

FILOSOFÍA ACTUAL

La influencia tecnológica: Uno de los factores

históricos que nos ayudan a leer lo que está sucediendo en el campo de la filosofía es la aparición de la técnica, pues ella posibilita que las personas caminen a otro ritmo, exige

nuevas formas de pensar y de actuar, en una palabra pide que la cotidianidad cambie a cada momento.

La aparición y el fuerte desarrollo de la técnica logran penetrar también los sistemas filosóficos y algunos de ellos, por ejemplo el positivismo, asume muchos de sus postulados, que se convierten en patrones de desarrollo y de validación de los procesos científicos, tanto en el campo de la teoría como en el de la práctica.

Las concepciones filosóficas: Por estos motivos, en la actualidad se habla de diversas filosofías, las cuales se pueden generar de cada uno de los sistemas que se proponen. Hoy es casi imposible establecer una única definición de la filosofía o determinar con claridad su campo y su objeto de estudio, pues ellos son tan variados y tan complejos como la realidad actual.

En este momento histórico, el ser toma conciencia de su historicidad, es decir, ya no se considera como una simple cosa más del universo, sino que se asume como el ser que gobierna el universo y que tiene un proyecto y una tarea bien definida y determinada, pues reconoce que es él quien debe dar sentido a la historia y a su vida.

Estas ideas son continuación de las corrientes filosóficas que se ampliaron en la época contemporánea y que pretenden reconocer el valor de la vida humana como motor de desarrollo y como pilar en todo proceso en el mundo.

Compromiso con la existencia: Por otro lado, aquellos que ven en la existencia humana una oportunidad para realizar un proyecto de vida, que tiene sentido y que debe ser alimentado día a día, quizá son aquellos que ven en la existencia terrena un paso que prepara para otro momento, y ese momento depende de planteamientos ideológicos.

Desde la época contemporánea y en la época actual, la humanidad toma conciencia de que su existencia en

este mundo le exige aprovechar el momento, así es que explota la materia de tal manera que reduce toda su existencia a ella.

El problema de Dios: La época actual se caracteriza por plantear en forma radical el problema de dios. Se trata de interrogar seriamente, desde las diversas teorías el sentido y los alcances que dicha idea tiene dentro de las sociedades.

Ya no se trata sólo de negarlo, como tal vez ocurrió en la época contemporánea, sino de tomar distancia de lo que se ha dado a través de la historia desde las perspectivas religiosa y filosófica. En este sentido, se superan los ateísmos radicales y se vislumbran posiciones cada vez más abiertas, flexibles y que comprendan y asuman los procesos de vida espiritual de cada persona en particular.

El problema del lenguaje: En la época actual, el lenguaje continúa como aspecto de primer orden en la reflexión filosófica. Junto con el lenguaje y su análisis, también toma fuerza la comunicación. Este último aspecto se ha convertido en el principal motor de cambios y transformaciones en el ámbito social y cultural de la actualidad, en especial en lo que hace referencia al proceso globalizador.

La comunicación: Desde esta perspectiva, y como parte de la reflexión en torno a la comunicación, surge el planteamiento de la teoría de la acción comunicativa, liderada por Habermas. El planteamiento que este pensador desarrolla, parte del lenguaje como experiencia y como elemento constitutivo del ser humano.

El planteamiento fundamental de la teoría de la acción comunicativa es que los seres humanos necesitan comunicarse, y lo hacen a través del lenguaje, pues es el medio más eficaz para lograr encontrar puntos de acuerdo y llegar a consensos.

Los consensos deben ser fruto de la reflexión y del buen uso de la razón, pues las personas y las sociedades deben en lo posible, permitir que la mayoría de las personas pueda decidir sobre los asuntos que los afectan.

Otra corriente importante que merece ser destacada en la actualidad es la **Hermenéutica**, liderada por Gadamer. La hermenéutica es la ciencia que utiliza como fundamento a la pregunta y con ella desarrolla un proceso de comprensión de textos, realidades y contextos.

A través del recorrido hermenéutico, el intérprete busca comprender y explicar de la mejor forma posible el mensaje del autor. Para ello, el intérprete debe desarrollar un profundo estudio de reconocimiento de la situación y del contexto en el cual fue concebido, con el fin de tener mayor claridad en el mensaje.

