

Corrientes filosóficas alemanas contemporáneas

Rafael Capurro

Conferencia improvisada para un grupo de (en su mayoría) psicoanalistas en Montevideo (Uruguay) en 1985.

Introducción

Con esta exposición no pretendo darles una visión completa y detallada de todas las corrientes filosóficas alemanas contemporáneas, no sólo por falta de espacio y tiempo sino también por faltarme actualmente los textos a los que tendría que hacer referencias concretas para fundamentar y ejemplificar mis juicios. Trataré de suplir estas faltas destacando algunas de las corrientes que me parecen de mayor envergadura y citaré sólo a alguno de sus representantes y obras más importantes. Concretamente quisiera referirme a los puntos siguientes:

- 1) La teoría de la acción comunitaria
- 2) La teoría de la ciencia
- 3) La hermenéutica filosófica
- 4) La filosofía de la ciencia

La metáfora que utilizo en el título al hablar de "corrientes" hace alusión por un lado a la dificultad de fijar en un esquema algo que está en continuo cambio y movimiento y por otro a la necesidad de ver estas "corrientes" como viniendo de diferentes orígenes (a los que haré en lo posible algunas alusiones) y confluyendo o separándose unas de otras. La filosofía es, como Uds. saben, un vasto campo, de modo que Uds. verán aquí la intersección de temáticas o problemas de las diversas ciencias naturales y humanas. Con el adjetivo "alemán" me estoy refiriendo en especial a pensadores y problemas discutidos en la República Federal y no, por ejemplo, en la República Democrática Alemana o en Austria o Suiza, aunque hasta cierto punto estas corrientes o pensadores no pueden considerarse tan 'nacionalmente'. Finalmente hablo de corrientes "contemporáneas" con lo que me estoy refiriendo a obras y planteos en especial de los últimos cinco años, si bien alguna de las obras que cite han sido publicadas en parte hace ya más tiempo, teniendo aún una influencia importante.

Pasemos ahora a considerar los puntos en cuestión.

1. La teoría de la acción comunicativa

Con este título me estoy refiriendo a una de las últimas obras de Jürgen Habermas ("Theorie des kommunikativen Handelns" Frankfurt 1984, 2 tomos).

a) Orígenes

Habermas es uno de los sucesores de la llamada "Escuela de Frankfurt" ("Frankfurter Schule"), que fue creada por Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. La "teoría crítica" ("kritische Theorie") desarrollada por esos autores en parte en obras comunes, como por ej. la "Dialéctica del iluminismo" ("Dialektik der Aufklärung"), retoma el pensamiento de Hegel y Marx intentando pensar en base a ellos los planteos de la sociedad y la ciencia contemporáneas, haciendo una crítica de la cultura de masas, del positivismo científico, de la tecnificación de las relaciones sociales, etc. Uds. recordarán aquí también a autores como Herbert Marcuse.

b) Jürgen Habermas

La "teoría de la acción comunicativa" de Habermas prosigue el diálogo entre esas corrientes filosóficas tradicionales (Hegel, Marx), con los grandes sociólogos alemanes y americanos (Emil Dürkheim, Max Weber, Talcott Parsons) y con algunos planteos de la "teoría de la ciencia" ("Wissenschaftstheorie") (Karl R. Popper, Th. S. Kuhn). Hace uno años había planteado Habermas las relaciones sociales como orientadas hacia una "discusión liberada de estructuras de poder" ("herrschaftsfreie Diskussion"), destacando la importancia del lenguaje como vínculo social. En esta nueva obra el lenguaje pasa a ser *acción*, y dentro de este ámbito Habermas considera diversos tipos de discursos sociales (por ej. científico, cultural, ético, mítico, político, religioso) que se interrelacionan y relativizan mutuamente. Se puede ver aquí el paso de una teoría del lenguaje a un pragmatismo basado en parte en la teoría Husserliana (Habermas hace también referencia a Heidegger) de la "Lebenswelt" o sea del "mundo vital" que está vista desde la perspectiva del complejo mundo científico-técnico en que vivimos. Habermas ha pasado además por la teoría de la ciencia asimilando la temática de la facticidad de las teorías científicas como esquemas de explicación de la realidad.

