

Congreso nacional de Filosofía.
Guatemala abril 1995.

Senores.

Entiendo por filosofía un pensamiento independiente. Es cierto que es propio de la filosofía inspirarse en el pensamiento de otros hombres, y dar lugar con todo el respeto a los que han existido antes de nosotros. En esta perspectiva todo discurso especulativo establece relaciones de dependencia con la visión del mundo y de sí mismo alcanzada por la reflexión histórica de la humanidad. Pero si entendieramos por filosofía este tipo de discurso, no saldríamos fácilmente de la simple historia de la filosofía.

Abrir un espacio histórico hacia el pasado no significa dejarse atrapar por esquemas mentales, elaborados y vividos por otras generaciones. La filosofía viviente es la que arranca de nuestro medio contemporáneo, del hombre de nuestro horizonte más cercano, que a la vez se extiende alrededor hasta los confines de la humanidad. Esto constituye realmente la tarea del filósofo de nuestros días.

La filosofía como pensamiento independiente, no significa una originalidad a toda costa, que reinvente el lenguaje y los pensamientos, sino que sea consciente de la realidad en la que el filósofo vive, buscando el sentido para sí y para los demás.

El filósofo que se coloca a sí mismo en una metodología, deberá hacerlo por que reconoce en ella un instrumento apto para dar respuesta a sus propias preguntas y a los problemas que brotan de la vida diaria en el existir común; y el que rechaza cualquier otra ideología deberá hacerlo también con plena conciencia de responsabilidad hacia sí mismo y hacia sus semejantes.

En el proceso histórico de nuestro siglo que ya va hacia el ocaso, no es necesario ser un genio para tomar acto de una crisis del pensamiento filosófico, que podemos colocar sin demasiada precisión hacia la mitad del siglo, haciéndose efectiva de los años sesenta y setenta en adelante. Esta época marca una falla que no solamente divide este siglo sino que divide la historia humana, entre un pasado de muchas centurias y la era que acaba de comenzar.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1950

BIBLIOTECA
3

--"El, se encuentra trascendentalmente como un ego en general, que ya tiene concientemente un mundo, un mundo de nuestro tipo ontologico universalmente conocido, con una naturaleza, con una cultura (ciencias, bellas artes, tecnicas, etc..) con personalidades de orden superior (estado, iglesia, etc..). Este es el maximo nivel de identidad de la persona humana; como sujeto, es decir como yo; y de comunicacion con los otros. Nunca se olvida el punto de partida que es el dato empirico.

Segun Husserl la fenomenologia elabora descripciones analogas a las de la historia natural, que busca los tipos particulares y los ordena sistematicamente. En esta actividad del yo se produce la "genesis activa" y el yo funciona como "constituyente", como productor por medio de actos especificos. A el pertenecen todas las efectuaciones de la razon especulativa y practica en el sentido mas amplio del termino.

Lo caracteristico de esta constitucion es que actos del yo ligados a la "comunizacion (Vergemeinschaftung)" en la socialidad, ligandose en multiples sintesis de actividad especifica, constituyen originariamente nuevos objetos sobre la base de objetos ya dados.

Hay una enumeracion de actos que producen entidades ideales:

1. en el colegir, el conjunto
2. en el numerar, el numero
3. en la division, la parte
4. en la predicacion el predicado, o bien el objeto logico predicativo.
5. en el inferir, la inferencia, etc..

Tambien la conciencia originaria de la universalidad es una actividad en la cual se constituye objetivamente lo universal.

Lo que en Husserl se efectua en la fase de constitucion, en Agustin se produce en la fase linguistica: nombro las piedras, el sol, sin que esten presentes a los sentidos; nombro el dolor del cuerpo que no se halla presente en mi; nombro los numeros que contamos, y he aqui que estan en mi memoria, y no son imagenes sino ellos mismos; nombro la imagen del sol, y presentase esta en mi memoria, mas lo que yo recuerdo no es la imagen de su imagen; nombro la memoria y conozco lo que nombro; y por ultimo cuando nombro el olvido, al mismo tiempo conozco lo que nombro.

En ambos casos se declara la actividad del yo; en el primero es epistemologica del que aprende y razona, en el segundo es linguistica, aunque se trate de un lenguaje privado; siempre es la presencia del objeto la que se determina en el interior de la mente. Podemos comparar ambas series de verbos:

- a. En Agustin: nombrar, numerar, escogitar, juntar, recojer.
- b. En Husserl: colegir, numerar, dividir, predicar, inferir.

Hasta este momento ambos caminos son aparentemente paralelos .

UNA MONADA ABIERTA.

Sin embargo hay una diferencia fundamental. En Agustin estos

BELEN JESUIT FATHERS
13339 S.W. 9th Terr.
Miami, FL 33184

ST
ST

ST. J. ...
...

...
...
...

B. E. B. 4

objetos intelectuales, a pesar de ser, de algun modo, el resultado de la actividad del propio sujeto, siguen permaneciendo extranos a el. Es una objetividad suspendida en el vacio, que debera buscar un fundamento a distancia, en la actividad creadora de Dios.

Al contrario para Husserl estos objetos se encarnan en el yo, y "constituyen" la vida del espiritu: su "genesis activa". El yo se sintetiza a si mismo sintetizando los objetos ideales: se auto-constituye. --- "Como consecuencia se constituye del lado del yo una 'habitualidad', del mantener en vigencia, que ahora pertenece tambien a la constitucion de los objetos como existiendo pura y simplemente para el yo, a la cual se puede volver siempre de nuevo" ---.

Ahora bien la "genesis-activa" no emana de un sujeto arbitrario, esta estrictamente relacionada con la vida experimental y presupone como grado inferior el fluir de la experiencia de lo dado, y lo pre-dado, gracias a la cual se establece, en constante actividad el polo opuesto a la genesis-activa (y fundada en la genesis activa) es decir "la genesis-pasiva" del yo. Esta procede de la sintesis de la experiencia pasiva, de la pasividad pre-donante.