El sentido ético: En la actualidad también ha tomado fuerza la discusión en torno a los problemas de ética, bioética, inteligencia artificial, la complejidad, el sentido del mundo y de la vida, etc. En relación con el planteamiento ético, se desarrollan teorías que retoman los postulados de la antigüedad, los renuevan y los aplican a casos particulares.

La Escuela de Frankfurt: Dentro de los diversos planteamientos, tal vez una de las pocas escuelas filosóficas que en la actualidad conservan una estructura de pensamiento que se inspira en la modernidad es la escuela de Frankfurt. Tal escuela combina aspectos filosóficos y sociológicos, desde la época de su fundación en 1923, cuando surgió en asocio con instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt.

Uno de sus primeros pensadores e impulsores fue Max Horkheimer, quien fue nombrado director del Instituto en 1930 y que expulsó la **“teoría crítica”** de esta escuela en su periódico. La escuela era de inspiración marxista aunque también admitía otras formas de liberación como el psicoanálisis.

Sostenían que el marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía someterse a la crítica. Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo pueden “curarse” con una transformación radical de la teoría y la práctica, y que la tecnología constituye una de esas enfermedades y no es una solución, como había supuesto Marx.

Así mismo, mantenían que la revolución proletaria que habría de liberar a la humanidad no es inevitable y que el pensamiento teórico no es del todo independiente de las fuerzas sociales y económicas.

La función de la “teoría crítica” es analizar detalladamente los orígenes de la teoría en los procesos sociales, sin aceptarlas de inmediato como hacían los empiristas y positivistas, ya que ello sería aceptar de manera implícita procesos y condiciones de los que el ser humano debe emanciparse.

En este sentido, se afirma que las ciencias no están libres de valores, sino que conllevan supuestos implícitos cuya condición de valor está oculta por su evidente obviedad. Estos juicios de valor, como la conveniencia de dominar la naturaleza mediante la tecnología, deben “desenmascarse” y exponerse a la crítica.

El problema de la historia en la reciente filosofía alemana: Para caracterizar la naturaleza peculiar de la filosofía alemana de los últimos decenios se presenta como rasgo capital su talante histórico. Observadores anglosajones han calificado a veces de agobiante ese talante histórico y les ha extrañado que la filosofía alemana se ocupe tanto de historia de la filosofía.

Este interés de la filosofía por su propia historia no es una obviedad en efecto, y no deja de ser problemático. La filosofía, como todo conocimiento, busca la verdad: ¿Qué necesidad tiene entonces de conocer los caminos y vericuetos que conducen a ella? Además, todavía resuena en nuestros oídos la crítica que Friedrich Nietzsche hiciera a la historia en la célebre segunda consideración Intempestiva.

¿Es en realidad el sentido histórico esa espléndida ampliación de nuestro mundo que el siglo XIX vio en él? ¿No es más bien señal que el ser humano moderno ya no posee el mundo propio desde que se ha aprendido a mirar al mundo con cien ojos a la vez? ¿No se disuelve el sentido de la verdad cuando se hacen conscientes las perspectivas cambiantes en las que esta aparece?

La historia como condición humana: Conviene explicar, sin duda de qué modo el carácter histórico de la existencia humana y de su conocimiento se nos ha vuelto problemáticos. En Alemania se denomina el problema de la historicidad. No se trata de la vieja cuestión de la esencia y el sentido de la historia.

El cambio incesante de las cosas humanas, al acenso y la de cadencia de los pueblos y las culturas, han sido siempre objeto de la reflexión filosófica.

La concepción histórica en Grecia: Los griegos, primeros artífices de la concepción del mundo occidental, no consideraron ese ascenso y decadencia como esencia del ser humano sino desde otra realidad que se conserva en todo cambio: el recto orden.

El modelo para concebir el ser humano es la naturaleza, el orden cósmico que se mantiene y se renueva en un eterno retorno. También el orden humano debe mantenerse, y su cambio significa su decadencia.

La historia es historia de la decadencia. Solo con el cristianismo se admite la irreversibilidad del ser humano como rasgo propio.

El conjunto de las cosas humanas, “este cosmos”, es una nada frente a la esencia única del dios trascendente, y la redención otorga un nuevo sentido a la historia humana.

Esta historia pasa a ser la constante opción en pro o en contra de dios. El hombre se resitúa en la historia de la salvación definida por el acontecimiento único de la redención.