c) Karl-Otto Apel

El concepto de comunicación va tomando en lugar cada vez más central en el pensamiento de Habermas y a través de él a otro pensador alemán contemporáneo, Karl-Otto Apel, quien, retomando planteos críticos (Kant) y fenomenológicos (Husserl, Heidegger), intenta hacer una síntesis con la filosofía del lenguaje (Wittgenstein) así como con las escuelas de la lingüística moderna (Charles Morris) y en especial con el pragmatismo de Charles S. Peirce. Apel habla por ej. en su libro "Transformación de la filosofía" del "apriori de la sociedad comunicativa trascendental" ("Apriori der transzendentalen Kommunikationsgemeinschaft"), queriendo decir que es preciso concebir al apriori del sujeto trascendental Kantiano como un apriori *social* (cosa que ciertamente ya está *implícito* en Kant) y constituido por el *lenguaje* (cosa que en Kant queda indicado a través del rol de las categorías). Este apriori es el que posibilita, según Apel, el discurso humano y en especial el discurso racional de las ciencias. Mientras Apel se mueve por tanto en un planteo de fundamentación de tipo trascendental, Habermas razona desde la sociología, encontrándose ambos en el concepto de comunicación. Es interesante destacar aquí, que este concepto también juega un rol importante en algunas teorías de la ciencia, a las que aludiré en seguida, así como en la hermenéutica filosófica, en la que se inspira Habermas pero sobre todo Apel. Habermas con todo critica las ambiciones totalizantes de la hermenéutica, destacando los límites del *comprender* tanto en el nivel social como en el nivel individual, retomando en este último los planteos de Freud.

Habermas es por tanto interesante entre otras cosas por la apertura de planteos sociales críticos tradicionales (en especial marxistas) a corrientes aparentemente opuestas como la teoría de la ciencia y la hermenéutica. Apel se abre a su vez desde esta última a la filosofía analítica y a la "teoría crítica". Habermas es actualmente uno de los filósofos alemanes más populares y apreciados en Francia (algo que hace poco fue señalado en un artículo de "Le Monde").

2. La "teoría de la ciencia" ("Wissenschaftstheorie")

La "Wissenschaftstheorie" es sin duda la corriente que ha tenido más influencia en el pensamiento alemán de los últimos años. La Zeitschrift für Wissenschaftstheorie, editada por Alwin Diemer (Düsseldorf) es una de las revistas importantes de esta corriente.

a) Orígenes

Sus orígenes, como Uds. saben, son múltiples: la ciencia moderna, en especial las ciencias naturales, el positivismo filosófico y sus representantes del "Círculo de Viena" ("Wiener Kreis", por ej. Rudolf Carnap, Otto Neurath, anteriormente: Paul Natorp y otros) dentro del cual operaba como "oposición oficial" Karl Raimund Popper, la filosofía analítica y del lenguaje (Ludwig Wittgenstein, George Edward Moore, Bertrand Russell, Willard van Orman Quine...). Sus representantes más destacados son por ejemplo: Carl Gustav Hempel, Thomas S. Kuhn, Karl R. Popper, Nicholas Rescher. La influencia de la "Wissenschaftstheorie" y de la filosofía analítica ha creado un cambio *general* del ambiente filosófico alemán de los últimos años que se caracteriza por un deseo de *claridad* de expresión, en contraposición a estilos (como por ej. los escritos del último Heidegger) calificados como "oscuros", "míticos", "irracionales" etc. El estilo filosófico es *argumentativo y crítico*, tiene tendencia a la *simbolización* y busca además el diálogo con las ciencias. Me voy a referir aquí en especial a los planteos desarrollados en Alemania por Hans Albert, como representante del "Racionalismo crítico" y Helmut Spinner, un crítico de esa escuela, Wolfgang Stegmüller quien retoma especialmente la línea de Thomas S. Kuhn, e indicaré finalmente algunas ideas del físico y filósofo Carl Friedrich von Weizsäcker, quien si bien no pertenece en sentido estricto a las corrientes de la "Wissenschaftstheorie", reflexiona desde y hacia las ciencias naturales. abriéndose además a planteos éticos y metafísicos.

