

Apuntes Corrientes Epistemológicas contemporáneas.

“En algún apartado rincón del Universo vertido centellantemente en innumerables sistemas solares, hubo una vez una estrella en la que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más arrogante y más falaz de la “historia universal”: de todos modos sólo fue un minuto. Tras unas pocas aspiraciones de la naturaleza, la estrella se enfrió y los animales inteligentes tuvieron que morir”¹.

Introducción.

Estimados estudiantes, el presente documento es un trabajo de reflexión y recopilación de tres años. El trabajo es principalmente de estudiantes de distintos cursos de la UCSH, proceso que he guiado de forma espero no tan inadecuada.

Hoy puede ofrecerse como apuntes para apoyar las clases, aún cuando su forma final no está del todo lograda.

Se presentan las cuatro corrientes epistemológicas que hemos estudiado, en cada caso se hace una explicación general y luego se detalla la influencia de estas corrientes en el desarrollo de las ciencias sociales y en las humanidades. No se ha tematizado aún los diseños metodológicos que tendrían relación con las conquistas epistemológicas de cada corriente, aunque eso quede explícito en las clases.

Espero que les sirva de buen apoyo en el proceso de repensar y repensarse a la luz de la filosofía contemporánea.

A modo de provocación, la cita de Nietzsche, que espero hable por sí sola.

Adán

¹ Nietzsche, F. **El libro del Filósofo**. Ed. Taurus. p.85.

1 La Hermenéutica.

1.1 Introducción.

Una de las características más notables de la cultura moderna y contemporánea es el progresivo aumento de la importancia del problema *hermenéutico*. Esta tesis no implica, obviamente, que sólo en época reciente la humanidad se haya encontrado frente a cuestiones de naturaleza interpretativa. En efecto, si se aceptan las indicaciones de la hermenéutica actual, según la cual "existir es interpretar", no se puede dejar de reconocer la presencia, en cualquier época, del esfuerzo hermenéutico. Por lo demás, los hombres, durante los siglos de su historia, siempre se han encontrado con problemas interpretativos. Preguntas de este tipo: *¿Qué quiere decir esta inscripción?, ¿cuál es el sentido de este pasaje sagrado?, ¿cuál ha sido la intención del autor de este escrito poético?, ¿cómo se interpreta esta normativa jurídica?* son ejemplos de situaciones problemáticas que muestran la imprescindible y constante necesidad: a) de remitir determinados signos a su significado; b) poner en acto una metodología o teoría de comprobación, aunque sea elemental, de los significados oscuros de un mensaje humano cualquiera (que es, en efecto, la acepción general del término *hermenéutica*).

Sin embargo, en la época contemporánea se conquista la convicción de que la realidad es de naturaleza propiamente interpretativa y se logra paulatinamente una filosofía hermenéutica que profundiza y a la vez sobrepasa cualquier técnica de interpretación, reemplazándola por una teoría general de la interpretación y de la comprensión.

1.2 Características generales de la hermenéutica

1.2.1 Lingüisticidad del ser

La hermenéutica lleva el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico, es decir, considera que no sólo los textos son interpretables; sino que la realidad en su conjunto lo es. Lo que consideramos realidad es un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, monumentos e instituciones que fundamentan y constituyen nuestro conocimiento de lo que es el mundo y el hombre.

El ser es lenguaje y únicamente éste posibilita lo real, porque es el medio a través del cual el "ser" se deja oír. Como diría Heidegger "el lenguaje es la casa del ser". Por ello, el mundo, y lo que en él ocurre, incluido el hombre, no puede ser pensado como una cosa que se encuentra frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que comprendemos.

1.2.2 El ser es temporal e histórico

El mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. La realidad siempre señala a un proceso, a un desarrollo en el tiempo (historia), a un proyecto que nos ha sido transmitido (tradicición) y que nosotros retomamos. Por ello, entender el mundo es tomar conciencia histórica producida entre tradiciones y de la distancia que se da entre ellas. Como parte de una determinada realidad histórica, nuestra visión del mundo será siempre parcial, relativa y contingente.

1.2.3 Precomprensión y "círculo hermenéutico"

El hecho de que no sólo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar "neutralmente" la realidad. No existe un saber objetivo,

transparente ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan y limitan nuestra comprensión.

El hombre está arrojado a un mundo que le provee de una cultura y un lenguaje determinados (facticidad) que delimita y manipula su conocimiento de la realidad. Ésta no surge de la subjetividad, no es original de cada hombre particular, sino que está condicionada históricamente, y se compone en la articulación entre pasado y futuro, esto es, en el diálogo entre tradiciones.

Esto significa que cualquier pregunta prevé su respuesta y anticipamos aquello que queremos conocer, por lo que se crea cierta circularidad en la comprensión denominada

"círculo hermenéutico", criticada por el cientificismo y la lógica clásica como un error o petición de principio.

El círculo hermenéutico es para Gadamer un límite a cualquier intento de comprensión total, pero también es una liberación del conceptualismo abstracto que teñía toda investigación filosófica. Esta limitación traduce la realidad como un decir inconcluso y no acabado. Heidegger, sin embargo, plantea la circularidad de la comprensión más como una oportunidad positiva que como una limitación restrictiva. A través de la facticidad y del lenguaje se produce el encuentro con el ser, que es el que en última instancia decide y dispone del hombre.

1.2.4 Imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y total de la realidad

Dado que el ser es lenguaje y es tiempo, y puesto que el hombre como "ser en el mundo" está inmerso en el ser del cual pretende dar cuenta, se hace imposible un conocimiento total, objetivo y sistemático del mundo. La pretensión de verdad de la hermenéutica es radicalmente distinta a la de las ciencias. La verdad sólo puede ser parcial, transitoria y relativa, características que surgen del sujeto al ámbito de lo interpretable y de la individualidad irreductible de cada ente singular, entendiendo por éstos no sólo las "cosas", sino el hombre mismo. Precisamente Gadamer afirma que la historicidad del ser consiste en "no poder resolverse en autotransparencia".

1.2.5 La interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido

Para Paul Ricoeur la hermenéutica es una "filosofía reflexiva" que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Así, en relación a la filosofía de Nietzsche -que exigía a la filosofía la tarea de desenmascarar las fábulas ilusorias y los valores falsos de la conciencia (la moralidad)- la hermenéutica supone que existen "intenciones" e "intereses" que subyacen bajo toda "comprensión" de la realidad. De este modo, el desenmascaramiento de los deseos (ocultos en el inconsciente) llevado a cabo por el trabajo de Freud e incluso las teorías marxistas sobre la ideología constituyen una actitud de sospecha sobre las comprensiones preestablecidas. Esta actitud de sospecha está a la base de toda interpretación.

Frente a esta tarea, Ricoeur reclama también una hermenéutica dedicada a restaurar el verdadero sentido que contienen los símbolos, búsqueda que explicaría el progreso de la conciencia.

1.3 Influencia en las ciencias sociales y en las humanidades.

1.3.1 Geertz y la antropología hermenéutico-crítica:

Para Geertz la explicación interpretativa centra su atención en el significado que las instituciones, acciones, imágenes, etc. tienen para quienes poseen tales instituciones, acciones, imágenes, etc.

Así, el ascenso de lo que Geertz llama “el giro interpretativo” provoca que los instrumentos del razonamiento cambien y que la sociedad se represente cada vez menos como una máquina elaborada, y más como un juego de factores y conflictos.

Geertz propone desarrollar una conciencia crítica, conciencia que deberá proceder de los humanistas y no de los científicos naturales. Sólo cuando los científicos sociales se liberen de sus sueños de física social, podrán comprender la base simbólica de todo lo humano y establecer procedimientos hermenéuticos y críticos.

Concebir las instituciones, acciones, imágenes, etc. como fenómenos “legibles”, interpretables, supone alterar nuestra percepción del mundo humano así como orientar los procedimientos de estudio hacia un campo nuevo.

Para Geertz, interpretar un texto convierte al que lo interpreta en una especie de autor secundario, interpretar un texto es reescribirlo.

Así el antropólogo que pretende realizar un trabajo neutro desde el punto de vista ético o político está incurriendo en un error tanto metodológico como conceptual, ya que deja de lado el carácter simbólico y lingüístico del propio investigador.

1.3.2 Lingüística

Saussure plantea que “...el signo lingüístico no vincula un nombre con una cosa sino un concepto con una imagen acústica”.

Saussure pensaba que la lingüística del siglo XIX no cuestionaba profundamente qué es el lenguaje ni cómo funciona, sino que decidió abocarse a la investigación de éste.

Propone dejar de lado el estudio del lenguaje desde la perspectiva histórica y analizarlo estructuralmente. Sostiene que todas las palabras tienen un componente material (una imagen acústica) al que denomina *significante* y un componente mental referido a la idea o concepto representado por el *significado*. Significante y significado conforman un sólo signo.

Relacionó la lingüística con un estudio más general que los signos, identificó las características de la lengua como entidades mentales, subrayó la creatividad del lenguaje, en lugar de la adopción de términos técnicos, adoptó un sistema didáctico que recurría con frecuencia a los ejemplos tomados de la música, el ajedrez, el montañismo o el sistema solar para describir mejor los rasgos del lenguaje.

1.3.3 Estética.

Un desarrollo especial en el ámbito de la estética se lo debemos a Hans Georg Gadamer.