La constitucion, por la genesis pasiva, que es la vida, se nos presenta como ya concluida, por asi decirlo, como mera cosa-existente (&38); por lo cual el objeto es dado "con la originalidad del ello mismo, en la sintesis de la experiencia pasiva; y en cuanto tal esta pre-dado a las actividades espirituales, que comienzan con "efectuaciones-sinteticas".

Como si esto no fuera suficiente a eliminar toda sombra de solipsismo idealistico y cartesiano, Husserl se dedica, en el & 40, a marcar los limites de su descripcion. Genesis activa y genesis pasiva se dan como una doble vertiente de una sola realidad cognoscente. Gracias a la sintesis pasiva (en la cual entran tambien las efectuaciones de la sintesis activa) el yo tiene siempre un "contorno de objetos" (&.38). A ella se debe ya el hecho de que todo lo que me afecta a mi, en cuanto ego desarrollado, sea apercebido como objeto. No hay separacion entre ambas caras del yo, por que "todo lo conocido remite a un original llegar-a-conocer."

El yo mismo es cristalizado a la vez como ser y como proceso: es actividad, pero no unicamente como un proceso sino como un centro, una monada, un sujeto. Tal sujeto no es indefinido o vacio, sino dinamico y concreto en cada uno de sus actos y determinaciones, como autor de sus propias conquistas.

LA REALIDAD DE UN YO ENTRE OTROS YOS.

Contrastando una vez mas con Agustin los tres elementos que intervienen en la combinacion del mundo de pensamientos, vemos que la reflexion augustiniana involucra: el alma o yo, el mundo, y

BELEN JESUIT FATHERS
13339 S.W. 9th Terr.
Miami, FL 33184

Dios.

El alma es el ser de uno sobre el cual el yo reflexiona y en el cual exsplora, y atraves de la memoria evoca el inmenso mundo ideal.

El mundo de ideas es el lugar de la verdad que se conquista con la indagacion interior de si mismo, llamandolo atraves de la memoria, que lo sustrae a la obscuridad originaria del ser de si mismo.

Dios es el autor remoto, que se suscita por la fe y al que se atribuye una funcion de soporte universal aunque invisible e indefinible, e inalcanzable, para la mente , a la hora de pretender convertirlo en una verdad humana.

Los tres factores conservan todo su poder individual y subsistente, sin poderse sintetizar en una realidad unitaria, a pesar de que el yo acue como una mediacion entre el mundo sensible de los objetos exteriores y los objetos internos del intelecto.

Tambien en Husserl, los elementos que se reparten en la disolucion de la reduccion son aparentemente tres: la experiencia, el mundo de las esencias, y el yo.

La experiencia de lo dado cobra realidad en la conciencia como horizonte de vida .

El mundo de las esencias se configura como un producto de la actividad constitutiva de la conciencia con su infinita variedad de temas y estructuras intelectuales, sintetizandose en la genesis activa y genesis pasiva.

La diferencia entre los dos no consiste unicamente en el hecho de que a la vez Husserl desarrolla un nuevo tipo de metodologia : la reduccion que supera un punto de vista natural para situarse en el punto de vista critico. El yo-experiencia, captado por una reflexion critica es sometido al analisis reductivo para que se descubra en su objetividad.

Desde tal perspectiva se formulan las diferentes etapas de la descripcion eidetica y de la reduccion fenomenologica, y la genesis activa y pasiva. Nasce de este modo lo que Husserl denomina un "idealismo trascendental", (que se explica en los paragrafos 40 y 41). Pero existe un factor enteramente nuevo que opera la mediacion de todos los elementos anteriores y realiza la unidad de: experiencia, yo , mundo ideal. Este es la intencionalidad. La intencionalidad es el verdadero demiurgo del proceso cognoscitivo, y es esencial tando a los datos de conciencia como al yo mismo. El concepto derivado de Brentano, cuya interpretacion se cenia al ambito psicologico, en Husserl se convierte en la propiedad fundamental no solo de mi vida psiquica sino de la realidad ontologica. Sin intencionalidad de lo dado no habria conocimiento y sin intencionalidad del yo no habria constitucion de las ideas. La intencionalidad penetra desde la mera intuicion sensible hasta el resultado final de la "epoje" trascendental.

El mundo de ideas es el lugar de la verdad que se construye con la indagación interior de la misma. El mundo de ideas es el mundo de la memoria, que lo sostiene a la objetividad originaria del ser de sí mismo. El mundo de ideas es el mundo de la memoria, que lo sostiene a la objetividad originaria del ser de sí mismo. El mundo de ideas es el mundo de la memoria, que lo sostiene a la objetividad originaria del ser de sí mismo.

Los tres factores conservan todo su poder individual y subsistente, en poder subsistente en una realidad unitaria, a pesar de que el yo es como una mediación entre el mundo sensible de los objetos exteriores y los objetos interiores del intelecto.

También en Husserl, los elementos que se reportan en la descripción de la reducción son aparentemente reales: experimentos, el mundo de las ciencias, y el yo. La experiencia de lo dado contra realidad en la conciencia como horizonte de vida.

El mundo de las ciencias se configura como un producto de la actividad constitutiva de la conciencia con su última verdad de la ciencia y estructuras intencionales, sustentándose en la general activa y pasiva pasiva.

La diferencia entre los dos no consiste únicamente en el hecho de que a la vez Husserl desarrolla un nuevo tipo de metodología: la reducción que opera un punto de vista natural para situarse en el punto de vista crítico. El yo-experimento, captado por una reflexión crítica es sometido al análisis reductivo para que se determine en su objetividad.