b) El "Racionalismo crítico" y sus críticos

Fue en especial el sociólogo Hans Albert quien introdujo y propagó el pensamiento de Karl R. Popper en Alemania en los últimos años. En sus escritos "Tratado sobre la razón crítica" ("Traktat über kritische Vernunft") y "Tratado sobre la praxis racional" ("Traktat über rationale Praxis") defiende Albert los presupuestos del "racionalismo crítico" de corte Popperiano, mostrando, y esto es como el nervio de esta corriente, que todo pensamiento dogmático es irracional. Esta crítica al dogmatismo a todo nivel (ya sea científico, filosófico, político o religioso) no termina en un escepticismo general sino en una opción por la racionalidad que cuestiona siempre las respuestas, fundamentaciones, teorías etc. alcanzadas, negando todo intento de fundamentación última o absoluta ("Letztbegründung"). Según Albert los intentos de fundamentación desembocan en un trilema que él llama el "trilema de Münchhausen" aludiendo al famoso Baron de Münchhausen que se salvó de ahogarse

levantándose de su propia levita. Los intentos de fundamentación última caen o en un círculo vicioso, o en un "regressum ad infinitum", o en un corte dogmático, en contraposición a los *intentos racionales* de fundamentación que, según Albert, evitan este trilema, señalando el carácter *transitorio* de toda teoría explanatoria y del saber en general. El saber objetivo es siempre un saber tentativo o falible.

Con esto se opone Albert a los planteos de tipo Kantiano trascendental así como a planteos de tipo preponderantemente lingüísticos, como algunas teorías filosóficas sobre el lenguaje (en especial Wittgenstein), a las corrientes puramente lógicas, a algunos discursos hermenéuticos (por ej. una oposición virulenta a su antiguo maestro Heidegger!). Socio-políticamente Albert se encuentra del lado del liberalismo.

Es importante destacar que tanto Albert como Popper parten de una crítica al positivismo del "Círculo de Viena", en especial a los planteos de fundamentación *inductivista* del saber científico (por ej. Carnap). En este sentido el "racionalismo crítico" no es un positivismo, pues no pretende defender un saber científico fundado definitivamente (o "comprobado"), sino que destaca que toda fundamentación es sólo provisoria o *conjetural* y que justamente eso caracteriza a un saber científico. Sin embargo, en la práctica Albert cae a menudo en planteos criticistas y polémicos y termina paradójicamente absolutizando su propia posición.

Un crítico del "racionalismo crítico" es Helmut Spinner quien, al igual que Paul Feyerabend, perteneció al núcleo de la escuela, siendo cada vez más consciente de algunas de sus contradicciones. Spinner escribió su tesis de 'habilitación' sobre la teoría política de Popper ("Popper und die Politik"), criticando en especial algunas conjeturas sociológicas y filosóficas del libro "La sociedad abierta y sus enemigos", un libro que, como se sabe, ha sido objeto de numerosas refutaciones, siendo además el mismo Popper quien ha reconocido que dicho libro no es representativo de su pensamiento. Spinner piensa que la idea núcleo del "racionalismo crítico", que es la crítica de las posiciones dogmáticas, tiene que ponerse en relación con otras corrientes de pensamiento, realizando algo semejante a lo que Habermas hizo desde su enfoque. Spinner critica además a Albert por haberse centrado en la crítica a la teología y a la religión, mientras que hay problemas mucho más urgentes que tratar, como son por ej. la técnica, la ecología, la paz, el "tercer mundo".