La primera operación filosófica de Gadamer en relación con el arte es el llamado «trascendimiento de la dimensión estética», o sea la crítica y la polémica contra la manera moderna de entender el arte como hecho «separado» y «autónomo» de la vida total del hombre. En efecto, observa Gadamer, paralelamente a la aparición de un ideal de conocimiento basado en el método de las ciencias de la naturaleza, en la conciencia europea ha ido difundándose progresivamente una mentalidad esteticista que intenta relegar el hecho artístico a una zona segregada y aséptica del espíritu, que no tiene nada que ver con la realidad de la vida y con las cuestiones de lo verdadero y de lo falso. Privada así de todo valor «veritativo» respecto a la

existencia, el arte se configura pues, entre los modernos, como un mundo de «apariencias» antitético al mundo del «conocimiento» y de la ciencia

Para Gadamer, la modernidad ha transformado el arte en «apariencia bella», o sea el arte deviene en una especie de «reino ideal» existente más allá de cualquier relación y contexto

Al arte como «bella experiencia» implica un proceso de «diferenciación estética» que consiste: 1) En la separación de la obra de su contexto original; 2) En la exaltación del puro valor estético de la obra.

Ante este proceso moderno Gadamer propone reponer la obra en su contexto y recomprenderla a partir del mundo de ideas y significados que le dan vida. El museo moderno es el mejor ejemplo de este desarraigo del arte. Obras de diversos tiempos y latitudes son expuestas desarraigadas de su contexto y significados. La tarea de la estética hermenéutica es reapropiar el sentido y la verdad contenida en la obra de arte, toda vez que esta obra de arte expresa la verdad de su tiempo.

2 La Fenomenología.

2.1 Introducción

La Fenomenología se refiere en general al estudio de los diferentes modos en que las cosas aparecen o se manifiestan en la conciencia.

El término fenomenología se utiliza ya en filosofía desde el siglo XVIII, pero con distintas connotaciones como J.F. Lamber (*Nuevo Organon*, 1764) quien la emplea para designar a la “doctrina de la apariencia”, en Kant, para quien fenómeno y fenomenología hacen referencia a la realidad, considerándola como sensible, conocida o conocible o Hegel. Pero es en el movimiento filosófico del siglo XX que el término fenomenología adquiere su significado más completo, como respuesta o como oposición al positivismo, el que sería una especie de “reduccionismo”: reducción de la realidad a “hechos” o datos explicados por leyes causales. Tales ideas influirían en la ciencia, ya que según la fenomenología, el positivismo no puede acceder al mundo de las vivencias más propias del hombre, haciéndose imposible captar el sentido de la vida humana.

La fenomenología se debe, entre otros, a los estudios de E. **Husserl**, para quien esta debe ‘atenerse a lo dado’, es decir, atenerse a los fenómenos que surgen ante nuestra conciencia y describirlos de la mejor manera posible.

2.2 Actitud natural y actitud fenomenológica.

Se suele atribuir el nacimiento de la fenomenología contemporánea al trabajo de Husserl, en este caso la fenomenología implicaría alejarse de la actitud natural con la cual vivimos y conocemos el mundo. Para Husserl la actitud natural resulta ingenua, es decir, expresa la actitud de quien no pone en tela de juicio ni critica la atmósfera cultural en la cual habita y las implicancias teóricas que ello significa. Desde esta perspectiva, para abordar los fenómenos humanos sería necesario poner entre paréntesis la actitud natural y avanzar paulatinamente hacia una concepción fenomenológica de los objetos que conocemos y del mundo en general. Esta puesta entre paréntesis es lo que los fenomenólogos llaman epojé.

Para abandonar la actitud natural es necesario lanzarse hacia la reducción fenomenológica, que en este caso implica dejar de lado las concepciones que tenemos del mundo, los objetos y de nuestra propia conciencia. Esto no quiere decir que el mundo que o los objetos, o la conciencia no existan; sino que, es necesario para el investigador tomar una distancia crítica frente a las

tres concepciones que las atmósferas culturales desarrollen para explicarse el mundo, sin un debido trabajo crítico. Se realiza una reducción fenomenológica, vemos que hay una relación directa con la duda metódica cartesiana; no obstante, la diferencia principal radica en que la fenomenología no considera una conciencia abstracta, sino una conciencia situada. A diferencia de década que concedía la conciencia como una sustancia pensante, la fenomenología considera una conciencia situada en un cuerpo, en ciertas coordenadas culturales y sociales, con ciertas influencias teóricas, y con cierta intencionalidad respecto de los sentidos y fines de la vida y el mundo. Lo que lo fenomenólogos persiguen es despejar estos contenidos de conciencia, reduciéndolos a para poder establecer un conocimiento crítico del ser humano y de sus acciones.

2.3 El método fenomenológico.

Husserl propone abandonar la actitud natural a través de la reducción fenomenológica, ésta consiste inicialmente en "...poner entre paréntesis la existencia del mundo y de la propia conciencia, y no quedarse sino con su esencia, la que luego deberá someterse a una descripción pulcra y desinteresada."².

El método permite describir el "sentido" dado por los sujetos a sus propias vivencias entendiéndolas como fenómenos de la conciencia.

El método puede variar dependiendo del autor que se consulte, Según Husserl:

- 1) **Reducción fenomenológica:** consiste en dejar en paréntesis la existencia del objeto suspendiendo el juicio (Epojé) y cuestionándose si lo percibido es real o no; resultando de esta reflexión un saber sobre las vivencias en relación a dos aspectos: el contenido de la conciencia (nóema) y el acto o manera en que se expresa este contenido (nóesis).
- 2) **Intuición o Reducción eidética:** una vez expresado el antes mencionado contenido, y por un libre consideración racional, se revela una esencia constante e invariable en todas ellas. Luego la razón separa todo aquello que no es parte del fenómeno y de lo que queda, o sea la esencias, lo transforma en objeto de estudio de la fenomenología.
- 3) **Reducción trascendental:** es la unión del contenido y el acto resultantes de la reducción fenomenológicas ambas forman la unidad de la conciencia.

El mundo de la vida.

La fenomenología postula que el mundo está constituido por nuestra vivencias

2.4 Influencia en las ciencias sociales y en las humanidades

2.4.1 Schutz y los fundamentos fenomenológicos de las Ciencias Sociales:

Este autor es quien desarrolla sistemáticamente estos fundamentos. Contemporáneo de **Husserl**, comparte con él ciertas ideas, pero no es su discípulo. Ambos coinciden en postular que en cuanto se logre cierta claridad acerca del fundamento fenomenológico de las ciencias sociales se abrirá un camino para la investigación empírica que continúe con esta disciplina.

² "Introducción a la Filosofía". César T. Campomanes. Ediciones SM. Madrid.1997. Pág. 310.

En su libro *"Fenomenología del mundo social"* (1932), intenta relacionar conceptos fenomenológicos con la sociología de Max Weber, sin embargo para Schutz la *Verstehen* "no es una técnica o un método, sino la forma particular como el pensamiento del sentido común conoce el mundo social y cultural"³. El análisis del mundo de la vida cotidiana y la realidad del sentido común son centrales en su pensamiento.

Las ciencias sociales para Schutz, son esencialmente *comprendivas*, intentan comprender el significado subjetivo de la acción social y su objetivo "es el conocimiento organizado de la realidad social... la suma total de objetos y sucesos dentro del mundo social cultural, tal como los experimenta el pensamiento de sentido común de los hombres que viven su existencia cotidiana entre sus semejantes, con quienes los vinculan múltiples relaciones de interacción".⁴

Berger y Luckmann, discípulos de Schutz, destacan en el campo de la **sociología**, en su libro *"construcción social de la realidad"* postulan a la cultura como un producto humano, donde la realidad y el conocimiento surgen en la mente de cada persona pero que se manifiestan en una cultura en un proceso dialéctico entre el sujeto y la cultura. Realzan también la importancia del estudio de la vida cotidiana que posibilita una aproximación a como se construye dicha realidad.

La cultura se construye para ellos por la acumulación de experiencias valiosas, producto de múltiples tentativas de éxitos y fracasos, estas experiencias se externalizan (salen del sujeto) y objetivizan (se materializan y pasan a formar parte del sentido común de muchos sujetos). De esta manera el conocimiento individual se acumula y transmite a las siguientes generaciones (tradición) mediante un sistema de pautas (leyes, normas), es así como se institucionalizan y legitiman posteriormente mediante la creación de universos simbólicos que justifican un sistema social (mitologías o ideologías).

Estas ideas están emparentadas con los **constructivistas**, estas expresadas en forma simple, postulan que el sujeto individual o colectivamente es quien construye la realidad. De allí surgen distintos tipos de constructivismo relacionados principalmente con educación como el constructivismo Piagetano, el humano, social o radical.

2.4.2 La Antropología y la Fenomenología:

Muy ligado al tema de la sociología se encuentra el desarrollo de la **antropología**, y con ella el tipo de diseño de investigación etnográfico. Esta si bien comienza estudiando a las sociedades "primitivas" actualmente su campo de estudio abarca el contexto de las llamadas sociedades urbanas. Con esto la antropología entra en contacto con otras disciplinas sociales y sus metodologías para el estudio de los fenómenos sociales, adoptando unos y criticando otros, pero en general rechazando métodos como las encuestas, "que presuponen una homogeneidad social de significados y categorías",⁵ y todo lo que deje fuera el contexto, la cultura y los significados. Además de criticar "el análisis social e histórico de la información documental existente, mostrando que ésta privilegia ciertos temas, concepciones y perspectivas de clases a expensas de otras, aún no registradas"⁶. En este sentido se puede considerar a **Lévi-Strauss**, como un defensor de la etnografía frente a la historia. Este antropólogo adopta el **método**

³ "Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales". José Mardones. Editorial Anthropos. Barcelona. 1991. Pág. 273.

⁴ A. Schutz. "El Problema de la Realidad Social" Buenos Aires. 1974. Texto extraído de "Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales". Pág.273.

⁵ "Curso Avanzado de Técnicas de Investigación Social Aplicadas a la Educación" M. Bunge. 1986. Pág. 67.