Desde las perspectivas se formulan las diferentes etapas de la descripción objetiva y de la reducción fenomenológica y la general activa y pasiva. Desde este modo lo que Husserl denomina un "idealismo trascendental", que se explica en los parágrafos 40 y 41. Pero existe un factor esencialmente nuevo que opera la mediación de todos los elementos anteriores y realiza la unidad del experimento, yo, mundo ideal. Esta es la intencionalidad. La intencionalidad es el verdadero fundamento del proceso cognoscitivo, y es esencial tanto a los datos de conciencia como al yo mismo. El concepto derivado de Brentano, cuya interpretación se centra al ámbito psicológico, en Husserl se convierte en la propiedad fundamental. No solo en la vida cotidiana sino de la realidad ontológica. Sin intencionalidad no hay ni haber conocimiento y su intencionalidad del yo no habría construcción de las ideas. La intencionalidad genera desde la mera intencionalidad hacia el resultado final de la "época" trascendental.

6

La reducción fenomenológica es el instrumento --" para ganar aquel yo y aquella vida de conciencia en la que pueden plantearse (&41) las cuestiones trascendentales. El proceso termina en una delucidación completa del yo, y del ser: --"todo lo que es para ese yo puro, se constituye en el mismo; y además toda clase de ser (comprendido aquel caracterizado como trascendente en algún sentido) tiene (en el) su constitución particular." Se reconstituye entonces la unidad de todo ser: del ser interior y del exterior a la conciencia y como separado de esta y antitético de la misma.

Es absurdo, piensa Husserl, pretender captar -- el "universo del verdadero ser" como algo que este fuera del universo de la conciencia posible, del conocimiento posible de la evidencia posible, como si ambos universos se relacionaran entre sí de una manera puramente exterior, en virtud de una ley rígida". No existe una separación neta de mundos, ni una oposición negativa como de ser a no ser, solo existe una relación bipolar que interesa íntimamente al ser: "ambos se corresponden recíprocamente de un modo esencial y esta correspondencia esencial es también concretamente 'una'."

Como Agustín pretende "transpasar" las barreras de la memoria y conquistar el último margen de realidad del alma (que no es todavía conciente), Husserl logra salir al mundo abierto del conocimiento, una totalidad de conciencia que no está excluida como algo extraño; sino realizada en su plenitud como subjetividad trascendental. Es la monada abierta, un centro que sin perder su propia unidad se constituye sin límites en el gran universo de la experiencia; y esta es su subjetividad trascendental. Se evapora el diafragma entre el mundo exterior de las cosas naturales y el mundo de conciencia del conocimiento; y en esta experiencia se conquista el ser de los otros yos y de sus operaciones como siendo para él".

Trascendentalidad significa precisamente esta universalidad del yo que es subjetiva y objetiva a la vez, que es capacidad absoluta de la posibilidad del comprender; y comprensiva de sí misma por que constituida por el yo conjuntamente con otros yos. Y esta es la real "novedad" introducida por Husserl a la que dedicara la entera Meditación Va. "una abierta multiplicidad de otros yos y de sus operaciones constituyentes"--

Las barreras que caen en Husserl son las de la incomunicabilidad de los otros y con los otros. La subjetividad en su nivel de trascendentalidad es esta abierta posibilidad de entendimiento: entre otros, de otros y con otros yos. --"Por que si en mi ego trascendental, están constituidos trascendentalmente no solo otros yos, sino también un mundo objetivo común a todos, constituido a su vez por la intersubjetividad trascendental entonces la 'explicitación fenomenológica de mí mismo que se lleva a cabo en mí yo, vale también para toda posible intersubjetividad y vale para todo mundo concebible como intersubjetivamente concebido en

La reducción fenomenológica es el tratamiento -- "para guiar
aquel y su verdad de contenido en la que pueden plantearse
(del) las cuestiones fenomenológicas. El proceso fenomenológico
debe ser un "acto de ser" y el ser "es" lo que es por ese
yo puro, se constituye en el mundo y además toda clase de ser
(completo) es un "carácter" como "carácter" en el mundo
sentido (en el mundo) es un "carácter" particular. El
fenomenológico entonces se refiere a todo ser: el ser intencional y
del exterior a la conciencia y como separado de este y autónomo
de la esencia.

El mundo fenomenológico, el mundo de la experiencia, el mundo
verdad, así como este mundo del mundo de la experiencia
construido, del conocimiento, de la evidencia
posible, como el mundo fenomenológico se relaciona entre sí en una
manera particular, en virtud de una ley propia. No existe
una separación entre el mundo, al menos que una separación
sea a no ser, sino una relación íntima que involucra
íntimamente el ser: como se corresponden fenomenológicamente en un
mundo esencial y esta correspondencia esencial es "fenomenológica"
construcción "de".

Como Aquinas pretende "transparencia" las palabras de la memoria y
constituir el mundo fenomenológico de la esencia del mundo, que no sea
sólamente fenomenológica, Husserl quiere salir al mundo fenomenológico
conocimiento, con intención de conocer que no sea "fenomenológica"
como algo extraño, sino realizada en su esencia como evidencia
fenomenológica. En la noción de la esencia, un mundo que sea esencial en
propio sentido se constituye en el mundo fenomenológico de la
experiencia; y esta es la "fenomenología" fenomenológica. La experiencia
el mundo fenomenológico de la esencia del mundo fenomenológico y el
mundo de la conciencia del mundo fenomenológico y en esta "experiencia" es
constituido el ser de los otros y de sus operaciones como
mundo fenomenológico.

Fenomenológicamente, la esencia fenomenológica
yo que es subjetiva y objetiva a la vez, que es esencialmente
de la posibilidad del mundo fenomenológico y fenomenológica de la esencia
por que constituido por el yo fenomenológico con otros yos. Y esta
es la "fenomenología" fenomenológica por Husserl a la que se refiere
la esencia fenomenológica (o) una esencia múltiple de la esencia yos
y de sus operaciones fenomenológicas.