c) Wolfgang Stegmüller y el análisis de las teorías científicas

Stegmüller es uno de los filósofos analíticos más renombrados de Alemania. Profesor en la Universidad de Munich, comenzó su carrera publicando un libro que se hizo standard sobre las corrientes filosóficas contemporáneas. Habiendo estudiado fenomenología (Husserl), filosofía existencialista (Heidegger) así como las corrientes tradicionales (dialécticas, escolásticas, etc.), Stegmüller se interesó muy pronto por la temática de la ciencia, estudiando física y matemática.

Fue él uno de los que vió la necesidad de introducir las corrientes de pensamiento anglosajón en Alemania y quien comenzó el diálogo con los problemas planteados por la "Wissenschaftstheorie" y la lógica moderna. Sus primeros ensayos tratan de problemas de la inducción y del cálculo de probabilidades. Una de sus obras más importantes se titula "Problemas y resultados de la Wissenschaftstheorie" que son varios tomos conteniendo sus clases, y que comienzan con el ABC de la lógica tradicional y moderna (silogismo, cálculo de proposiciones y predicados etc.) pasando luego a los planteos de la argumentación científica basados en el esquema de Hempel y Oppenheimer

Explanans $A_1 \dots A_n$
 $G_1 \dots G_n$

Explanandum E

De acuerdo a este esquema un acontecimiento (Explanandum) se puede considerar explicado científicamente cuando dicha explicación es de naturaleza causal y se basa en una serie de observables ($A_1 \dots A_n$) (también llamadas "Basissätze") y de leyes ($G = \text{Gesetze}$).

Stegmüller retoma el pensamiento de Popper con su crítica al inductivismo y la ficción de "hechos brutos": todos los observables ya están impregnados de teoría y las leyes no son sino conjeturas con las que intentamos explicitar algunas regularidades habiendo además diferencias entre leyes, reglas, observaciones estadísticas etc. Esto hace que los criterios científicos de simplicidad, "legalidad" (o sea explicación en base a una ley), empiricidad (u observabilidad) y verificabilidad (criterios también adoptados por Carnap) sean cuestionados en cuanto ninguno de dichos criterios puede ser determinado en forma totalmente unívoca, habiendo por tanto diversos grados de teorización y de veri- o falsabilidad, sin que ninguno pueda llegar a dar un grado de certeza absoluta o una explicación total del fenómeno en cuestión. En uno de sus últimos libros dice Stegmüller que nunca podremos llegar a explicar al hombre científicamente en toda su totalidad (afectiva, racional, estética etc.), y que si lo hiciéramos él no cree que eso nos aportaría algo necesariamente positivo y que además en dicho caso nos habríamos transformado en otra especie! "La vida es brumosa" ("Das Leben ist diesig"), dice Stegmüller citando a Heidegger y también señala que "la vida es corta" (aludiendo sin duda al aforismo latino "vita brevis, ars longa"). Estas expresiones "existenciales" en medio de una temática lógica y teórica hacen de Stegmüller un autor atrayente, quien une sin miedo a los 'roces', posiciones que aparentemente se oponen. En este sentido su libro "Metafísica, Ciencia y Escepticismo" es un ejemplo digno de mencionar. Cabe recordar finalmente que Stegmüller critica a Popper desde los planteos de Th. S. Kuhn con respecto a los problemas de la evolución de las teorías científicas, estando de acuerdo con este, en que la "ciencia normal", un poco menospreciada por

Popper, es la que juega el rol preponderante en la evolución del saber y que los momentos "revolucionarios" no pueden llegar a constituir la actitud normal del científico, sino que este debe "dejar la filosofía de lado" y actuar dentro de su "paradigma", mientras este *sirva* como esquema interpretativo. Es por tanto una posición *pragmatista*.

