

SARTRE

1995

ESTÉTICA DE SARTRE

1997.

72

272

JEAN PAUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA,

Antonio Gallo

En el primer libro de la "Critica de la Razón Dialéctica" (I.II.p.43) Sartre escribe:"leí por vez primera a Husserl, Scheler,Heidegger y Jaspers en 1933,durante mi estada de una año en Berlin y fue en ese momento (mientras Heidegger debia estar en pleno activismo)cuando sufrí su influencia.Durante el invierno de 1949-40 me encontré por fin en posesión del metodo y de las conclusiones principales."De este momento procede su actividad filosofica definida como existencialismo, pero encarnada en un metodo de análisis:La fenomenología,

Quién es Sartre?

La Crítica de la Razon Dialéctica, (en dos volumenenes) señala el comienzo de una actividad pública de Sartre, más agresiva y comprometida con el movimiento revolucionario de los jóvenes, de las clases obreras,y de los pueblos oprimidos,en todo el mundo;que culminará con los movimientos de 1968 y siguientes. Si la comparamos con la actividad especulativa y literaria de los años que la preceden,es la mas crítica,la que transforma el existencialismo en una arma de combate.Sin embargo los conceptos fundamentales de sus pensamientos ya estaban definidos en las primeras obras:en la Náusea,El Ser y la Nada, el teatro, y los Caminos de la Libertad.

En Situations VI.(de 1964) proyecta su propia imagen en el "Retrato del Aventurero".Comentando un ensayo de Stephane con este título;contrapone el aventurero, o activista, al simple militante.Para el militante, la entrada al partido corresponde a su entrada al mundo-humano:se les da el "Yo",se descubre a los ojos fraternales de los"- otros". Ellos le dan su imagen.Por que él no tiene un yo, antes de amar al partido.Es una consagración: --"por que no es cierto que se le pide que se abdicue del Yo;seria demasiado tener un yo que abdicar".(l.c. p.8)

Al contrario el 'aventurero', hombre de acción,"--no sabría concebir;el recibir de los hombres una personalidad nueva:querria la salvación de la que él tiene.Eso significa que quiere hacerse reconocer por ellos en "su-singularidad".Toda su actividad tiende a un fin:hacerse-reconocer;y cita una frase de Malraux:Uno no se mata mas que para existir. --"Los aventureros incendiarán el enorme depósito de mercancías,que es la sociedad burguesa;y para terminar se arrojarán a las llamas."El aventurero busca la gloria,donde se existe para todos sin perder nada--de-sí."--No busca la comunicacion con los otros, sino la gloria; pero esta no lo libera de su soledad.

"El momento de la muerte será la cumbre de su vida. --En este instante infinitesimal,aún vivos y ya-muertos,se sentirán convertidos, para los otros,lo que ya eran para si-mismos".En estas breves frases se contiene practicamente toda la

especulación de Sartre. El militante nunca ha existido en-sí.

Sartre nunca sera un militante, afiliado a un partido, de los que esperan que el "Yo" se les dé. El sabe que la acción no le dará la vida, sino la muerte. — "No hay fuerza, ni siquiera verdadera vida, sin la certidumbre, sin la obsesión de la vanidad de la acción".

Sartre es un aventurero, un hombre de acción. "Ser uno es primeramente, no ser como el vecino, ser original". Su acción no es la de los dinamiteros, los desesperados. "En ese mundo, donde los hombres se reconocen en el trabajo y por su trabajo, no hay probabilidad alguna de que sea reconocida la 'singularidad' de esos seres." — (p.14 Situations VI). Y lo que es peor se olvidará incluso su memoria. Su misma muerte parece comprometida. El momento de la victoria sera el comienzo de su fracaso.

— "Y como ven que van a morir por nada, quieren afirmar al mismo tiempo la vanidad de toda empresa: "Los hombres mueren por lo que no existe". La acción del aventurero resultará inútil. Sartre lo reconoce; pero se identifica con él: "— "El aventurero estaba equivocado, tenia todos los vicios de la clase burguesa: egoismo, orgullo, mala fe. No obstante, después de haber aplaudido la victoria del militante, yo, seguiría el aventurero, en su soledad".

"Impulsado por la acción, para escapar a la soledad, he aquí que se encuentra mas solo que nunca." — Con estas palabras Sartre describe su propia aventura intelectual: de un yo que no puede establecer comunicación con los otros, sin perder su propio ser y adquirir una identidad impuesta, por otros. Una teoría que se desarrolla en su obra monumental: "El Ser y la Nada" de 1943.

Para comprender su posición es necesario ubicarlo historicamente y culturalmente, entre las dos guerras mundiales que se originan en Europa al comienzo de este siglo, y continúan con diferentes episodios hasta el final de la llamada guerra - fría, en los años ochenta.

Sartre, nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual como docente de filosofía en Le Havre en 1931, pero ya en 1933 se traslada a Alemania para estudiar la Fenomenología en sus meras fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llamarlo un fenomenólogo, y de hecho esta metodología afecta toda su actividad de pensador y escritor. Su primer gran libro famoso: La Nausea, (1938) juntamente con las obras de teatro, incorporan el método fenomenológico en el análisis de la existencia humana. Esta es la razón por la cual, dada la originalidad y el valor literario de sus escritos, se impuso como una nueva corriente llamada pronto existencialismo.

Sartre publicó primero varios estudios fenomenológicos sobre temas literarios y de analisis psicológico, que sirven de introducción a su gran obra especulativa: El Ser y la Nada, que lo consagró como un pensador altamente original e independiente, que algunos conceptúan como el más grande filósofo contemporáneo de

la "Libertad".

En esta misma epoca, al final de la segunda guerra mundial fundò la revista Los Tiempos Modernos, y abrió con Simone De Beauvoir, y Merleau-Ponti, Camus y Aron, y otros, los mas célebres debates intelectuales.

La influencia de Sartre, tanto literaria como filosófica, fue inmensa. Y su fama se extendió a nivel mundial, tanto que en la epoca de los cincuenta-sesenta el nombre de Sartre ya era sinonimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo se estableció, en cierto momento, en gran parte gracias a las controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polémicas, como el pensamiento mas representativo de la filosofia del siglo XX.

Su momento cumbre de popularidad lo representa probablemente, a continuación de El ser y la Nada, la publicación, en 1946, de Existencialismo y Humanismo. Después su pensamiento entró en una nueva fase; intentó superar el existencialismo fenomenológico para aproximarse a una filosofia política, inspirada en el humanismo marxista, apoyado profundamente en Lukacs como se puede comprobar en La Critica de la Razon Dialectica de 1960.

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo pensamiento sistemático y la revolución postmoderna, en el que Sartre participó activamente, obligó a Sartre a refugiarse en las problemáticas regiones estéticas, con sus tres Volúmenes sobre Flaubert. Sartre murió en 1980.

La situación de su pensamiento.

La fenomenología consituirá para toda su vida el método básico de los analisis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos obligados de referencia para entender el existencialismo. La fenomenologia, como la entiende Sartre, no es la original de Husserl, con sus dos vertientes de Descripción y Reflexión crítica, através de la Reducción fenomenológica. Sartre adopta la fenomenologia en su primera etapa: la descripción de la experiencia, y rechaza la epojè, la reducción que lleva desde la experiencia concreta del ser al juicio, es decir al "conocimiento" racional. Sartre desconfia del conocimiento, como abstracción metafísica de la realidad.

Su camino se aproxima mas bien al de Heidegger, en el Ser y el Tiempo; al Heidegger antimetafísico de "Kant y el problema de la Metafísica" (1929) o de "la Carta sobre Humanismo" (1943): un planteamiento de la conciencia allí, en el ser primigènio de la experiencia temporal; un ser individual, que es mi-ser-allí, y rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente explotadas por Descartes, Kant y Hegel.

Pero se separa tambien de Heidegger; por eso contrapone El Ser y la Nada, a El Ser y el Tiempo. Heidegger habia intentado

construir una ontología, un conocimiento del Ser existente, contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metafísica tradicional. El ser y el Tiempo es una ontología, como lo declara el mismo Heidegger; pero nada impide que se le interprete también como una antropología. Heidegger busca el ser existente de "mi-yo", pero encuentra el Yo en su historia, historiciza el Da-sein, lo vuelve un absoluto capaz de construir su propia-historia: un proyecto de si-mismo, que existe en el mundo.

Sartre lo entendió perfectamente: un ser no es nada, si no es conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemología y reducir nuevamente el ser a conocimiento, descubrió que debe captarse el ser en su existencia real, que es mi-conciencia. Por esto lo que en Heidegger podría ser una interpretación accesoria, en Sartre se convierte en el tema-central de su especulación: la antropología.

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de Sartre: la dialéctica. Hegel no se pone sobre el terreno de la relación unívoca, que va desde el Yo al Otro; sino de la relación recíproca, que define: "la percepción de si mismo; del uno-en-el-otro". (S N.p. 302). De hecho en la oposición al otro, cada uno es absolutamente para si, la adición, de mi individualidad, es condicionada por el reconocimiento del otro".

A pesar de su básica estructura fenomenológica, que él aprovecha brillantemente convirtiéndola en una expresión literaria: novelas, cuentos, drama; que fascinó una entera generación, Sartre asume una tercera componente que lo encarna en las luchas proletarias de todo el siglo XX, la dialéctica Marxista de la lucha de clases, vista, mas que desde Marx, desde Hegel.

Tenemos así los tres costados de la pirámide que permiten a Sartre descollar sobre toda su generación por el espacio de un siglo: la literatura, la política y la filosofía. La filosofía de la existencia de Sartre se convirtió, en las propias palabras del filósofo, en "el escándalo intelectual del siglo".

Si Heidegger había orientado la fenomenología hacia el problema del ser, Sartre la reenfocó a la cuestión de la libertad. Está de acuerdo con Heidegger que la fenomenología de Husserl debería ser desarrollada en la dirección existencial. Pero se contrapone a Heidegger en la declaración de el existencialismo como la base de un humanismo. Para Sartre el Hombre, y no el ser, ocupa el centro del escenario. El "significado" no es un regalo del ser; es una invención del hombre-individual.

Como ya había adelantado Husserl, el hombre ya no puede ser considerado como una esencia-intemporal, o una sustancia, sino solo una actividad intencional, que constantemente se rebasa a si misma y se reconstituye através de su existencia. Lejos de apoyarse en alguna fuente ontológica, que no sea la existencia humana misma, Sartre afirma que esta se constituye con la suma de todas las acciones humanas elegidas libremente. Nada mas y nada menos: " el hombre es lo que él hace de si mismo." Este es el

primer principio del existencialismo.

Lo humano en su individualidad.

Le debemos pues a Sartre filósofo, (por otra parte inseparable de el narrador, del dramaturgo y del crítico), la restitución de la filosofía también a los que de ella tienen la más elemental necesidad, como los hombres deseosos de comprenderse a sí mismos, de entender su posición con relación a los demás, en la vida. Por esto las obras teóricas de Sartre se cuentan entre las escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los lectores, y no exigen el auxilio interpretativo, a veces opaco, de otros especialistas. Con ellas se convirtió en ídolo de toda una generación.

Podemos separar tres momentos en el camino intelectual de Sartre. El primero estrictamente fenomenológico corresponde al análisis psicológico del "yo". El segundo realiza las grandes obras teóricas y literarias acerca de la existencia y la libertad. La tercera incorpora la dialéctica marxista, y la proyección social.

Primera Epoca.

Io. El descubrimiento de la conciencia.

Su primera obra filosofica: La Imaginacion (1936), consiste en la aplicacion del metodo fenomenologico a la descripcion de la conciencia en su actividad existencial de percibir e imaginar. Su intencion no es la de ampliar los conocimientos psicologicos, sino precisamente lo contrario: demostrar que una investigacion fenomenologica conduce al ser mismo de la conciencia. En la fenomenologia, Sartre descubre el "Sujeto" que niega el mundo encuan to lo translimita, como lo describira mas ampliamente en el Ser y la Nada, partiendo fundamentalmente del Yo pienso de Descartes.

El "Esbozo de una teoria de las emociones."

Tres anos mas tarde, publica el "Esbozo de una teoria de las emociones" (1939), en que la metodologia fenomenologica sigue exactamente los pasos de Husserl: descripcion, reflexion, reduccion, y busqueda de una esencia. No se debe preocupar tanto por recoger hechos como en interrogar los fenomenos, es decir precisamente los acontecimientos psicicos en la medida en que ellos son significaciones.

Lo que busca no son elementos fisicos o psicicos, sino mas alla, el sentido. Un sentido que no es precisamente una cualidad puesta desde afuera sobre las emociones sino en la medida en que es asumido por la realidad humana, es decir la conciencia misma.

En la introduccion lo presenta como psicologia-fenomenologica, pero despues de haber analizado la actitud de

Husserl (la búsqueda de las "esencias") y la de Heidegger (realizar su propio ser), toma decididamente su propio camino: un estudio de la realidad humana " que pueda servir de fundamento a una antropología." El Da-sein, de Heidegger es mi propio ser, existente; en la visión de Sartre este se vuelve conciencia humana. Siguiendo los primeros capítulos del 'Ser y el Tiempo', comprende que la "hermeneutica de la existencia tiende a fundar una antropología." (l.c. p. 17). (S.U.Z. & 31-34).

Ya desde este momento la conciencia queda colocada al centro de todo interés; una conciencia que determina sus propios significados: -"lo que le interesara solamente es el fenómeno en cuanto significativo".

Después de pasar revista de las conocidas teorías de Williams James, Pierre Janet, de gestaltistas y psicoanalistas, Sartre averigua que la conciencia emotiva es un tipo particular de conciencia del mundo, que en última instancia escapa a la descripción y análisis racionales.

Si el mundo real es ante todo un universo instrumental racionalmente determinado, o determinable, la conciencia no se limita a proyectar significaciones efectivas sobre el mundo que la rodea: ella vive el mundo nuevo que acaba de construir. Este es su modo de existir, al estar todos los caminos obstruidos: --"la conciencia se precipita en el mundo mágico de la emoción, se precipita toda entera, degradándose: ella es nueva conciencia frente al mundo nuevo." Lo mágico es imponderable, es una fusión irracional de espontaneidad y de pasividad. No debe verse en la emoción un desorden psíquico sino el renacimiento de una actitud primigenia del hombre, en que este ser percata de su ser-en el mundo.

Frente a un objeto imposible la conciencia se toma su iniciativa, para captarlo de otra manera, ella se transforma a sí misma, para transformar su objeto: el mundo. --"Entonces tratamos de cambiar el mundo, es decir de vivirlo, como si las relaciones de las cosas con sus potencialidades no estuvieran reguladas por procesos deterministas, sino por la magia. La emoción no es un accidente, es un modo de existencia de la conciencia, una de las maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de Verstehen) su ser en el mundo.

"Lo Imaginario."

La tercera obra de este período, que complementa la exploración fenomenológica de los signos interiores, es "Lo Imaginario" (1940). Recordemos que en esta época se acaba de publicar el "Ser y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y están próximas a aparecer las de Merleau-Ponty: Estructura del Comportamiento (1941) y Fenomenología de la Percepción (1945). Psicología y Psicanálisis llenan los espacios intelectuales de la época. La conciencia es reducida a un objeto, concebido como un mecanismo estructurado por los hechos, que la ciencia se encarga de amontonar e interpretar. Sartre ve en la imagen su capacidad significativa, y

su relacion con la existencia.

La imagen, en la que es posible rebasar la compacidad clausa del ser, es la primera expresion de libertad, del drama del hombre, y revela su propia estructura existencial. Con gran poder dialectico, y sirviendose habilmente de los datos del psicoanalisis y de la concepcion Heideggeriana, analiza con mucha maestria los fenomenos del comportamiento humano y de los diversos datos de conciencia. La 'espontaneidad' de la conciencia produce la imagen como "algo en si", independiente de todo objeto, existente en un "quasi-espacio" y un "quasi-tiempo".

La imagen rebasa los limites espaciotemporales del mundo de la percepcion, del ahora y aqui; concretamente, cuando yo leo una novela como Guerra y Paz, yo puedo desplazarme, viajar libremente entre diversos pensamientos, paises o generaciones. En ese mundo ficticio de la imagen, yo alcanzo liberarme del espacio, eso me permite estar en Paris, en Berlin, y a continuacion en Moscu. Igualmente adquiero libertad del tiempo, tanto que puedo, en pocas horas, condensar la experiencia de centenares de anos (en el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy).

Lo ficticio me da tambien el poder opuesto, el de ampliar un solo instante y extenderlo a varias horas o dias. Nuestros sueños o fantasias, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad imaginaria, para manipular espacio y tiempo en la forma de una quasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y temporal, la llama tambien, como en el caso de las emociones, la "espontaneidad" de la imaginacion. Si observamos un objeto como un cubo, la percepcion de los sentidos no nos puede proporcionar mas que una sucesion de perspectivas diferentes, mientras nosotros podemos imaginar todos estos puntos de vista a la vez, lo cual constituye un solo acto espontaneo.

Pero esta libertad intencional de la conciencia y la espontaneidad de la imaginacion se acompaña con la que Sartre llama "una pobreza esencial". Por que el objeto en nuestra fantasia es solamente un cuasi-objeto, fruto de una cuasi-observacion. La libre espontaneidad de la imaginacion, se consigue con el costo de la negacion de la inagotable presencia del objeto como realidad perceptual. Portanto la imaginacion es a la vez un poder anonadante, un poder de conciencia que solo puede presentar las cosas como no-cosas (en el sentido de negar su realidad empirica.)

El objeto de la percepcion siempre rebasa constantemente la conciencia: es siempre "algo mas" que la conciencia del mismo; mientras el objeto conciente de la imaginacion no es nunca mas de la imagen de el. Nunca podemos retener en nuestra imaginacion la imagen de las columnas del Partenon, sin saber ya de antemano cuantas columnas hay realmente en el.

El precio que pagamos por la libertad sobre el mundo es la aniquilacion del mundo. Por que en la imaginacion experimentamos

el mundo como una nada ,algo irreal de lo real.Cuando me creo una imagen de algo real, la mera imagen me impresiona, me conmueve,me excita,pero no es la cosa misma la que me conmueve, es la imagen,mi propia proyeccion subjetiva.Mi imaginacion hace aparecer su imagen irreral (imaginada) de la cosa,y niega la cosa como realidad perceptiva.

De este fenomeno, no solo se deriva la temporalidad de la existencia humana,que siempre trasciende el presente hacia el futuro proyectandose mas alla de lo real,sino que se consagra tambien el esencial solipsismo de la existencia humana.La existencia de la conciencia esta encerrada en si misma,ajena a la existencia del mundo real.Sartre luchara toda la vida en contra de esta lejanía del ser y la imposibilidad de la conciencia de llegar al ser.

La 'espontaneidad' de la conciencia que crea su mundo de imaginacion,la transforma en conciencia activa que se contrapone a la pasividad de la percepcion.La conciencia perceptiva aparece a si misma como pasiva frente a la solidéz del mundo real;pero el mismo objeto de la percepcion en la conciencia se debilita,se vuelve nada.La conciencia mata la existencia.El poder imaginativo que niega la realidad es sin embargo la condicion de nuestra libertad.Puede liberarnos de la presion perceptiva que nos agobia.

Se anuncian aqui ya todos los temas que se desarrollaran tanto en las obras literarias como enb los tratados especulativos.

Segunda Epoca.

IIo. Lo absurdo de la existencia.

La teoria ya esta esbozada en la etapa anterior.Sartre puede dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios establecidos en el analisis fenomenologico:la literatura y los tratados especulativos:El muro (1939) y la Nausea (del mismo año) en forma de relatos; El Ser y la Nada (1943) y Existencialismo y Humanismo (1946) en forma de exposición doctrinal.Las cuatro obras tendrán sus continuación específica en "Los Caminos de la Libertad" (La Edad de la Razon, El Aplazamineto, La Muerte en el Alma) que consagran su aplicacion ética;y una sintesis crítica en:Saint Genet,actor y martir.

En esta epoca, las misma ideas encuentran expresión emotiva en las rigurosas piezas ideologicas en el teatro: desde Las Moscas,y A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona.

"El existencialismo es un humanismo."

Los anos de 1939 a 1945 han sido los anos de la Segunda Guerra Mundial,con su secuela de destrucciones por toda Europa y un clima general de frustraciones y ausencia de ideales.Existencialismo y Humanismo (1946) es la expresion de la fenomenologia de la libertad.Esta obra es una defensa apasionada

del existencialismo como la respuesta adecuada a la crisis, tanto social como cultural que dominaba en Europa. Como lo había sido después de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para la juventud alemana, lo fueron El Ser y la Nada, y este complemento para la juventud francesa de los años cincuenta, buscándole sentido a una vida que se había llenado de absurdas crueldades, sofisticadas torturas y desmantelamientos de ciudades, y pueblos; de obras de arte y de cultura, redes de comunicaciones y fuentes de energía, a nivel de estados, y sociedades; y hasta en la intimidad de las familias y de los individuos. La racionalidad en que se había fundado la civilización que condujo a la guerra había muerto, no podría ya descubrir ningún sentido en la vida, ninguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y angustia.