Las palabras que usan en Husserl son las de la fenomenología
de los otros y con los otros. La subjetividad es un nivel de
fenomenológica es esta esencia fenomenológica de la esencia fenomenológica
entre otros y con otros yos. -- Por que al ser en el mundo
fenomenológico, estas operaciones fenomenológicas no sólo otros
yo que también en mundo objetivo como a todos, constituido a
vez por la fenomenológica fenomenológica, entonces la
"experiencia" fenomenológica de mi mundo que se vive a cabo en
mi yo, vale también para cada posible fenomenológica y vale
para todo mundo fenomenológico como "fenomenológicamente" constituido en

ella.

Lo cual no es el resultado de una especulación teórica o de la razón especulativa; es simplemente un contacto que se establece ontológicamente por la explicitación del sentido.

Esta explicitación se lleva a cabo "en un efectivo trabajo de todo tipo de ser que yo (el ego) sea capaz de concebir, especialmente del sentido de la trascendencia, que ya me ha sido dada efectivamente por la experiencia de la naturaleza, de la cultura y del mundo en general".

Por la epojé fenomenológica la racionalidad humana recobra por una parte (como polo conciente intelectual) toda la autonomía y la iniciativa creadora del yo empírico, y por otra parte (como polo experimental e intersubjetivo) el 'lebens welt', la comunidad de vida con los demás seres humanos, de su propia cultura, familia y estado. Como subjetividad trascendental que lo hace responsable de su conducta y de su historia efectiva de ser racional, lo proyecta hacia su ser mundano concebido y realizado como conquista de metas humanas racionales.

Al término de esta amplia y profunda especulación descriptiva y racional, Husserl regresa necesariamente a su fundamento que es la vida y en ella la historia de una comunidad y de un pueblo. El camino se vuelve a cruzar con el de Agustín (del Lib. X. de las confesiones cap. XVIII): "Vida variada, multiforme, inmensa... Por todas estas cosas discurro y vuelo de aquí para allá, y penetro cuanto puedo sin que de con el fin en ninguna parte. Tanta es la virtud de la vida".

En ambos, Agustín y Husserl, la auto-meditación permanece como la función del hacerse plenamente hombre. Pero Husserl, filosóficamente, da un paso más: la vida no es solamente el fundamento del conocer experimental; es también el explicitarse las 'constituciones', de mí yo y de los otros yos para construir un mundo común (Vienna Lecture).

La solución del problema crítico del conocimiento en sus dos niveles: 1. de la verdad de mi yo, a través de la intersubjetividad y el mundo común; y 2. de las posibilidades abiertas al hombre en su totalidad con un ideal teleológico de metas infinitas, alcanza su plenitud en la historia, tanto de los individuos como de las comunidades y los grupos humanos. El hombre, en su apertura trascendental, encuentra su lugar en la historia: entre el pasado que se interpreta y cobra sentido para la comunidad de yoes y los individuos que la componen; y el futuro como proyección de metas que florecen en la colaboración intersubjetiva de un mundo común.

Lo cual no es el resultado de una especulación teórica o de la
 razón especulativa; es simplemente un contacto que se establece
 empíricamente por la explotación del sentido.
 Esta explotación se lleva a cabo "en un sentido trascendente"
 todo tipo de ser (el ser) sea como sea.
 El contacto empírico del sentido de la trascendencia que ya me
 ha sido dado, realmente por la explotación de la trascendencia de
 la cultura y del mundo en general.

Por la época fenomenológica la racionalidad humana recibe por
 una parte (como todo concepto intelectual) toda la autonomía y
 la trascendencia (trascendencia del yo empírico y por otra parte (como
 todo experimental e intersubjetivo) el "habermas welt", la comunidad
 de vida con los demás seres humanos de un proyecto cultural familiar
 y social. Como entidad trascendente, que lo hace responsable
 de su conducta y de su historia esencial de ser racional, lo
 proyecto hace ser un mundo concebido y realizado como
 conciencia de metas humanas racionales.

El mundo de esta época y profunda racionalización descriptiva y
 racional, hacen posible necesariamente el fundamento que es la
 vida y en ella historia de una comunidad y de un pueblo. El
 mundo se vuelve a cruzar con el de Agustin (del 11.º de las
 comunidades esp. XVII): "Vida verdadera, auténtica, humana... Por
 tanto, estas cosas discursivas y racionales de esta vida y de esta
 cultura pueden ser que de con el fin en alguna parte. La vida es la
 virtud de la vida."

En estos Agustin y Husserl, el auto-destino, comienza como la
 historia del "hacerse" y "hacerse" y "hacerse".
 Husserl, básicamente, de un paso más: la vida no es solamente
 el fundamento del mundo experimental; también el
 fundamento de las "constituciones" de él y de los otros y
 para constituir un mundo común (Vivencia humana).

La solución del problema ético del compromiso en una vida
 humana, de la verdad de la intersubjetividad
 y el mundo común. De las posibilidades éticas al hombre en
 su relación con el ideal intersubjetivo de metas
 humanas como en la historia de los
 individuos como de las comunidades y los grupos humanos. El hombre
 "en su estructura trascendente", experimenta en lugar de la
 historia, como el pasado que se interrelata y como sentido para
 la "comunidad de vida y los individuos que la componen; en el
 futuro como proyecto de metas que trasciende en la constitución
 intersubjetiva de un mundo común."

LA AUTO-CONSTITUCION DEL YO.