d) Carl Friedrich von Weizsäcker y la unidad de la naturaleza

Quisiera mencionar en último término, aunque sin poder detenerme en un análisis más detallado, la obra del físico y filósofo Carl Friedrich von Weizsäcker, quien fue alumno de Werner Heisenberg y amigo personal de Martin Heidegger. Weizsäcker se inspira en Platón (esp. en el "Timeo") y en Kant y aspira a pensar la "Unidad de la naturaleza" (tal es el título de una de sus obras más conocidas) desde las premisas lógicas que subyacen a la mecánica cuántica. Tales premisas son las de una *lógica temporal* que Weizsäcker aún no ha explicitado en forma exhaustiva, en la cual el futuro juega un rol tan esencial como en la lógica tradicional el pasado y el presente. Vemos aquí también la influencia del pensamiento de Heidegger sobre la temporalidad. En uno de sus últimos libros "El jardín de lo humano" explicita Weizsäcker temas éticos, políticos, estéticos y religiosos que muestran su erudición universal y profundidad rara vez alcanzada en científicos filósofos y que recuerda a sus grandes contemporáneos Albert Einstein, Niels Bohr y Werner Heisenberg.

La "Wissenschaftstheorie" ha dejado una profunda huella en el pensamiento alemán contemporáneo trayendo no sólo nuevos planteos sino también un nuevo estilo y una alta exigencia de coherencia y exactitud en la argumentación filosófica. Después de un momento polémico se ha llegado ahora a una etapa de tolerancia y apertura a otros lenguajes, lo cual es algo que constituye la premisa misma de la "Wissenschaftstheorie": la imposibilidad de un lenguaje absoluto.

3. La hermenéutica filosófica

El representante más destacado de la hermenéutica y casi propiamente su fundador es Hans-Georg Gadamer, el nestor de la filosofía alemana.

a) Orígenes

Gadamer estudió filología clásica y filosofía, siendo alumno de Karl Jaspers y Martin Heidegger. Entre sus innumerables obras ciertamente la que causó mayor impacto fue "Verdad y método. Una introducción a la hermenéutica filosófica", que apareció a mediados de los años sesenta. Esta obra, inspirada en la filosofía del lenguaje, en la estética, en Platón (esp. en el "Cratilo") y en el pensamiento

de Heidegger, causó vivas controversias porque se la interpretó como oponiendo la comprensión ("Verstehen") de la verdad en las ciencias humanas ("Geisteswissenschaften"), a la explicación ("Erklären") de los hechos mediante el método en las ciencias naturales ("Naturwissenschaften"). Esta falsa oposición, que tiene su origen en Wilhelm Dilthey, pero va por supuesto más allá de este, implicando todo el desarrollo de la ciencia moderna, dio lugar a una en parte infructuosa controversia entre "Verstehen" y "Erklären" y a actitudes polémicas tanto de parte de algunos representantes de la hermenéutica como de otras corrientes. Ya mencioné a este respecto por ej. las polémicas de Hans Albert así como algunos juicios peyorativos de Wolfgang Stegmüller. En conjunto da la impresión que se trata menos de un problema contra la hermenéutica que contra alguno de sus representantes. Esta impresión se refuerza si recordamos que a partir de Popper se está elaborando una "hermenéutica objetiva" y que Stegmüller termina diciendo en un artículo sobre el "círculo hermenéutico" que si bien esta denominación es equívoca, la estructura tematizada por la hermenéutica está a la base de la "Wissenschaftstheorie".