Sartre se levantó a desafiar una población desilusionada del sistema tradicional de significaciones: declaró que cualquier significado destinado a sobrevivir al colapso de la cultura europea debería ser creado de la nada; como si se produjera con las únicas energías de la conciencia subjetiva. Solo el individuo podría encontrar en sí mismo las fuerzas para rehacer todo de nuevo con la responsabilidad y la libertad de una determinación absoluta. Así Sartre resuscitaba el individualismo de Kierkegaard, "la masa es la mentira", "la verdad es subjetiva. Desde la perspectiva fenomenológica: "debemos regresar a la experiencia viviente (le vécu) para redescubrir una relación intencional y creativa con el mundo.

Existencialismo y Humanismo traza un camino de existencia auténtica. Y la autenticidad no consiste, como en Heidegger en la identificación con el ser (ontología fundamental), sino en una antropología fundamental. Su interés primario no es el ser en general, sino el ser humano. Según un pensamiento tradicional, desde Platón, el hombre tenía que cumplir un destino escrito de antemano, como un actor desempeñando un papel en un escenario. A esta actitud tradicional la llama "seriedad" o "sinceridad", pero inauténtica.

La persona auténtica es la que empieza por reconocer que no existe un yo dado que sea verdadero: por que la "existencia precede la esencia" y esta la inventa cada uno a lo largo de su vida. Esto significa que nosotros construimos nuestra identidad en y a través de las libres decisiones que tomamos y nuestra acción. Consecuentemente nuestra esencia no es más que lo que nosotros decidimos que sea.

No es que ignore los límites en los que el hombre toma sus decisiones; los reconoce por que nuestra existencia es siempre "situada" en un contexto histórico concreto. Pero yo puedo excoger como existir dentro de los límites de estas circunstancias. Somos libres por que nosotros determinamos los que somos y como, con una serie de opciones libres que solo terminan con la muerte.

No se da tal cosa como "la naturaleza humana" por que no existe

una mente divina para preconcebirla. Cada individuo conquista su existencia rechazando toda forma de deísmo, o dogmatismo colectivo. Solo entonces cada persona se apropia de su autenticidad y es autor de su propio mundo. En una página de "Las palabras" se pregunta, una mañana esperando el tranvía frente a una puerta: ¿que es Dios? Pero la palabra no le significa nada y se pierde entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces Dios desapareció de su vida. El hombre es totalmente libre.

Y hace suya la máxima de Dostoyevsky "si Dios ha muerto, entonces todo está permitido". El existencialismo encierra el drama de la existencia sin Dios. Eliminado el teísmo existimos sin excusas ni pretextos; no podemos rechazar nuestra responsabilidad ni remitirnos a una autoridad externa a nosotros mismos. A cada paso estamos libres para inventar nuestra identidad, nada está ya establecido. Nuestra historia es un libro abierto nuevos capítulos pueden ser escritos. Solo nuestra entrega a la acción los puede escribir. El existencialismo es una llamada a la fenomenología de la acción. Por eso que el ser no puede tener sentido más que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las cosas, una roca, un árbol que solo son lo que son, sin ninguna opción libre, el hombre se elige, temporalmente, "se proyecta hacia el futuro y es consciente de hacerlo."

Pero cada opción libre va acompañada por la angustia. Cuando elegimos estamos dominados por la angustia, por que tenemos conciencia de que no existen criterios de elección, o de valor, que nos puedan garantizar o justificar una acción de modo absoluto. Y la angustia resulta también del hecho que cuando uno escoge, por cierta necesidad kantiana, no lo hace para sí mismo, sino como debe, en cuanto hombre. El individuo inauténtico, al contrario, sostiene la ilusión de que él es (universal) la humanidad.

"El Ser y la Nada".

La obra sistemática más desarrollada es sin duda El ser y la Nada; (1943), en ella además de la fenomenología recupera algunos componentes dialécticos hegelianos, y se sitúa frente al Cogito de Descartes. Describe la existencia humana como una dialéctica entre dos polos ontológicos: la nada (un ser imaginario, más allá del mundo), y el ser (lo que es percibido dentro del mundo).

Desde la imaginación de la nada deriva la conciencia de sí como "para-sí", libertad, trascendencia, subjetividad, angustia. En la categoría ontológica del ser está el "en-sí", la necesidad, facticidad, objetividad, la náusea. La existencia es "para-sí" en tanto opera como conciencia que niega el mundo dado, para proyectar sí mismo hacia un nuevo horizonte de posibilidades.

Esta dialéctica se desarrolla, bajo la forma de un relato, en La Náusea. La náusea es la existencia del ser dado, que aliena la conciencia de-sí, destruye el para-sí. La náusea lo arrastra a uno hacia el en-sí, la pura existencia mundana y material de las cosas, cosifica la conciencia. --"La cosa, la cual aguardaba, se

11.

ha alertado;ella se ha fundido sobre mi,se desliza dentro de mi,estoy llena de ella. No es Nada:la cosa soy yo.La existencia liberada,separada,refluje sobre mi.Yo existo. " (La Nausea,p.127).

Esta existencia que se describe en ;la Nausea con lujo de detalles ,sobre todo en la escena del jardin,(una pagina de descripcion estupenda como pieza literaria e ideologica) llega a sofocar la conciencia,por su densidad pesada y absurda,lo penetra "por todas partes,por los ojos,la nariz, la boca" (l.c.) es su propia existencia sobre el modo mismo de los objetos.El protagonista ha subido a un tranvia:"apoyo mi mano sobre el asiento,pero la refetiro rapidamente, eso no existe.Esa cosa sobre la cual estoy sentado,sobre la cual apoye la mano se llama banqueta.Murmuro,un poco como exorcismo:es una banqueta."-

Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla banqueta, es impedir que exista;impedir que la existencia lo domine, a uno, en la conciencia.El nombre intelectualiza el objeto,lo hace conciencia,un para-mi,lo niega como en-si, como pura existencia.

"Mas la palabra queda sobre mis labios;rehusa posarse sobre la cosa...Las cosas se han liberado de sus nombres.Estan alli, grotescas, obstinadas,enormes,y parece estúpido llamarlas banqueta o decir algo de ellas:estoy en medio de las cosas, las innominables .Solo,sin palabras,indefenso,las cosas me rodean,debajo de mi,detras de mi,sobre mi.No exigen nada,no se imponen;estan alli" (lc. p.160).

Esta es la verdadera realidad,la existencia.Pero cuando uno intenta agarrarla, pensarla, entonces se vacia,deja de existir."Cuando yo creia pensar en ella,era necesario aceptar que no pensaba en nada,tenia la cabeza vacia,o mas exactamente una palabra en la cabeza,la palabra "ser".La conciencia frente al ser exitente,siente nausea.La nausea es la conciencia de existir no ya en tanto conciencia,sino a la manera de las cosas.--"Eramos un monton de existentes fastidiados,incomodados por nosotros mismos;no teniamos la menor razon de esta alli,ni unos ni otros;cada uno de los existentes confusos,vagamente inquietos se sentia demas con respecto de otros." La existencia como "en-si" es como un objeto,pesado,sordo a la inteligencia del "para-si" consecuentemente la conciencia se percibe como algo ajeno a esta existencia objetiva,algo desencajado.

-"Demas fue la unica relacion que yo pude establecer,entre esos arboles, esas verjas,esos guijarros". Es la unica sensacion que produce la existencia, la de estar "de mas".--"Demas el castano frente a mi,un poco hacia la izquierda.Demas la Veleda...Y Yo, endeble, languido,obsceno,mascullago, agitando melancolicos pensamientos,-- yo tambien estaba demas." La conciencia, en cuanto pra-mi,se siente invadida, abrumada por la existencia de las cosas que son "en-si" y tienden a 'cosificarla':se siente arrastrada por el mundo,sin poderlo asumir,racionalizarlo --" yo estaba demas por toda la eternidad."(l.c.156)

Es algo en que el pensamiento no puede penetrar,se siente rechazado.--"Posee la sensacion de su completa gratuidad,se percibe como algo que esta alli,para nada,como lo que esta demas"-- (S.N. p.129).

Tercera epoca.

III. Conciencia y libertad. El "Ser-y-la-Nada," un tratado sobre la libertad.

El Ser es total gratuidad: esta contingencia de las cosas (tal es tambien el espiritu de 'seriedad') ; y la Nada, aquello por lo cual existe el ser para una conciencia, el termino relativo de su poder anihilante. La Nausea revela el ser en que la conciencia arriesga siempre de dejarse aprisionar. Pensar, sin palabra sobre las cosas, con las cosas, revela lo absurdo del ser.--"Sin formular nada claramente, comprendi que habia encontrado la clave de la existencia, la clave de mis nauseas, de mi propia vida. Todo lo que pude entender despues se reduce a esta "absurdidad". Absurdidad, una palabra aun. La conciencia no tiene mas que palabras; alla tocaba las cosas."--

En este contraste, es donde se separa el puro existir de las cosas de la conciencia. La existencia es absurda mientras la conciencia es racional.--"ante aquella pasta gruesa y rugosa, ni la ignorancia, ni el saber tenian importancia"--: el existir esta mas alla del conocer. "el mundo de las explicaciones y de las razones no es el de la existencia". Sin embargo el puro existir no es totalmente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo imaginario, declara Sartre representa a cada instante el sentido implicito en lo real. La obra de arte es un desafio a la contingencia. Atraves del arte las cosas acceden a su sentido:-- "El sonreir de los arboles, lo masivo del laurel, eso queria decir algo: era eso el verdadero secreto de la existencia"-- Pero el arte ya participa de la imaginacion, es decir de lo irreal.

Correspondiente a la nausea que es revelacion del Ser, la Angustia es precisamente la revelacion de la libertad. La angustia deriva del caracter propio de la conciencia, que es ella misma una proyeccion fuera de si, al exterior. Toda conciencia es conciencia de algo, toda conciencia es intencionalidad. Este concepto derivado de Husserl encuentra una nueva aplicacion, por que no lleva hacia el interior de la conciencia sino hacia el exterior, la alienacion. El correlato de la conciencia es el mundo. La conciencia no cesa de tender hacia el mundo. En esta contradiccion esta la raiz de su angustia.--"Si el Cogito conduce necesariamente fuera de si, si la conciencia es una inclinacion deslizandose sobre la cual uno no puede instalarse sin hallarse al instante inclinado al exterior sobre el "ser-en-si" es por que ella no tiene por si misma ninguna suficiencia de ser como subjetividad absoluta; ella envia ante todo a la cosa. (E.N.p.712)

En esto se revela la contradiccion de la conciencia. Por una parte es "cogito", es autosuficiente y es libre, por otra parte es apresada por la existencia y las cosas. La conciencia es precisamente lo que no es el objeto; ella es trascendente a todo objeto posible. La libertad de la conciencia se apoya sobre la contingencia de su existencia en el mundo; su trascendencia se apoya sobre su facticidad. (S. N.p.125)--"En cuanto este 'para-

si', como es, podría no ser, posee toda la contingencia de un "hecho". Como la libertad anonadadora se percibe a sí mediante la angustia, el para-sí es conciente de su 'facticidad'. (l.c. p.129)

El contraste entre el Ser y la Conciencia.

La conciencia no puede liberarse del mundo, su ser la condena a trascender en el mundo.

El roce del "hay" es el horror. Ser conciencia es ser arrancado al "hay" por que la existencia de una conciencia constituye una subjetividad, por que ella es sujeto de la existencia, es decir en cierta medida es dueña del ser.

Toda conciencia es posicional, en el sentido que se trasciende para alcanzar un objeto, y se agota en esta posición misma. No se trata aquí de una conciencia reflexiva que deba percibirse a sí misma por que "-toda conciencia de un objeto es ya conciencia de sí". -- No es la conciencia reflexiva del Cogito de Descartes que necesita una conciencia pre-reflexiva sobre la cual apoyarse. La conciencia no podrá nunca ser una conciencia inconciente-de-sí.

Pero es necesario que esta conciencia de conciencia, se cualifique de alguna manera, y no puede cualificarse sino como conciencia reveladora. Una intuición revelante que implica algo revelado; la subjetividad absoluta no puede constituirse sino frente a algo revelado: la conciencia implica en su ser algo no conciente y transfenomenico; debe producirse como revelación de algo que no es ella y que se ca como existente ya cuando ella lo revela. Entonces el mundo no es solo fenomenico, no es solamente un mundo para nosotros; el es, es en sí, existe independientemente de la conciencia no es reductible a ella. Y la conciencia misma no es solo fenomenica: ella es subjetividad absoluta, irreductible al modo de ser del mundo.

La conciencia y el mundo

De este modo intenta Sartre evitar la trampa del solipsismo individualista, del que acusa a Husserl.

El fenomeno entonces se escinde hacia dos tipos de ser irreductibles el uno al otro. Uno es el ser trascendente de la conciencia, ni activo ni pasivo, sino mas alla de estas categorías. El otro el ser que trasciende a la conciencia, absoluta inherencia a sí mismo: "el ser es lo que es". De allí nasce la relación profunda: hombre-mundo. El ser es absoluto en el sentido que el se impone a la conciencia, pero si la conciencia puede interrogarlo es por que no esta en todas partes, no es todo, no se impone anulando sino mas bien respondiendo. Le deja a la conciencia no solo la libertad de interrogarlo, sino de modificar su relación con este ser.

La realidad humana, entonces en cuanto conciencia es pues libertad. Ella es la que no es pasado ni es porvenir, por que ella es su propio pasado y su porvenir: es la que puede oponer la Nada al ser-en -sí. Por ser una conciencia imaginante es anihiladora

del ser, así como por ser libertad es conciencia de-sí; es ser para-sí. La percepción de la libertad (como se ha visto) genera la angustia.

La angustia es la forma que toma la conciencia de libertad. Todas mis conductas posibles están allí. Nadie más que yo podría determinar que una de ellas se realizase. Dependo solo de mí. Soy ciertamente yo el que a cada instante será aprehendido, mas nada en mí presente condiciona esa aprehensión. La conducta decisiva emanará de un Yo que no soy aun.

Una libertad para nada.

En síntesis la libertad que se descubre en nosotros en la angustia puede caracterizarse por la existencia de esta nada que se insinúa entre los motivos y el acto. La conciencia escapa a sus motivos por que estos no existen en ella sino solamente para ella; es ella la que los pone: "la angustia como manifestación de la libertad enfrente de sí, significa que el hombre está siempre separado por una nada de su propia esencia. La esencia es "lo que ha sido". La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza mi libertad separandome del mundo en que yo estaba inmerso. (S.N. p.188) - "El 'para-sí' llegando a ser como anonadamiento del 'en-sí' se constituye bajo todas las posibles dimensiones del anonadamiento" -

Pero hay un aspecto esencial a la conciencia que la determina y la amenaza: la presencia del otro. Como vivimos en un mundo con otros, Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de libertades. El otro amenaza mi libertad y me hace consciente de que el mundo no es solamente mío. El se roba mi mundo. El limita mis proyectos y les da un sentido nuevo, su sentido. Mi existencia deja de ser un soliloquio, y se vuelve un drama, de subjetividades que chocan entre ellas. (S.N. p. 303). - "Por que yo no puedo ser objeto para-mí, mas que allá, en el otro; debo obtener de el otro mi reconocimiento" -

Un sujeto por razones ontológicas se vuelve objeto para el otro. Esto no tiene problema cuando lo que yo encuentro como objeto es una cosa. Pero si es una persona humana, que me objetiviza para salvaguardar la nada de su propia subjetividad, entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos libertades debe ser negada y reducir el otro a objeto, para que la otra exista como sujeto. Para que una permanezca una no-cosa, la otra debe ser cosificada.

Sobre la base de esta condición ontológica Sartre reforma las relaciones Hegeliana de señor y esclavo. Yo soy dueño de mí mismo en tanto me considero aislado, una libertad solitaria, dueño de mi mundo; pero entonces ese mundo no está fundado en ninguna necesidad objetiva fuera de mi vacía voluntad de opción. Para superar esta realización angustiada, y el absurdo de mi proyecto, siento que este debe ser justificado y confirmado por alguien más, pero con tal que me ponga en relación con otro, entro en conflicto.

Uno de los dos debera abandonar su libertad al otro; uno debera ser esclavo y el otro dueno. Es un dualismo insalvable frente al cual el hombre puede tomar una de las tres actitudes.

1o. Hacerse esclavo, si uno renuncia a su propia nada con la dudosa ventaja de ser cosa de otro, una especie de masoquismo.

2o. O me vuelvo dueno y el otro esclavo, el sadismo, si obligo al otro con la violencia, disfruto en reducir al otro a la condicion de simple objeto, lo cual es en si un fracaso.

3o. O tomo una actitud de "indiferencia". Esto implica renunciar a todas las relaciones intersubjetivas denegando toda relacion subjetiva con otros. Esta constituye otro fracaso; a pesar de que uno se imponga renunciar a los otros terminara permanentemente obsesionado por ellos.

No hay escape, seguire encontrandome cara a cara con los otros. No hay posibilidad de ignorar la dimension de ser-para-otro. como una posibilidad de sus ser: por esta imposibilidad de liberarse de los otros Sartre concluye que "los otros son el infierno." (Recordemos: A puertas cerradas y Los Condenados de Altona)

Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no tiene solucion mas que un proyecto que lleva al hombre mas alla de si mismo: salir de un nivel interpersonal a un nivel impersonal. Esto toma la forma de una critica de la situacion social y la salida hacia el infinito que es Dios. Esta es la famosa conclusion del Ser y la Nada.

El proyecto humano.

a). La forma inautentica de esta proyeccion es buscar un consenso social. Una sociedad puede tratar de establecer un sentido de solidaridad intersubjetiva, atribuyendoles una responsabilidad colectiva por todo lo que es considerado mal en la sociedad: la guerra, la pobreza, la enfermedad, la revolucion: asi se defiende la solidaridad con lo propio de un grupo y se cae en la opresion de otros. Se participa en una conciencia comun para-si y se niega una objetivacion de si mismos. La sociedad se vuelve una conciencia colectiva que existe por "mala fe".

b). Pero hay otro modo de superar el conflicto: el hombre proyecta una sintesis ideal del para-si con el en-si, de la nada y del ser. Es la libertad de proyectarse hacia el ser supremo, que es pura libertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si. Dios representa el proyecto ultimo imaginario de la existencia humana: "el hombre es deseo de ser Dios".

En la tradicion fenomenologica, Husserl no hace una profesion explicita de teismo, pero su posicion racional (en la Med IIIa. de las Meditaciones Cartesianas) desde la experiencia viviente abre formalmente la posibilidad de un encuentro con el Ser trascendente, una ventana hacia Dios.

Heidegger, por su parte declara que su pensamiento es indiferente y puede conducir tanto al teismo como al ateismo, sin que el mismo tome una posicion.

Sartre, al contrario se declara decididamente ateo, y pone el ateísmo como una condición fundamental para reconocer la frustración del ser humano. Pero entonces descubre en el hombre la posibilidad de "hacerse infinito"; por la idea que su misma conciencia desarrolla, estimulada por la libertad y la apertura a la trascendencia : el deseo de hacerse Dios.

Pero este proyecto es absurdo, por que Dios es una ser ontológicamente contradictorio. Una fusión entre libertad y necesidad solo se daría en el infinito. El hombre existe en lo finito, portanto la contradicción entre el para-sí y el en-sí es insoluble. El para-sí y el en-sí se excluyen mutuamente; no se pueden relacionar mas que en una contradicción. Dios es un proyecto que para el hombre permanece irrealizable. La fe en Dios resulta finalmente una "mala fe". De allí sale la definición del hombre como "una pasión inútil". La existencia es absurda por que la solución de la antinomia va mas allá de las fuerzas humanas: el deseo de ser Dios es irrealizable: el hombre esta encerrado en su propio conflicto de libertades.

La cuestión del método.

Al centro de su obra, *El Ser y la Nada*, (La existencia de los otros) Sartre define su posición metodológica: primero rechaza a Husserl acusándolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de no lograr salir del solipsismo.

Se inclina a su vez hacia la ontología de Heidegger, del Ser y el Tiempo. Luego le contraponen Kant y Hegel, y de este último asume la apertura dialéctica del yo capaz de convertirse en su antítesis, de transformar lo real en racional. Pero tampoco puede aceptar a Hegel, por su unificación de lo real y racional, que convierte el ser en conocimiento, y portanto, en el yo, en una abstracción subjetiva.

Entonces finalmente se aferra al "Cogito" de Descartes, tratando de superarlo con una concepción nueva de conciencia auto-transparente, 'no-reflexiva', y que no necesita de una conciencia reflexiva previa para conocerse a sí misma. (S.N. La existencia de los "otros").

Por supuesto su interpretación de Husserl no era correcta, diciendo que Husserl fundamenta el ser en el conocer. A pesar de su afirmación categórica de la existencia de lo real, el mismo Sartre vuelve a caer, en cierto modo, en el solipsismo, que trata de rechazar con todas sus fuerzas. Tanto a través de la imaginación, como a través de las emociones la conciencia, de un modo pre-reflexivo, crea su propio mundo, un mundo mágico, que le permite sobrevivir a las frustraciones de la cosificación de la existencia.

Siempre se trata de un mundo inventado, que no trasciende el ámbito de la conciencia. Todo el esfuerzo de trascendencia que Sartre encuentra en la conciencia queda condenado a la esterilidad por la inconciliabilidad entre conciencia y ser. Dos

17

terminos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no caer en un facil monismo.

La conciencia busca el Ser.

El mundo es en-si, pero nunca alcanzable por la conciencia, la cual esta condenada a ser-para-si; sin un ser verdadero y sin sentido; mas que el absurdo de su imposibilidad.