De este modo el yo se describe como algo absolutamente nuevo: es concreto y es trascendental. Se constituye con la experiencia pero es mi propiedad y como tal es mi-mismo: es objetivo y subjetivo, es pasivo y activo. Tales adquisiciones permanentes constituyen mi mundo circundante, en cada caso conocido, con su horizonte de objetos desconocidos, esto es aun por adquirir, pero ya anticipados en su estructura formal de objetos. Entonces concluye Husserl: "Yo existo para mi mismo y me soy dado constantemente en una evidencia experimental como 'yo-mismo' "--.

Describe así la genesis activa del yo, gracias a sus habitualidades y a la constitucion de los objetos de conocimiento, y consecuentemente a la constitucion del mismo yo concreto en su propiedad. La podemos resumir en los pasos siguientes:

1. Es una evidencia experiencial, y vale para el ego trascendental y para todo sentido del yo.

2. El yo se constituye como polo de sus actos y habitualidades.

3. En ello se delinea un nuevo tipo de polarizacion. Es una nueva polaridad desde la relacion del yo y las objetividades intencionales en el curso concordante de la experiencia externa, (Husserl nunca olvida el fundamento), "aquella sintesis que polariza las multiplicidades de la conciencia, en cuanto relacion con los objetos, y en cuanto polos.

Se obtiene entonces la que el denomina "la universal-legalidad de las esencias" cuya universalidad estriba en el ser trascendental del yo, y la sintesis "a priori".

En el § 34, nos da una demostracion ejemplar del metodo fenomenologico de reduccion, para establecer el nuevo concepto de "a priori-fenomenologico." Realiza un analisis de la "percepcion empirica, para llegar a traves de la "reduccion" al "eidos" como entidad universal. Es evidente en Husserl la preocupacion para contraponer su propio "a priori", a cualquier otra concepcion de a priori, kantiana o hegeliana.

En la constitucion de una esencia universal, el analisis critico de la fenomenologia pone de relieve la presencia del elemento a priori que interviene en la sintesis. Pero su estructura no es categorial, como en el caso kantiano, ni dialectica y subjetiva como en el yo hegeliano, sino que se identifica con el ser mismo del yo, en su capacidad activa de apertura a la intencionalidad de la experiencia. El a priori universal es algo sin el cual no seria concebible un yo, ni un yo trascendental. El a priori es simplemente un extremo de la polaridad del acto cognocitivo: el extremo yo. El a priori es la universalidad del sujeto-yo cuya potencialidad de entendimiento ocupa el nivel mas alto, abierto y abstracto de su ser, a pesar de que al mismo tiempo y a niveles inferiores y mas concretos sufra de las limitaciones individualisticas de la experiencia empirica.

ZLALAUTO-CONSTITUCION+DEL=YO.

<DeOestenmodoieláyo| se|| describe| comoalgo<absolutamente#nuevo:es
 <concretory~esEtrascendental. Se+constituye8conPlabexperiencia-pero
 <esNmi`propiedadfy¿como|tal|es=mi-mismo:es8objetivonyzsubjetivo,es
 <pasivoiyxactivo. Tales adquisiciones permanenteskconstituyen||mi
 <mundo~circumdante, en cada lcaso=conocido, con<suMhorizonteçdeyobjetos
 <desconocidos, esto es|| aun por=adquirir, peroEyaYanticipadosóen|| su
 <estructura~formal¿de|| objetos. Entonces concluyeVHusserl: "Yo#existo
 <para]mismismoÚy~me lsoy|| dado²constantementeZenpunañevidencia
 <experimentalècomo¿'yo-mismo'Ω"--.

<DescribeqasiêlaÛgenesis #activa>del

yo, graciasKaVsusnhabituales

objetosRdenconocimiento, y

<consecuentementeña|| la| constituciondel0mismoVyo| concretoóen|| su

<propiedad. Laèpodemos|| resumirΩenⁿlospasos8siguientes:

Z1. EsÇunañevidenciaøexperiencial, yHvalenparaèl ego

<trascendentalËyèpara|| todo+sentiddel yo.

Z2. Elvyocseyconstituye| como+polode#sus: actos]yhhabituales.

Z3. Enello#se|| delineaun#nuevotipo6deIpolarizacion. #Es|| una

del4yoIyXlastobjetividades

<intencionalesÈenél|| curso| concordante#de6laIexperiencia#externa,

<(Husserlpnunca#olvida|| el#fundamento), "aquellaG#sintesis{que#polariza

<lasTmultiplicidades|| de|| la#conciencia, enócuanto`relacion#con|| los

<objetos, ry~enÈcuanto|| polos.

<SeMobtiene| entonces|| la| queael±denomina' "la>universal-legalidad|| de

<lasSesencias"Acuya#universalidad#estriba9enKel\serttrascendental

<delTyo, yrla#sintesis|| "a|| priori".

<EnUeln&é34, nos| da|| una#demostracionAejemplar~del#metodo

<fenomenologicoódeNreduccion, para²establecer>elNnuevoqconceptoNde|| "a

<priori-fwenomenologico." #RealizanalisisVdeklaÇ"percepcion

<empirica, para#llegar| através#de#la"reduccion"calw"eidos"-como

<entidadouniversal. Es levidente·enHusserlClaxpreocupacion-para

<contraponerásuòpropio"apriori", acualquierKotraiconcepcion-de#a

<priori, lkantianáo#hegeliana.

<Enla]constitucion-de, una-esenciauniversal;, elRanalisisçcritico|de

<lalfenomenologia#pone| de-relieve"la

" Por todas estas cosas desuero y vuelo de aqui para alla ^{te pendi con Dios} y fuerdes cuando fuerdes, sin que
 de con el fin en ninguna parte - Tanto es la virtud de la vida, en un hombre
 que vive moralmente! >> (p 413) - En auro la auto-meditacion permanece la funcion constante
 del ~~deponer~~ hacerse plenamente hombre (Apendice XXIV p 539)
 El ^{filosoficamente} ~~humano~~ de un paso mas: la vida no es solo el fundamento del conocer ~~afectivamente~~, es
 tambien el mundo ~~comun~~ ^{el} donde se explican las contribuciones de mi yo y de los otros yo
 para construir un mundo comun.