No es posible entrar aquí en detalles respecto a los orígenes y la evolución de la hermenéutica (y de las hermenéuticas, por ej. teológica, jurídica, histórica, bíblica etc.). Sobre esto remito a los seminarios publicados por Gadamer en la editorial Suhrkamp. Sólo indicaré que hermenéutica en su sentido etimológico (Hermes es el mensajero de los dioses) alude a la acción de transmitir y anunciar un mensaje el cual es interpretado por sus destinatarios. Recuerdo aquí las alusiones de Platón en el diálogo "Ion" respecto a la tarea del poeta como *hermeneutes* (mensajero) de los dioses. Al auge de la hermenéutica teológica y jurídica en la Edad Media, en el Renacimiento y en la Edad Moderna (en especial bajo la influencia del protestantismo) se suma el surgimiento de los métodos de interpretación históricos y filológicos (Schleiermacher, Dilthey). Este proceso culmina, si se puede decir, con la concepción Heideggeriana de la "hermenéutica de la existencia" ("Hermeneutik des Daseins") como "analítica de la existencia" en la que surgen los temas de la temporalidad, historicidad y de la comprensión del ser. Aunque Heidegger posteriormente abandonó este término, en parte debido a la nueva orientación de su pensamiento lo que se suele designar con el término "Kehre" o "con-versión" y que alude a un replantear la temática de "Ser y tiempo" no desde la analítica de la existencia sino desde las diversas formas en que el ser se dice en el lenguaje. Es en base a su pensamiento que Gadamer desarrolla algunos temas fundamentales.

b) La hermenéutica de Hans-Georg Gadamer

Los conceptos fundamentales de la hermenéutica de Gadamer son los de historicidad ("Geschichtlichkeit"), comprensión ("Verstehen"), "fusión de horizontes" ("Horizontverschmelzung") y "actividad histórica efectuante" ("Wirkungsgeschichte"). Estos conceptos están íntimamente interrelacionados de la siguiente manera: el hombre, como ser comunitario encarnado en el mundo, interpretando a este y a sí mismo en el lenguaje, realiza constantemente una tarea de comprensión. En

este proceso de comprensión se produce una separación de los horizontes, es decir, de lo que aporta el que comprende o lo que presupone, el "Vorverständnis" o "Vorurteil" como dice Gadamer aludiendo al doble significado de presupuesto y prejuicio, y lo que la cosa misma le dice, es decir el horizonte de la cosa. En este *diálogo* se produce una *fusión* de horizontes y se crea un nuevo horizonte de precomprensión que a su vez es transmitido etc. Este es en cierta manera un proceso dinámico o 'cíclico' y de ahí la designación metafórica de "círculo hermenéutico", aunque esta metáfora (así como la de "horizonte") no sean adecuadas, como ya lo señalaba Heidegger en "Ser y tiempo", para designar fenómenos de comprensión existencial, estando tomadas de objetos que carecen de las estructuras que caracterizan al comprender y al ser en el mundo humano. Este proceso de precomprensión, separación y fusión de horizontes y nueva precomprensión, es un proceso de tematización lingüística, del cual participamos, pero del que no somos los amos. Por eso dice Heidegger que en realidad es el lenguaje el que habla.

Ya que estoy hablando en parte a Lacanianos quisiera aludir en este punto a la influencia de la hermenéutica de Gadamer en la recepción de Lacan en Alemania. Estoy aludiendo a la obra de Hermann Lang, director del instituto de psiquiatría de la Universidad de Heidelberg, quien escribió su tesis doctoral sobre Lacan bajo la dirección de Gadamer. Quisiera también relatarles una pequeña historia que contó Lang en presencia de Gadamer cuando éste fue invitado en 1983 a dar una conferencia sobre "Körper und Leib" ("cuerpo y organismo viviente"). Estando Lacan visitando a Heidegger en Freiburg iban ambos paseando por la ciudad cuando de pronto se detuvieron frente a una librería donde estaba en venta "Verdad y método". Heidegger le dijo a Lacan: "Entramos y compramos al Gadamer. Allí está lo que Ud. busca."