Si queremos considerar a Sartre, como el fenomenologo, que realmente es, tendremos que rehacernos a Husserl de la obra "Experiencia y Juicio" que Sartre no conoció en aquella epoca (por que su primera edicion es de 1948). No se trata solo del mundo intersubjetivo de Husserl, que Sartre tambien admite, como se vio, si no del contacto entre la conciencia y el ser.

No es, como afirma Sartre que Husserl reduzca el ser al conocer; al contrario, el fenomeno originario del conocer se deriva de la evidencia del ser. En el paragrafo 6o de esta obra dice Husserl:-- "La autoevidencia de la experiencia es :la ultima y original auto-evidencia que buscamos, y portanto el punto de partida para la elucidacion y el origen del juicio predicativo."--

Y de que no se trate de una experiencia subjetiva lo demuestra el conocimiento pre-predicativo, el que precede cualquier otra reflexion, que no ha sido reducido a conocimiento conciente.-- "La teoria de la experiencia pre-predicativa, precisamente de aquella que nos da el anticipo de los sustratos mas originales de la auto-evidencia objetiva, es propiamente el primer elemento de la teoria fenomenologica del juicio."-- Y si todavia quedara alguna duda de si se refiera al ser mismo objetivo que se da en la evidencia anade: "--El concepto de experiencia debe ser concebido tan ampliamente que comprende no solo el darse de la existencia individual en si misma, pura y simplemente, (que es darse de algo en si mismo, en la certeza del ser), sino tambien de las modalidades de esta certeza."-- Y en el paragrafo 7o, habla del mundo "como fundamento universal de toda experiencia pre-dada, de los objetos particulares."-- "Al comienzo, antes de que nos comprometamos en un acto de conocimiento, el objeto es pre-dado, esta presente, y este es el principio del principio."--

No puede portanto repetirse que en Husserl el conocimiento precede al ser; al contrario, el conocer se funda en el ser; y toda la razon de una reflexion deriva de la necesidad de aclarar esta evidencia fundamental. La ilusion de Heidegger de que el Dasein, el ser alli de mi mismo, preceda la experiencia, queda desmentida del resultado final del Sei Un Zeit, en que la historicidad del Dasein queda reducida a la historia del yo, y no del ser. Sartre ve en Heidegger una posicion mas avanzada hacia el ser que la de Husserl y sigue por esta senda, pero al final la rechaza, y niega tambien la posibilidad que la dialectica de Hegel pueda resolver el problema del ser absorbiendolo en la identidad con el pensamiento.

"Texto - leedero"
(21. agosto 1995)

JEAN PAUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA,

Antonio Gallo A.

En el primer libro de la "Crítica de la Razón Dialéctica" (I.II.p.43) Sartre escribe: "leí por vez primera a Husserl, Scheler, Heidegger y Jaspers en 1933, durante mi estada de una año en Berlín y fue en ese momento (mientras Heidegger debía estar en pleno activismo) cuando sufrí su influencia. Durante el invierno de 1949-40 me encontré por fin en posesión del método y de las conclusiones principales." De este momento procede su actividad filosófica definida como existencialismo, pero encarnada en un método de análisis: La fenomenología.

Quién es Sartre?

La Crítica de la Razon Dialéctica, (en dos volúmenes) señala el comienzo de una actividad pública de Sartre, más agresiva y comprometida con el movimiento revolucionario de los jóvenes, de las clases obreras, y de los pueblos oprimidos, en todo el mundo; que culminará con los movimientos de 1968 y siguientes. Si la comparamos con la actividad especulativa y literaria de los años que la preceden, es la más crítica, la que transforma el existencialismo en una arma de combate. Sin embargo los conceptos fundamentales de sus pensamientos ya estaban definidos en las primeras obras: en la Náusea, El Ser y la Nada, el teatro, y los Caminos de la Libertad.

En Situations VI. (de 1964) proyecta su propia imagen en el "Retrato del Aventurero". Comentando un ensayo de Stephane con este título; contrapone el aventurero, o activista, al simple militante. Para el militante, la entrada al partido corresponde a su entrada al mundo-humano: se le da el "Yo", se descubre a los ojos fraternales de los "otros". Ellos le dan su imagen. Por que él no tiene un yo, antes de amar al partido. Es una consagración: --"por que no es cierto que se le pide que se abdicque del Yo; sería demasiado tener un yo que abdicar". (l.c. p.8)

Al contrario el 'aventurero', hombre de acción, "--no sabría concebir; el recibir de los hombres una personalidad nueva: querría la salvación de la que él tiene. Eso significa que quiere hacerse reconocer por ellos en "su-singularidad". Toda su actividad tiende a un fin: hacerse-reconocer; y cita una frase de Malraux: Uno no se mata mas que para existir. --"Los aventureros incendiarán el enorme depósito de mercancías, que es la sociedad burguesa; y para terminar se arrojarán a las llamas." El aventurero busca la gloria, donde se existe para todos sin perder nada--de-sí. "--No busca la comunicacion con los otros, sino la gloria; pero esta no lo libera de su soledad.

"El momento de la muerte será la cumbre de su vida. --En este instante infinitesimal, aún vivos y ya-muertos, se sentirán convertidos, para los otros, lo que ya eran para sí-mismos". En estas breves frases se contiene practicamente toda la

Nota previa:

Quien pretenda escuchar, en esta conferencia, una presentación de
Jean Paul Sartre, como filósofo o como político, quedará defraudado.
Me limitaré únicamente a analizar su pensamiento: el Sartre filósofo,
que de un punto de vista ^{es suficiente para} ~~no~~ dar la medida de su calidad humana. —

Tocaré tres momentos de su creación —

- a) Los escritos fenomenológicos que describen la conciencia
- b) La gran obra teórica —
- c) Su problema fundamental: frente al ser el hombre:

Dejando a otro, más conocedor: la dimensión literaria y la
dimensión política incluyendo los escritos sobre fundación.

Bibliografía: Jean Paul Sartre: Situations IVo Traducción. Gallimard 1964
La Libertad (1961) = describe como se desarrollan los actos
dentro del fenomenológico

varios Walter Diderot - (Para el final)

La primacía de la Percepción. North Western University Press 1964

Signos - North Western 1964

Aventuras de la dialéctica - North Western University Press 1973

La praxis del mundo - Heinemann 1974

Lo visible y lo invisible - North Western U. Press 1968

El ojo y la mente - Heinemann 1974

Temas desde lecciones al Colegio de Francia. North Western Un. Press 1970

En apertura a la filosofía. North Western Univ Press 1963

especulación de Sartre. El militante nunca ha existido en-sí.

Sartre nunca será un militante, afiliado a un partido, de los que esperan que el "Yo" se les dé. El sabe que la acción no le dará la vida, sino la muerte.—"No hay fuerza, ni siquiera verdadera vida, sin la certidumbre, sin la obsesión de la vanidad de la acción".

Sartre es un aventurero, un hombre de acción. "Ser uno es primeramente, no ser como el vecino, ser original". Su acción no es la de los dinamiteros, los desesperados. En ese mundo, donde los hombres se reconocen en el trabajo y por su trabajo, no hay probabilidad alguna de que sea reconocida la 'singularidad' de esos seres." (p.14 Situations VI). Y lo que es peor se olvidará incluso su memoria. Su misma muerte parece comprometida. El momento de la victoria será el comienzo de su fracaso.

Y como ven que van a morir por nada, quieren afirmar al mismo tiempo la vanidad de toda empresa: "Los hombres mueren por lo que no existe". La acción del aventurero resultará inútil. Sartre lo reconoce; pero se identifica con él:—"El aventurero estaba equivocado, tenía todos los vicios de la clase burguesa: egoísmo, orgullo, mala fe. No obstante, después de haber aplaudido la victoria del militante, yo, seguiría el aventurero, en su soledad".

"Impulsado por la acción, para escapar a la soledad, he aquí que se encuentra más solo que nunca."—Con estas palabras Sartre describe su propia aventura intelectual: de un yo que no puede establecer comunicación con los otros, sin perder su propio ser y adquirir una identidad impuesta, por otros. Una teoría que se desarrolla en su obra monumental; "El Ser y la Nada" de 1943.

Para comprender su posición es necesario ubicarlo históricamente y culturalmente, entre las dos guerras mundiales que se originan en Europa al comienzo de este siglo, y continúan con diferentes episodios hasta el final de la llamada guerra-fria, en los años ochenta.

* → Sartre, nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual como docente de filosofía en Le Havre en 1931, pero ya en 1933 se traslada a Alemania para estudiar la Fenomenología en sus meras fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llamarlo un fenomenólogo, y de hecho esta metodología afecta toda su actividad de pensador y escritor. Su primer gran libro famoso: La Nausea, (1938) juntamente con las obras de teatro, incorporan el método fenomenológico en el análisis de la existencia-humana. Esta es la razón por la cual, dada la originalidad y el valor literario de sus escritos, se impuso como una nueva corriente llamada pronto existencialismo.

Sartre publicó primero varios estudios fenomenológicos sobre temas literarios y de análisis psicológico, que sirven de introducción a su gran obra especulativa: El Ser y la Nada, que lo consagró como un pensador altamente original e independiente, que algunos conceptúan como el más grande filósofo contemporáneo de

Pregunta: La capacidad de significar, propia del signo
es una cualidad ontológica = un ser? = racional?
o es una dimensión existencial, un valor? = emocional?

Objeto del signo - significante es un ser interior
" racional - emocional " = { forma = relación
y poder = influencia }

la "Libertad".

En esta misma época, al final de la segunda guerra mundial fundó la revista Los Tiempos Modernos, y abrió con Simone De Beauvoir, y Merleau-Ponty, Camus y Aron, y otros, los más célebres debates intelectuales.

La influencia de Sartre, tanto literaria como filosófica, fue inmensa. Y su fama se extendió a nivel mundial, tanto que en la época de los cincuenta y sesenta el nombre de Sartre ya era sinónimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo se estableció, en cierto momento, en gran parte gracias a las controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polémicas, como el pensamiento más representativo de la filosofía del siglo XX.

Su momento cumbre de popularidad lo representa probablemente, a continuación de *El ser y la Nada*, la publicación, en 1946, de *Existencialismo y Humanismo*. Después su pensamiento entró en una nueva fase; intentó superar el existencialismo fenomenológico para aproximarse a una filosofía política, inspirada en el humanismo marxista, apoyado profundamente en Lukacs como se puede comprobar en *La Crítica de la Razon Dialectica* de 1960.

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo pensamiento sistemático y la revolución postmoderna, en el que Sartre participó activamente, obligó a Sartre a refugiarse en las problemáticas regiones estéticas, con sus tres Volúmenes sobre Flaubert. Sartre murió en 1980.

La situación de su pensamiento.

La fenomenología constituirá para toda su vida el método básico de los análisis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos obligados de referencia para entender el existencialismo. La fenomenología, como la entiende Sartre, no es la original de Husserl, con sus dos vertientes de Descripción y Reflexión crítica, a través de la Reducción fenomenológica. Sartre adopta la fenomenología en su primera etapa: la descripción de la experiencia, y rechaza la epojè, la reducción que lleva desde la experiencia concreta del ser al juicio, es decir al "conocimiento" racional. Sartre desconfía del conocimiento, como abstracción metafísica de la realidad.

Su camino se aproxima más bien al de Heidegger, en el *Ser y el Tiempo*; al Heidegger antimetafísico de "Kant y el problema de la Metafísica" (1929) o de "la Carta sobre Humanismo" (1943): un planteamiento de la conciencia allí, en el ser primigénio de la experiencia temporal; un ser individual, que es mi-ser-allí, y rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente explotadas por Descartes, Kant y Hegel.

Pero se separa también de Heidegger; por eso contrapone *El Ser y la Nada*, a *El Ser y el Tiempo*. Heidegger había intentado

construir una ontología, un conocimiento del Ser existente, contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metafísica tradicional. El ser y el Tiempo es una ontología, como lo declara el mismo Heidegger; pero nada impide que se le interprete también como una antropología. Heidegger busca el ser existente de "mi-yo", pero encuentra el Yo en su historia, historiciza el Da-sein, lo vuelve un absoluto capaz de construir su propia-historia: un proyecto de si-mismo, que existe en el mundo.

Sartre lo entendió perfectamente: un ser no es nada, si no es conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemología y reducir nuevamente el ser a conocimiento, descubrió que debe captarse el ser en su existencia real, que es mi-conciencia. Por esto lo que en Heidegger podría ser una interpretación accesoria, en Sartre se convierte en el tema-central de su especulación: la antropología.

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de Sartre: la dialéctica. Hegel no se pone sobre el terreno de la relación unívoca, que va desde el Yo al Otro, sino de la relación recíproca, que define: "la percepción de si mismo; del uno-en-el-otro". (S N.p. 302), De hecho en la oposición al otro, cada uno es absolutamente para si, la aplicación, de mi individualidad, es condicionada por el reconocimiento del otro".

A pesar de su básica estructura fenomenológica, que él aprovecha brillantemente convirtiéndola en una expresión literaria: novelas, cuentos, drama; que fascinó una entera generación, Sartre asume una tercera componente que lo encarna en las luchas proletarias de todo el siglo XX, la dialéctica Marxista de la lucha de clases, vista, mas que desde Marx, desde Hegel.

Tenemos así los tres costados de la pirámide que permiten a Sartre descollar sobre toda su generación por el espacio de un siglo: la literatura, la política y la filosofía. La filosofía de la existencia de Sartre se convirtió, en las propias palabras del filósofo, en "el escándalo intelectual del siglo".

Si Heidegger había orientado la fenomenología hacia el problema del ser, Sartre la reenfocó a la cuestión de la libertad. Está de acuerdo con Heidegger que la fenomenología de Husserl debería ser desarrollada en la dirección existencial. Pero se contrapone a Heidegger en la declaración de el existencialismo como la base de un humanismo. Para Sartre el Hombre, y no el ser, ocupa el centro del escenario. El "significado" no es un regalo del ser; es una invención del hombre-individual.

Como ya había adelantado Husserl, el hombre ya no puede ser considerado como una esencia-intemporal, o una sustancia, sino solo una actividad intencional, que constantemente se rebasa a si misma y se reconstituye através de su existencia. Lejos de apoyarse en alguna fuente ontológica, que no sea la existencia humana misma, Sartre afirma que esta se constituye con la suma de todas las acciones humanas elegidas libremente. Nada mas y nada menos: "el hombre es lo que él hace de si mismo." Este es el

1

Φ = Consiste principalmente en una exposición crítica de los escritos de filósofos antiguos y modernos.

3x

5

primer principio del existencialismo.

Lo humano en su individualidad.

Le debemos pues a Sartre filósofo, (por otra parte inseparable de el narrador, del dramaturgo y del crítico), la restitución de la filosofía también a los que de ella tienen la más elemental necesidad, como los hombres deseosos de comprenderse a sí mismos, de entender su posición con relación a los demás, en la vida. Por esto las obras teóricas de Sartre se cuentan entre las escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los lectores, y no exigen el auxilio interpretativo, a veces opaco, de otros especialistas. Con ellas se convirtió en ídolo de toda una generación.

Podemos separar tres momentos, en el camino intelectual de Sartre. El primero, estrictamente fenomenológico, corresponde al análisis psicológico del "yo". El segundo realiza las grandes obras teóricas y literarias acerca de la existencia y la libertad. La tercera incorpora la dialéctica marxista, y la proyección social. *volvamos brevemente las primeras dos.*

Primera Epoca.

1o. El descubrimiento de la conciencia.

Su primera obra filosófica: La Imaginación (1936), consiste en la aplicación del método fenomenológico a la descripción de la conciencia en su actividad existencial de percibir e imaginar. — ⊕
Su intención no es la de ampliar los conocimientos psicológicos, sino precisamente lo contrario: demostrar que una investigación fenomenológica conduce al "ser-mismo" de la conciencia. En la fenomenología, Sartre descubre el "Sujeto" que niega el mundo en cuanto lo translimita, como lo describirá más ampliamente en el Ser y la Nada, partiendo fundamentalmente del Yo pienso de Descartes.

El "Esbozo de una teoría de las emociones."

Tres años más tarde, publica el "Esbozo de una teoría de las emociones" (1939), en que la metodología fenomenológica sigue exactamente los pasos de Husserl: descripción, reflexión, reducción, y búsqueda de una esencia. No se debe preocupar tanto por recoger hechos; como en interrogar los fenómenos, es decir precisamente los acontecimientos psíquicos, en la medida en que ellos son "significaciones."

Lo que busca no son elementos físicos o psíquicos, sino más allá, — "el sentido". Un sentido que no es precisamente una cualidad puesta desde afuera sobre las emociones sino en la medida en que es asumido por la realidad humana, es decir la conciencia-misma.

En la introducción lo presenta como psicología-fenomenológica, pero después de haber analizado la actitud de

en la pag 228 describe la experiencia sensible con pleno sentido
fenomenológico en que la existencia se da como originaria. = vivido!
(este capítulo es de 1938)

Merleau Ponty en la Edr. del comport. cita a Husserl (Logica Formal y Log. Transcendental)
(p. 227) "Distinc. entre pasividad-origiaria y pasividad secundaria"
(cuerpo natural y cuerpo cultural?) → = sedimentación de tus otras experiencias!

Husserl (la búsqueda de las "esencias") y la de Heidegger (realizar su propio ser), toma decididamente su propio camino: un estudio de la realidad humana " que pueda servir de fundamento a una antropología." El Da-sein, de Heidegger - es mi propio-ser, existente; en la vision de Sartre este se vuelve "conciencia-humana." Siguiendo los primeros capitulos del 'Ser y el Tiempo', comprende que la "hermeneutica de la existencia tiende a fundar una antropología." (l.c. p. 17). (S.U.Z. & 31-34).

Ya desde este momento la "conciencia" queda colocada al centro de todo interés; una conciencia que determina sus propios significados: -"lo que le interesará solamente es el fenómeno en cuanto significativo".

Despues de pasar revista de las conocidas teorías de Williams James, Pierre Janet, de gestaltistas y psicoanalistas, Sartre averigua que la conciencia emotiva es un tipo particular de conciencia del mundo, que en ultima instancia escapa a la descripción y analisis racionales.

Si el mundo real es ante todo un universo instrumental racionalmente determinado, o determinable, la conciencia no se limita a proyectar significaciones efectivas sobre el mundo que la rodea: ella vive el mundo nuevo que acaba de construir. Este es su modo de existir, al estar todos los caminos obstruidos: --"la conciencia se precipita en el mundo mágico de la emoción, se precipita toda entera, degradandose: ella es nueva conciencia frente al mundo nuevo." Lo mágico es imponderable, es una fusión irracional de espontaneidad y de pasividad. No debe verse en la emoción un desorden psiquico sino el renacimiento de una actitud primigenia del hombre, en que este ser percata de su ser-en el mundo.

Frente a un objeto imposible la conciencia se toma su iniciativa, para captarlo de otra manera, ella se transforma a si misma, para transformar su objeto: el mundo. --"Entonces tratamos de cambiar el mundo, es decir de vivirlo, como si las relaciones de las cosas con sus potencialidades no estuvieran reguladas por procesos deterministas, sino por la magia. La emoción no es un accidente, es un modo de existencia de la conciencia, una de las maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de Verstehen) su ser en el mundo.

"Lo Imaginario."

La tercera obra de este periodo, que complementa la exploración fenomenológica de los signos-interiores, es "Lo Imaginario" (1940). Recordemos que en esta época se acaba de publicar el "Ser y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y estan proximas a aparecer las de Merleau-Pontí : Estructura del Comportamiento (1941) - y Fenomenología de la Percepción (1945). Psicología y Psicanalisis llenan los espacios intelectuales de la época. La conciencia es reducida a un objeto, concebido como un mecanismo estructurado por los hechos, que la ciencia se encarga de amontonar e interpretar. Sartre ve en la "imagen" su capacidad significativa, y

pero en 1938
psicologica

Φ - La noción convencional de la imaginación podría elaborarse sumariamente en la forma siguiente: se produce en la mente " ^{figuras} ~~una~~ imágenes mentales", que en muchos aspectos son semejantes a la percepción real de objetos externos.

Estas figuras son de dos clases, las de la imaginación reproductiva, - copias exactas de las cosas vistas en el pasado. Y aquellas producidas por la libre imaginación o ficción, combinaciones de fragmentos de la imaginación reproductiva en nuevas configuraciones.

"Pero siempre se trata de lo que se presenta un objeto" (p. 32). Este objeto no está allí y sabemos que no está allí - esto nos revela la "intención" que siempre está una imagen: una intención dirigida al objeto - dice así entonces que "la imagen es un acto que trata de alcanzar, en su

capacidad a un objeto existente o inexistente al menos de un contenido físico - o psíquico" - (p. 33) - la imagen trata a su objeto exterior!

"La imagen imaginada está conformada por una intención muy fuerte de espontaneidad, podría decirse de libertad." (p. 43)

Φ No hay mundo imaginario (p. 209)

-- "Las imágenes se mantienen a flote, operadas por su fuerza esencial, sometidas al fenómeno de co-observación, en el vacío" -

Φ Nunca tendrán, esta individualidad y esta unidad que caracterizan los objetos de la percepción (p. 142)

su relación con la existencia.

