históricamente, su motivación fáctica en la conexión concreta del acontecer histórico.....

....La filosofía se va propagando en las formas de la investigación y de la acción educativa, ejerce un doble efecto espiritual. La actitud teórica del hombre que filosofa ....de no admitir sin cuestionar ninguna opinión aceptada, ninguna tradición. ....Y la exigencia de someter la empirie a normas ideales, a las de la verdad incondicional, apareciendo de inmediato un cambio de gran alcance en la praxis total de la existencia humana y por tanto de toda la vida cultural; esta ya no debe regirse por la ingenua empirie cotidiana y la tradición, sino por la verdad objetiva.

La idea general de la verdad.... alcanza también a todas las normas tradicionales, las del derecho, de la belleza, de la finalidad, de los valores dominantes de las personas, valores de caracteres personales, etc.

Surge así una humanidad peculiar y una profesión peculiar de vida correlativa con la creación de una nueva cultura.....

.....Aun debemos agregar algo importante concerniente a la actitud de la filosofía con respecto a las tradiciones.....hay dos posibilidades, o lo tradicionalmente válido se desecha por completo, o su contenido se retoma a nivel filosófico.....Un caso notable es el de la religión.... En la noción de un Dios (esencial el singular)...Visto desde el lado humano le es inherente que su vigencia de ser y de valor es experimentada por el hombre como supeditación interior absoluta. Y ocurre ahora la fácil confusión de esa absolutez con la de la idealidad filosófica. En el proceso de idealización general que procede de la filosofía, Dios, por así decirlo, se logifica e incluso se convierte en portador del logos absoluto.



Estoy inclinado a ver por lo demás, lo lógico ya en el hecho de que la religión se apoya teológicamente en la evidencia de la fe, como una manera peculiar y profundísima de la fundamentación del verdadero ser.

Antes de la filosofía no se formulan preguntas gnoseológico - críticas ni problemas de evidencia. A partir de unos pocos hombres aislados en Grecia, pudo desarrollarse una transformación de la existencia humana y de toda su vida cultural... Me refiero, naturalmente, a la estructura espiritual de Europa..... Al fin existen ideales infinitos para la síntesis cada vez mas basta de las naciones, en que cada una de ellas, por tender precisamente en el espíritu de la infinidad a su propia tarea ideal, brida lo mejor de si a las naciones con ella unidas. En este brindar y recibir se eleva la totalidad supranacional con toda su jerarquía de estructuras sociales .....En esta sociedad total, dirigida por el ideal, la propia filosofía conserva su función conductora y su peculiar tarea infinita..

La filosofía tiene que ejercer constantemente, en el seno de la humanidad europea, su función como rectora de la vida de la humanidad.

..... Lo que aquí ha sido expuesto, ¿no es una rehabilitación precisamente de nuestro tiempo muy poco oportuna del racionalismo, de la rebuscada ilustración, del intelectualismo que se pierde en teorías divorciadas de la realidad.....? ¿ No significa esto querer volver otra vez al error fatal de que la ciencia hace sabio al hombre, que la ciencia está llamada a crear una humanidad feliz y dueña de su destino ?.....

... Esta objeción por cierto está relativamente justificada para el estado de evolución europeo del siglo XVII hasta fines del siglo XIX. Pero no alcanza la sentido propio de mi exposición. Me parece que yo, el presunto reaccionario soy mucho mas radical y mucho mas revolucionario que los que actualmente se muestran tan radicales en sus palabras.

También estoy convencido de que la crisis europea radica en la aberración del racionalismo. Mas esto no autoriza a creer que la racionalidad como tal es perjudicial, que en la totalidad de la existencia humana solo posee una significación subalterna.....

La razón es un título basto.....la razón filosófica representa un nuevo escalón en la humanidad y en su razón. Mas el escalón de la existencia humana y de las normas ideales para tareas infinitas...solo es posible en la universalidad absoluta, precisamente en la universalidad comprendida desde el principio en la idea de la filosofía. La filosofía universal, con todas las ciencias particulares constituye por cierto un aspecto parcial de la cultura europea. Pero se haya en el sentido de toda mi exposición, que esta parte desempeña, por decirlo así, el papel de cerebro de cuyo funcionamiento normal depende la verdadera salud espiritual de Europa. Lo humano de la humanidad superior, o la razón, exige, pues, una filosofía auténtica.