Gadamer ha señalado en los nuevos apéndices a su libro "Verdad y método" así como en otros escritos, que su intención no fue oponer por ej. la hermenéutica a la "Wissenschaftstheorie" sino que su modo de ver la "Wissenschaftstheorie" es una explicitación del fenómeno de comprensión a nivel específico, algo con lo que concuerda también Stegmüller, dándose un 'círculo' entre el "comprender" y el "explicar". Esto no quiere decir por otro lado que se anulen todas las diferencias entre los objetos del conocimiento que llevan a luchas metódicas a menudo estériles. La hermenéutica no anula sino que posibilita y genera una pluralidad de métodos. Con todo se la ha podido acusar también de querer imponer *un* método, tomado de las ciencias humanas, a todos los objetos, volviéndose ciega para objetos como los fenómenos matemáticos (de carácter presuntamente ahistórico), o los sociales (crisis revolucionarias), o los insolubles (objetos fuera del alcance de toda "comprensión"). Me estoy refiriendo con esto a las críticas hechas por Oskar Becker bajo el término de "Panhermeneutik" así como a las ya aludidas de Jürgen Habermas. Oskar Becker fue junto con Heidegger el otro asistente de Husserl, quien había intentado darles a cada uno una orientación más hacia las ciencias naturales/exactas (Becker) y hacia las ciencias humanas (Heidegger). Sus críticas han sido asumidas

también por otro representante importante de la hermenéutica en Alemania, Otto Pöggeler, quien a su vez intenta abrir los planteos Heideggerianos a diferentes corrientes filosóficas como la dialéctica Hegeliana y la "Wissenschaftstheorie".

Casi todas las grandes revistas filosóficas alemanas como por ej. la *Zeitschrift für Philosophische Forschung*, e incluso la *Zeitschrift für Wissenschaftstheorie* publican trabajos sobre hermenéutica. El director de esta última, Alwin Diemer, es al mismo tiempo Husserliano y un destacado representante de la hermenéutica. Fue él quien junto con Norbert Henrichs inició la reflexión hermenéutica en el campo de la informática y en especial del *information retrieval*. Pero sobre esto lamentablemente no me puedo extender en estos momentos. Sin embargo me sirve esta divagación como puente para el siguiente punto.

4. La Filosofía de la técnica

a) Orígenes

Bajo el título "Philosophie der Technik" (o también "Technikphilosophie") se vienen realizando en estos últimos años una serie de investigaciones cuyos orígenes más próximos remontan a fines del siglo pasado, cuando comenzaron a surgir las primeras obras filosóficas con este título explícito, siendo seguidas por un sinnúmero de obras en pro y en contra de la técnica. "Optimismos" y "pesimismo" se fueron sucediendo, participando de estos debates no sólo filósofos sino también sociólogos, literatos y técnicos (como E. Diesel, W. von Siemens, W. von Braun etc.)

Por supuesto que la reflexión sobre el "homo faber" se remonta a orígenes mucho más antiguos, baste recordar los excelentes análisis de Marx en el "Capital", los de Hegel en la "Fenomenología" hasta los orígenes griegos de la *techne*. Pero también es cierto que la técnica moderna a tomado una forma tan globalizante que se la puede ver como un fenómeno hasta ahora no aparecido y que por eso recién se puede decir que sea tematizado en la época contemporánea.

b) La "Technikphilosophie" de inspiración analítica

Un grupo de filósofos entre los que se cuentan Hans Lenk, Günter Ropohl y Hans Rapp y que se inspiran en las corrientes analíticas así como en planteos de la "Wissenschaftstheorie" han tematizado en los últimos años el fenómeno de la técnica, realizando además importantes estudios sobre la historia de la técnica y la historia de la filosofía de la técnica. En estos últimos campos cabe mencionar en especial a Hans Sachsse (sus obras: "Technik und Gesellschaft" 2 tomos, así como "Anthropologie der Technik").

Hans Lenk ha publicado trabajos importantes sobre "Sociología de la técnica" así como también sobre problemas éticos en especial relacionados con la medicina. Teóricamente ha hecho resaltar las

diferencias entre la tematización de la ciencia por parte de la "Wissenschaftstheorie" y un *pendant* que todavía está subdesarrollado con relación a la técnica, la cual es vista a menudo, falsamente, como una "aplicación de la ciencia" y no como un fenómeno originario en el que priman otras categorías y criterios diferentes a los de las ciencias, así por ej. un aparato es "confiable", "manejable", tiene consecuencias pre- o imprevisibles diferentes por naturaleza a las de una teoría etc.

