

Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

Estela Fernández Nadal, nos presenta un estudio muy bien articulado, acerca del tema “Mercado global y ciudadanía civil. La recuperación del horizonte de la emancipación humana en la filosofía política de Franz Hinkelammert”, en el que con suma competencia elabora un excelente análisis de las originales y sugestivas ideas del pensador alemán, fundador del DEI.

Para Hinkelammert el desarrollo del ser humano en su condición de sujeto vivo, no está de ninguna manera garantizado dentro de un orden social completamente antagónico y negador de las potenciales libertades humanas que le puedan permitir a los individuos el logro de derechos inalienables a la vida. Fernández-Nadal destaca con suficiente claridad en qué consiste la estructura de dominio y exclusión de la formación social económica del capitalismo moderno burgués, que continua vigente al interior de un orden político que no ha cesado de ser coactivo y represor, a cuyas fuerzas de control social sigue respondiendo una ciudadanía cívica cuyas libertades públicas no le permiten efectivamente producir el reverso institucional que le sirve de soporte legitimante al liberalismo burgués. Profundizar en la crítica marxista del Estado en su relación con el plusvalor de una economía de desigualdades en el consumo de bienes y productos, la ética de la resistencia y del bien común, la crisis de la institucionalidad gubernamental, la praxis social, son algunas de las propuestas de Hinkelammert, para dar origen a las alternativas del cambio histórico.

Williams Rodríguez Campos, asume en su artículo “Las historias de vida en las ciencias sociales: más allá del uso”, un enfoque complejo y transdisciplinar de la investigación en ciencias sociales que excede la perspectiva funcional, conductista y positiva de lo que es el “sujeto social” como “objeto” de estudio cognoscitivo. Reclama la contextualización cultural de la(s) historia(s) de los sujetos y una hermenéutica de la comprensión de las vivencias de la conducta humana, desde la subjetividad en la que la confirmación objetiva de las teorías psicológicas o sociológicas del comportamiento busca entender las conductas sociales a través de sus representaciones. Ahora, se trata de ir al mundo de vida de quienes actúan en el sistema de relacionalidad social en el que la integración y las identidades se desarrollan hacia lo que debieran ser fines comunes o colectivos, en los que el “investigador” queda comprometido. El estudio de las historias de vida en las ciencias sociales, viene a responder desde una metódica vivencial y sintiente, a las complejas estructuras de organización anímica, moral, religiosa, política, social, etc., que subyacen en las fuentes de los comportamientos individuales y colectivos, y que escapaban a las teorías estructuralistas del conocimiento. El autor se basa en las investigaciones de Alejandro Moreno, para desarrollar las ideas principales de su

trabajo, ya que es este pensador quien ha iniciado y desarrollado sistemáticamente las “historias de vida” como una hermenéutica para la episteme del mundo de vida diario en el que las subjetividades de los sujetos crean las relaciones humanas.

Stella Accorinti nos presenta en su artículo “Máscaras para el laberinto de la Bildung. Cómo se llega a ser lo que Ariadna es”, una reflexiva interpretación de lo que significa para Nietzsche la Bildung. La idea nietzscheana de Bildung, está asociada indefectiblemente al desarrollo progresivo y evolutivo de alguien que se modifica a sí mismo y se transforma intencionalmente, con el propósito de lograr mayores niveles de realización humana. No es sinónimo Bildung de “formación”, en absoluto. Nada más contrario a la idea de Nietzsche, que supone un orden cultural en pleno desarrollo del que forma parte su proceso y su producto de manera complementaria. El proyecto de la Bildung es llegar a “convertirse en lo que se es”, “devenir lo que se es”, “debes volverte lo que eres”, y para lograrlo Nietzsche apela a las máscaras, a la calma y a la paciencia, igual que el animal de caza. Se vale del mito de Ariadna y de Dionisos, para biográficamente señalar los laberintos del ser y hacerse lo que se es. La Bildung es canto afirmativo de negación y de transvaloración. Los sentidos se deforman y la razón se hace hiriente e infiel, lo que nosotros somos debemos buscarlo a través de ese soy que está en continua revelación y descubrimiento, sin dejar las contradicciones y las falsedades.

Lino Morán Beltrán destaca en su trabajo, el pensamiento de uno de los más insignes educadores venezolanos “Luis Beltrán Prieto Figueroa: Maestro de la democracia venezolana”. Allí pasa revista a las ideas pedagógicas y educativas, políticas y morales, culturales e históricas que a juicio de este ilustre Maestro, se deben desarrollar en la escuela pública; entendida como aula abierta al juicio crítico, al contraste de las opiniones y a la formación del carácter, para quienes serán en el futuro, hoy jóvenes, los ciudadanos de un país en el que prevalezcan los valores de la participación democrática pluralista. El compromiso del Estado es atender y orientar una educación cívica que esté concebida en la teoría y en la práctica, por las ideas de libertad, justicia y equidad, con el propósito de que el pueblo logre una toma de conciencia de su realidad histórica que le permita superar el subdesarrollo y la colonización tan radicalizada en las sociedades latinoamericanas. En el Maestro Prieto Figueroa, se consagran los más nobles ideales humanistas, socialistas y republicanos, en pro de una visión del ser humano con un alto significado de lo que es la convivencia social a la luz de las necesarias luchas políticas, sin las cuales la sociedad no puede avanzar ni desarrollarse.