φ- La "imagen," en la que es posible rebasar la compacidad-clausa del ser, es la primera expresión de libertad, del drama del hombre, y revela su propia estructura existencial. Con gran poder dialectico, y sirviéndose habilmente de los datos del psicoanálisis y de la concepción Heideggeriana, analiza con mucha maestría los fenómenos del comportamiento humano y de los diversos datos de conciencia. La 'espontaneidad' de la conciencia produce la imagen como "algo en sí", independiente de todo objeto, existente en un "cuasi-espacio" y un "cuasi-tiempo".

* La imagen rebasa los límites espaciotemporales del mundo de la percepción, del ahora y aquí; concretamente, cuando yo leo una novela como Guerra y Paz, yo puedo desplazarme, viajar libremente entre diversos pensamientos, países o generaciones. En ese mundo ficticio de la imagen, yo alcanzo liberarme del espacio, eso me permite estar en París, en Berlín, y a continuación en Moscú. Igualmente adquiero libertad del tiempo, tanto que puedo, en pocas horas, condensar la experiencia de centenares de años (en el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy).

Lo ficticio me da también el poder opuesto, el de ampliar un solo instante y extenderlo a varias horas o días. Nuestros sueños o fantasías, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad imaginaria, para manipular espacio y tiempo en la forma de una cuasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y temporal, la llama también, como en el caso de las emociones, la "espontaneidad" de la imaginación. Si observamos un objeto como un cubo, la percepción de los sentidos no nos puede proporcionar más que una sucesión de perspectivas diferentes, mientras nosotros podemos imaginar todos estos puntos de vista a la vez, lo cual constituye un solo acto espontáneo.

φ Pero esta libertad intencional de la conciencia y la espontaneidad de la imaginación se acompaña con la que Sartre llama "una pobreza-esencial". Por que el objeto en nuestra fantasía es solamente un cuasi-objeto, fruto de una cuasi-observación. La libre espontaneidad de la imaginación, se consigue con el costo de la negación de la inagotable presencia del objeto como realidad perceptual. Por tanto la imaginación es a la vez un poder anonadante, un poder de conciencia que solo puede presentar las cosas como no-cosas (en el sentido de negar su realidad empírica.) φ

El objeto de la percepción siempre rebasa constantemente la conciencia: es siempre "algo más" que la conciencia del mismo; mientras el objeto consciente de la imaginación no es nunca más de la imagen de él. Nunca podemos retener en nuestra imaginación la imagen de las columnas del Partenón, sin saber ya de antemano cuántas columnas hay realmente en él.

El precio que pagamos por la libertad sobre el mundo es la aniquilación del mundo. Por que en la imaginación experimentamos

✓
⊕ - "el acto de imaginación es un acto mágico. Es un encantamiento destinado a hacer que aparezca el objeto en el cual se piensa, la cosa que se desea, de manera tal que se pueda entrar en su posesión" - (p. 157)

el mundo como una nada ,algo irreal de lo real. Cuando me creo una imagen de algo real, la mera imagen me impresiona, me conmueve, me excita, pero no es la cosa misma la que me conmueve, es la imagen, mi propia proyección subjetiva. Mi imaginación hace aparecer su imagen irreal (imaginada) de la cosa, y niega la cosa como realidad perceptiva.

De este fenómeno, no solo se deriva la temporalidad de la existencia humana, que siempre trasciende el presente hacia el futuro proyectándose más allá de lo real; sino que se consagra también el esencial-solipsismo de la existencia humana. La existencia de la conciencia está encerrada en sí misma, ajena a la existencia del mundo real. Sartre luchará toda la vida en contra de esta lejanía del ser y la imposibilidad de la conciencia de llegar al ser.

La 'espontaneidad' de la conciencia que crea su mundo de imaginación, la transforma en conciencia activa que se contrapone a la pasividad de la percepción. La conciencia perceptiva aparece a sí misma como pasiva frente a la solidez del mundo real; pero el mismo objeto de la percepción en la conciencia se debilita, se vuelve nada. La conciencia mata la existencia. El poder imaginativo que niega la realidad es sin embargo la condición de nuestra libertad. Puede liberarnos de la presión perceptiva que nos agobia.

Se anuncian aquí ya todos los temas que se desarrollarán tanto en las obras literarias como en los tratados especulativos.

Segunda Epoca.

Ilo. Lo absurdo de la existencia.

La teoría ya está esbozada, en la ~~etapa anterior~~ ^{ahora}. Sartre puede dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios establecidos en el análisis fenomenológico: la literatura y los tratados especulativos: El muro (1939) y la Nausea (del mismo año), en forma de relatos; El Ser y la Nada (1943) y Existencialismo y Humanismo (1946) en forma de exposición doctrinal. Las cuatro obras tendrán su continuación específica en "Los Caminos de la Libertad" (La Edad de la Razón, El Aplazamiento, La Muerte en el Alma) que consagran su aplicación ética; y una síntesis crítica en: Saint Genet, ~~actor~~ ^{condenante} y mártir.

En esta época, las mismas ideas encuentran expresión emotiva en las rigurosas piezas ideológicas en el teatro: desde Las Moscas, ^{Las manos sucias, el diablo y el} A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona. ^{Muertos sin sepultura,}

"El existencialismo es un humanismo."

Los años de 1939 a 1945 han sido los años de la Segunda Guerra Mundial, con su secuela de destrucciones por toda Europa y un clima general de frustraciones y ausencia de ideales. Existencialismo y Humanismo (1946) es la expresión de la fenomenología de la libertad. Esta obra es una defensa apasionada

♠ "El Ego aparece ante la conciencia como un *En Si* *Presente*"
(S. N. p. 141)

♠ "El *fuerro si* - mismo es *si* allá abajo, *inabarcable*, en la *línea*
de sus *posibilidades*. (S. N. p. 148)

♠ "En mi mundo existen *significadores* objetivos que se dan *inmediatamente*
como no habiendo sido *realizados* por mí" *yo* para quien los *significadores*
ocurren en las cosas, me encuentro *comprometido* en un mundo
ya *significativo*, que refleja sobre mí *significadores* que yo no puse en él.
(S. N. p. 592)

del existencialismo como la respuesta adecuada a la crisis, tanto social como cultural que dominaba en Europa. Como lo habia sido despues de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para la juventud alemana, lo fueron El Ser y la Nada, y este complemento para la juventud francesa de los anos cincuenta, buscandole sentido a una vida que se habia llenado de absurdas crueldades, sofisticadas torturas y desmantelamientos de ciudades, y pueblos; de obras de arte y de cultura, redes de comunicaciones y fuentes de energia, a nivel de estados, y sociedades; y hasta en la intimidad de las familias y de los individuos. La racionalidad en que se habia fundado la civilizacion que condujo a la guerra habia muerto, no podria ya descubrir ningun sentido en la vida, ninguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y angustia.

Sartre se levanto a desafiar una poblacion desilusionada del sistema tradicional de significaciones: declaro que cualquier significado destinado a sobrevivir al colapso de la cultura europea deberia ser creado de la nada; como si se produjera con las unicas energias de la conciencia subjetiva. Solo el individuo podria encontrar en si mismo las fuerzas para rehacer todo de nuevo con la responsabilidad y la libertad de una determinacion absoluta. Asi Sartre resuscitaba el individualismos de Kierkegaard, "la masa es la mentira", "la verdad es subjetiva. Desde la perspectiva fenomenologica: "debemos regresar a la experiencia viviente (le vecu) para redescubrir una relacion intencional y creativa con el mundo.

En "Existencialismo - y - Humanismo" traza un camino de existencia autentica. Y la autenticidad no consiste, como en Heidegger en la identificacion con el ser (ontologia fundamental), sino en una antropologia - fundamental. Su interes primario no es el ser en general, sino el ser humano. Segun un pensamiento tradicional, desde Platon, el hombre tenia que cumplir un destino escrito de antemano, como un actor desempenando un papel en un escenario. A esta actitud tradicional la llama "seriedad" o "sinceridad", pero inautentica.

La persona autentica es la que empieza por reconocer que no existe un "yo-dado" que sea verdadero: por que la existencia precede la esencia y esta la inventa cada uno a lo largo de su vida. Esto significa que nosotros construimos nuestra identidad en y a través de las libres decisiones que tomamos y nuestra accion. Consecuentemente nuestra esencia no es mas que lo que nosotros decidimos que sea.

No es que ignore los limites en los que el hombre toma sus decisiones; los reconoce por que nuestra existencia es siempre "situada" en un contexto historico concreto. Pero yo puedo excoger como existir dentro de los limites de estas circunstancias. Somos libres por que nosotros determinamos los que somos y como, con una serie de opciones libres que solo terminan con la muerte.

No se da tal cosa como "la naturaleza humana" por que no existe

una mente divina para preconcebirla. Cada individuo conquista su existencia rechazando toda forma de deísmo, o dogmatismo colectivo. Solo entonces cada persona se apropia de su autenticidad y es autor de su propio mundo. En una pagina de "Las palabras" se pregunta, una mañana esperando el tranvia frente a una puerta: que es Dios? Pero la palabra no le significa nada y se pierde entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces Dios desaparecio de su vida. El hombre es totalmente libre.

Y hace suya la máxima de Dostoyewsky "si Dios ha muerto, entonces todo esta permitido". El existencialismo encierra el drama de la existencia sin Dios. Eliminado el teísmo existimos sin excusas ni pretextos; no podemos rechazar nuestra responsabilidad ni remitirnos a una autoridad externa a nosotros mismos. A cada paso estamos libres para inventar nuestra identidad, nada esta ya-establecido. Nuestra historia es un libro abierto nuevos capitulos pueden ser escritos. Solo nuestra entrega a la accion los puede escribir. el existencialismo es una llamada a la fenomenologia de la accion. Por eso que el ser no puede tener sentido mas que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las cosas, una roca, un arbol que solo son lo que son, sin ninguna opcion libre, el hombre se elige, temporalmente, "se proyecta hacia el futuro y es conciente de hacerlo."

Pero cada opción libre va acompañada por la angustia. Cuando elegimos estamos dominados por la angustia, por que tenemos conciencia de que no existen criterios de eleccion, o de valor, que nos puedan garantizar o justificar una accion de modo absoluto. Y la angustia resulta tambien del hecho que cuando uno escoje, por cierta necesidad Kantiana, no lo hace para si mismo, sino como debe, en cuanto hombre. El individuo inautentico, al contrario, sostiene la ilusion de que el es (universal) la humanidad.

"El Ser y la Nada".

La obra sistematica mas desarrollada es sin duda El ser y la Nada; (1943), en ella ademas de la fenomenologia recupera algunos componentes dialecticos hegelianos, y se situa frente al Cogito de Descartes. Describe la existencia humana como una dialectica entre dos polos ontologicos: la nada (un ser imaginario, mas alla del mundo), y el ser (lo que es percibido dentro del mundo).

Desde la imaginacion de la nada deriva la conciencia de si como "para-si", libertad, trascendencia, subjetividad, angustia. En la categoria ontologica del ser esta el "en-si", la necesidad, facticidad, objetividad, la nausea. La existencia es "para-si" en tanto opera como conciencia que niega el mundo dado, para proyectar si mismo hacia un nuevo horizonte de posibilidades.

Esta dialéctica se desarrolla, bajo la forma de un relato, en La Náusea. La náusea es la existencia del ser dado, que aliena la conciencia de-si, destruye el para-si. La nausea lo arrastra a uno hacia el en-si, la pura existencia mundana y material de las cosas, cosifica la conciencia.--"La cosa, la cual aguardaba, se

φ Jo me sentia decaído; en consecuencia era necesario desahogarse.
Lo era un desarrollo instigado en instancia perfecta de abolición.

(Escrita sobre "Les Mots" - Semando Balvil 1964)

(Jaqueline Viatier)

17.

ha alertado; ella se ha fundido sobre mi, se desliza dentro de mi, estoy llena de ella. No es Nada: la cosa soy yo. La existencia liberada, separada, refluye sobre mi. Yo existo. " (La Nausea, p.127).

Esta existencia que se describe en ; la Náusea con lujo de detalles, sobre todo en la escena del jardín, (una página de descripción estupenda como pieza literaria e ideológica) llega a sofocar la conciencia, por su densidad pesada y absurda, lo penetra "por todas partes, por los ojos, la nariz, la boca" (l.c.) es su propia existencia sobre el modo mismo de los objetos. El protagonista ha subido a un tranvía: "apoyo mi mano sobre el asiento, pero la refiero rápidamente, eso no existe. Esa cosa sobre la cual estoy sentado, sobre la cual apoye la mano se llama banqueta. Murmuro, un poco como exorcismo: es una banqueta."-

Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla banqueta, es impedir que exista; impedir que la existencia lo domine, a uno, en la conciencia. El nombre intelectualiza el objeto, lo hace conciencia, un para-mi, lo niega como en-si, como pura existencia.

"Mas la palabra queda sobre mis labios; rehusa posarse sobre la cosa... Las cosas se han liberado de sus nombres. Están allí, grotescas, obstinadas, enormes, y parece estúpido llamarlas banqueta o decir algo de ellas: estoy en medio de las cosas, las innominables. Solo, sin palabras, indefenso, las cosas me rodean, debajo de mi, detrás de mi, sobre mi. No exigen nada, no se imponen; están allí" (l.c. p.160).

Esta es la verdadera realidad, la existencia. Pero cuando uno intenta agarrarla, pensarla, entonces se vacía, deja de existir. "Cuando yo creía pensar en ella, era necesario aceptar que no pensaba en nada, tenía la cabeza vacía, o más exactamente una palabra en la cabeza, la palabra "ser". La conciencia frente al ser existente, siente náusea. La náusea es la conciencia de existir no ya en tanto conciencia, sino a la manera de las cosas. --"Eramos un montón de existentes fastidiados, incomodados por nosotros mismos; no teníamos la menor razón de estar allí, ni unos ni otros; cada uno de los existentes confusos, vagamente inquietos se sentía demás con respecto de otros." La existencia como "en-si" es como un objeto, pesado, sordo a la inteligencia del "para-si" consecuentemente la conciencia se percibe como algo ajeno a esta existencia objetiva, algo desencajado. ⚡

--"Demás fue la única relación que yo pude establecer, entre esos árboles, esas verjas, esos guijarros". Es la única sensación que produce la existencia, la de estar "de más". --"Demás el castaño frente a mí, un poco hacia la izquierda. Demás la Veleda... Y Yo, endeble, languido, obsceno, mascullago, agitando melancólicos pensamientos, -- yo también estaba demás." La conciencia, en cuanto para-mi, se siente invadida, abrumada por la existencia de las cosas que son "en-si" y tienden a 'cosificarla': se siente arrastrada por el mundo, sin poderlo asumir, racionalizarlo --" yo estaba demás por toda la eternidad." (l.c.156)

Es algo en que el pensamiento no puede penetrar, se siente rechazado. --"Posee la sensación de su completa gratuidad, se percibe como algo que está allí, para nada, como lo que está demás" -- (S.N. p.129).

Tercera epoca.

III. Conciencia y libertad. El "Ser-y-la-Nada," un tratado sobre la libertad.

El Ser es total gratuidad: esta contingencia de las cosas (tal es tambien el espiritu de 'seriedad') ; y la Nada, aquello por lo cual existe el ser para una conciencia, el termino relativo de su poder anihilante. La Nausea revela el ser en que la conciencia arriesga siempre de dejarse aprisionar. Pensar, sin palabra sobre las cosas, con las cosas, revela lo absurdo del ser.--"Sin formular nada claramente, comprendi que habia encontrado la clave de la existencia, la clave de mis nauseas, de mi propia vida. Todo lo que pude entender despues se reduce a esta "absurdidad". Absurdidad, una palabra aun. La conciencia no tiene mas que palabras; alla tocaba las cosas."--

En este contraste, es donde se separa el puro existir de las cosas de la conciencia. La existencia es absurda mientras la conciencia es racional.--"ante aquella pasta gruesa y rugosa, ni la ignorancia, ni el saber tenian importancia"--: el existir esta mas alla del conocer. "el mundo de las explicaciones y de las razones no es el de la existencia". Sin embargo el puro existir no es totalmente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo imaginario, declara Sartre representa a cada instante el sentido implicito en lo real. La obra de arte es un desafio a la contingencia. Atraves del arte las cosas acceden a su sentido:-- "El sonreir de los arboles, lo masivo del laurel, eso queria decir algo: era eso el verdadero secreto de la existencia"-- Pero el arte ya participa de la imaginacion, es decir de lo irreal.

Correspondiente a la náusea que es revelacion del Ser, la Angustia es precisamente la revelacion de la libertad. La angustia deriva del caracter propio de la conciencia, que es ella misma una proyeccion fuera de si, al exterior. Toda conciencia es conciencia de algo, toda conciencia es intencionalidad. Este concepto derivado de Husserl encuentra una nueva aplicacion, por que no lleva hacia el interior de la conciencia sino hacia el exterior, la alienacion. El correlato de la conciencia es el mundo. La conciencia no cesa de tender hacia el mundo. En esta contradiccion esta la raiz de su angustia.--"Si el Cogito conduce necesariamente fuera de si, si la conciencia es una inclinacion deslizandose sobre la cual uno no puede instalarse sin hallarse al instante inclinado al exterior sobre el "ser-en-si" es por que ella no tiene por si misma ninguna suficiencia de ser como subjetividad absoluta; ella envia ante todo a la cosa. (E.N.p.712)

En esto se revela la contradiccion de la conciencia. Por una parte es "cogito", es autosuficiente y es libre, por otra parte es apresada por la existencia y las cosas. La conciencia es precisamente lo que no es el objeto; ella es trascendente a todo objeto posible. La libertad de la conciencia se apoya sobre la contingencia de su existencia en el mundo; su trascendencia se apoya sobre su facticidad. (S. N.p.125)--"En cuanto este 'para-

φ En la construcción de lo Imaginario arcaico (p. 221)

Tras la reducción fenomenológica nos encontramos ante la conciencia trascendental, que se describe entre muchas descripciones reflexivas

... la estructura de la conciencia trascendental implica que esta conciencia sea constitutiva de un mundo. Pero resulta evidente que no nos entendemos con que la conciencia tenga que ser constitutiva de un tal mundo a decir, precisamente el mundo en que nos encontramos, con su tierra, sus animales, sus hombres y la historia de sus hombres."

Estamos aquí en presencia de un hecho primero e irreductible que toda como una especificación contingente e ideacional de la esencia noemática del mundo" (f. 221).

φ La conciencia es de ser" que implica un ser diferente de él: "la trascendencia es estructura constitutiva de la conciencia" (SM, f. 227)

si', como es, podría no ser, posee toda la contingencia de un "hecho". Como la **libertad** anonadadora se percibe a sí mediante la angustia, el para-sí es conciente de su 'facticidad'. (l.c. p.129)

El contraste entre el Ser y la Conciencia.

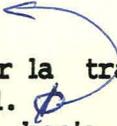
La conciencia no puede **liberarse** del mundo, su ser la condena a trascender en el mundo.

El roce del "hay" es el horror. Ser conciencia es ser arrancado al "hay" por que la existencia de una conciencia constituye una subjetividad, por que ella es sujeto de la existencia, es decir en cierta medida es dueña del ser.

Toda conciencia es posicional, en el sentido que se trasciende para alcanzar un objeto, y se agota en esta posición misma. No se trata aquí de una conciencia reflexiva que deba percibirse a sí misma por que "-toda conciencia de un objeto es ya conciencia de sí". -- No es la conciencia reflexiva del Cogito de Descartes que necesita una conciencia pre-reflexiva sobre la cual apoyarse. La conciencia no podrá nunca ser una conciencia inconciente-de-sí.

Pero es necesario que esta conciencia de conciencia, se cualifique de alguna manera, y no puede cualificarse sino como conciencia reveladora. Una intuición revelante que implica algo revelado; la subjetividad absoluta no puede constituirse sino frente a algo revelado: la conciencia implica en su ser algo no conciente y transfenomenico; debe producirse como revelación de algo que no es ella y que se ca como existente ya cuando ella lo revela. Entonces el mundo no es solo fenomenico, no es solamente un mundo para nosotros; el es, es en sí, existe independientemente de la conciencia no es reductible a ella. Y la conciencia misma no es solo fenomenica: ella es subjetividad absoluta, irreductible al modo de ser del mundo.

La conciencia y el mundo

De este modo intenta Sartre evitar la trampa del solipsismo individualista, del que acusa a Husserl. El fenomeno entonces se escinde hacia dos tipos de ser irreductibles el uno al otro. Uno es el ser trascendente de la conciencia, ni activo ni pasivo, sino mas alla de estas categorías. El otro el ser que trasciende a la conciencia, absoluta inherencia a sí mismo: "el ser es lo que es". De allí nasce la relación profunda: hombre-mundo. El ser es absoluto en el sentido que él se impone a la conciencia, pero si la conciencia puede interrogarlo es por que no esta en todas partes, no es todo, no se impone anulando sino mas bien respondiendo. Le deja a la conciencia no solo la **libertad** de interrogarlo, sino de modificar su relación con este ser. ϕ

La realidad humana, entonces en cuanto conciencia es pues **libertad**. Ella es la que no es pasado ni es porvenir, por que ella es su propio pasado y su porvenir: es la que puede oponer la Nada al ser-en -sí. Por ser una conciencia imaginante es anihiladora

1. ϕ "La estructura de la decisión implica necesariamente que debe ser
elección en este mundo" (SN: p 558)

2. ϕ La realidad del próximo es incontenible y me toca en pleno corazón.
El malentor me lleva a comprenderlo; por el me encuentro en perpetuo
peligro en un mundo que es este mundo y que sin embargo solo
pre sienta" (SN D.334)

3. ϕ "El para-si surge en un mundo que es el mundo para "otro" = Para-si"
(SN.D.302) —————

4. ϕ La mirada de otro me lleva a ser más allá de mí ser en este mundo, en medio
de un mundo que es a la vez este y más allá de este mundo" (p. 319 SA)

del ser, así como por ser libertad es conciencia de-sí; es ser para-sí. La percepción de la libertad (como se ha visto) genera la angustia.