Para Agustin solo existen tres elementos que entran en combinacion de la memoria
 que a la vez el sujeto en el interior del cual existen ~~los~~ los fenomenos, 1) El alma
 ideal que se refleja en la memoria como imagenes y como cosas en 2^a intension, 2) El mundo
 variedad de estructuras 3) Don a quien

se atribuye como autor lejano toda la actividad del conocer.
 Las tres realidades constituyen de una forma misteriosa, inexplicable, maravillosa y divina, pero no
 lo parecen. ~~Indeterminadas~~ en una realidad unitaria, a pesar de que el yo aparentemente actua en la
 medida entre objetos del mundo sensible y objetos internos al intelecto.

Tambien ~~los~~ los elementos de sujetos en el analisis son aparentemente tres tambien 1) la experiencia de
 lo dado en donde la conciencia cobra vida y constituye lo dado y los objetos ^{en si mismos} 2) el mundo de las
 "estancias" producto de la actividad constitutiva de la conciencia con su 3) el yo - auto-
 imponente variedad de formas y estructuras intelectuales

constituyendose por sus habitualidades y su generis activa y pasiva. —

La diferencia no consiste solamente en el hecho de que el filosofo desarrolla a la vez una metodologia que
 le permite analizar la realidad del conocer en su compleja unidad. Ademas este metodo es enfocado
 ademas de la generis activa y pasiva. El yo es captado criticamente (no desde un punto de vista natural)
 desde la educacion fenomenologica con una descripcion eidetica. El idealismo trascendental que
 Husserl trata de explicar en el parrafo 40 y 41 es precisamente el resultado de este nuevo analisis
 critico.

La intencionalidad, derivada de Brentano se convierte en propiedad fundamental no solo de mi
 vida psiquica sino de la realidad ontologica. La yo ^{es} trascendental a la que supera al fondo
 de vida "natural", la educacion fenomenologica ~~es~~ es el instrumento "para pasar aquel yo y
 aquella vida de conciencia en la que pueden plantearse (S 41) las cuestiones trascendentales.
 Se llega asi a una delimitacion concreta del yo: "todo lo que es para el ego puro se constituye
 en el mismo y ademas que toda clase de ser (comprendido aquel caracterizado como trascendental
 en algun sentido) tiene su constitucion peculiar. ^{de ser interior y exterior a la conciencia y}
 De este modo en Husserl se constituye la unidad de todo ser: "Es absurdo pretender captar
 el "mundo del verdadero ser" como algo que esta fuera del universo de la conciencia posible, del
 conocimiento posible, de la evidencia posible — como si ambos universos se relacionaran
 entre si de una manera fuertemente exterior, en virtud de una ley rigida" —

— No hay una separacion neta, ni una oposicion negativa, solo hay una relacion bipolar
 que interese indistintamente al ser: "Ambos se corresponden reciprocamente
 de modo esencial y esta correspondencia esencial es tambien concretamente una

De este modo Husserl lo ve como ^{repite} Agudín "traspasar" las barreras de la memoria para
llegar a un mundo más amplio y total en el que la conciencia no está excluida como algo
externo sino simplemente localizada en la plenitud como "subjetividad trascendental".
y aquí se llega a algo totalmente nuevo ^{al} (que Husserl dedicará la entera Meditación IV: "una
abierta multiplicidad de otros egos y de sus operaciones constituyentes".

El yo ~~que~~ ^{de las cosas naturales} siempre es la barrera entre mundo exterior y mundo de conciencia del pensamiento; la
y además conquista el ser de los otros egos, de sus operaciones como hecho para él".

° Porque si en mi ego trascendental (Eg. I u 2) están constituidos trascendentalmente no solo otros egos
sino también un mundo ^{objetivo} común a todos, constituido a su vez por la intersubjetividad trascendental
entonces "la explicación fenomenológica de mi mundo que se lleva a cabo en mi ego - vale
también para toda posible intersubjetividad y vale para todo mundo concebible como
intersubjetivamente concebido en ella"

Lo cual se alcanza como
todo ello no es fruto de una especulación o deducción abstracta; es simplemente un contacto
que se establece ontológicamente por la explicación del sentido
Esta explicación se lleva a cabo "en un efectivo trabajo de todo tipo de ser que yo (el ego) sea capaz
de concebir especialmente del sentido de la "trascendencia", que ya me ha sido dada efectivamente
por la experiencia de la naturaleza, de la cultura y del mundo en general.

La racionalidad humana, por la epojé fenomenológica recobra por una parte (como polo consciente
individual) toda la autonomía y la iniciativa creadora del yo empírico, y por otra parte
(como polo experimental e intersubjetivo) el Lebenswelt, la comunidad de vida con los
demás seres humanos, de su propia cultura, familia y entorno. Como subjetividad trascendental
que lo hace responsable de su conducta y de la liderazgo espiritual de ser racional, lo propicia
hacia su ser mundano concluido y realizado ~~debe~~ como conquista de metas humanas
rationales.

Iniciablemente al final de esta larga y densa especulación racional Husserl repone a su fundamento
que es la vida y en ella la vida de una comunidad y un pueblo. En este camino se
vela a causar con Agudín del libro X de las Conferencias en el tomo XVII (p. 413) n.º 26.

- Qué naturaleza soy yo? Vida varia y multiporme tal vez manera inmensa.

De este modo se encuentran en el alma :los axiomas y las verdades de las ciencias ,semejantes a los objetos iluminados por el sol para que puedan ser vistos.La Razon, como interlocutora de Agustin afirma:"yo soy para la mente como el rayo de la mirada para los ojos."