⁶ Ídem. Pág. 69.

estructuralista en etnografía, donde el lenguaje cumple un rol preponderante, ya que la lengua se considera como un “sistema de signos” o estructura. Los fenómenos sociales pueden interpretarse entonces como “sistemas de signos”, donde la labor del investigador se centra entonces en la interpretación de las manifestaciones de dichos signos, como son los mitos, las leyes, los sistemas de parentesco, la relación de las sociedades con la muerte, etc., que conforman la estructura simbólica de una sociedad.

Los estudios etnográficos se han efectuado en un ámbito amplio, que incluyen las investigaciones educativas etnográficas por ejemplo. Existen una serie de tendencias entre otras, las guías de campo, la “etnografía semántica”, la “macro etnografía” y la “**micro etnografía**” Esta última se basa en la sociolingüística norteamericana y se centra en el “análisis detallado del registro de la interacción que se da en *eventos educativos* de cualquier tipo”⁷. Se intenta reconstruir los códigos que rigen la interacción verbal y no verbal de los actores según su contexto. Aporta con la incorporación del concepto **currículum oculto** (reglas implícitas de comportamiento entre los actores escolares), la detección de estrategias de **supervivencia** y **resistencia** de los alumnos y el análisis en las relaciones entre profesores y alumnos. De esta etnografía surgen dos corrientes de investigación sociológica como son el **interaccionismo simbólico** y la **etnometodología**, esta última pretende la reconstrucción social de la realidad de los sujetos que interactúan en determinadas situaciones sociales.

2.4.3 Psicología y Psiquiatría.

La fenomenología actualmente, se opone a la psicología tradicional tanto como a la psicología de laboratorio. Rechaza el positivismo, que aplicado al hombre lo deshumaniza, (el conocimiento científico no logra comprender el ser, generaliza, reduce, elimina en otros casos el sentimiento y lo subjetivo, que es muy valioso para el ser humano).

En este caso hablaremos de la psicología descriptiva de **Ortega**, en el cual su tema principal es la conciencia, sus tipos principales y las relaciones existentes entre ellos; podríamos decir que el método que propone el Ortega para la creación de su “sistema de psicología” es el de la fenomenología anterior al descubrimiento de la reducción, es decir, el método utilizado por Husserl no tanto en las *ideas* como en las *Investigaciones Lógicas*.

Para comprender en qué consiste éste debemos empezar por explicar la clasificación de los niveles de realidad defendida por Ortega. Esta clasificación de los dos niveles consiste en distinguir objetividad o realidad.

El nivel del ser fenoménico o plano de la apariencia: nos dice que está constituido por el “presente en cuanto tal”, y posee las notas o características que se muestran en su presencia inmediata; es el nivel de lo inmediato, los fenómenos son lo patente en lo absoluto, “lo que pretende ni puede ser más que tal y como aparece”

El nivel del ser real: consta de aquellas cosas que no se presentan inmediatamente pero que son supuestas o pensadas, es el nivel de lo mediado por el fenómeno.

Teniendo en cuenta la distinción entre el ser fenoménico y el ser real, el principio fundamental, que debe regir toda la investigación, nos dice Ortega, ha de ser el de la fidelidad a los fenómenos. Con ello se quiere indicar varias cosas: en primer lugar, en la investigación psicológica (por ejemplo en el tema de la diferencia entre fenómenos psíquicos y fenómenos físicos) no se buscan diferencias en los conceptos sino en los fenómenos; los nombres y palabras que utilizemos han de servir para hacernos presente el fenómeno que estudiamos y así

⁷ Ídem. Pág. 71.

después dar con su definición y descripción; en segundo lugar, los rasgos descritos, las diferencias encontradas entre los fenómenos, no deben ser consecuencia de una construcción sino de la experiencia misma de los fenómenos o cosas.

El **método fenomenológico en la psiquiatría** plantea que lo más importante de la conciencia es la intencionalidad, puesto que todos los fenómenos psíquicos tienen un carácter intencional y para poder captar estos fenómenos se debe utilizar la experiencia de cada individuo, es decir, la psiquiatría se preocupa de las experiencias subjetivas de las enfermedades del hombre.

La fenomenología psiquiátrica es un modo de investigación desarrollada sobre la base de la filosofía de Husserl, llamada fenomenología. Tal corriente establece que se debe observar un fenómeno con absoluta imparcialidad, de la misma forma que se presenta y sin considerar las teorías ni menos emitir juicios de valor acerca de él.

La fenomenología psiquiátrica posee tres métodos distintos: **la fenomenología descriptiva, la genético-estructural y la categorial.**

a) Fenomenología descriptiva: Esta forma de investigación se basa en la descripción que hace el propio paciente sobre sus experiencias subjetivas. La fenomenología descriptiva es llevada a cabo por el psiquiatra que se sustenta en los datos que el paciente le entrega.

b) Fenomenología genético-estructural: Este método que presupone una unidad fundamental en los estados de conciencia de un individuo e intentando encontrar un denominador común, un "factor genético" con cuya ayuda puede entenderse y reconstruirse el resto.

c) Fenomenología categorial:.- El estudio categorial orienta la investigación del mundo interior del paciente a partir de ciertas coordenadas fenomenológicas, las cuales son cuatro: **la temporalidad, la espacialidad, la causalidad y la materialidad.** El terapeuta debe analizar cómo el paciente experimenta cada una de estas coordenadas, con el único fin de lograr reconstruir lo que está experimentando el paciente.

2.4.4 El derecho como 'Lebenswelt'

El surgimiento del derecho entendido en un sentido moderno va indisolublemente ligado a la secularización de las sociedades occidentales y, con ello, a un proceso acelerado de racionalización, que no es sino un intento de aminorar riesgos, y ello tanto en un sentido vertical como horizontal. El sociólogo Richard Münch busca reflejar este proceso, propio de la *cultura* occidental en su conjunto, considerando que individuo y sociedad mantienen una interrelación dinámica cuyos objetivos, que comparten, son los propios de la Ilustración, esto es, conformes con sociedades abiertas que se (auto)regulan a través de consensos económicos, jurídicos o educativos, culturales en suma. Para ello, Münch recurre a las cuatro dimensiones que en su momento señaló Talcott Parsons (adaptación, consecución de fines, integración y latencia) Los requisitos que dan estabilidad al sistema; ha de recordarse que Parsons consideraba un paradigma *funcional* estructurado en cuatro sistemas: sistema orgánico, de la personalidad, social, cultural.

Si subsumimos este proceso con el concepto de ordenamiento, tanto en un sentido activo como sustantivo, hay que resaltar que la rapidez y el modo con que este se produce difiere sustancialmente según los diversos ámbitos de cultura, y así, incluso el derecho de los países occidentales, que comparten prácticamente todos los principios y objetivos básicos, conoce diversos *ordenamientos* jurídicos, esto es, la divergencia surgida de una tradición comunitaria, patrimonial. De este modo, derecho no es la pura y simple elaboración mecánica de un *sistema* a partir de unas piezas que por acuerdo universal se consideren las apropiadas, sino el estado final, aunque siempre inconcluso, de un proceso social en que los individuos han adquirido

conciencia de que existe para esa comunidad un código, escrito o no, de deberes de obligado cumplimiento y de derechos que pueden ser reclamados, siendo así que se asocia a cada uno de aquellos diversos grados de obligación o, en caso de quebranto, de castigo. En principio, el derecho surge, pues, de la comunidad cultural, si bien a lo largo de la historia se conoce, hoy como ayer, la imposición foránea. La evolución del derecho desde sus respectivos ámbitos culturales, nacionales hoy ya en la mayoría de los casos, hacia acuerdos normativos de validez internacional, de alguna forma esbozados en el *ius gentium* romano, nace tanto de una necesidad pragmática – asegurar los intercambios comerciales – como de una necesidad volitiva, tenga esta carácter político, filosófico o religioso, y va acompañada de la superación o, cuando menos, de la armonización de particularismos culturales. Así, es la ‘Lebenswelt’, el mundo de la vida entendido en un sentido tan ontológico como socio-cultural, el que actúa como soporte primero en la elaboración de todo sistema dogmático, que reflejará en mayor o menor medida lo que Alfred Schütz denomina “common sense”: la cotidianidad entendida como ‘culturalidad’ intersubjetiva en la que los hechos son siempre ya hechos interpretados.

Bastan unos cuantos ejemplos al respecto, de fácil comprensión: en Inglaterra hubo necesidad de permitir, por tradición autóctona, y prohibir después, en parte debido a la presión internacional, la caza del zorro, mientras que en España se sigue manteniendo hasta hoy la denominada fiesta taurina; en Alemania se prohibió en 1956, ante el trasfondo de lo que había sido el partido nacionalsocialista y en el contexto de la guerra fría, el KPD (Komunistische Partei Deutschlands), el partido comunista alemán; en España se hizo necesario endurecer en los últimos tiempos las penas por violencia de género, mientras que la regulación de la interrupción del embarazo o aborto no ha dejado de ser, pese a todos los ‘cuidados’ políticos y reservas jurídicas, motivo de controversia; en algunos países occidentales se permite hoy el matrimonio entre parejas del mismo sexo, algo impensable todavía para la mayoría de los países africanos o asiáticos, y así sucesivamente. Derecho es, cabe insistir una vez más, un ‘producto’ social elaborado por individuos, por actantes si se prefiere, pertenecientes a ese ámbito cultural, afirmación que no ha de interferir con la afirmación y descripción de campos o de sistemas autopoieticos. En este sentido, el recurso de Luhmann a las observaciones de segundo orden o de Bourdieu al conocimiento praxeológico resultan de mucha utilidad, ya que conllevan el análisis tanto de lo observado como del observador: “el doble proceso de interiorización de la exterioridad y de exteriorización de la interioridad.”