La angustia es la forma que toma la conciencia de libertad. Todas mis conductas posibles están allí. Nadie más que yo podría determinar que una de ellas se realizase. Dependo solo de mí. Soy ciertamente yo el que a cada instante será aprehendido, mas nada en mi presente condiciona esa aprehensión. La conducta decisiva emanará de un Yo, que no soy aún. *Pero es tiempo un hacerse en el mundo. φ 1*

Una libertad para nada.

En síntesis la libertad que se descubre en nosotros en la angustia puede caracterizarse por la existencia de esta "nada" que se insinúa entre los motivos y el acto. La conciencia escapa a sus motivos por que estos no existen en ella sino solamente para ella; es ella la que los pone: "la angustia como manifestación de la libertad frente de-sí, significa que el hombre está siempre separado por una nada de su propia esencia. La esencia es "lo que ha sido". La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza mi libertad separándome del mundo en que yo estaba inmerso. (S.N. p.188) - "El 'para-sí' llegando a ser como anonadamiento del 'en-sí' se constituye bajo todas las posibles dimensiones del anonadamiento" -

LOS OTROS.

2 φ ←
Pero hay un aspecto esencial a la conciencia que la determina y la amenaza: la preesencia del "otro". Como vivimos en un mundo con otros, Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de libertades. El otro amenaza mi libertad y me hace consciente de que el mundo no es solamente mío. El se roba mi mundo. El limita mis proyectos y les da un sentido nuevo, su-sentido. Mi existencia deja de ser un soliloquio, y se vuelve un drama, de subjetividades que chocan entre ellas. (S.N. p. 303). - "Por que yo no puedo ser objeto para-mí, mas que allá, en el otro; debo obtener de el otro mi reconocimiento" - *mi ser se constituye con el otro φ 3*

Un sujeto por razones ontológicas se vuelve objeto para el otro. Esto no tiene problema cuando lo que yo encuentro como objeto es "una-cosa". Pero si es una persona humana, que me objetiviza para salvaguardar la nada de su propia subjetividad, entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos libertades debe ser negada y reducir el otro a objeto, para que la otra exista como sujeto. Para que una permanezca una no-cosa, la otra debe ser cosificada. *φ 4*

Sobre la base de esta condición ontológica Sartre reforma las relaciones Hegeliana de señor y esclavo. Yo soy dueño de mí mismo en tanto me considero aislado, una libertad solitaria, dueño de mi mundo; pero entonces ese mundo no está fundado en ninguna necesidad objetiva fuera de mi vacía voluntad de opción. Para superar esta realización angustiosa, y el absurdo de mi proyecto, siento que este debe ser justificado y confirmado por alguien más, pero con tal que me ponga en relación con otro, entro en conflicto.

Uno de los dos debera abandonar su libertad al otro; uno debera ser esclavo y el otro dueno. Es un dualismo insalvable frente al cual el hombre puede tomar una de las tres actitudes.

1o. Hacerse esclavo, si uno renuncia a su propia nada con la dudosa ventaja de ser cosa de otro, una especie de masoquismo.

2o. O me vuelvo dueno y el otro esclavo, el sadismo, si obligo al otro con la violencia, disfruto en reducir al otro a la condicion de simple objeto, lo cual es en si un fracaso.

3o. O tomo una actitud de "indiferencia". Esto implica renunciar a todas las relaciones intersubjetivas denegando toda relacion subjetiva con otros. Esta constituye otro fracaso; a pesar de que uno se imponga renunciar a los otros terminara permanentemente obsesionado por ellos.

No hay escape, seguire encontrandome cara a cara con los otros. No hay posibilidad de ignorar la dimension de ser-para-otro. como una posibilidad de sus ser: po esta imposibilidad de liberarse de los otros Sartre concluye que "los otros son el infierno." (Recordemos: A puertas cerradas y Los Condenados de Altona)

Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no tiene solucion mas que un proyecto que lleva al hombre mas alla de si mismo: salir de un nivel interpersonal a un nivel impersonal. Esto toma la forma de una critica de la situacion social y la salida hacia el infinito que es Dios. Esta es la famosa conclusion del Ser y la Nada.

El proyecto humano.

a). La forma inauténtica de esta proyección es buscar un consenso social. Una sociedad puede tratar de establecer un sentido de solidaridad intersubjetiva, atribuyéndoles una responsabilidad colectiva por todo lo que es considerado mal en la sociedad: la guerra, la pobreza, la enfermedad, la revolucion; así se defiende la solidaridad con lo propio de un grupo y se cae en la opresión de otros. Se participa en una conciencia común para-si y se niega una objetivación de si-mismos. La sociedad se vuelve una conciencia colectiva que existe por "mala fe".

b). Pero hay otro modo de superar el conflicto: el hombre proyecta una síntesis ideal del para-si con el en-si, de la nada y del ser. Es la libertad de proyectarse hacia el ser supremo, que es pura libertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si. Dios representa el proyecto ultimo imaginario de la existencia humana: "el hombre es deseo de ser Dios".

En la tradicion fenomenologica, Husserl no hace una profesion explicita de teísmo, pero su posicion racional (en la Med IIIa. de las Meditaciones Cartesianas) desde la experiencia viviente abre formalmente la posibilidad de un encuentro con el Ser trascendente, una ventana hacia Dios.

Heidegger, por su parte declara que su pensamiento es indiferente y puede conducir tanto al teísmo como al ateísmo, sin que el mismo tome una posicion.

φ "Lo significativo, a causa de la estructura misma de la trascendencia, constituye un entio a otros trascendentes que puede ser cifrado sin apelar a la subjetividad que lo ha edificado" (p. 691) S.N)

φ "Todo lo contrario, en la conciencia no-reflexiva la que torna posible la reflexión" (S.N. p. 20)

Sartre, al contrario se declara decididamente ateo, y pone el ateísmo como una condición fundamental para reconocer la frustración del ser humano. Pero entonces descubre en el hombre la posibilidad de "hacerse infinito"; por la idea que su misma conciencia desarrolla, estimulada por la libertad y la apertura a la trascendencia : el deseo de hacerse Dios.

Pero este proyecto es absurdo, por que Dios es una ser ontológicamente contradictorio. Una fusión entre libertad y necesidad solo se daría en el infinito. El hombre existe en lo finito, portanto la contradicción entre el para-si y el en-si es insoluble. El para-si y el en-si se excluyen mutuamente; no se pueden relacionar mas que en una contradicción. Dios es un proyecto que para el hombre permanece irrealizable. La fe en Dios resulta finalmente una "mala fe". De allí sale la definición del hombre como "una pasión inútil". La existencia es absurda por que la solución de la antinomia va mas alla de las fuerzas humanas: el deseo de ser Dios es irrealizable: el hombre está encerrado en su propio conflicto de libertades.

La cuestión del método.

Al centro de su obra, El Ser y la Nada, (La existencia de los otros) Sartre define su posición metodológica: primero rechaza a Husserl acusandolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de no lograr salir del solipsismo.

Se inclina a su vez hacia la ontología de Heidegger, del Ser y el Tiempo. Luego le contrapone Kant y Hegel, y de este ultimo asume la apertura dialéctica del yo capaz de convertirse en su antítesis, de transformar lo real en racional. Pero tampoco puede aceptar a Hegel, por su unificación de lo real y racional, que convierte el ser en conocimiento, y portanto, en el yo, en una abstracción subjetiva.

Entonces finalmente se aferra al "Cogito" de Descartes, tratando de superarlo con una concepción nueva de conciencia auto-transparente, 'no-reflexiva', y que no necesita de una conciencia reflexiva previa para conocerse a si misma. (S.N. La existencia de los "otros").

Por supuesto su interpretación de Husserl no era correcta, diciendo que Husserl fundamenta el ser en el conocer. A pesar de su afirmación categórica de la existencia de lo real, el mismo Sartre vuelve a caer, en cierto modo, en el solipsismo, que trata de rechazar con todas sus fuerzas. Tanto a través de la imaginación, como a través de las emociones la conciencia, de un modo pre-reflexivo, crea su propio mundo, un mundo mágico, que le permite sobrevivir a las frustraciones de la cosificación de la existencia.

Siempre se trata de un mundo inventado, que no trasciende el ámbito de la conciencia. Todo el esfuerzo de trascendencia que Sartre encuentra en la "conciencia", queda condenado a la esterilidad por la inconciliabilidad entre conciencia y ser. Dos

Ø está más allá de uno" - opero a sí mismo, precisamente
porque él está lleno de sí mismo" (S.N. p 33)

como repite (en S.N. p 18) sobre:

Ø "Todo lo que hay de intención en mi conciencia actual está dirigido
hacia lo externo, hacia la mesa; todas mis actividades
judicativas o prácticas, toda mi afectividad del momento
se descienden, mientras la mesa y se absorben en ella" -
Sobre esto más cerca de hablar de lo que el mismo piensa.

terminos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no caer en un facil monismo.

La conciencia busca el Ser.

El mundo es en-si, pero nunca alcanzable por la conciencia, la cual esta condenada a ser-para-si; sin un ser verdadero y sin sentido; mas que el absurdo de su imposibilidad. *φ*

Si queremos considerar a Sartre, como el fenomenólogo, que realmente es, tendremos que rehacernos a Husserl de la obra "Experiencia y Juicio" que Sartre no conoció en aquella epoca (por que su primera edición es de 1948). No se trata solo del mundo intersubjetivo de Husserl, que Sartre tambien admite, como se vio, si no del contacto entre la conciencia y el ser. *φ*

No es, como afirma Sartre que Husserl reduzca el ser al conocer; *En Husserl,* al contrario, el fenómeno originario del conocer se deriva de la evidencia del ser. En el paragrafo 60 de esta obra dice Husserl: -"La autoevidencia de la experiencia es: la última y original auto-evidencia que buscamos, y portanto el punto de partida para la elucidación y el origen del juicio predicativo."-

Y de que no se trate de una experiencia-subjetiva lo demuestra *la captación* el conocimiento pre-predicativo, *φ* que precede cualquier otra reflexión, que no ha sido reducido a conocimiento-conciente. -"La teoría de la experiencia pre-predicativa, precisamente de aquella que nos da el anticipo de los sustratos mas originales de la auto-evidencia objetiva, es propiamente el primer elemento de la teoría fenomenologica del juicio."--Y si todavia quedara alguna duda de si se refiera al ser mismo objetivo que se da en la evidencia añade: "El concepto de experiencia debe ser concebido tan ampliamente que comprende no solo el darse de la existencia individual en si misma, pura y simplemente, (que es darse de algo en si mismo, en la certeza del ser), sino tambien de las modalidades de esta certeza."-- Y en el paragrafo 70, habla del mundo "como fundamento universal de toda experiencia pre-dada, de los objetos particulares."--"Al comienzo, antes de que nos comprometamos en un acto de conocimiento, el objeto es pre-dado, está presente, y este es el principio del principio."--

No puede portanto repetirse que en Husserl el conocimiento precede al ser; al contrario, el conocer se funda en el ser; y toda la razon de una reflexión deriva de la necesidad de aclarar esta evidencia fundamental. La ilusion de Heidegger de que el Dasein, el ser allí de mi-mismo, preceda la experiencia, queda desmentida del resultado final del Sei Un Zeit, en que la historicidad del Dasein queda reducida a la historia del-yo, y no del ser. Sartre ve en Heidegger una posición mas avanzada hacia el ser que la de Husserl y sigue por esta senda, pero al final la rechaza, y niega tambien la posibilidad que la dialectica de Hegel pueda resolver el problema del ser absorbiendolo en la identidad con el pensamiento.

Ø "la conciencia anónima del ser invade, sumerge todo, sujeta
persona o cosa" (y Kjaer en Deucalion I. 1966) p 149.

Para concluir diremos que no hemos tocado el aspecto de su actividad
literaria y politica; únicamente nos hemos limitado a su
contenido ~~de pensamiento~~ filosofico. Es lo único que podemos
comentar, pero es también, su máxima expresión de hombre y el que
de espíritu lo sitúa en la historia del pensamiento.

En ~~embargo~~ el premio Nobel que se le concedió, no iba tanto a su especulación
filosofica cuanto a su actividad literaria. Serle pudo ser considerado
el escritor por excelencia. Es un escritor comprometido. La noción de
"engagement" permanece central. Su primer compromiso es con la literatura
misma, con las palabras escritas. Las palabras son cosas que significan
algunas otras cosas fuera de sí mismas. Es mensaje del escritor es uno para
todos los tiempos. El compromiso con la literatura es el lado literario de la
ética de la obra. Escribir es un acto moral, y el escritor es consciente de este
valor. Entonces coloca la literatura a la base de sus ~~proyectos~~ ^{proyectos} ~~científicos~~
politicos

"Yo de repente descubrí que la alienación la explotación del hombre
por el hombre, el subdesarrollo, relegados a la trastienda el mal metafísico

SN.

Explantamiento

?

En su ~~regreso~~ del Cógito cartesiano, Sartre no lo considera como una prueba racional o inductiva de la " existencia"; sino como una evidencia pre-predicativa. Este seria el argumento "ontologico" que evidencia la realidad del yo y del ser. Pero los dos terminos permanecen irreconciliables, mas que atraves de un deseo infinito: el de ser Dios.

Regresando a la inmensa labor realizada por el filosofo frances, desde los analisis de la imaginacion y de la emocion, hasta el analisis del ser y de la libertad, las novelas, los dramas teatrales, hasta las polemicas politicas, y la critica literaria, y de la razon dialectica; a sus luchas en favor de la vida y de los individuos oprimidos; el aporte mas duradero e imperecedero de su actividad de pensador lo encontramos en el desarrollo de la fenomenologia, en que el ser humano es esculpido con las mas esplendidas formas y colores de la realidad existencial.

Esta en su despliegue intelectual, en comunion con los demas, en el intento de elevarse sobre la situacion terrestre de los conflictos materiales y psicologicos, y superar los fallos de la razon especulativa y cientifica.

Sartre cree en el hombre, y se esfuerza por construir, sobre el hombre, la Totalidad del Ser.

REFERENCIAS.

Jean Paul Sartre:

- L'Imagination, etude critique. Paris. Felix Alcan, 1936.
- La Nausee. Paris, Gallimard. 1938
- Esquisse d'une theorie des Emotions. Paris, Hermann, 1939.
- Le Mur. Paris Gallimard, 1939.
- L'Imaginarie, psychologie phenomenologique de l'imagination. Paris. Gallimard, 1940.
- L'etre et le Neant. Essai d'ontologie phenomenologique. Paris. Gallimard 1943.
- Les Chemins de la liberte. I. L'Age de la Raison. Paris. Gallimard, 1945.
- Huis clos. Paris Gallimard , 1945.
- L'existencialisme est un humanisme. Paris, Nagel, 1946.
- Situations I. (1947). Situations II. (1948). Situations III. (1949). Situations IV (1964). Situations V (1964).
- Les chemins de la liberte II. Le Sursis (1949). III. La mort dans l'ame. 1949. Paris. Gallimard.
- Saint Genet: Comedien est Martyr. Paris, Gallimard. 1952.
- Critique de la Raison Dialectique. I. Gallimard. Paris 1960.
- Marxisme et existencialisme 1962.

Simone de Beauvoir: Jean Paul Sartre versus Merleau-Ponty
Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires 1969.

Merleau Ponty, Maurice
La Structure du Comportement - Presses Universitaires de France 1953 3^{ed}
Phénoménologie de la perception. Gallimard, Paris
Humanisme et Terrorisme Gallimard Paris

Francis Jeanson : El problema moral y el pensamiento de Sartre
Ed. Siglo Veintiuno, Buenos Aires 1968

Anthony Mauer : Sartre, A Philosophical Study. Oxford University Press
N.Y. 1967.

como un hijo. - El hombre es un mal. - Yo creo, yo deseo que la enfermedad
económica y social sea curada. Con un poco de suerte esta era posible llegar.
(Encuentro junio 1964) - "Yo soy uno del lado de los que piensan que las cosas
irán mejor cuando el mundo haya cambiado" -

- En "Que es la Literatura?" exclama: "no hay salida fuera elegir. La salida
hay que inventarla. Y cada uno al inventar su propia salida, se inventa a sí
mismo." "El hombre debe inventar cada día" - (Oídese por la literal. fin)

Des bancs de l'École normale à leur mort, le progressiste et le conservateur se sont admirés sans s'aimer. En historien, Jean-François Sirinelli raconte un siècle d'affrontements > Raphaël Sorin

Sartre-Aron : du

Le 26 juin 1979, Sartre et Aron (au centre) se retrouvent à l'Élysée en compagnie d'André Glucksmann, de Claudie Broyelle (derrière Sartre) et de Me Miquel. Pour une fois, ils font cause commune, lançant ensemble l'opération Un bateau pour le Vietnam.

ILS DÉCONCERTÈRENT leur public jusqu'au bout, chacun à sa manière : le premier en dialoguant sur l'« espérance » avec Benny Lévy, un ancien chef maoïste saisi par le retour au judaïsme, le second en témoignant pour Bertrand de Jouvenel, un intellectuel dont l'« itinéraire complexe » sous l'Occupation aurait dû le détourner. La dépouille mortelle de l'un réunit une foule énorme, en avril 1980, comme à l'époque heureuse des manifs ; les funérailles de l'autre, en octobre 1983, furent discrètes. A leur mort respective, des millions de mots opposèrent leurs destins, leurs caractères, leurs talents, leurs opinions. Cependant, sous ces divergences, on commença à parler d'une fraternité symbolique. Ils devinrent les Castor et Pollux de l'humanisme, des frères ennemis, l'artiste contre le savant, le progressiste en face du conservateur, le gourou de *Libération* et le sage du *Figaro* ou de *L'Express*, à jamais unis dans l'Histoire et les livres scolaires, comme, avant eux, Corneille-Racine et Voltaire-Rousseau.

Dès 1987, un court essai intelligent d'Étienne Barilier, *Les Petits Camarades* (Julliard), renouvelait le parallèle Sartre-Aron. Son auteur reprenait la formule célèbre « J'aime mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron », pour rappeler l'étrange retournement ou chassé-croisé qu'elle n'avait pu recouvrir tout à fait. Jusqu'en 1970, Sartre fut le messie des temps modernes, parlant au nom des opprimés, et

Aron le principal ennemi de la classe ouvrière, complice stipendié du mensonge des exploités. Ensuite, avec le goulag et divers charniers, on découvrit que le nouveau Christ s'était peut-être toujours trompé tandis que le contempteur de l'« opium » marxiste n'avait, quant à lui, jamais failli.

Jean-François Sirinelli, à qui l'on doit une thèse impressionnante sur la *Génération intellectuelle* des khâgneux et normaliens de l'entre-deux-guerres (Fayard, 1988), revient, plus en historien qu'en philosophe, sur ces deux carrières. Son pari consiste à les éclairer minutieusement l'une par l'autre pour trouver du sens à chaque étape de l'évolution de nos deux « héros éponymes ». Qu'on le veuille ou non, il s'agit de suivre leur sillage si l'on veut comprendre les lignes de fuite d'une période riche en ruptures, tumultes, contradictions et choix difficiles.

Enfants de la bourgeoisie

La double légende pourrait commencer en 1924, grâce à une photographie de la promotion littéraire de l'École normale supérieure. Sartre, avec une pipe et un chapeau à large bord, y représente la bohème étudiante, comme s'il pressentait les fastes des caves existentialistes. Aron porte une pochette et des guêtres, comme s'il pensait déjà à l'Académie. Sirinelli précise aussitôt que les futurs clercs, qui s'admirent et ne s'aiment pas, sont des enfants de

la bourgeoisie. Leur « pacte », conclu alors blagueusement, ne résiste pas à l'épreuve de l'agrégation de philosophie. Le garçon sage est reçu premier après avoir traité le thème « Raison et société ». Le dandy sera collé puis reçu premier l'année suivante en traitant un sujet sur la « liberté » !

Ils ne se retrouveront vraiment que deux fois, en 1945, dans l'aventure des *Temps modernes*, et en 1979, pour plaider la cause des boat people à l'Élysée. Sinon, tout permet de les distinguer, y compris la lucidité inquiète d'Aron devant la montée des périls en Europe et l'insouciance de Sartre, décidé à séduire des Allemandes à Berlin, en 1934. La Résistance, la guerre froide, la décolonisation, Mai 68, autant de dossiers instruits d'une façon équitable par Sirinelli. Ils correspondent aux phases d'un long duel, parfois violent, où Sartre semble l'emporter sur son rival, où celui-ci se reprend et touche.