La crítica a la definición puramente instrumental de la técnica acerca a Lenk a los planteos de la "Kulturkritik", pero frente a estos subraya él la inevitabilidad fáctica del mundo técnico para poder sobrevivir y la irracionalidad de una demonización global de "la" técnica. Con esto coincide con algunos planteos por ej. de José Ortega y Gasset y hace también referencia al pensamiento sobre la técnica de Heidegger (en especial su concepto de "Gestell"). Günter Ropohl parte de un planteo inspirado en la "Systemtheorie" y ubica a los distintos sistemas sociales como formando un todo permeado por la técnica. Vivimos en un "Technotop" y se trata de organizarlo de la manera más racional y eficaz posible.

Hans Rapp por su parte desarrolla una "Analytische Technikphilosophie" en la que partiendo de un análisis del fenómeno *nuevo* en tanto que globalizante de la técnica, se abre a planteos de tipo ecológico sin darles con todo la primacía.

c) Wolfgang Schirmacher y la "técnica como evento"

Schirmacher, hasta hace poco presidente de la Schopenhauer Gesellschaft (1982-1984), publicó su tesis doctoral con el título "La técnica como evento" ("Ereignis Technik"). Inspirado en la concepción Heideggeriana de la historia como "des-cubrimiento" o aparición imprevista de eventos, la técnica es vista como uno de ellos, que en su fase y sus características actuales se muestra sobre todo con un aspecto devastador y destructivo. Pero, según Schirmacher, esto no tiene por que ser la única posibilidad, y si queremos contribuir a que "el cosmos como evento tenga éxito" debemos trabajar para crear una técnica "ecológica" que se adapte a respete el funcionamiento del cosmos en la que está (y estamos!) insertada.

Esto no significa un retorno a una "técnica manual", sino un domesticar la "gran técnica" si es posible aún antes que el "establishment técnico", lo que Heidegger llama el "Gestell", destruya (y nos destruya) aquello que lo posibilita. En esta visión Schirmacher vincula entre otras cosas polos políticamente aparentemente contrapuestos como son los pensamientos de Heidegger y Adorno (una vinculación que también ha sido intentada por Hermann Mörchen).

Conclusión

La filosofía de la técnica culmina en la ética pero no directamente en filosofía de la religión. Quisiera señalar para terminar que a estos dos campos (y también la estética) se les dedica en el momento una

atención particular. En la ética se está produciendo sobre todo una recepción de los planteos de Emanuel Lévinas, por ej. en Werner Marx, mientras que en la filosofía de la religión se hace notar la influencia del famoso lógico dominico Bochenski. En la estética finalmente predominan los planteos de Gadamer.

Quisiera señalarles también la influencia cada vez más notoria del pensamiento de Nietzsche, un Nietzsche redescubierto (a través de Heidegger y de W. Kaufmann) y abierto, es decir liberado o liberándose de los mitos que se le fueron acumulando.

En el campo de la antropología filosófica se está abriendo la discusión ya comenzada en Norteamérica sobre la *artificial intelligence* o sea sobre la computadora como paradigma para la comprensión del hombre (Marvin Minsky, Aaron Sloman, Joseph Weizenbaum).

Además del diálogo aún preponderante con las corrientes anglosajonas, se da también una apertura a la influencia japonesa y asiática.

En general se puede decir que el ambiente filosófico alemán actual es sumamente vivo y variado, no habiendo sin embargo ninguna figura predominante sino más bien una diversidad de planteos y de respuestas. Pero, como Uds. saben, la diversidad de respuestas no tiene por que ser algo negativo sino que ella puede ser considerada como la posibilidad justamente de que las preguntas se mantengan vivas.