La conclusión y exigencia que de lo anterior se deriva para el mediador intercultural es clara: el conocimiento del correspondiente código jurídico debe ir ligado al conocimiento del ámbito cultural en el que aquel se elabora y al que aquel se aplica; dicho de otro modo, no hay posibilidad de entender de lo uno sin comprender lo otro⁸

3 El neopositivismo.

3.1 Introducción

En la década posterior al final de la Primera Guerra Mundial, un grupo de científicos de la Naturaleza y filósofos realizaron una revisión del Positivismo tradicional y del Empirismo. Se pensó que las doctrinas clásicas de Comte y Mill eran insuficientes como base para la comprensión de los avances en matemáticas y lógica.

Así surgió el movimiento denominado del *Círculo de Viena*, con pensadores como Neurath, Waismann, y el quizá más influyente, R. Carnap que fueron liderados inicialmente por M. Schlick, profesor de filosofía de ciencias inductivas. El grupo abarcaba también a otros colegas y

⁸ Para profundizar puede consultarse Susan Šarčević, 1997, Šarčević 2000 y Chromá, 2004; cf. también Zaccaria, 2000, Sandrini, 1999 y las actas del coloquio internacional: *La Traduction Juridique. Histoire, théorie(s) et pratique*, Université de Genève, 2000

alumnos así como a matemáticos como H.Hahn y a otros en Berlín como H. Reichenbach. Este grupo de pensadores dieron lugar al llamado *Positivismo Lógico* -que para distinguirlo del Positivismo del XIX, también fue denominado *Neopositivismo*.

El Círculo de Viena se fundamentaba en cinco grandes propuestas:

- Un empirismo total. El cual se apoyaba en los recursos de la lógica moderna y en los logros de la física moderna. Desde el punto de vista metodológico las ciencias empíricas están basadas en la inducción.
- Un empleo de la lógica-simbólica. Usada como un instrumento para deslindar entre distintos lenguajes y sus relaciones tanto en sus aspectos formales (sintaxis-lógica) como en su contenido o referencias a lo real (semántica).
- Un rechazo a la metafísica y a la teología. En línea con el pensamiento de la Ilustración, los pensadores del Círculo de Viena (ya formados en el escepticismo) fomentaron un repudio hacia la metafísica por estar fuera de lo que era concebido como lo "sensible" y empírico. La acusación básica contra la metafísica estaba centrada en que sus proposiciones carecían de significado. Es decir, las proposiciones de la metafísica carecen de sentido en virtud de que no tienen relación con los hechos; ya que éstas no están construidas en base de proposiciones elementales.
- Una restricción del dominio de la filosofía. El espacio de acción de la filosofía fue casi literalmente reducida a la tarea de eliminar sus propios problemas.
- Un fisicalismo: Todos los enunciados empíricos pueden ser expresados en el lenguaje de la física. Este fue el fundamento teórico a favor de la unidad de la ciencia. Esta propuesta inicial de un lenguaje fisicalista estuvo ligada a los cambios dramáticos de la física en las tres primeras décadas del siglo XX originados principalmente en las teorías de la relatividad de Einstein y en la Mecánica Cuántica.

3.2 Sus Principios.

El Empirismo Lógico, hunde sus raíces en dos elementos fundamentales: la concepción de la verdad de Aristóteles y el positivismo o empirismo clásico de D. Hume y A. Comte.

La teoría de la verdad de Aristóteles: La concepción clásica de la verdad formulada por Aristóteles planteaba una correspondencia entre el decir y el ser: decir las cosas como son era sinónimo de discurso verdadero. El Círculo de Viena reformuló esta concepción, y estableció que la concepción de la verdad era una correspondencia entre proposiciones y hechos. Es decir, los enunciados científicos pueden ser verificados en la medida que concuerden con los hechos o que las observaciones empíricas han de concordar con las predicciones de la ciencia.

El empirismo: La tesis fundamental del empirismo, antes y después de Hume y Comte, es que la única fuente de conocimiento es la experiencia. El positivismo lógico es un desarrollo ligado a la gran corriente de los filósofos empiristas ingleses como Francis Bacon.

Entre los años 1920 a 1950, en el seno de esta corriente se elaboró sobre todo una Teoría de la Ciencia planteada como *teoría del lenguaje científico* y se intentó la construcción de una Ciencia Unificada cuyo modelo sería el de la Física clásica.

Se considera que esta corriente forma parte de la más amplia Filosofía Analítica caracterizada por su rechazo al estilo de especulación filosófica tradicional, y a toda tendencia "racionalista" y su acento sobre la necesidad de tomar como criterio central de validez del trabajo científico la *verificación*.

El término 'lógico' debía servir además para diferenciar el nuevo enfoque con su acento sobre el análisis lógico y uso de lenguajes formalizados del empirismo clásico (Hume).

El *Empirismo Lógico* se realizó en una actitud de radicalización de los planteamientos de Russell: el principal objetivo del análisis filosófico será así definido como el de construir un "lenguaje científico" formalizado (según las reglas de la lógica). Pero junto al influjo de Russell debe considerarse también el ya citado precedente de la primera obra de Wittgenstein: el *Tractatus logico-philosophicus*.

El enfoque elegido de observación en esta corriente no permite la consideración, como problema, la idea de la comprensión y precisión de la relación entre las construcciones teóricas formuladas en un lenguaje formalizado (según la lógica) y los enunciados o formulaciones directamente referidas a lo observado empíricamente, es decir, a la experiencia de lo fáctico.

Sólo más tarde, se volvería a abrir el análisis al problema de las relaciones entre el lenguaje formalizado y el lenguaje referido directamente a los objetos y propondrá como escapatoria la idea de un "meta-lenguaje" que ayude a interpretar o efectuar la traducción de los términos del lenguaje formalizado al lenguaje-objeto y viceversa.

El programa del Empirismo Lógico, no sólo supone un rechazo total a toda la tradición filosófica a la que considera apresada en pre-juicios metafísicos, sino continúa la tradición del viejo Empirismo y su forma de comprender el conocimiento.

3.3 Sus tesis

La escuela del Círculo de Viena produjo cuatro tesis bien definidas que interpretan el conocimiento científico, el criterio de demarcación (principio de verificación), el lenguaje lógico, la unificación de la ciencia y la inducción probabilista. Las tres primeras constituyen las tesis básicas producidas por el Círculo de Viena; las cuales sufrieron un sinnúmero de revisiones y modificaciones, algunas fáciles de captar, otras, realmente difícil de entender. La última tesis es un producto indirecto del Círculo de Viena y se debe a Carnap y forma parte de lo que se ha llamado la segunda fase del positivismo lógico.

El criterio de demarcación: Lo que esencialmente distingue al conocimiento científico frente a otros tipos de conocimiento es su verificabilidad con respecto a los hechos constatables. Un enunciado científico aceptable será sólo aquél que resulte verdadero al ser comparado con los hechos objetivos. Así, la verificación empírica constituye el criterio específico de demarcación entre ciencia y no-ciencia.

El lenguaje lógico: Los enunciados serán científicos sólo si pueden ser expresados a través de símbolos y si pueden ser relacionados entre sí mediante operaciones sintácticas de un lenguaje formalizado (independiente de su contenido significativo). Los enunciados científicos estarán dotados de una expresión sintáctica, formal o simbólica, por una parte, y de una correspondencia semántica, significativa o empírica, por otra parte. La base de esta correspondencia estará, por supuesto, en los enunciados observacionales más concretos dados por la experiencia (lenguaje "fiscalista").

La unificación de la ciencia: Todo conocimiento científico, cualquiera sea el sector de la experiencia sobre el cual se proyecte, estará identificado (construido, expresado, verificado) mediante un mismo y único patrón. En un sentido epistemológico y metodológico, no se diferenciarán entre sí los conocimientos científicos adscritos a distintas áreas de la realidad. Ya que la realidad constituye globalmente una sola estructura compacta y coherente (ordenada), también el conocimiento científico de la misma debe resultar, en definitiva, una misma construcción igualmente integrada. En virtud de ello, existe una única Filosofía de la Ciencia, es decir, un único programa de desarrollo científico para toda la humanidad. La Lógica y la Matemática serán el esquema básico para toda expresión comunicacional 'verificable' de la 'ciencia'.

La inducción probabilística: La producción de conocimiento científico comienza por los hechos evidentes susceptibles de observación, clasificación, medición y ordenamiento. Sigue con la detección de regularidades y relaciones constantes y termina con las generalizaciones universales formuladas mediante leyes y teorías. Sin embargo, dado que el conjunto de todos los datos de una misma clase suele escapar a las circunstancias de tiempo/espacio del investigador entonces el proceso de generalización de observaciones particulares tiene que apoyarse en modelos de probabilidad, base de los tratamientos estadísticos utilizados actualmente en todas las áreas de investigación. De acuerdo al concepto de probabilidad, es posible inferir leyes generales a partir de una muestra representativa de la totalidad de los casos estudiados. Esto implica que el conocimiento científico debe tomar en cuenta ciertos índices de error y ciertos márgenes de confiabilidad previamente establecidos.

En otras palabras, la tesis del positivismo lógico se desplazó desde el criterio de verificación de Wittgenstein (vía deductiva a partir de proposiciones elementales cuya verdad se establece por la vía de la observación) hasta llegar a la aplicación de una lógica inductiva. Luego, el positivismo lógico de la Concepción Heredada estableció la inducción lógica como método de las ciencias empíricas. La lógica inductiva permitiría fundamentar el criterio de verificación empírica en el grado de probabilístico de confirmación de una determinada hipótesis.