En fin de compte, et ça n'apparaît pas au terme de l'instruction, chaque lecteur de Sartre et d'Aron a aussi le droit de trancher autrement. Faut-il échanger les *Dix-Huit Leçons sur la société industrielle* contre les dernières pages de *La Nausée*, et choisir plutôt les échos de *Some of These Days*, la chanson sublime qui se mêle à la pluie sur Bouville en effaçant les pas des philosophes désunis ? •

Deux Intellectuels dans le siècle. Sartre et Aron, par Jean-François Sirinelli. Fayard, 396 p., 140 F (en librairie le 4 octobre).

els au sommet

DÉBAT L'académicien Bertrand Poirot-Delpech et l'économiste Guy Sorman opposent leurs lectures des deux philosophes > **propos recueillis par Bernard Lecomte**

L'autre guerre froide

L'EXPRESS : Que reste-t-il aujourd'hui de l'affrontement Sartre-Aron ?

BÉRTRAND POIROT-DELPECH : Sartre et Aron, c'est un moment de l'histoire des idées. Deux « premiers de classe » exceptionnels – l'un plus fumiste que l'autre, sans doute – ont eu, dans les années 30, des réactions différentes face à la montée du nazisme. Le paradoxe qui contribuera à les opposer, c'est que Sartre, celui des deux qui ne s'est engagé ni en 1936 ni en 1940-1944, prônera bientôt l'exigence d'engagement des intellectuels. De là à en faire les hérauts de deux camps irréconciliables, non ! N'oublions pas ce qui les réunissait, de leur amitié à l'École normale supérieure à leur engagement contre les étudiants maurassiens et, plus tard, la guerre d'Algérie. Ils se sont moins affrontés que les biographes l'ont dit. Sartre se fait plaisir, tandis qu'Aron essaie de comprendre : voilà ce qui les sépare. Aron était moins à droite qu'irrité par le messianisme de la gauche, et Sartre était moins communiste que viscéralement antibourgeois. Personnellement, je lis l'un et l'autre sans m'étrangler, sans me dire : « Celui-ci a tort, celui-là a raison. »

GUY SORMAN : D'accord avec vous pour les inscrire dans une histoire particulière. Leurs œuvres sont datées, et ne sauraient déterminer la pensée d'aujourd'hui. Mais tous deux ont encore une grande importance à mes yeux. Sartre est un repoussoir qui rappelle, a contrario, que l'intellectuel est responsable non pas seulement de lui-même, mais aussi de ceux qu'il entraîne avec lui, et des désastres auxquels il peut contribuer. Aron, par ailleurs, est un modèle – sa recherche de vérité et son principe de réalité sont pour moi deux critères indépassables – même si j'émet des réserves sur sa méthode sociologique : Aron sous-estime, comme beaucoup de libéraux, l'importance des mythes collectifs dans l'Histoire. Voilà pourquoi je ne suis ni sartrien ni aronien : parce que je suis de mon temps.

Sartre et Aron, ce n'est pourtant pas de l'histoire ancienne ! Que s'est-il produit qui les rejette déjà, tous les deux, dans un lointain passé ?

B. P.-D. : D'abord l'essor des sciences humaines. Barthes, Foucault, Lévi-Strauss ont relégué au second plan la philosophie, naguère discipline reine, dont Sartre et Aron furent les fleurons.

G. S. : C'est vrai. Les sciences humaines apparaissent dans les années 60. Sartre et Aron jugent donc de la société de leur temps avec des instruments qui sont ceux de la philosophie, et qui sont primitifs. D'où certaines erreurs d'appréciation, comme, chez Aron, l'hypothèse de la convergence entre le système capitaliste et le système socialiste, qui fut son erreur théorique principale. Quand il écrit ses *Dix-Huit Leçons*

sur la société industrielle, la science économique est balbutiante. Et Sartre, ayant encore moins de formation dans le domaine des sciences humaines, commet des erreurs d'autant plus grossières.

B. P.-D. : Aron soupçonnait en effet son « petit camarade » d'avoir peu lu Marx ! Quant à la science économique, croyez-vous qu'elle ait fait tant de progrès ? Elle n'a jamais rien prévu !

G. S. : Aucun économiste sérieux ne prétend prévoir l'avenir : il s'essaiera à analyser le présent, ce qui n'est pas si mal. Je veux dire qu'Aron n'a pas, dans les années 60, la capacité scientifique d'analyser l'économie socialiste. Les données manquaient. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.

B. P.-D. : La mafia à Moscou, vous savez analyser cela, vous ? Bravo !

Le rôle des intellectuels dans la société a aussi changé...

G. S. : Oui. Par exemple, la pétition est un genre qui a disparu. Sartre, vous le savez, en fut le recordman toutes catégories. Or, à partir des années 60, la société est parasitée par des prises de position multiples dues à la prolifération des médias, des sources d'information et d'opinion. L'intellectuel n'est plus l'icône qu'il était dans les années 50 : la prise de position d'un chanteur ou d'une actrice est aussi intéressante, désormais, que celle d'un penseur ou d'un chercheur. J'ajoute que nous parlons trop souvent des intellectuels, et de ces deux-là en particulier, comme s'ils étaient de purs esprits. Or ces hommes ont aussi des désirs, des pulsions. Je crois qu'il y a chez Sartre un extraordinaire désir de jouissance. Jouissance de tout. Des femmes, du pouvoir, de l'argent – on dit qu'il avait toujours 1 million sur lui...

B. P.-D. : Il le distribuait à tous les vents !

G. S. : Curieux rapport à l'argent, tout de même ! Sartre, toute sa vie, recherche la jouissance, la notoriété, la reconnaissance et le pouvoir intellectuel. Je crains que chez Sartre, comme plus tard chez Althusser, la recherche du pouvoir ne l'ait emporté sur celle de la vérité. Aron, en revanche, c'est la jouissance réprimée. Il ne croit qu'à la réalité. Il s'interdit d'avoir des passions, ou, s'il en éprouve, de les exprimer. Aron, par conséquent, comprend mal que les peuples ont aussi des passions.

B. P.-D. : Je ne peux vous laisser dire que Sartre était assoiffé de pouvoir. Les pétitions, signe de volonté de puissance ? Signe d'impuissance totale, au contraire ! Je ne suis pas certain non plus que Sartre ait eu beaucoup de pouvoir sur son époque – en tout cas, pas plus qu'Aron. Il régnait sur *Les Temps modernes*, c'est tout, alors qu'Aron avait *Le Figaro*, le Collège de France, bientôt l'Institut ! S'il y a eu un plus grand effet de mode autour de Sartre, c'est du fait de ses œuvres d'imagination, de son charme.

Peut-on dire que Sartre incarne l'histoire de la gauche et Aron, l'histoire de la droite ?

B. P.-D. : La date qui me paraît décisive, c'est le déjeuner qui réunit Sartre et Aron, l'été 1946, et où le second dit tout d'un coup, à table : « En cas de guerre, je me rallierai à l'Occident. » Réplique de Sartre : « En cas de guerre, je me retrouverai du côté des communistes. » Ces prises de position complètement viscérales ont inauguré trente ans de guerre froide entre les deux hommes.

G. S. : Sans doute faut-il se demander pourquoi la gauche – celle que représente Sartre, au moins, à cette époque – se trompe à ce point...

B. P.-D. : En quoi se trompe-t-elle ?

G. S. : Eh bien, en prenant le parti de l'Union soviétique ! Je me suis souvent demandé comment un homme intelligent et cultivé comme Sartre, à son retour d'URSS en 1954, a pu écrire dans *Liberation* sa

meuse série d'articles, incroyable éloge de l'Union soviétique. Est-il complètement aveugle ? Non. Alors

« Ce n'est pas par ses engagements que Sartre a laissé une trace dans l'Histoire. »

niste est un chien ». La pensée régnante, ce n'est pas la sienne ! C'est celle du *Figaro*, celle d'Aron !

Comment se fait-il que, de nos jours, on cite Aron à tour de bras, tandis qu'aucun intellectuel, ou presque, ne se réclame de Sartre ?

B. P.-D. : Alors, c'est que je ne suis pas un intellectuel ! Quand je relis Sartre aujourd'hui, j'apprécie le supplément de liberté qu'il a représenté par rapport à la métaphysique de la Sorbonne de son temps. Je me fiche de ses articles affirmant que Castro a raison ou que Staline n'a pas tort. Comme je me fiche pas mal des bêtises que Flaubert a pu dire sur la Commune. Ce n'est pas par ses engagements que Sartre a laissé une trace dans l'Histoire, mais comme romancier. Les écrivains qui auront le mieux analysé ce siècle, ce sont les romanciers. S'il y a un livre à lire pour savoir ce qui s'est passé dans les années 30, c'est *Le Procès*. Si l'on veut savoir comment on devient fasciste, *L'Enfance d'un chef* est plus éclairant que tous les essais sur la question !

G. S. : Moi, les bêtises

PHOTOS : J.-P. GUILLOTEAU/L'EXPRESS

j'émetts deux hypothèses. Ou bien Sartre, dans sa quête du pouvoir au sens large, veut être du côté des vainqueurs de demain, et il considère qu'il faut être « dans le sens de l'Histoire ». Ou bien il est pervers, et distingue deux morales : celle de l'élite, à laquelle il appartient, et une autre, bonne pour le peuple. J'en veux pour preuve son mépris pour la démocratie bourgeoise et le suffrage universel (« Elections, piège à cons », souvenez-vous !). Au fond, pense Sartre, Staline est assez bon pour les Russes, Mao est assez bon pour les Chinois, et le mensonge assez bon pour les ouvriers de Billancourt...

B. P.-D. : D'abord, la gauche non communiste s'est définie contre le stalinisme. Quant à Sartre le libertaire, le pouvoir lui faisait horreur ! Il n'a exercé que celui de sa prose. Toute sa vie, il a été haï et diabolisé par les grands médias. *France-Soir* voulait sa peau ! Jusqu'au refus du Nobel, qui lui valut d'être couvert de crachats. La postérité officielle a donné une rue à Aron, pas à Sartre : pour moi, c'est plutôt bon signe. Je vous accorde qu'il a dit des bêtises, mais elles ne tiennent pas à une volonté stratégique d'être du côté du manche ! Sartre souffre plutôt de son refus de la complexité, qui l'a poussé à des positions simplistes jusqu'à l'indéfendable. Son antibourgeoisisme l'égare. Il aime être détesté par la pensée dominante, ce qui lui fait dire qu'« un anticommuniste

de Sartre, cela ne m'est pas égal. Parce qu'elles furent lourdes de conséquences :

combien de jeunes se sont engouffrés dans le sillage du grand homme, qui légitima le stalinisme, la révolution culturelle chinoise, le régime de Cuba, etc. ! Aujourd'hui, on peut lire Sartre en en faisant abstraction. A l'époque, non. Demandons-nous, au passage, s'il n'existe pas, en 1995, des intellectuels français qui, à leur tour, préfèrent la pose à l'analyse, qui sortent de leur discipline pour porter des jugements dans des domaines qu'ils ne connaissent pas, etc. Cette erreur sartrienne, existentielle, est-elle d'actualité ? J'ai peur que oui : il suffit d'entendre ce qui se dit sur la Yougoslavie ou les essais nucléaires ! **L'engagement de l'intellectuel dans la société, façon Sartre, et l'attitude du spectateur engagé, façon Aron, ce n'est donc pas du passé ?**

B. P.-D. : Il y aura toujours des penseurs attirés par l'énonciation, par un certain scepticisme fécond, de type aronien, et d'autres qui seront séduits par la dénonciation, l'incantation, le messianisme selon Sartre. Ces deux postulats continueront à escorter la vie des idées et de la pensée...

G. S. : Histoire rêvée, histoire pensée. Ethique de conviction, éthique de responsabilité... Ces attitudes, aussi vieilles que l'histoire de la pensée, dureront indéfiniment. ●

Bertrand Poirot-Delpech (à gauche) : « La postérité a donné une rue à Aron, pas à Sartre. »
Guy Sorman : « Moi, les bêtises de Sartre, cela ne m'est pas égal. Parce qu'elles furent lourdes de conséquences. »

PENSER l'Histoire ou la faire ? Quel est le rôle de l'intellectuel ?
 Doit-il soumettre ses élans à la raison ?
 Peut-il céder à la passion aveuglante de la liberté ?
 Histoire de deux itinéraires dans le siècle > Jean-Paul Ribes et Bruno Cot

La déchirure

Jean-Paul, Charles, Aymard **Sartre**

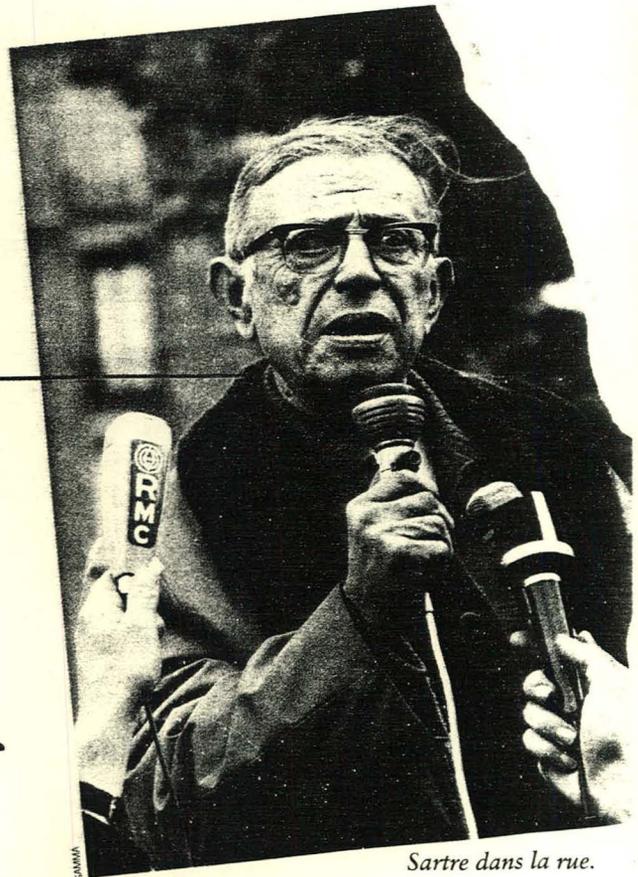
- Date et lieu de naissance :
21 juin 1905, à Paris (XVIe arrondissement).
- Situation :
fils unique.
Disparition de son père (officier de marine) en 1926 : « Par chance, il est mort en bas âge. »
- Famille :
fortunée, protestante, alsacienne.
- Enfance :
élevé par ses grands-parents.
- Khâgne :
à Louis-le-Grand (1922-1924).
- Ecole normale supérieure :
reçu 7e au concours d'entrée (juillet 1924).
- Agrégation de philosophie :
échec en 1928. Reçu 1er en 1929. Sujet : « La liberté ».

Sartre sur Aron

« Je ne conçois qu'avec toi le projet d'une collaboration hebdomadaire-revue, non seulement par amitié, mais parce que la valeur est de ton côté. » (1945.)

« Quand Aron vieillissant répète indéfiniment à ses étudiants les idées de sa thèse, écrite avant la guerre de 1939, sans que ceux qui l'écoutent puissent exercer sur lui le moindre contrôle critique, il exerce un pouvoir réel, mais qui n'est certainement pas fondé sur un savoir digne de ce nom. » (Juin 1968.)

J.P. Sartre

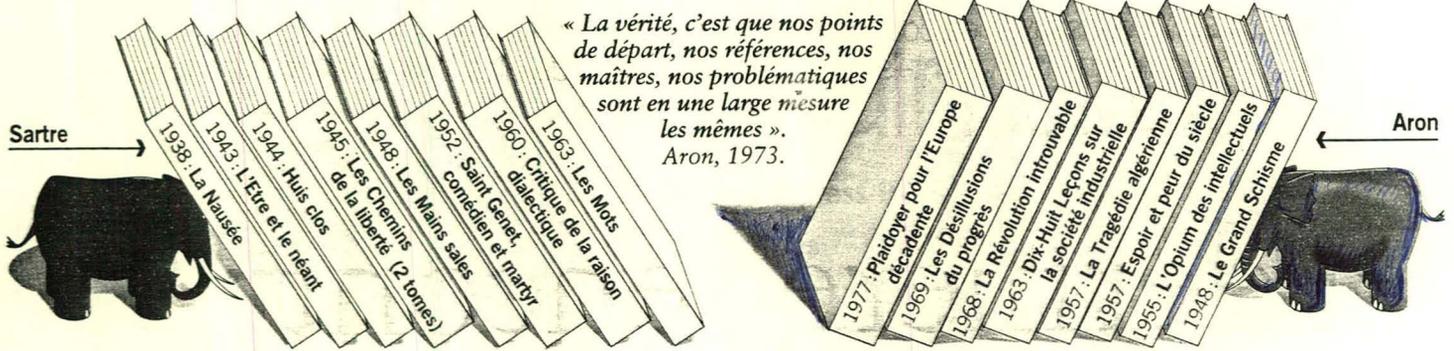

Sartre dans la rue.

1933 Aron Proche de la SFIO, séjourne en Allemagne et s'inquiète de la **montée du nazisme**. **1934** Sartre Apolitique, ne retrouve en Allemagne que l'« irresponsabilité de la jeunesse ». **1936** Vote SFIO, pour le **Front populaire**. Toutefois, accepte la prudence de Blum. En 1938, il condamne Munich. ■ Ne vote pas. Mais la non-intervention en Espagne l'« écœure ». Munich : ne se prononce pas. **1940** Le 23 juin, rejoint le général de Gaulle à Londres, où il crée la revue *La France libre*. ■ Le 21 juin, fait prisonnier par les Allemands. Libéré (mars 1941), regagne Paris. Écrit beaucoup et tente de résister : « J'étais un écrivain qui résistait et non un résistant qui écrivait. »

1945 Ils fondent ensemble *Les Temps modernes* à la **Libération**. Gaulliste, Aron dirige le cabinet de Malraux. Sartre, auteur à succès, est le héraut de l'existentialisme triomphant. Aron quitte la revue en 1946. **1947** Rupture sur la personne de De Gaulle et sur sa politique. « Chacun est parti de son côté. » Adhère au RPF dès sa création et entre au *Figaro*. ■ « J'ai compris qu'Aron était contre moi. » **1948** Milite pour le pacte Atlantique. ■ Crée le RDR, qui se veut proche du PCF, malgré les attaques de ce dernier. **1950** Condamne le régime stalinien, défend la politique américaine (Corée), se tait sur l'Indochine, milite pour une réconciliation franco-allemande et

Aron au Figaro.

Aron sur Sartre

« L'invective à la bouche et la haine au cœur, [Sartre] se réclame d'un idéal humanitaire pour mépriser les hommes. » (1954.)

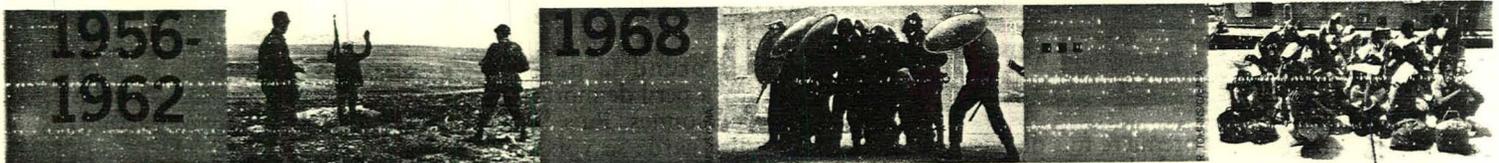
« J'ai conservé mon admiration de jeunesse pour l'extraordinaire fertilité de son esprit, pour sa puissance de construction dans l'abstrait, sans méconnaître sa superbe indifférence à la vérification, au bon usage de la raison. Ses fureurs me touchent peu, du fait de leur excès ; je l'accepte tel qu'il est, même dans sa violence et dans sa démesure. » (1973.)

Raymond, Claude, Ferdinand Aron

- Date et lieu de naissance : 14 mars 1905, à Paris (rue Notre-Dame-des-Champs).
- Situation : dernier des trois fils de Suzanne et Gustave Aron (enseignant).
- Famille : aisée, d'origine juive, lorraine.
- Enfance : privilégiée.
- Khâgne : au lycée Condorcet (1922-1924).
- Ecole normale supérieure : reçu 14e au concours d'entrée (juillet 1924).
- Agrégation de philosophie : reçu 1er en 1928. Sujet : « La raison ».

Raymond Aron

l'Europe, mais se déclare hostile au projet de CED. Scepticisme à l'égard de Mendès France. ■ Devenu « compagnon de route » du PC, dénonce les événements de Corée (1950), visite l'URSS (1954) : « La liberté de critique est totale. » Se prononce contre la guerre d'Indochine et souhaite que Mendès France engage une politique de front populaire. **1956 Budapest** Condamne. ■ Condamne et s'éloigne du PC. **1956-1962 Algérie** Dénonce la politique colonialiste de la France au nom de la raison et des principes nés de la République. ■ Atteinte insupportable à la liberté, le colonialisme doit être combattu par la violence. Soutien au FLN, manifeste des 121. Tous

les deux seront la cible de l'OAS. **Mai 1968** Condamne le « terrorisme étudiant », tout en reconnaissant la maladresse du gouvernement. ■ S'enthousiasme pour le mouvement étudiant, y participe et attaque notamment Aron et ses « Bastilles ». **Années 70** Soutient Giscard et Amnesty International. En 1977, quitte *Le Figaro* pour *L'Express*. ■ Soutient *La Cause du peuple*, crée *Liberation*, défend la Fraction Armée rouge de Baader et Meinhof. **1964-1973 Vietnam** « Tragédie de l'absurde ». ■ « Génocide ». **1979** Les deux hommes interviennent ensemble auprès de Valéry Giscard d'Estaing en faveur des **boat people**.