*Hasta aquí es la parte relativa directamente a la crisis de la humanidad europea, en 1935.*

*Edmund Husserl sigue su disertación con interesantes conceptos.*

*Aunque ya nos es específico en el tema, es sumamente interesante esta segunda parte. Habla de las vivencias valorantes y la vivencia volitiva en la vida corporal, de la necesidad de reformar toda la filosofía moderna, de la autonomía del espíritu, etc. etc.*

*Pero no quiero salirme del tema y prefiero retomar mi tema introductorio.*

*La razón del fracaso de la cultura, que está ocurriendo en Guatemala, es que no se llegó al desenvolvimiento intelectual filosófico que aquí describe Husserl.*

La humanidad guatemalteca estaba en camino de heredar esa cultura filosófico intelectual, después se trató de forzar el la práctica del cristianismo, en unos americanos nativos y se olvidó entre los invasores aventureros, en los que ni la inquisición logró suficiente fe. Ahora, que por alguna causa ese camino normativo incipiente se desvió hacia el objetivismo y el lucro desmedido. La convivencia tradicional heredada de Europa, como las buenas costumbres de respeto al derecho ajeno, de convivencia, con amor al prójimo, a quien se saludaba todos los días en la calle, desapareció. Para dar lugar al enagenamiento del racionalismo por su absorción dentro del objetivismo; principalmente reflejado en un envilecimiento colectivo, en un desmedido afán de lucro dotado de oportunismo ventajista y hasta explotatorio del hombre.

. Cuando esto se reflejó hasta la incipiente industria, y en el comercio grande y pequeño, vino la época materialista y, como resultado de una ignorancia de la filosofía griega y un olvido de las normas cristianas, ahora nos está rodeando la crisis humanista.

Esta no es una crítica amarga, ya que me siento cómplice en las causas de esta situación:

Fundamos la carrera de Mercadotecnia y por muchos años enseñé las técnicas del comercio competitivo. Escribí un libro, que estoy probando en los cursos actuales, el cual afortunadamente no ha ido a impresión formal. Es un libro de Estrategias Competitivas que quizá oriente a alguno a producir la quiebra de otro.

Pero después de mi exposición al religioso humanismo en la U.R.L; después de cinco semestres de estudios en esta Maestría de Filosofía, después de oír anteayer la conferencia del Padre Fernando Montes Matte, Rector de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y después de lecturas como la que acabo de exponer, he sentido vergüenza por los conceptos de mi libro, tan objetivos y eficaces para el lucro a costa de otros explotados, como lo son todos los del mismo tema que nos llegan traducidos.

Como dice el Padre Montes, "hoy nos toca ser testigos y actores en un cambio de época"... "Einstein formuló la teoría de la relatividad. Los conceptos básicos de tiempo y espacio con los cuales ordenamos el mundo se hicieron relativos...y de ahí no solo surgió una pregunta sobre el valor de nuestro pensar, sino que todo se hizo fluido. Que fácilmente se pasa de la relatividad física a la relatividad ética y humana. Por eso vivimos una cultura de lo relativo"....." Esto ha echado un manto de sombra y sospecha sobre el sujeto humano, que pretendía ser libre, señor y creador de la historia. La mas grandiosa síntesis del humanismo se ensombreció.

Las dos guerras mundiales, la toma de conciencia de las lacerantes diferencias e injusticias que existen en el mundo; en nuestro continente, el atropello a los derechos humanos, y el temor fundado de que el progreso que planeamos destruya el planeta en que vivimos, vinieron a completar una mirada menos positiva sobre el hombre y su noción de desarrollo....".

"..... Estamos abocados al desafío de repensar al hombre y formular un nuevo humanismo ....."

Solo me resta añadir: Cada uno con su grano de arena....Yo, corrigiendo mi pensamiento, corrigiendo mi libro.

Guatemala, Octubre de 2001.

D. F. C.