En general, las posiciones del Círculo de Viena estuvieron directamente influenciadas por cuatro antecedentes básicos, los primeros dos de carácter filosófico, el tercero de carácter histórico y el otro de carácter instrumental.

En primer lugar, el "empirio-criticismo" del físico austríaco Ernst Mach, el cual sólo reconocía como datos válidos de conocimiento aquellos elementos ubicados en la experiencia y traducidos en señales de captación sensorial, excluyendo todo enunciado 'a priori' y todo juicio que no pudiera ser confrontado con datos sensoriales.

En segundo lugar, las posiciones de Viena se apoyaron en el "análisis lógico del conocimiento" de Wittgenstein, así como en sus tesis sobre la naturaleza "analítica" de la Lógica y la Matemática y en sus críticas a la filosofía especulativa.

En tercer lugar, y como influencia de tipo histórico, la revolución de la Física Cuántica fue interpretada como demostración del carácter analítico de la ciencia y de la fuerza del pensamiento riguroso orientado hacia los hechos observables y hacia los mecanismos de comprobación

Finalmente, como antecedente de carácter instrumental, las herramientas de la lógica matemática, consolidada unos veinte años antes en los "Principia Mathematica" de Russell y Whitehead y profundizada por los lógicos polacos y los trabajos de Hilbert, ofrecieron al Círculo de Viena un importante aparato para traducir datos de conocimiento empírico a un lenguaje preciso, riguroso e inequívoco que concibieron como modelo del lenguaje científico: de allí las célebres expresiones "empirismo lógico" y "atomismo lógico" con que se identificó el Círculo (la Lógica de Bertrand Russell había distinguido entre hechos/ proposiciones "atómicos" y hechos/proposiciones "moleculares").

3.4 Influencia en las ciencias sociales y en las humanidades.

3.4.1 Sociología

Neurath emprendió la definición de las reglas de una sociología empírica que satisficiera a las condiciones planteadas por el positivismo lógico. Este proyecto se fundaba sobre el principio según el cual no existen diferencias en los métodos del conocimiento del mundo entre las

ciencias de la naturaleza y las ciencias del hombre, en particular diferencias tales como afirmaba la escuela de Dilthey.

Aprendemos a registrar los modos constantes del comportamiento, a descubrir las condiciones de su surgimiento, de su engrandecimiento y de su desaparición, y seremos capaces de prever los fenómenos tan bien como lo hacemos en las ciencias humanas.

En sus críticas los especialistas de las ciencias humanas subrayaron el carácter ficticio de este programa, así como las circunstancias que hacen que en estas ciencias nos preocupemos de totalidades, de las que, en ningún caso, puede deducirse el comportamiento a partir de las leyes de la física. Ciertamente, se multiplicaron y se desarrollaron técnicas sociológicas que permiten establecer las dependencias entre los comportamientos humanos y las condiciones en que se producen. Los sociólogos de orientación positivista contribuyeron, en gran medida, a esta elaboración. Sin embargo, estas técnicas no han suplantado la reflexión teórica sobre la vida social que los positivistas continuaban condenando por no ser científica, pero sin la cual incluso las cuestiones verificables de la sociología no podrían plantearse. El campo en el que los análisis sociológicos permiten la previsión de los fenómenos se muestran tan intrincados que no anima de ningún modo a someter la sociología a las prohibiciones positivistas.

3.4.2 Epistemología o Filosofía de la ciencia.

Las posiciones del Neopositivismo implican una redefinición de la tarea filosófica. La filosofía científica no tendrá así otro campo de objetos a analizar que el del análisis de la formación de los conceptos científicos. La Filosofía o la teoría filosófica de la ciencia sólo subsiste así como "Lógica (pura) de la Ciencia".

De acuerdo a este planteamiento, en que lo único percibido como relevante en la observación analítica es la dimensión-lenguaje, la "diferencia" a emplear en toda observación de los enunciados sobre el mundo será la de juicios analíticos / juicios sintéticos.

Esta diferencia, a su vez, permitía articular los enunciados en dos tipos de lenguaje:

El *lenguaje de observación* (lenguaje objeto) en que se formulan los enunciados de la observación directa de lo real, es decir, de los resultados del examen o experimentación del mundo;

El *lenguaje teórico*, que posibilita construir las formulaciones de la reflexión científica, es decir, construir las teorías sobre los fenómenos del mundo material.

Con esta diferencia se pensaba poder llegar a una reconstrucción - lógica - de todo el edificio de las ciencias reales (la metafísica, la ética etc. desaparecían como formas arcaicas del pensar pre-científico).

3.4.3 La teoría general de sistemas

La teoría general de sistema ha pretendido constituirse como una orientación que abarque el pensamiento científico, dentro de las ciencias sociales tal teoría se forma para que se pudiera generar un lenguaje único cifrado en una pluralidad de referencias.

Basada en una temática simplificada nace la primera generación de la teoría de sistema como un agregado conceptual altamente complejo aplicable a todas las ciencias bajo la premisa de asumir dos compromisos fundamentales:

a) Concebir la realidad como el producto de una variedad de sistemas que operan de manera simultánea (se refiere a la necesidad de elegir de manera arbitraria e intencional un punto de partida para el conocimiento, en este caso, la existencia de sistemas concebidos como un conjunto de elementos cuya relación selectiva y estable resultan realidades tangibles e intangibles).

b) Aceptar el carácter necesariamente correlativo del conocimiento científico con respecto a la realidad.

La teoría de sistemas construida por Luhmann parte de asumir la complejidad creciente de las sociedades contemporáneas como una realidad insoslayable que pone contra la pared a las clásicas concepciones de la sociedad. Su pretensión es ambiciosa en el sentido de intentar elaborar una teoría general que no se limite a una teoría de la sociedad sino que tenga aplicación en otras esferas, aunque paralelamente, y como primera evidencia de lo paradójico de su pensamiento, puede afirmarse que resigna inclinaciones totalizantes al incorporar la temporalidad, la contingencia y el caos como componentes intrínsecos de su teoría.

Cabe aclarar que los sistemas sociales no deberían ser entendidos como una especie de hecho concreto, ni mucho menos como una especie de objeto. El concepto de sistema social es el resultado de la aplicación de esquemas de interpretación del funcionamiento de las sociedades modernas, y luego extrapolado a todo sistema social posible o pasado.

El concepto de sistema social sería, más que una especie de constatación empírica, una perspectiva analítica, un esquema de observación abstracto que posibilita la comprensión y análisis de la interrelación existente entre dichas instituciones concretas y entre las distintas clases sociales posicionadas en un complejo entramado social que las trascienden en su particularidad.

3.4.4 Geografía Humana:

“Parte de la Geografía general que estudia la organización del espacio bajo la influencia de los hechos de poblamiento y las actividades del hombre. Para muchos especialistas esta geografía es una subdivisión importante que trata más especialmente de los resultados tangibles de las actividades del hombre y su repartición empírica en el espacio. Por lo cual el tratamiento metodológico para este problema evidentemente que será uno basado en el empirismo y en la verificación”⁹.

A partir de 1950, la Geografía conoció una profunda conmoción, la cual dio origen a llamada “Revolución Cuantitativa”. Esta revolución forma parte de una transformación general del conjunto de la Ciencias Sociales, apareciendo nuevas tendencias a raíz de la corriente Neo-Positivista. Es posible detectar ya desde 1910 estos idealismos dominantes. Éstos detestaron la Metafísica en un llamado Empirismo Lógico, el cual ponía énfasis en todo cuanto pudiese ser aprehendido objetivamente, buscando un sistema neutral y central de conceptos, ajenos por lo tanto a lo filosófico.

Estos análisis lógicos poseían en aquel entonces una marcada orientación biológica e inclusive psicológica, de corte Empírico-Positivista, rechazando evidentemente la intuición. Sólo el simbolismo lógico era lo que servía, de aquellas estructuras visibles a los ojos humanos, no así las experiencias, las cuales simplemente no valían nada.

De esta manera se pretendió abandonar el determinismo, concediéndole más peso a la probabilidad, cuyos límites serían tan básicos como la verdad o la falsedad.

Popper, en 1934 propone la aplicación a la Geografía del Método Hipotético- Deductivo, poniendo énfasis en el examen lógico de las teorías, puesto que éstas, según su apreciación, son siempre inventadas y no fabricadas por medio de la observación, por ello la experiencia

⁹ George Thnes y Agnés Lempereur. “Diccionario General de las Ciencias Humanas”. Ediciones Cátedra. S.A., Madrid 1975. Pág. 408.

sensorial no puede ser la única fuente de conocimiento de las Ciencias Empíricas. Frente a esto, Popper dice que no importa el procedimiento que se haya empleado para idear las teorías, lo esencial sería que éstas formulen sus enunciados de forma clara y rigurosa, de modo que faciliten la comprobación.

De esta manera, en Geografía el Método (Hipotético-Deductivo), se enfoca en lo que concierne a un control social, mejorando así las encuestas sociales de planificación urbana-rural tras las consecuencias dejadas tras las Guerras Mundiales, de modo que las Ciencias Sociales son encargadas de facilitar respuestas cada vez más rigurosas y técnicas.

Surge así la Econometría, que desde los años 30' se ocupa de determinar con métodos estadísticos las leyes cuantitativas concretas que se manifiestan en la vida económica, la sociometría, creada en Estados Unidos por J.L. Moreno y que alcanzó gran impulso en 1940; la lingüística matemática, que se esfuerza por superar el estadio simplemente clasificatorio y elaborar modelos lingüísticos, la historia cuantitativa también se empezó a desarrollar a partir de 1950 y que se convirtió pronto en una nueva "Historia Económica", además de la Antropología Cuantitativa y otras ramas semejantes¹⁰.