RÉCIT Pour sauver les boat people vietnamiens, Aron et Sartre ne se sont unis que brièvement. Avaient-ils vraiment oublié leurs querelles ? > Michel-Antoine Burnier

La dernière rencontre

« COMBIEN D'AMIS j'ai perdus, qui vivent encore », écrivait Sartre en 1961, après la mort de Maurice Merleau-Ponty. En 1979, Aron vivait encore, et Sartre l'avait perdu. Des Vietnamiens par milliers, fuyant le communisme, se noient en mer de Chine. Devant la tragédie des boat people, quelques médecins, anciens du Biafra, se réunissent avec des intellectuels : « Il n'y a pas des morts de droite et des morts de gauche », dit Bernard Kouchner. Sartre et Aron, oublieux des querelles, se croisent

Kouchner, Claudie Broyelle, ancienne maoïste et présidente du comité, un évêque, un rabbin, Raymond Aron, André Glucksmann...

Sartre pénètre dans la pièce. Il marche lentement. Glucksmann le prend par le bras et le guide. Il porte un gros pansement à la main, car il a été agressé par un clochard. Les projecteurs s'allument, les caméras filment, les journalistes s'avancent, le public se lève et se porte vers lui.

Sartre hésite : il est aveugle. Aron lui tend la main ; il sourit vraiment, d'un bon sourire. Sartre a cette expression mi-sourire, mi-grimace qui, chez lui, exprime des sentiments divers au-delà de sa grande cordialité. Aron dit, avec une voix chaude : « Bonjour, mon petit camarade. » « Petit camarade », c'est ainsi qu'ils s'appelaient à l'École normale.

« Il faut sauver les corps »

A la sortie de la conférence, Aron glissera à Claudie Broyelle : « Je crois que Sartre ne m'a pas entendu quand je lui ai dit : 'Mon petit camarade.' J'aimerais qu'il sache que je l'ai appelé ainsi. Pouvez-vous demander à Glucksmann de le lui répéter ? » Claudie en parle à Glucksmann, qui hausse les épaules.

Kouchner prend la parole : l'urgence, il y a péril de mort pour cent mille personnes. Puis Sartre intervient. Il a gardé sa voix, à la fois grinçante et cuivrée. Elle est plus lente, parfois légèrement empâtée, mais on le sent décidé, alors qu'à l'évidence c'est pour lui un sacrifice de déclarer qu'il laisse de côté ses idées politiques. « Il faut sauver les corps. » Ce sont les mots qu'il a reprochés à Camus en 1952. La fille de Camus est là.

Sartre, fatigué, se lève et s'en va. Dans le hall, il donne de brèves interviews, et s'évanouit d'épuisement.

Raymond Aron prend la parole : « Les Vietnamiens qui fuient sont des réfugiés qui ne trouvent pas de refuge... Il faut sauver ces hommes en danger... »

Michel Foucault, jouant la modestie, n'a pas voulu figurer à la tribune et s'est mêlé au public. Mais très vite il prend un micro baladeur, accapare la parole, agité et énergique.

Ecrasante notoriété de Sartre. Au journal télévisé, on ne voit que le vieil homme. Pourtant, les réfugiés paient la politique du communisme vietnamien qu'Aron a combattue et Sartre soutenue.

Mme Aron est plutôt bavarde. Le soir, au téléphone, elle rapporte ce dialogue qu'elle a eu avec son mari : « Raymond, quelle victoire pour toi ! - Voyons, Suzanne, ne sois pas mesquine. »

Il faut s'adresser au président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, pour demander des visas. Giscard donne audience pour le mardi 26 juin. La délégation arrive dans l'ancien bureau du général de Gaulle. Giscard dit : « Bonjour, Maître » à Sartre. Il se plante devant Glucksmann, cheveux longs, qui porte son vieux costume en jean, et demande : « Et vous, monsieur, qui êtes-vous ? »

Au début, Giscard est glacé. Il interroge : « Mais enfin, pourquoi tous ces gens fuient-ils le Vietnam ? » Et Glucksmann décrit le drame, lui dont le père est mort noyé en fuyant l'Allemagne nazie. Il parle d'« Auschwitz liquide ». Giscard, les larmes aux yeux, a vite compris. Le comité avait réclamé 3 000 visas, il en obtiendra 1 000.

Sortie de l'Élysée. Sartre marche péniblement, soutenu par Glucksmann. Aron lui prend l'autre bras. Sartre se serre vers Glucksmann et demande : « Qui d'autre m'accompagne ? - Aron. » Et Sartre dégage son coude de la main de Raymond Aron. » ●

Conférence de presse à l'hôtel Lutétia, le 20 juin 1979. En serrant la main de Sartre devant André Glucksmann, Aron lance : « Bonjour, mon petit camarade ! » Sartre n'entend pas.

pour la première fois depuis trente ans, afin de lancer devant l'opinion mondiale l'opération « Un bateau pour le Vietnam ». Ayant été à 20 ans le disciple de Sartre et l'élève d'Aron, j'ai voulu assister à la dernière rencontre. J'étais ému, j'ai pris des notes. En voici quelques extraits.

« 20 juin 1979. La conférence de presse se tient dans la grande salle de l'hôtel Lutétia. Une longue table près de la porte, et là Simone Signoret, Yves Montand, Bernard

PORTRAIT De 1977 à 1983, il écrivit à L'Express. Ce furent ses dernières années de journalisme
> par Jean-Claude Casanova

Aron à L'Express

PARCE QU'IL N'ACCEPTAIT PAS que la direction politique du *Figaro* fût dévolue à Robert Hersant, son propriétaire, Raymond Aron quitta en 1977 le quotidien parisien dans lequel il avait publié deux articles par semaine pendant trente ans. S'il rejoignit alors L'Express, c'est parce qu'il fut séduit par l'intelligence de Jimmy Goldsmith. Jean-François Revel en était le principal éditorialiste. Normalien, philosophe, essayiste renommé, comme Aron, on aurait pu craindre qu'il ne fût pas favorable au recrutement d'une vedette supplémentaire. Au contraire, il l'accueillit avec une camaraderie admirative et affectueuse dont Aron lui resta reconnaissant, et qui tranchait sur les mœurs habituelles. Comme ils l'ont fait pour ceux du *Figaro*, les amis d'Aron publieront bientôt en un volume tous ses articles de L'Express. Les jeunes lecteurs apprécieront alors son discernement. Cette qualité définit le mieux son œuvre de journaliste et rend vaine toute comparaison avec Sartre. Ils furent amis de jeunesse. Après la guerre, le communisme les a séparés. La mode, une formule hasardeuse (« Mieux vaut avoir tort... ») continuent de les accoler. Pourtant, ils ont habité deux planètes différentes. Sartre sera jugé dans l'ordre littéraire et philosophique ; Aron dans l'ordre politique et historique. Or, dans ce domaine, le second était un professionnel, le premier, un amateur. Quand on voudra bien recueillir la *totalité* des textes politiques de Sartre, chacun s'en rendra compte. Les candidats au baccalauréat pourront traiter le sujet suivant : « Expliquez comment un philosophe de la liberté a pu approuver les régimes policiers de Staline, Mao et Castro. » On mesurera alors combien l'amateurisme reste l'interprétation la plus favorable à Sartre. ●

Raymond Aron à L'Express. Jean-François Revel l'accueillit avec une camaraderie admirative et affectueuse.

Palmarès

L'Express-RTL Réalisé par l'op-Tite-Live du 14 au 20 septembre 1995

Titres Auteurs Editeurs Class. préc. / Nbre semaines

Romans, récits

1	Le Champ de personne	Daniel Picouly	Flammarion	2 / 2
2	Le Monde de Sophie*	Jostein Gaarder	Seuil	1 / 29
3	L'Alchimiste	Paulo Coelho	Anne Carrière	3 / 65
4	Le Pas si lent de l'amour	Hector Bianciotti	Grasset	4 / 3
5	Sur le bord de la rivière Piedra je me suis assise et j'ai pleuré	Paulo Coelho	Anne Carrière	6 / 19
6	Ici	Nathalie Sarraute	Gallimard	10 / 2
7	L'Enfant des Lumières*	Françoise Chandernagor	De Fallois	7 / 19
8	Monsieur Malaussène	Daniel Pennac	Gallimard	5 / 22
9	La Folle Allure	Christian Bobin	Gallimard	9 / 3
10	Ce que vivent les roses	Mary Higgins Clark	Albin Michel	12 / 15
11	Une femme sous surveillance	Patricia MacDonald	Albin Michel	8 / 3
12	Smilla et l'amour de la neige	Peter Hoeg	Seuil	— / 1
13	Un lit d'aubépine	Jean Anglade	Presses de la Cité	13 / 4
14	La Souille	Franz-Olivier Giesbert	Grasset	— / 1
15	Mourir d'enfance	Alphonse Boudard	Robert Laffont	14 / 2

Essais, documents

1	Rendez l'argent !	Jean Montaldo	Albin Michel	2 / 12
2	Petit Traité des grandes vertus	André Comte-Sponville	PUF	3 / 32
3	Alcibiade	Jacqueline de Romilly	De Fallois	1 / 3
4	Les Blessures de la vérité	Laurent Fabius	Flammarion	— / 1
5	Morny. Un voluptueux au pouvoir	Jean-Marie Rouart	Gallimard	— / 1
6	La Mort intime	Marie de Hennezel	Robert Laffont	— / 1
7	Che Guevara	Jean Cormier	Rocher	4 / 3
8	La Première Seconde	Hubert Reeves	Seuil	— / 1
9	Jamais seuls ensemble	Jacques Salomé	L'Homme	— / 1
10	Kidnappés !	Patsy Heymans	Fixot	7 / 3
11	Une année en Provence	Peter Mayle	Nil	6 / 34
12	L'Année des adieux	Laure Adler	Flammarion	12 / 18
13	Le Bel Avenir de la guerre	Philippe Delmas	Gallimard	— / 1
14	Après eux, le déluge	André Fontaine	Fayard	— / 1
15	Demain, les femmes...	Jack Lang	Grasset	5 / 3

* Sélectionné par le Club Express. Le Palmarès L'Express-RTL est présenté chaque vendredi à 7 h 20 sur RTL par Jacques Esnous, et le samedi à 18 h 15 dans *Lire-RTL, les livres ont la parole*, animé par Jean-Pierre Tison et Pierre Assouline.

Filósofos franceses religiosos = del S. XX.

Bibliografía:

- 1) H. Bergson -
- 2) Teilhard de Chardin.
- 3) Jacques - Maritain
- 4) Gabriel Marcel
- 5) Maurice - Blondel
- 6) Paul Ricoeur. -

ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA

4a. Avenida 12-39, Zona 1
5a. Avenida 13-18, Zona 9
Apartado Postal 2013

Teléfonos: 24827 - 531129 - 26838
Teléfonos: 343961 - 326766 FAX: 325332

Guatemala, 23 de Octubre 1995

Licenciada:
Marta Regina de Fahsen
Directora de Extensión Asuntos Culturales
Universidad Rafael Landívar
Guatemala, Ciudad

Distinguida Licda. de Fahsen:

Agradecemos su gentileza en enviarnos las invitaciones para el homenaje a la Alianza Francesa a realizarse el día 8 de Noviembre, al mismo tiempo felicitamos a la Universidad Rafael Landívar por su interés y dedicación a la cultura.

Adjuntamos información de la historia de Alianza Francesa en sus 75 años de fundación como lo solicita en su carta.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Muy atentamente,

Guy LAVAL
Director General

LA ALIANZA FRANCESA : 111 AÑOS DE FRANCOFONIA EN EL MUNDO ENTERO

Puede decirse que es una "multinacional cultural". Desde hace más de un siglo viene tejiendo alrededor del planeta una red densa y activa de docentes y difundiendo el idioma de Molière desde el Brasil hasta el Japón y desde Africa del Sur hasta Oceanía. Es la Alianza Francesa.

Resueltamente vuelta hacia el futuro, la Alianza Francesa se ufana de su venerable edad. Desde su creación en 1883 fue dirigida por hombres que ilustraron su época : Louis Pasteur, creador de la vacuna antirrábica, Ferdinand de Lesseps, constructor del canal de Suez, el historiador y lingüista Ernest Renan ...

Gracias a tales personalidades de primer plano, pronto estableció vínculos privilegiados en todos los rincones del mundo y multiplicó las ocasiones de diálogo entre las diversas culturas nacionales y la cultura francesa.

Implantada en 120 naciones

En 1884 la Alianza se implantó, para empezar, en Escandinavia (Copenhague), en Latinoamérica (México) y en el Océano Indico (isla Mauricio). En 1890 se hizo presente en Melbourne (Australia). En París, fundó en 1894 la prestigiosa Escuela Internacional de Lengua y Civilización Francesas, donde se dieron los primeros cursos específicos para adultos extranjeros ... Hoy, la Escuela de París, establecimiento privado de enseñanza superior, es frecuentada cada mes por más de 3.000 estudiantes de todas las edades, de todas las profesiones y de más de 150 países.

En 1994 la Alianza Francesa tenía 1.060 comités en actividad en 130 países y 1.300 puntos de implantación. Cada una de las 1.060 Alianzas diseminadas en los cinco continentes tiene el carácter de asociación autónoma y posee la nacionalidad del país en el que opera. El comité local que la administra, formado por personalidades del mundo cultural, científico y económico, asume su total responsabilidad.

Uno de los grandes principios de la Alianza Francesa consiste en mantenerse al margen de toda preocupación política, confesional o racial. Gracias a ello ha podido establecer, desarrollar y conservar sólidos vínculos de amistad en el mundo, a pesar de las alternativas de la historia, como lo demuestra la reciente reapertura de los comités locales de San Petersburgo y de Shanghai.

En total, unos 394.000 estudiantes siguen la enseñanza de 470 profesores visitantes y de otros 4.000 contratados en los países respectivos, todos los cuales han recibido una formación específica. Los establecimientos de la Alianza Francesa ofrecen toda una gama de cursos : regulares, vespertinos, de perfeccionamiento, veraniegos, intensivos, etc.

Los cursos suelen desarrollarse en empresas y dependencias administrativas. Un servicio de exámenes organiza en 79 países, a través de 234 centros, sesiones regulares que desembocan en la entrega de diplomas, la mayoría de los cuales son reconocidos por el ministerio francés de Educación o por la Cámara de Industria y Comercio de París.

(sigue al dorso)

ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA CON DINAMICA EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DE ENSEÑANZA DESDE EL AÑO 1920

Las Misiones de la Alianza Francesa: Desarrollar una Red cultural Internacional

Alianza Francesa estableció una red de 1,300 comisiones dentro de 125 países para asegurar la difusión del idioma y de la cultura francesa en el mundo entero. La calidad de la enseñanza adaptada al público más variado y el tacto en la acogida de todas las nacionalidades permiten a Alianza Francesa sostener y desarrollar el conocimiento de los distintos aspectos del idioma francés, 385,000 personas en el mundo frecuentan los cursos de Alianza Francesa para poder comunicarse con los francófonos de los cinco continentes, y más de 1,200 en nuestra capital.

En Alianza Francesa se imparten cursos de francés para todos los niveles y para todos los públicos, con métodos especializados que van desde aquellos para niños, el Nuevo Sin Fronteras para alumnos principiantes, intermedios y avanzados hasta cursos de preparación para exámenes como el Diploma de Lengua de la Alianza Francesa de Paris, el Diploma Superior de Estudios Franceses, o Diploma de Traducción Jurada para personas que dominan el idioma y los nuevos DELF y DALF otorgados por el Ministerio Francés de Relaciones Exteriores.

Como centro de enseñanza franco-guatemalteco, Alianza Francesa cuenta con profesores franceses y guatemaltecos que reciben una formación pedagógica constante y que han sido especializados en stages en instituciones lingüísticas en Francia.

Mantener un Diálogo entre todas las Culturas del Mundo

Alianza Francesa favorece y sostiene giras de artistas en el extranjero. Recibe y da a conocer grupos de todas partes del mundo. Participa al desarrollo de espacios y solidaridad con los intercambios del mundo moderno. Es con la ayuda de la Asociación Francesa de Acción Artística (AFAA) que Alianza Francesa propone giras en todos los países en los cuales está presente (cantantes-actores-músicos-bailarines-mimos...)

En el transcurso de los 3 últimos años Alianza Francesa de Guatemala tuvo así el privilegio de ofrecer al público guatemalteco espectáculos de extrema calidad y llamativos por su originalidad tales como el QUATUOR RAVEL, LOS CAMINOS DEL BARROCO, EL GROUPE VOCAL DE FRANCE, el TRIO DE JAZZ CARATINI o bien en el Centro Cultural Miguel Angel Asturias DERIVES por la compañía P. GENTY, el Teatro de sombras Señor Z y EXTRABALLE por el fantástico malabarista Jérôme Thomas.

Alianza Francesa coopera con un conjunto variado de entidades siendo co-patrocinador, animador o sede de numerosas asociaciones.

Ofrece sus instalaciones para la realización de seminarios, mesas redondas, foros, conferencias y todas aquellas actividades que ayuden a una mejor reflexión sobre las relaciones socio-culturales en nuestro país y el mundo.

Mensualmente, Alianza Francesa prepara un programa de actividades culturales que contiene todos los detalles y que brinda a todos sus amigos, socios y alumnos un medio para estar informados de lo que sucede en este centro cultural.

Al cerrarse en la Historia de Guatemala un capítulo oscuro bajo el manto de Estrada Cabrera brotaron en Guatemala diversas entidades educadoras y culturales en una atmósfera de libertades.

Así nació el 6 de Junio de 1920 con el apoyo de la Misión Diplomática Francesa, la Alianza Francesa de Guatemala inspirada por guatemaltecos francófilos y franceses residentes.

Por sus aulas desfilaron varias generaciones de alumnos a lo largo de esos 75 años recibiendo de maestros guatemaltecos, francófonos y franceses, clases de idioma francés bajo metodologías cada vez más apropiadas y puestas al día constantemente así como cursos de cultura y civilización galas.

En la memoria de todos quedan impresos de modo indeleble un sinfín de actividades desarrolladas durante este lapso: exposiciones, conferencias, seminarios, mesas ovaladas, espectáculos, teatro, danza, recitales, conciertos, poesía, cine, video, viajes, cultura maya, artes plásticas, fotografía, etc.

Para celebrar 75 años de fructíferos encuentros, para recordar 75 años de aprendizaje del idioma francés la Alianza Francesa invita a todas las personas que la frecuentaron al acto conmemorativo del septuagésimo quinto aniversario que tendrá lugar el ***martes 6 de junio de las 18:00 horas en adelante, en el Hotel El Dorado, Salón Los Reyes, 7ª Avenida 15-45 zona 9***, donde podrán reencontrarse, y recordar juntos momentos felices vividos en la Alianza Francesa de Guatemala y rendir homenaje a todos los que hicieron posible esta larga vida al servicio de un mejor mutuo conocimiento y mayor hermandad entre dos pueblos, entre dos culturas.

Afortunadamente para la nueva Institución, hacía poco había asumido la presidencia de la República el culto y distinguido caballero don Carlos HERRERA, francófilo y hombre de altos dotes quien al enterarse de la fundación de la Alianza Francesa y sintiendo gran simpatía por ella, ofreció para el acto inaugural el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Legislativa, y por el término de 4 meses, los locales y muebles indispensables para las clases, así como también el salón de la misma Asamblea para las conferencias semanales que se llevarían a cabo más adelante.

El 14 de julio, fiesta nacional de Francia, se inauguró con toda pompa la Alianza Francesa de Guatemala, en el salón de la Asamblea Nacional el cual resultó pequeño para los numerosos asistentes.

En representación del Sr. Presidente de la República concurrió el Ministro de Instrucción Pública, Lic. don Alberto Mencos, acompañado de sus colegas del gabinete y de cuatro oficiales de la plana mayor presidencial. También asistieron distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante nuestro gobierno, una delegación de la Comisión permanente de la Asamblea Nacional, una comisión de la honorable Corporación Municipal; el jefe Político Departamental y personalidades del Ejército y Gobierno.

Después de ejecutarse nuestro himno patrio, el honorable encargado de negocios de Francia, Monsieur Georges PERROT, dió lectura a su interesante discurso. Seguidamente, el Lic. don Víctor CASTANG, Presidente de la Alianza Francesa, declaró solemnemente inaugurada la Institución, y agradeciendo a todas las personas que en una u otra forma habían contribuido a la realización de esta obra. Seguidamente el Sr. Secretario de la Alianza, don Alberto BARGELES, leyó el informe de la comisión directiva. Luego el Lic. don Salvador FALLA, rector de la Universidad Nacional, dió lectura a su brillante conferencia. Antes de terminar el acto, el representante del Sr. Presidente de la República, agradeció en nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala a los miembros de la Alianza Francesa por la valiosa obra que ponían a disposición de los guatemaltecos quienes podrían aprovechar las facilidades que se les daba para aprender tan bella lengua. Con los acordes de la Marsellaise, se terminó este hermoso y trascendental acto.

Pocos días después de la inauguración, El Señor Mauricio WURMSER pronunciaba ante un nutrido y selecto público, la primera conferencia cuyo tema "Un viaje a Egipto", le valió calurosos aplausos.