Pero mas explicitamente establece la funcion del aprendizaje cientifico en el (cap. XI de l lib. 2.)como una actividad especulativa de la mente, hablando de la dialectica.La dialectica es verdadera por su capacidad de ordenar, dividir y conservar la ciencia,asi como la gramatica (tambien ciencia) lo hace con las palabras.Ambas tienen valor por ser disciplinas (conocimientos rigurosamente organizados).

Son estos conocimientos ordenados y organizados dialecticamente los que nos proporcionan la verdad de las ciencias.Aqui no se trata de deducciones internas sino de ciencias correspondientes a datos empiricos.Portanto la verdadera ciencia es dialectica, es decir deriva su ferza de verdad de la coherencia y ordenacion de la experiencia.Lo cual implica que toda verdad cientifica es tambien dialectica .

Escuchemos el dialogo:

--Agustin:"nosotros debemos buscar aquella verdad que no es bifronte,ni contradictoria(de modo que por un lado sea verdadera y por otro falsa)."

--La Razon:"Grande y divina cosa pides .Pero si logramos hallarla habremos de confesar que con estos esfuerzos hemos conseguido y formado el concepto de la misma verdad,de la que toma denominacion todo lo verdadero?"

--R. Luego te parece que la dialectica es verdadera o falsa?

--A. Quien duda de que es verdadera? Y su verdad deriva de ser una disciplina.

--R:Tambien la gramatica es verdadera por ser disciplina.Por que disciplina deriva de "discere" que es aprender,y nadie puede decir que ignora lo que aprendio. Toda disciplina es pues verdadera.Se trata pues de cosas experimentales que se aprenden ordenadamente y logicamente,de conocimientos empiricos en general cuya validez se funda en la disciplina.

--R.:La disciplina no es verdad por las cosas (verdaderas o falsas que se ensenan) sino por ser disciplina,o sea:ciencia.Asi la dialectica por su capacidad de dividir,definir,distribuir,en generos y partes se constituye en diisciplina..."pues alli tiene el fundamento de la verdad de la disciplina."

Ahora, como a la dialectica le corresponde definir y distribuir,asi tambien a la gramatica le compete ser disciplina verdadera por la dialectica (a la que se ha reivindicado de todo reproche de falsedad).Y esto no debe limitarse a la gramatica sino extenderse a todas las demas artes liberales.

--A.Es precisamente la razon que me hace fuerza,pues he advertido que es "disciplina" y por eso es "verdadera".

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing further progression of the text.

Fifth block of faint, illegible text, maintaining the document's structure.

Sixth block of faint, illegible text, providing another segment of the document.

Seventh block of faint, illegible text, near the bottom of the page.

Final block of faint, illegible text at the very bottom of the page.

entonces el mundo interior kantiano caracterizado por diversas clases de síntesis a priori cuyo contenido es determinado muy lejanamente por experiencias (en la sensibilidad), o consideraciones universales (en los postulados).

Es cierto que Kant es un genial arquitecto conceptual y a través de las tres críticas logra crear un mundo de pensamiento tan amplio y complejo que puede dar la ilusión de haber roto todos los límites de una interioridad solipsista. Y no dudamos que pueda legítimamente interpretarse también en este sentido. Pero por cuanto interesa a las preguntas formuladas, creemos que la interpretación corriente (y que Husserl confirma en "La filosofía como ciencia estricta") el mundo interior de Kant acaba por ser únicamente un mundo apriorístico y tan incomunicable como el de Descartes. De este modo tanto en Agustín, en Locke, como en Kant la incomunicabilidad interpersonal se convierte en el escolio infranqueable.

Desde la Crítica de la Razon Práctica, parece que el hombre sea colocado (a través de los Postulados) en la pura corriente trascendental de la Razon . De allí el hombre se proyecta hacia lo empírico a través de las categorías del entendimiento guiado por los principios a priori de la razon especulativa y llega hasta los niveles inferiores de la sensibilidad con sus formas a priori de espacio y tiempo para tomar contacto con un mundo exterior incognoscible.

El motivo por el cual Kant es obligado a recurrir a lo "a priori" como el mismo explica en la introducción (a la Iª edic.) de la Razon pura Especulativa: es por que la experiencia no nos da ningún conocimiento necesario. -- "Por eso mismo no nos da ninguna verdadera universalidad." (Intr. I.). Por lo cual añade a la doble fuente de conocimiento de la experiencia de Locke (percepción interna y percepción externa), una segunda fuente, contrapuesta a la experiencia: las mismas razones. -- "Ciertos conceptos primitivos y ciertos juicios que estos conceptos producen, que deben ser formados enteramente a priori" (Intr. II.).

Tenemos así el mundo interior kantiano construido sobre ambas fuentes del conocimiento, pero en su valor esencial por la actividad a priori: -- "Y por eso es que las afirmaciones encierran una verdadera universalidad y una necesidad estricta".

Toda la investigación de las tres críticas consistirá entonces en la fundamentación de lo a priori; porque -- "no se emprende la construcción de un edificio con los conocimientos que se poseen, sin saber como cimentarlo; y sobre el crédito de principios de los cuales se ignora el origen".

La conclusión es que todas las ciencias teóricas de la razón contienen como principios juicios sintéticos "a priori". De este modo una multitud de cuestiones es reducida al problema único: -- "como son posibles los juicios sintéticos a priori?". Entonces toda la discusión se traslada a la crítica de la misma razón.

1870
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

1871
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

1872
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

1873
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

1874
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

1875
The first of the year
was a very dry one
and the crops were
very poor. The
winter was also
very cold and
the snow was
very deep. The
spring was very
warm and the
crops were very
good. The summer
was very hot and
the crops were
very good. The
autumn was very
warm and the
crops were very
good. The winter
was very cold and
the snow was very
deep.