La euforia Cuantitativa comenzó en 1950 por medio de la formulación matemática, donde se abordaba el estudio del hombre y de la realidad social aludiendo a que pertenecían al mundo físico, unido todo esto a una profunda actividad anti-historicista, con una clara eliminación de todo elemento histórico al estudio de los hechos humanos.

Esta nueva Geografía ponía en cuestión ideas admitidas históricamente, poniendo a los geógrafos de profesión historicista en una insegura posición, abandonando sus antiguos métodos, quedando entonces estos antiguos geógrafos en desmedro frente a los jóvenes, quienes practicaban sus ideas con métodos científicos¹¹.

Esta nueva geografía trataba de llegar a una explicación científica, junto a la formulación de leyes generales que regirían la distribución espacial de cientos de características de la superficie terrestre. Se concibe entonces a la Geografía como una ciencia explicativa la cual compara, clasifica y generaliza, haciendo casi imposible la manipulación errónea de la información.

Dentro de esta nueva Geografía, se propone un análisis de comportamientos demográficos, económicos, políticos y sociológicos en términos de dimensiones físicas como el tiempo, distancia, temperatura social, masa social, número de personas, etc. Estos factores se convertían entonces en la estructura dimensional de la física social¹².

El uso de teorías físicas explica entonces por analogía situaciones del campo de la Geografía Humana.

La inclusión de la estadística y del lenguaje matemático en la Geografía genera entonces la disputa entre los Geógrafos Cualitativos v/s Cuantitativos, pese a que la Geografía ya había utilizado la estadística desde el Siglo XIX, con la diferencia de que ahora cada vez de hacen más indispensables el uso de computadores y refinadas técnicas estadísticas, como también así el análisis factorial. Acorde a esto, el lenguaje matemático se generaliza, apareciendo incluso manuales de Geografía Cuantitativa y de Matemática y Estadística para Geógrafos¹³.

¹⁰ Capel, Horacio. "*Filosofía y Ciencias en la Geografía Contemporánea*". Editorial Barcanova, Barcelona 1981. Pág. 374.

¹¹ Ibid. Pág. 378.

¹² Ibid. Pág. 385.

¹³ Ibid. Pág. 386-387.

En pocas palabras, la Geografía Cuantitativa es un paso desde lo Macro a lo Microscópico. Los Geógrafos ponen cada vez más atención hacia la geometría, realizando sus análisis morfológicos con bases geométricas, siendo David Harvey quien determinó a la Geografía como “Una Ciencia Terrestre, Social y Geométrica”

De este modo los Geógrafos ahora se preocupan por el espacio terrestre, la organización espacial, las distribuciones de estados espaciales, etc.

La preocupación por la geometría, por lo que Harvey llamó “El lenguaje de la forma espacial”, está íntimamente relacionada con el énfasis que ahora se pone en el espacio terrestre, la organización espacial, las distribuciones de los estados espaciales, etc. Esto sin lugar a dudas llevó a los Geógrafos a preguntarse si tal vez surgió con esto un nuevo problema-clave en la Geografía.

La propuesta en este sentido fue realizada por primera vez de forma explícita por Edward Ackerman al afirmar en 1963 que el problema-clave de la Geografía “Es nada menos que la comprensión del enorme sistema de interacción que comprende toda la humanidad y su medio ambiente natural sobre la superficie terrestre”, tras establecer que “La Geografía se ocupa y preocupa de las manifestaciones espaciales tangibles del contacto e intercambio continuado que mantienen el hombre y su medio ambiente habitable”. Esto en pocas palabras quiere decir que a partir de la Segunda mitad del Siglo XX, la Geografía toma un nuevo enfoque en el cual se autocomprende como una disciplina tanto física como social.

4 La Teoría Crítica.

4.1 Introducción

La Teoría crítica surge como resultado de los acontecimientos que vivía Europa, entre la primera y segunda guerra mundial. Sus críticas estaban dirigidas principalmente a los fundamentos del positivismo (basado en el surgimiento de la razón, como centro y finalidad del ser humano). Además nos plantea una reflexión ante un fenómeno social, acerca del verdadero desarrollo humano en contraposición con el avance y progreso tecnológico; una sociedad industrializada que ha propiciado que el hombre se convierta en un ser oprimido y manipulado por los sistemas burocráticos.

Paradójicamente, las fases que se identifican más adelante de la corriente, se entrelazan con los ciclos que atraviesa el marxismo durante la primera parte del siglo XX, las que están íntimamente ligadas con el despliegue y surgimiento del fascismo.

Efectivamente, la constante lucha de fuerzas entre los diferentes agentes políticos, más allá de la especificidad histórica de la cultura alemana, sirve para una explicación menos restringida de la catástrofe del año 1933; momento en que el fascismo, bajo la forma del canciller Hitler, llega al poder, en donde muestran la impotencia del marxismo frente al paulatino retroceso de los intentos redencionistas revolucionaria, en relación con los constantes movimientos de la facticidad social.

En otras palabras, la incomprensión del marxismo revolucionario de lo que en realidad estaba sucediendo en su universo circundante. Fue en este clima político intelectual en el que debió surgir la escuela de Frankfurt.

4.2 Desarrollo de las Etapas de la Corriente

Según el contexto anterior, el desarrollo histórico de la corriente la presenta cuatro etapas, y que son las siguientes:

4.2.1 Primera Etapa (1922 – 1923)

La primera etapa de la corriente se funda en Alemania aproximadamente en 1923 (Instituto de Investigación Social). El hilo conductor que reúne a los integrantes de la escuela, fue desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, sobre la base de la teoría de Marx y Freud. Los integrantes más importantes de la Escuela burgueses ideológicamente marxistas, no militantes de ningún partido.

La primera generación fueron Max Horkheimer y Theodor Adorno. Y dentro de la segunda generación: Hebert Marcuse, Walter Benjamín, Erich Fromm, Kirchenir Otto, Jürgen Habermas, Franz Newman.

La primera tarea de los primeros Frankfurtianos, es la búsqueda de un tipo de construcción teórica posibilitando complejísticas interacciones del capitalismo avanzado, destruyendo la teoría del positivismo (metodología experimental con carácter de dominación colectiva) que utilizaban como modelo matemático del conocimiento científico.

4.2.2 Segunda Etapa (1923 – 1932)

En un principio emigraron a Suiza para posteriormente dirigirse a Estados Unidos, donde su centro de gravedad se desarrolló en la Universidad de Columbia, Harvard, Brandeis, California, San Diego y preferentemente en la Universidad de New York.

Una vez que regresan a Alemania, su misión es la reorganización estructural e ideológica de sus pensadores.

Producto del exilio, como un agente agregado, a las ideas fundamentales, que le permitieron su génesis, *se replantean el fenómeno social*.

4.2.3 Tercera Etapa (1932 – 1950)

Tras su regreso de Estados Unidos, existen diversos planteamientos que los autores de la corriente, deberán tomar en cuenta, tales como: Teoría social y epistemología, lo que se resume en el análisis de la sociedad industrial capitalista.

Por otro lado, la democracia y la primacía de la ley en el contexto crítico social y evolutivo de la política contemporánea: La democracia de la época no proporciona espacio para la toma de decisiones colectivas.

Se considera además, el enfoque a los medios de comunicación y la participación en el fomento de la democracia (debate, diálogo y debate abierto), lo que hace una distinción entre la opinión pública manipulada y opinión pública crítica.

4.2.4 Cuarta Etapa (1950 – 1973)

Desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Horkheimer en 1973, se llevan a cabo los aportes teóricos y metodológicos de la Teoría Crítica. Es Aquí, donde la unión de las técnicas empíricas con la reflexión teórica rompe lo común, con lo que se ha catalogado a los autores frankfurtianos.

Corresponde al término de la teoría crítica clásica (Horkheimer, Adorno, Marcuse) quedando como único representante en la actualidad Habermas

Se insertan paradigmas nuevos a esta teoría; basadas en la investigación social (Weber) neofrankfurtiana. Y, asimismo, métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y funcional-sistémica entraron a formar parte de los estudios orientados, sobre todo, al análisis de la sociedad post-industrial y de sus estructuras.

En esta otra etapa es en la que se escriben las obras fundamentales no solo de quienes volvieron a Alemania, sino también de quienes permanecieron en estados unidos como Marcuse.

El desarrollo de las etapas, nos ha permitido ahondar en la alcance de las ideas y conceptos que cada uno de sus exponentes diseñó, y que en la actualidad nos permite admitir un vínculo entre los conceptos más relevantes de la corriente, y los que a continuación se detallan

4.3 Alcances y Conceptos Internalizados por los principales pensadores de la Corriente

4.3.1 Contraposición Teoría Crítica - Teoría Tradicional

La teoría Crítica es opuesta a la tradicional; esta última establecida en una dimensión de pura contemplación, separada de toda praxis. Opera a partir de principios generales; identidad e inmediatez (sujeto-objeto) y adecuación (concepto-cosa)

Rechazando la realidad histórica, de la posesión del positivismo, sobre todo en el surgimiento de las personalidades dominantes (desde el psicoanálisis) que acabaron por devastar la humanidad (Auschwitz) por la supremacía de la razón.

4.3.1.1 Horkheimer.

La teoría crítica, no aparece por voluntad o capricho para juzgar, sino que aparece y se presenta más bien, como un supuesto subjetivo, inútil y baldío.

La teoría crítica no posee un contenido, y con el pasar del tiempo lo cambia por otro, sino que este va a depender, de que en el tiempo se genere un cambio.

Dice Horkheimer que la idea fundamental de la crítica, sería que los hombres se alejen de aquellas ideas y estándares de conducta, que la sociedad les da para actuar y comportarse.