Marcel de Almeida Freitas desarrolla en su artículo “A Filosofia da linguagem de Wittgenstein e suas implicações para sócio-psicolinguística”, una amplio análisis de la crisis de la razón moderna, entendida como un orden racional que pierde sus principios de fundamentación última; es decir, la idea de la razón fundada en el apriorismo de la realidad. A partir de Wittgenstein se considera que la razón no es más que “juegos del lenguaje” referidos a contextos particulares en los que el lenguaje le atribuye sentido a la realidad que se racionaliza lingüística-

mente. Viene a formar parte de la realidad la puesta en marcha de una racionalidad que parte de la diversidad cultural, la subjetividad cambiante y la alteridad, los diversos discursos científicos, para estructurar una comprensión e intelección del mundo de manera mucho más diversa y plural. El monismo racionalista que surge del empirismo y la experimentación del pensamiento moderno se disuelve, y da paso al escepticismo y al relativismo, la fragmentación y la discontinuidad. El acento principal de la nueva racionalidad está signado por el horizonte pragmático del lenguaje en una visión de síntesis múltiple, en la que el anti-representacionismo (Rorty) construye las verdades a través de los léxicos de las culturas. Del análisis lógico del lenguaje a la filosofía lingüística, Wittgenstein desarrolla una teoría de la significación que toma su sentido de los diversos sistemas significantes en los cuales se producen las prácticas comunicativas. La gramática y los juegos del lenguaje, responderán a las dinámicas intersubjetivas de los actores e interlocutores, más que a conceptos universales. Una lectura de la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, en clave postmoderna destacaría, su i) interés por la pragmática, ii) un enfoque holístico y sistémico, iii) rechazo de todo esencialismo, y iv) una revaloración del análisis gramatical que supere la sintaxis lógica.

Gabriel Andrade presta, en su artículo, "Metáforas no verbales: en torno a Mary Douglas y Claude Lévi-Strauss", una especial atención a estos dos representantes de la antropología, para comprender el status que tiene lo metafórico en las expresiones no verbales.

Tradicionalmente la filosofía del lenguaje ha estado más interesada por las metáforas verbales, dejando un tanto al descuido las no verbales, pero son éstas, precisamente, las que para la antropología vienen a representar un índice de indiscutible importancia en la formación simbólica de los mitos y las prácticas religiosas, donde las prohibiciones (cfr. Mary Douglas) religiosas cumplen sus objetivos, en la medida que se enuncian metafóricamente, lo que desacredita los principios de causalidad y probabilidad propios de la explicación científica de la realidad. Las prohibiciones nos dan a entender lo que una sociedad no quiere ser, lo que permanece oculto y debe evitarse, eso que se opone o se hace contrario a lo que se desea realizar, p. ej., las reglas de pureza que oponen lo sucio a lo limpio. En la antropología estructural, Lévi-Strauss considera el concepto de lo metafórico no verbal, contrariamente a otros pensadores como Lévy-Bruhl, como un espacio en el que la interpretación a través del mito o de la magia, es generadora de conductas de obediencia de importancia, de esta manera actúa la creencia en el totemismo. Las metáforas no verbales, es decir, aquellas cuya representación pasan por un orden de la significación gestual a través de cualquiera de los sentidos básicos de la percepción, organiza la realidad por una identificación con la figura de la cual forma parte la realidad, p. ej. oso negro, oso pardo, según sea el clan al que se pertenezca. Así se acepta la identificación como una metáfora, pues no se es oso en la realidad. El mundo contemporáneo no ha escapado a la presencia de las metáforas no verbales en su organización de la realidad social, y sería conveniente

no prescindir de ellas a la hora de entender las relaciones totémicas que nos rodean.

María Eugenia Piola plantea en su ensayo “De la pasión por “uno mismo a la obsesión por el otro. Comentarios sobre la ética de Emmanuel Levinas”, una de las principales ideas de la ética de la alteridad en la que Lévinas asume al otro incorporado en el campo existencial de la vida compartida por quien es capaz de desprenderse de sí mismo, para reconocer en el otro a ese prójimo necesitado y aliado, de quien se puede ser responsable por el sólo acto intencional de la solidaridad, la amistad, el beneficio en común, por parte de “un ser independiente que no desea para sí.” En una sociedad en la que los otros resultan estar particularmente alienados, y se presentan completamente objetivados por la producción de los intercambios y el consumo, la ética de Lévinas es una solicitud para abogar por la libertad del otro desde un “uno mismo” que no le sea extraño, sino una conciencia de necesidad en la que la realidad del otro es autónoma y libre. No se trata de un subterfugio para hacerme tolerante o más filantrópico con los otros en sus necesidades o su dolor, el otro es un “otro por sí mismo”, diferente de mí, y por ende, original e insustituible en su libertad para ser y actuar. Sin embargo, nada de eso me exime de mi responsabilidad de ser siempre, estar abierto para otro, pues de eso depende mi realidad existencial auténtica. Se trata de abandonar cualquier egoísmo que nos distancia de nuestra adhesión incondicional a reconocer nuestro compromiso de estar con el otro, sin desinteresarnos de las respectivas libertades particulares que nos permiten acceder a ese otro horizonte de la vida, porque no somos ni estamos en un yo soy yo en el mundo.

*En el **Librarius**, se recogen las magníficas reseñas de los libros: Fernanda Beigel: El itinerario y la brújula. El vanguardismo estético-político de José Carlos Mariátegui (Paola Bayle, Argentina); Gregorio Valera-Villegas: Pedagogía de la alteridad (Gladys Madriz); y de José Antonio Rivas Leone: El desconcierto de la política. Los desafíos de la política democrática (Mayela Quintero Acosta, Mérida).*