Se elimina así todo elemento "a priori" que pueda entrar en una síntesis constitutiva de las ideas. No existen ideas innatas en la mente, por que tales ideas no son pensadas, o sea usadas. Cualquier principio o estructura de pensamiento es derivado de la experiencia que se da en la percepción externa o interna. (Ensayo I.2, & 4).--"No puede encontrarse en el alma ningún pensamiento antes de que los sentidos le hayan proporcionado las ideas, sobre las cuales piensa (Ensayo II.I. & 20); nada tenemos en la mente, que no proceda de una de estas dos vías". Y portanto las ideas son simplemente funciones de estas percepciones: "todas las ideas originales que tiene allí, son de las que corresponden a objetos de los sentidos, u" operaciones de su mente", consideradas como objetos de su reflexión.

Es típica su descripción de la adquisición de las ideas en los niños: "los que nacen este mundo están rodeados de cuerpos que continuamente y de diversos modos los afectan, una gran variedad de ideas se imprimen en la mente de los niños, tengase o no el cuidado de enseñárselas". Y todavía lo aclara con una imagen: la luz y los colores están en todas partes en constante disposición de causar impresiones, con solo que el ojo esté abierto."

Todas estas ideas que provienen del exterior son ideas simples, mientras las ideas complejas suponen la experiencia interior o la combinación de ambas, y la fuente de ellas siempre es la percepción: "en que momento tiene ideas un hombre? cuando empieza a percibir, puesto que tener ideas y percibir son la misma cosa". De este modo el yo y el alma no son más que funciones de las ideas percibidas--" a esa cuenta, el alma y sus ideas, como el cuerpo y su extensión empezaran ambos a existir 'al mismo tiempo."

Toda actividad pensante depende en último término de las ideas simples y queda condicionado y limitado por estas. Las ideas complejas son producidas por nuestro espíritu mediante la asociación de varias ideas simples. Pero ninguna idea simple puede ser producida por la mente, (Ensayo II.2. & 2)--"Empero, no está en el más elevado ingenio, o en el entendimiento más amplio inventar o idear en la mente una sola idea simple... ni tampoco le es dable a ninguna fuerza del entendimiento destruir las que ya están allí". Ya que el poder que tiene el hombre "en este pequeño mundo de su propio entendimiento, no va más allá de componer y dividir los materiales que están al alcance de su mano"--Lo cual mucho se asemeja a un determinismo gnoseológico, o un mecanicismo elemental. La persona humana está abandonada totalmente a las fuerzas del mundo natural.

Se elimina también la dimensión trascendental que permita una comunicación abierta con otros yos, y les confiera un valor universal. Propiamente en Locke no puede hablarse de un mundo ideal o de entidades ideales, por que tal mundo no existe. Se trata simplemente de esquemas y formas, que una actividad subjetiva produce como reflejo de una percepción material externa o interna que necesita ser comparada y representada: el signo es la materialidad no la espiritualidad.

4

En esta circunstancia vuelve a surgir el viejo nominalismo medieval de Eckkar y de Occam. Es lenguaje se vuelve determinante para plasmar los conceptos de uso corriente y para la adquisición de nuevos. Los conceptos se definen por las palabras, y a través de las palabras las cosas adquieren su generalidad. Pero las palabras en último término derivan de otras palabras que significan ideas simples.

Las palabras son los signos por los que se hace posible cierta comunicación con los demás, pero solo a nivel de clases o rangos de las cosas; y siempre se supone que los signos sean ya conocidos por los interlocutores, por que en realidad las palabras no son más signos que de las ideas que uno posee en su propia mente. Imponer signos, no conocidos, "sería convertirlas en signos de nada." Con esto se condena el mundo interior no solo a la total incomunicabilidad real, sino a una situación de autonomía en la que ni el mismo yo es dueño de sus propias ideas.

IVa. PARTE. KANT Y LA NECESIDAD EN EL CONOCIMIENTO.

Como se dice en la conclusión de la Crítica de la Razon Pura Práctica, el hombre para Kant es un ciudadano de dos mundos: "el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí". Se supone portanto una ambivalencia de la misma unidad el yo racional. Pero, a pesar de que en la mente de Kant la Razon especulativa y la Razon Práctica son una misma y sola razon y que por lo tanto el mundo interior es uno solo y el mismo, nos cuesta aceptar tal unidad y realizar la síntesis de las tres críticas (incluyendo la Crítica del Juicio) para completar esta visión unitaria.

Portanto es necesario recordar que para Kant el mundo interior posee ese triple "acceso" que nos introduce a regiones inmensamente amplias y diferentes entre sí. Resulta portanto muy arriesgado lanzar una hipótesis sobre cual sería su respuesta a las preguntas que se han formulado, sin tener en cuenta la diversidad de las tres Críticas.

Quizás haya en Kant varias respuestas, según los diferentes accesos a la misma Razon: desde la más superficial, la especulativa, pasando por la intermedia, del sentimiento estético, hasta la más profunda de la necesidad moral.

En todo caso se trata de una Razon que pertenece a un yo y posee una actividad a priori en las tres direcciones. Y esto es precisamente lo que nos interesa en Kant, su apriorismo. Kant enfoca el "a priori" como un carácter y una iniciativa propia de la razon, y portanto define claramente una posición frente a la nebulosidad de Agustín, y al nominalismo de Locke.

Encontramos formas a priori desde la Sensibilidad, al Entendimiento, al mundo de las Ideas; y a priori en el Juicio estético, como en la definición de las leyes morales (por cuanto se trate de a priori de naturaleza diferente en cada caso). Tenemos

<Quienesl"seentrenen"adecuadamente"(es/laBpalabrardeAgustin)"]a
<explorardentrode«si Lmismos,=desarrollan8unaPcapacidad