Para Horkheimer el pensamiento de la crítica, debe hacerse a partir de lo que nos hace reflexionar como sería una sociedad diferente.

Según Horkheimer, excluir todo aquello que nos conlleva al horror, es uno de los puntos más importantes de nuestro tiempo.

Horkheimer considera Auschwitz (idea de la masacre nazi) como, vuelco muy importante dentro de su pensamiento.

Lo que unía a los autores de la escuela, era la intención de desarrollar un **pensamiento crítico y reflexivo**, inspirado en el pensamiento marxista¹⁴

La sociología, por tanto, debe mantener la crítica de la sociedad. No es su función simplemente describir el todo social, sino precisamente impulsar su transformación al sacar a la luz lo que los instrumentos ideológicos pretenden esconder¹⁵

Para ello, se tomó a Freud como referente y se encargó a **Erich Fromm** la tarea de armonizar las ideas esenciales del psicoanálisis con los presupuestos marxistas¹⁶

Con la psicología y la sociología, se había logrado una visión adecuada del individuo y la sociedad. Sin embargo, era necesario encontrar una forma de enlazar ambas perspectivas, encontrando algún objeto de estudio en el que individuo y sociedad interactuaran. Tal y como aparece en el proyecto de Horkheimer, esta ciencia debía ser la economía¹⁷. “Pesimista teórico, pero optimista práctico”. Así se definía Horkheimer.

4.3.1.2 Walter Benjamín.

Nunca estuvo ligado completamente a la escuela de Frankfurt, A pesar de en un momento determinado ser financiado por ella. Sostenía una amistad con Teodor Adorno y Max Horkheimer, directores de la escuela en ese entonces.

En un comienzo Benjamín hizo un estudio Histórico socio-cultural, de la ciudad de París del siglo XIX, lo que llamo la pre-historia de la modernidad.

Lamentablemente Benjamín no alcanzó a terminar su obra completa; que denominó Passagenwerk “La obra de los pasajes” por su repentina muerte en 1940, tras su intento de huir del régimen nazi que reinaba en Alemania en ese entonces. Pero un poco antes se publicó su última obra “las tesis sobre la filosofía de la historia” una de las más importantes, por su aporte en nuestro presente.

Basó su búsqueda filosófica en dos vías; La teología Judía y el materialismo Histórico.

Benjamín quería dar a conocer la otra cara de la historia, la Historia de sufrimientos, conflictos, Resistencia, la Historia de los vencidos, ya que consideraba el **pasado** como una necesidad obligatoria, para lograr entender el presente. Y así poder modificar el futuro o en otras palabras con la emancipación social a través de reflexiones sobre los fracasos y errores del pasado

¹⁴<http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/pensamiento/>

¹⁵<http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/pensamiento/>

¹⁶<http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/pensamiento/>

¹⁷<http://www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/pensamiento/>

4.3.1.3 Jurgen Habermas.

Ayudante de Adorno (1956 a 1959) Desarrollo la “teoría de la acción comunicativa” en 1976 para de esta manera lograr una reconstrucción del materialismo histórico.

En 1981 se publica su más grande obra, nombrada “la teoría de la acción comunicativa”. Esta obra es de carácter sociológico, en una teoría global de la sociedad, en este trabajo además, Habermas abandona el programa de la filosofía de la conciencia, ahora para tomar énfasis en la intersubjetividad comunicativa o del entendimiento lingüístico. Además del concepto de acción comunicativa, introduce una noción complementaria. Esta es: “el mundo de la vida”, el cual es el único horizonte desde donde y sobre el cual puede suceder la reproducción simbólico-social en acciones de tipo lingüísticamente mediados.

4.3.1.4 Theodor Adorno.

Junto a Horkheimer, realizó su principal obra; *La dialéctica de la ilustración*, donde se plantea, que el movimiento de la ilustración esconde dentro de sí, los momentos de mayor explotación y horror del hombre. No sólo representa una renuncia de ese planteamiento reflexivo y práctico sino una crítica devastadora a la razón occidental. Deslizar ambas dimensiones es ingenuo, la ilustración de la razón lleva a la destrucción y a la instrumentalización del ser humano. Confiar en la razón antes o después del nazismo, nos conduce al exterminio o masacre.

También dentro de sus obras, se destaca la dialéctica Negativa; Tratando de salirse del esquema Hegeliano clásico, sigue un esquema de diálogos opuestos, en pie de igualdad, haciendo hincapié en los aspectos negativos, en el desfavorecido, lo que no tiene nombre, y en los flecos sueltos de la historia.

Su filosofía sigue una línea de análisis del racionalismo como instrumento de libertad y a la vez de dominio y una crítica hacia la sociedad capitalista, que restringen las formas del pensamiento y acción

4.3.1.5 Herbert Marcuse.

A pesar de salir muy pronto de la escuela (junto a Fromm) por desavenencias en la interpretación de autores como Freud y Heidegger.

Sus estudios los hizo en la universidad de Friburgo de Brisgonia, posteriormente al emigrar a Estados Unidos, colaboro para la oficina de servicios estratégicos, (propulsora de la CIA.) Inicia su carrera magisterial (profesor) como teórico político en la Universidad de Columbia, Harvard, etc. Fue el miembro más activo y explícito de la izquierda en la escuela de Frankfurt identificándose a sí mismo como marxista, Socialista y Hegeliano.

En los años 60 participó activamente en los movimientos de izquierda estudiantil por lo que fue conocido como “el padre de la nueva izquierda”, (termino que él rechazaba)

Muere en la 1979, cuidado por J. Habermas en sus últimos días.

4.4 Influencia en las ciencias sociales y en las humanidades.

En general, los pensadores hacen una entrega transversal de la teoría crítica, especialmente en la rama de las Ciencias Sociales: (Filosofía y Sociología), educación, derecho, entre otras.

Más adelante extenderemos su análisis a las ramas que hemos considerado más importantes, que dan cuenta de los comportamientos humanos y de las interrelaciones sociales y que son los siguientes:

4.4.1 Aporte general a las Ciencias Sociales

Durante los primeros años del siglo XX, las ciencias sociales se desprenden de la filosofía, tomando esta una visión empirista resumida en el pensamiento del círculo de Viena.

Tanto el pensamiento Marxista (escuela de Budapest) como la psicología de Freud, manifiestan una alternativa para entender la conexión entre cultura y estructura síquica.

La pluralidad de pensadores; Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Benjamín, entre otros. Hace difícil pensar en la teoría crítica como la única proveniente de la escuela de Frankfurt. Por tanto consideraremos a esta escuela como una tradición de investigación cuya base en supuestos epistémicos se desarrollaron en el tiempo con una mirada retrospectiva.

La postura crítico-dialéctica de la escuela tiene un carácter muy analítico de la cuestión social. De todas formas se presenta principalmente con dos objetivos:

- Los supuestos epistemológicos clásicos de la escuela de Frankfurt.
- Los impactos de en la teoría social actual.

En este doble sentido el legado Francfurtiano en la teoría social contemporánea, y en el otro sentido la reconstrucción de algunos enfoques más actuales en el campo discursivo de la teoría social.

Actualmente se considera a la teoría crítica como un proyecto abierto, no sólo por el dinamismo de las ideas originales, sino también porque la herencia Francfurtiana se siente en la teoría social en su conjunto.

El intento de la escuela por superar el positivismo , desde tres puntos:

- Crítica a la economía.
- Crítica a los procesos de represión cultural.
- Crítica a las formas de entendimiento y legitimación.

En sus comienzos y como punto de partida, es la observación que el desarrollo del capitalismo de Estado, lleva a un cambio estructural de la familia nuclear burguesa, dando paso a la tesis sobre la formación de personalidad autoritaria (acuerdo mayoritario de los Francfurtianos)

La dualidad entre pensar y ser teoría y Praxis (visión contemplativa). Esta imagen de concepción tradicional en la teoría crítica se postula que el proceso de investigación debe ser entendido en su relación al contexto material y el rol que cumple en la estructuración de la sociedad capitalista.

Los artículos de Horkheimer y Adorno desde su aspecto epistemológicos orientados desde una crítica sistemática al positivismo, cuyo aspecto metodológico apunta hacia una investigación interdisciplinaria. Habermas sintetiza estos tópicos de investigación de la siguiente forma:

- Formas de integración de las sociedades post-liberales.
- Socialización en la familia y desarrollo del “yo”.
- De los medios de comunicación de masas y culturas de masas.
- De la psicología social y la protesta paralizada y acallada.
- De la teoría del arte
- De la crítica del positivismo y la ciencia.

De esta forma queda planteado el desafío hacia las ciencias sociales reflexivas, retomando el dualismo hecho/valores, evitando el peligro de ver la sociología como simple técnica en la cual el método permanece separado de los intereses del verdadero objeto de la ciencia.

Para marcar los alcances del pensamiento crítico como clave a la lectura de la teoría social contemporánea, dos conclusiones importantes a nivel epistémico:

- La denuncia del peligro de auto comprensión objetivista.
- Los primeros pasos hacia una visión pluralista en sus técnicas de investigación.

En cuanto a la separación cualitativa/cuantitativa, la escuela propone la eliminación de la reflexión vía metodológica, que implica la tecnificación de la observación sociológica.

Por otra parte La escuela desarrollo la búsqueda de la investigación social pluralista, con posibilidad de interacción entre técnicas, maneras e instrumentos diversos. Esto se muestra en el trabajo de Adorno y los primeros pasos de articulación entre técnica y posibilidad metodológica que actualmente son muy comunes en las investigaciones sociológicas.

Otro punto no menos importante, es la interdisciplinariedad en la teoría social, denominada hoy pluriparadigmático. Pensando en la articulación posible entre Freud y Marx, entre la crítica estética y la sociología del consumo de masas.

En el aspecto político-económico, el esfuerzo de conectar a Marx y Freud, hacen pensar la actual tendencia a la disolución del dualismo macro/micro, como aporía.

La filosofía de las ciencias sociales reconoce hoy la importancia de conectar ambas disciplinas por la necesidad de construir un mundo mas humano (idea central de la crítica Francfurtiana) .

Desde las ciencias sociales y filosóficas se desarrolla la idea de que nosotros podemos transformarnos, con nosotros mismos y en nuestras relaciones con los otros. La pregunta **¿para qué** hacemos y construimos teorías de la realidad social?, reformula la pregunta sobre los intereses del conocimiento. Desde Horkheimer a Habermas la escuela preparó el terreno de la reconsideración epistémica, hoy entendemos que la racionalidad y emancipación no son excluyentes.

Una teoría puede tener intereses instrumentales o emancipatorios Habermas dice que esta discusión lleva sesenta años, pero que hoy lo importante es la necesaria reflexión en conciencia y que el “no hacerlo” se pierde su carácter científico.

La conexión entre la teoría crítica, la hermenéutica y el realismo, se da con la aceptación de los procesos argumentativos e ínter-subjetivos de la sociedad. La racionalidad dialógica y argumentativa no es solo un procedimiento válido para esta teoría sino también , el camino para el gran rechazo de la racionalidad instrumental, como único camino de crecimiento, modernización y felicidad. Emancipar, pero sin olvidar la propia vida humana.

4.4.2 Derecho

Es una rama a la cual le ha sido muy difícil a lo largo de la historia mantenerse separada de la política. La segunda Guerra Mundial y los desquiciamientos sociales que provocó, han enfatizado ciertamente, la amenaza secular de una subordinación a la ciencia política.

Para la sociedad burguesa, la idea de Derecho, operaba como un mecanismo de control, cuyo contenido era un conjunto de compromisos establecidos por las clases sociales capitalistas, cuyos mecanismos de control eran ejercidos por el aparato normativo penal, el cual establecía

diferentes grados de castigo directamente relacionados con la escala social establecida; mayores castigos a lo que se encuentran más abajo y menores o ninguno a los que se encuentran más arriba, lo que significa una clara discriminación de lo que inspira al Derecho y la aplicación de la Ley (dar a cada cual lo que se merece).

Según lo expuesto en el párrafo anterior, consecuentemente con el desarrollo de la investigación, se encuentra que entre los pensadores de la corriente, especialmente (M. Horkheimer) junto con los aportes de otros autores (Georg Rusche y Otto Kirchheimer) de corte jurídico, enfocan su investigación una crítica al planteamiento que venía aplicándose al orden social, partiendo por una crítica a:

- **La escuela positivista**, especifica quién es "el desviado", y también en qué condiciones un individuo puede ser considerado como tal de una manera taxativa sin realizar una conexión de interdisciplinariedad, a fin de especificar quién es el desviado.
- **La sociología criminal liberal**, la criminalidad se postulaba un cambio, rápido que deje atrás la criminología liberal dando paso a una criminología crítica.
- Capitalismo
- Derecho penal (como defensa social)

Plantean una perspectiva distinta: "**Integración social**" proceso que se produce no solamente mediante el cumplimiento de los imperativos funcionales de la sociedad, sino que además, considere procesos de comunicación política entre los diferentes grupos sociales, dentro de la dialéctica de clases: opinión pública, ciencia, política y epistemología (pensamiento crítico y persistente del positivismo; desde el punto de vista metodológico, a una concepción que llevará al camino de una investigación interdisciplinaria).

4.4.3 Educación

Ha sido incorporado a la educación de diversas maneras y muy notablemente, por Paulo Freire, en su trabajo con grupos oprimidos, dando lugar al término "Pedagogía Crítica".

Existen otros aportes en el mundo sajón, tales como Henry Giroux y Michael Apple, y otros muchos pedagogos de la educación popular en América Latina. Han proporcionado interesantes aportes en el control o poder político, institucional y burocrático, ejercido sobre el conocimiento, estudiantes y docentes.

Paulo Freire vincula la alfabetización de adultos oprimidos y el nacimiento de una conciencia política crítica, a través del diálogo, las personas aprenden y toman conciencia que son "Sujetos de derechos". Y pueden trabajar por su propia liberación.

Como crítica a la educación establecida y de carácter reproductor de las injusticias sociales, desde esta perspectiva la pedagogía crítica pretende crear nuevas formas de conocimientos interdisciplinarios, desde la periferia a los centros. Leer la historia desde una perspectiva, más amplia para ser capaces de recuperar poder e identidad, sobre todo alrededor de las categorías de raza, género, clase y etnia (rechazo de la distinción entre la cultura superior y cultura popular) el sentido último de la pedagogía crítica es la **emancipación**.

Habermas consideraría, el intento de educar para la liberación al obstaculizar la expansión de la libertad y de la autonomía, la educación se vuelve un sistema represivo. Una pedagogía crítica considera la libertad de elegir, expresarse, tomar decisiones, dentro del currículo. Tanto en las materias, los textos, preguntas de exámenes, redacciones, etc.

En suma darle al estudiante más control sobre su propio aprendizaje, elegir ¿qué? Y ¿cómo? Aprender; Transforma al estudiante en un aprendiz independiente, que no depende de las estructuras formales. ejemplo: Aprendizaje auto-regulado; desarrollar habilidades que le permitan

decir “No” con autonomía y libertad, y argumentos sólidos y bien fundamentados, con expresiones asertivas bien estructuradas y racionales, convencer por medio de la razón y no por la fuerza.

Esta teoría, esta dirigida a emancipar toda forma de dominación, abierta o encubierta. La pedagogía crítica esta diseñada con el propósito de capacitar al que aprende, para que se vuelva consciente de sus condiciones de vida y medio social, y que disponga de habilidades, conocimientos y recursos, para planificar y crear cambios que con frecuencia, en los currículos tradicionales, son verdaderas situaciones de opresión, restricción de libertades, la pedagogía crítica concibe a la educación como una construcción social, con una metodología experiencial y activa, la forma de confrontar ideas, problematizar la realidad, en situaciones de la vida personal como colectiva, manejar conflictos, análisis de contradicciones, manejo de tensiones, dilemas implícitos en el conocimiento y la experiencia diaria.

Índice.

<u>INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>1</u>
<u>1 LA HERMENÉUTICA.</u>	<u>2</u>
1.1 INTRODUCCIÓN.....	2
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA HERMENÉUTICA.....	2
1.2.1 LINGÜÍSTICIDAD DEL SER	2
1.2.2 EL SER ES TEMPORAL E HISTÓRICO.....	2
1.2.3 PRECOMPRESIÓN Y "CÍRCULO HERMENÉUTICO"	2
1.2.4 IMPOSIBILIDAD DE UN CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO Y TOTAL DE LA REALIDAD	3
1.2.5 LA INTERPRETACIÓN COMO EJERCICIO DE LA SOSPECHA O RESTAURACIÓN DEL SENTIDO.	3
1.3 INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LAS HUMANIDADES.	4
1.3.1 GEERTZ Y LA ANTROPOLOGÍA HERMENÉUTICO-CRÍTICA:	4
1.3.2 LINGÜÍSTICA.....	4
1.3.3 ESTÉTICA.....	4
<u>2 LA FENOMENOLOGÍA.</u>	<u>5</u>
2.1 INTRODUCCIÓN.....	5
2.2 ACTITUD NATURAL Y ACTITUD FENOMENOLÓGICA.....	5
2.3 EL MÉTODO FENOMENOLÓGICO.	6
2.4 INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LAS HUMANIDADES	6
2.4.1 SCHUTZ Y LOS FUNDAMENTOS FENOMENOLÓGICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES:.....	6
2.4.2 LA ANTROPOLOGÍA Y LA FENOMENOLOGÍA:	7
2.4.3 PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA.	8
2.4.4 EL DERECHO COMO 'LEBENSWELT'	9
<u>3 EL NEOPOSITIVISMO.</u>	<u>10</u>
3.1 INTRODUCCIÓN.....	10
3.2 SUS PRINCIPIOS.....	11
3.3 SUS TESIS	12
3.4 INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LAS HUMANIDADES.....	13
3.4.1 SOCIOLOGÍA.....	13
3.4.2 EPISTEMOLOGÍA O FILOSOFÍA DE LA CIENCIA.	14
3.4.3 LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS.....	14
3.4.4 GEOGRAFÍA HUMANA:	15
<u>4 LA TEORÍA CRÍTICA.....</u>	<u>17</u>
4.1 INTRODUCCIÓN.....	17
4.2 DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE LA CORRIENTE.....	18
4.2.1 PRIMERA ETAPA (1922 – 1923)	18
4.2.2 SEGUNDA ETAPA (1923 – 1932)	18
4.2.3 TERCERA ETAPA (1932 – 1950).....	18
4.2.4 CUARTA ETAPA (1950 – 1973)	19
4.3 ALCANCES Y CONCEPTOS INTERNALIZADOS POR LOS PRINCIPALES PENSADORES DE LA CORRIENTE	19
4.3.1 CONTRAPOSICIÓN TEORÍA CRÍTICA - TEORÍA TRADICIONAL.....	19

4.3.1.1	Horkheimer.....	20
4.3.1.2	Walter Benjamín.....	20
4.3.1.3	Jurgen Habermas.....	21
4.3.1.4	Theodor Adorno.....	21
4.3.1.5	Herbert Marcuse.....	21
4.4	INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y EN LAS HUMANIDADES.	21
4.4.1	APORTE GENERAL A LAS CIENCIAS SOCIALES	22
4.4.2	DERECHO	23
4.4.3	EDUCACIÓN	24