El interés que las actividades de la Alianza habían despertado en el público, se pone de manifiesto en carta que el Presidente de Guatemala, don Carlos HERRERA, enviara a don José GOUBAUD y en la cual le decía: "Tuve el gusto de recibir la estimable de usted, fecha 17 del mes en curso, en que, atento a mi recomendación, se sirva avisarme del día y hora en que se verificará la próxima conferencia de la Alianza Francesa, dictada por don Luis HEIM, sobre tópicos del Peten..."

Profesores especializados impartían las clases, varios de los cuales fueron más tarde también profesores del Liceo Francés.

Para el sostenimiento de la Alianza Francesa sólo se contaba con los fondos recaudados entre los miembros de la colonia residente, pero se agotaron al mismo tiempo que vencía el plazo concedido por el gobierno de Guatemala para usar los salones de la Asamblea Nacional, quedando de ésta manera la Alianza sin local y sin dinero.

Una Fecha Histórica 6 de Junio 1920

Guatemala y Francia, dos pueblos afines por su raza latina y su espiritualidad, sufrían en 1919 los efectos de los terremotos el primero y de la guerra mundial el segundo. Esta coincidencia los hermanaba aún más y reforzaba el vínculo de amistad que existía entre ellos.

En Guatemala se ha tenido siempre gran admiración por Francia, y hace años los medios para conocerla mejor no estaban al alcance de todos. Pocos eran los que tenían la suerte de viajar a la patria de Voltaire, de hablar el francés y de conocer a través de la literatura, sus valores intelectuales.

A fines del siglo pasado, existía en Guatemala un colegio francés, cuyo director era don Georges GUEROULT, apoyado por un magnífico profesorado francés, pero desafortunadamente este colegio duró solamente tres años por haber fallecido su fundador. Existió más tarde una librería, propiedad de don Emilio GOUBAUD en donde se podía adquirir a precios razonables toda clase de libros y magníficas revistas como "L'illustration" con su suplemento teatral. "La petite Illustration" y "Je sais tout". Los universitarios que seguían las carreras de medicina y derecho encontraban allí sus libros de texto, muchos de ellos eran en francés, obligándolos así a estudiar el francés.

Pero esto no era suficiente. Como primera medida había que encontrar la manera de proporcionar a los guatemaltecos la posibilidad de aprender el francés. Fué entonces cuando un grupo encabezado por doña Irene de PEYRE -noble dama cuyo solo nombre evoca sentimientos de amor y gratitud- y miembros de la colonia francesa residentes en el país, tuvieron la idea de crear un centro docente gratuito, en donde pudieran impartirse clases de francés, literatura e historia de Francia.

Nada mejor para éste propósito que fundar en Guatemala una filial de la Alianza Francesa de Paris, cuya existencia data de 1883.

Este dinámico grupo se dirigió al entonces encargado de negocios de Francia, Monsieur Georges PERROT, persona muy querida por todos los que tuvieron la suerte de conocerle, quien entusiasmado con la idea de crear un lazo de amistad aún más fuerte entre los dos países, ofreció poner cuanto estuviera a su alcance para el logro de tan noble fin:

Fué así, como el 6 de junio de 1920, convocados por el señor PERROT en el edificio de la Legación, los miembros de la colonia francesa y los guatemaltecos amigos, fundaron la Alianza Francesa de Guatemala, eligiéndose allí mismo la primera junta directiva.

Fué integrada por el Ministro de Instrucción Pública de Guatemala, el representante de Francia en el país y don Emiliano GOUBAUD como presidente honorario y al rector de la Universidad de Guatemala, como Vice-Presidente Honorario. Fué presidente de la Junta Directiva don Víctor CASTAING, Vice-Presidentes: doña Irene de PEYRE y don Federico RODRIGUEZ BENITO, ocuparon los demás cargos don José GOUBAUD, don Nathan MEYER, don Reinaldo ARIAS, don Antonio PEYRE, esposo de doña Irene, don Alberto BARGELES, don Víctor Manuel CALDERON, don Roberto SEIDNER, don Felipe SOLARES, don Juan Bautista SEIGNE, don Pablo DUCHEZ y don Antonio MATTA, y como delegado por Quetzaltenango don Antonio BOUSCAYROL.

Justamente preocupados por esta difícil situación, los dirigentes dispusieron establecer un colegio para salvar lo que con tanto amor habían creado. Con sus propios fondos y con los de algunos miembros de la Junta Directiva, pudo doña Irene de PEYRE en los primeros días de enero de 1921, abrir las puertas del Liceo Francés, con un considerable número de alumnas de las familias más estimadas de Guatemala.

El Liceo tuvo doble papel: completar el plan cultural de la Alianza Francesa e inculcar un gran amor por Francia a la juventud guatemalteca. Doña Irene en especial, dedicó todo su tiempo y energía al desarrollo de su programa, logrando sostener el Liceo y mantener activa la Alianza.

El esfuerzo de los profesores y el interés que los alumnos demostraron por el idioma, no tardó en dar sus frutos. Dos años más tarde, el 14 de julio de 1922, para conmemorar la Toma de la Bastilla y el segundo aniversario de la fundación de la Alianza de Guatemala, un grupo de alumnos representaba en el Teatro Variedades, "Les Précieuses Ridicules" de Molière.

Con el tiempo, se fué formando una interesante biblioteca, de la cual hacían uso la mayoría de los alumnos.

Películas, charlas y conferencias atraían a un culto y numeroso público.

y por el término de 4 meses, los locales y muebles indispensables para las clases, así como también el salón de la misma Asamblea para las conferencias semanales que se llevarían a cabo más adelante.

El 14 de julio, fiesta nacional de Francia, se inauguró con toda pompa la Alianza Francesa de Guatemala, en el salón de la Asamblea Nacional el cual resultó pequeño para los numerosos asistentes.

En representación del Sr. Presidente de la República concurrió el Ministro de Instrucción Pública, Lic. don Alberto Mercos, acompañado de sus colegas del gabinete y de cuatro oficiales de la plana mayor presidencial. También asistieron distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante nuestro gobierno, una delegación de la Comisión permanente de la Asamblea Nacional, una comisión de la honorable Corporación Municipal; el jefe Político Departamental y personalidades del Ejército y Gobierno.

Después de ejecutarse nuestro himno patrio, el honorable encargado de negocios de Francia, Monsieur Georges PERROT, dió lectura a su interesante discurso. Seguidamente, el Lic. don Víctor CASTAING, Presidente de la Alianza Francesa, declaró solemnemente inaugurada la Institución, y agradeciendo a todas las personas que en una u otra forma habían contribuido a la realización de esta obra. Seguidamente el Sr. Secretario de la Alianza, don Alberto BARGELES, leyó el informe de la comisión directiva: Luego el Lic. don Salvador FALLA, rector de la Universidad Nacional, dió lectura a su brillante conferencia. Antes de terminar el acto, el representante del Sr. Presidente de la República, agradeció en nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala a los miembros de la Alianza Francesa por la valiosa obra que ponían a disposición de los guatemaltecos quienes podrían aprovechar las facilidades que se les daba para aprender tan bella lengua. Con los acordes de la Marsellaise, se terminó este hermoso y trascendental acto.

Pocos días después de la inauguración, El Señor Mauricio WURMSER pronunciaba ante un nutrido y selecto público, la primera conferencia cuyo tema "Un viaje a Egipto", le valió calurosos aplausos.

El interés que las actividades de la Alianza habían despertado en el público, se pone de manifiesto en carta que el Presidente de Guatemala, don Carlos HERRERA, enviara a don José GOUBAUD y en la cual le decía: "Tuve el gusto de recibir la estimable de usted, fecha 17 del mes en curso, en que, atento a mi recomendación, se sirve avisarme del día y hora en que se verificará la próxima conferencia de la Alianza Francesa, dictada por don Luis HEIM, sobre tópicos del Peten..."

Profesores especializados impartían las clases, varios de los cuales fueron más tarde también profesores del Liceo Francés.

Para el sostenimiento de la Alianza Francesa sólo se contaba con los fondos recaudados entre los miembros de la colonia residente, pero se agotaron al mismo tiempo que vencía el plazo concedido por el gobierno de Guatemala para usar los salones de la Asamblea Nacional, quedando de ésta manera la Alianza sin local y sin dinero.

Una Fecha Histórica 6 de Junio 1920

Guatemala y Francia, dos pueblos afines por su raza latina y su espiritualidad, sufrían en 1919 los efectos de los terremotos el primero y de la guerra mundial el segundo. Esta coincidencia los hermanaba aún más y reforzaba el vínculo de amistad que existía entre ellos.

En Guatemala se ha tenido siempre gran admiración por Francia, y hace años los medios para conocerla mejor no estaban al alcance de todos. Pocos eran los que tenían la suerte de viajar a la patria de Voltaire, de hablar el francés y de conocer a través de la literatura, sus valores intelectuales.

A fines del siglo pasado, existía en Guatemala un colegio francés, cuyo director era don Georges GUEROULT, apoyado por un magnífico profesorado francés, pero desafortunadamente este colegio duró solamente tres años por haber fallecido su fundador. Existió más tarde una librería, propiedad de don Emilio GOUBAUD en donde se podía adquirir a precios razonables toda clase de libros y magníficas revistas como "L'illustration" con su suplemento teatral. "La petite Illustration" y "Je sais tout". Los universitarios que seguían las carreras de medicina y derecho encontraban allí sus libros de texto, muchos de ellos eran en francés, obligándolos así a estudiar el francés.

Pero esto no era suficiente. Como primera medida había que encontrar la manera de proporcionar a los guatemaltecos la posibilidad de aprender el francés. Fué entonces cuando un grupo encabezado por doña Irene de PEYRE -noble dama cuyo solo nombre evoca sentimientos de amor y gratitud- y miembros de la colonia francesa residentes en el país, tuvieron la idea de crear un centro docente gratuito, en donde pudieran impartirse clases de francés, literatura e historia de Francia.

Nada mejor para éste propósito que fundar en Guatemala una filial de la Alianza Francesa de Paris, cuya existencia data de 1883.

Este dinámico grupo se dirigió al entonces encargado de negocios de Francia, Monsieur. Georges PERROT, persona muy querida por todos los que tuvieron la suerte de conocerle, quien entusiasmado con la idea de crear un lazo de amistad aún más fuerte entre los dos países, ofreció poner cuanto estuviera a su alcance para el logro de tan noble fin:

Fué así, como el 6 de junio de 1920, convocados por el señor PERROT en el edificio de la Legación, los miembros de la colonia francesa y los guatemaltecos amigos, fundaron la Alianza Francesa de Guatemala, eligiéndose allí mismo la primera junta directiva.

Fué integrada por el Ministro de Instrucción Pública de Guatemala, el representante de Francia en el país y don Emiliano GOUBAUD como presidente honorario y al rector de la Universidad de Guatemala, como Vice-Presidente Honorario. Fué presidente de la Junta Directiva don Víctor CASTAING, Vice-Presidentes: doña Irene de PEYRE y don Federico RODRIGUEZ BENITO, ocuparon los demás cargos don José GOUBAUD, don Nathan MEYER, don Reinaldo ARIAS, don Antonio PEYRE, esposo de doña Irene, don Alberto BARGELES, don Víctor Manuel CALDERON, don Roberto SEIDNER, don Felipe SOLARES, don Juan Bautista SEIGNE, don Pablo DUCHEZ y don Antonio MATTA, y como delegado por Quetzaltenango don Antonio BOUSCAYROL.

.../...

La lengua enseñada combina las riquezas clásicas (literatura, artes, etc.) con las del lenguaje usado en el turismo, en los negocios, en la ciencia y en las técnicas, de modo que la enseñanza dispensada cobra una dimensión que la integra en el universo económico.

Cada año, bajo la égida de la Alianza Francesa, 12.000 alumnos de establecimientos escolares europeos participan en un concurso de francés, al término del cual 680 laureados son recompensados con un viaje cultural a París.

Lugares atractivos

La mayoría de los establecimientos de la Alianza Francesa funcionan en lugares atractivos, donde resulta grato estudiar : un antiguo palacio en Tarento (Italia), bellos pabellones coloniales en Tamatave (Madagascar), en Santa Fe (Argentina) o en Pretoria (Africa del Sur), un edificio con aspecto de antigua misión inmerso en la exuberante flora tropical en Quito (Ecuador) ... También puede ser un modesto pero pintoresco "taller de caligrafía" como el de Nuadibu, en Mauritania.

En cada uno de ellos, una biblioteca se encarga de la difusión del libro francés. Las salas de lectura también sirven de marco a conferencias literarias o científicas, proyecciones de películas francesas, audiciones de discos, exposiciones de pintura, recepciones, bailes, conciertos y presentación de compañías teatrales provenientes de todos los horizontes.

Reconocida como entidad de utilidad pública, la Alianza Francesa siempre ha sido apoyada por las autoridades. El jefe del estado es su presidente *ad honorem*. Las Alianzas, que no persiguen fines de lucro, extraen sus recursos de las contribuciones de sus miembros (cuyo monto es fijado libremente por cada comité), de donaciones y legados, del producto de los servicios ofrecidos (derechos de inscripción en los cursos de francés, en el cine-club, en la biblioteca, etc.) y de subvenciones de diferentes ministerios, en particular los de Relaciones Exteriores y Cooperación.

Desde la creación de la Alianza Francesa, millones de hombres y mujeres del mundo aprendieron el francés en los bancos de la Alianza. Citemos algunos de los más ilustres : el papa Pablo VI, la Infanta de España Elena de Borbón, la cantante Barbara Hendricks y el modista Kenzo.

Pierre-Albert LAMBERT

Antonio Gallo 1
18 agosto 1995

^ JEAN PAUL SARTRE: EL SER COMO AUSENCIA. ^

En el primer libro de la "Critica de la Razon Dialectica" (I.II.p.43) Sartre escribe:"leí por vez primera a Husserl, Scheler,Heidegger y Jaspers en 1933,durante mi estada de un año en Berlin y fue en ese momento (mientras Heidegger debia estar en pleno activismo)cuando sufrí su influencia.Durante el invierno de 1939-40 me encontré por fin en posesión del"metodo" y de las conclusiones principales."De este momento procede su actividad filosofica,definida como existencialismo; pero encarnada en un método de análisis:La fenomenologia.

Quien es Sartre?

La Critica de la Razón Dialectica, ~~de 1960~~ (en dos volúmenes) señala el comienzo de una actividad pública de Sartre, más agresiva y comprometida con el movimiento revolucionario de los jóvenes, de las clases obreras, y de los pueblos oprimidos en todo el mundo; que culminará con los movimientos de 1968 y siguientes. Si la comparamos con la actividad especulativa y literaria de los años que la preceden, es la más crítica, la que transforma el existencialismo en una arma de combate. Sin embargo los conceptos fundamentales de sus pensamientos ya estaban definidos en las primeras obras: en la Nausea, El Ser y la Nada, el teatro, y los Caminos de la Libertad.

En Situations VI. (de 1964) proyecta su propia imagen en el "Retrato del Aventurero". Comentando un ensayo de Stephane con este título, contrapone el aventurero, (o activista,) al simple militante. Para el militante, la entrada al partido corresponde a su antrada al "mundo-humano": se les da el "Yo"; se "descubre" a los ojos fraternales de los "otros". Ellos le dan su imagen. Por que él no tiene un "yo", antes de amar al partido. Es una consagración: --"por que, no es cierto que se le pide que se abdicue del Yo; seria demasiado tener un yo que abdicar". (l.c. p.8)

Al contrario el "aventurero," hombre de acción, "--no sabría concebir: el recibir de los hombres una personalidad nueva; querria la salvación de-la-que él tiene. Eso significa que quiere "hacerse reconocer-por-ellos" en su singularidad". Toda esa actividad tiende a un fin: hacerse-reconocer, y cita una frase de Malraux: "Uno no se mata mas que para existir." --"Los aventureros incendiarán el enorme deposito de mercancías que es la sociedad burguesa, y para terminar se arrojarán a las llamas." "El aventurero busca la gloria, donde se existe, para-todos" sin perder nada de si." --No busca la comunicación con los otros, sino la gloria; pero esta no lo libera de su soledad.

"El momento de la muerte será la cumbre de su vida. --En este instante infinitesimal, aún vivos y ya muertos, se sentirán convertidos, para los otros, lo-que "ya eran para si mismos". En estas breves frases se contiene practicamente toda la especulación de Sarte. El militante nunca ha existido "en-si."

Sarte nunca será un militante, afiliado a un partido, de los que esperan que el "Yo" se les de. Él sabe que la acción no le dará la vida, sino la muerte--"No hay fuerza, ni siquiera verdadera vida, sin la certidumbre, sin la obsesión de la vanidad-de-la-acción". —

Sarte es un "aventurero," un hombre de acción. "Ser 'uno' es primeramente, no ser como el 'vecino', ser original". Su acción no es la de los dinamiteros, los desesperados. En ese mundo, donde los hombres 'se-reconocen' en el trabajo, y por su trabajo, no hay probabilidad alguna de que sea reconocida la "singularidad" de esos seres." (p.14 Situations VI). Y lo que es peor se olvidará incluso su memoria. Su misma muerte parece comprometida. El momento de la victoria será el comienzo de su fracaso. —

Y como ven que van a morir "por nada", quieren afirmar al mismo tiempo la vanidad de toda empresa: "Los hombres mueren por lo que no existe". La acción del aventurero resultará inútil. Sartre lo reconoce; pero se identifica con él:—"El aventurero estaba equivocado, tenía todos los vicios de la clase burguesa: egoísmo, orgullo, mala fe. No obstante, después de haber aplaudido la victoria del militante, yo, seguiría el aventurero en su soledad". — (l.c.)

"Impulsado por la acción para escapar a la soledad, he aquí que se encuentra más solo que nunca."—Con estas palabras Sartre describe su propia aventura intelectual: de un "yo" que no puede establecer comunicación con los otros, sin perder su propio ser y adquirir una identidad impuesta, por "otros". Una teoría que se desarrolla en su obra monumental: "El Ser y la Nada" (de 1943). —

Para comprender su posición es necesario ubicarlo históricamente y culturalmente, entre las dos guerras mundiales que se originan en Europa al comienzo de este siglo, y continúan, con diferentes episodios, hasta el final de la llamada guerra fría en los años ochenta, el año en que muere el filósofo.

Sartre, nacido en 1905, da comienzo a su carrera intelectual como docente de filosofía en Le Havre en 1931, pero ya en 1933 se traslada a Alemania para estudiar la Fenomenología en sus meras fuentes: Husserl y Heidegger. Consecuentemente podemos llamarlo un fenomenólogo, y de hecho esta metodología afecta toda su actividad de pensador y escritor. Su primer gran libro famoso: La Nausea, (1938) juntamente con las obras de teatro, incorporan el método fenomenológico en el análisis de la existencia humana. Esta es la razón por la cual dada la originalidad y el valor literario de sus escritos se impuso como una nueva corriente llamada pronto existencialismo.

Sartre publicó primero varios estudios fenomenológicos sobre temas literarios y de análisis psicológico, que sirven de introducción a su gran obra especulativa: El Ser y la Nada, que lo consagró como un pensador altamente original e independiente, que algunos conceptúan como el mas grande filósofo contemporáneo de la "Libertad".

En esta misma epoca, al final de la segunda guerra mundial fundò la revista Los Tiempos Modernos, y abrió con Simone De Beauvoir y Merleau-Ponti, Camus y Aron, y otros, los màs cèlebres debates intelectuales.

La influencia de Sartre, tanto literaria como filosòfica, fue inmensa. Y su fama se extendiò a nivel mundial, tanto que en la epoca de los cincuenta-sesenta el nombre de Sartre ya era sinònimo de Existencialismo en todo el mundo. Y el existencialismo se estableciò, en cierto momento, en gran parte gracias a las controversias del mismo Sartre, y sus actitudes polémicas, como el pensamiento mas representativo de la filosofia del siglo XX. —

Su momento cumbre ^{de popularidad} lo representa probablemente, ^{de la multitud} despues de El ser y la Nada, la publicación en 1946 de "Existencialismo y Humanismo". Despues su pensamiento entrò en una nueva fase; intentò superar el existencialismo fenomenològico para aproximarse a una filosofia política inspirada en el humanismo—marxista, apoyado profundamente en Lukacs como se puede comprobar en La Critica de la Razon Dialectica (de 1960.)

El cuestionamiento estudiantil de 1968 con su rechazo de todo pensamiento sistemático y la revolución postmoderna, en el que Sartre participò activamente, obligò a Sartre a refugiarse en las problemáticas regiones estéticas, con sus tres Volumenes sobre Flaubert. Sartre murio en 1980.

La situación de su pensamiento.

La fenomenología consituirà para toda su vida el metodo básico de los análisis de la realidad. Husserl y Heidegger son puntos obligados de referencia para entender el existencialismo. La fenomenologia, como la entiende Sartre, no es la original de Husserl, con sus dos vertientes de Descripción y Reflexión crítica, através de la Reducción fenomenològica. Sartre adopta la fenomenología en su primera etapa: la descripción de la experiencia, y rechaza la epojè, la reducción que lleva desde la experiencia concreta del ser, al juicio, es decir al conocimiento racional. Sartre desconfia del conocimiento, como abstracción metafisica de la realidad.

Su camino se aproxima mas bien al ^{de} Heidegger ^{en} del "Ser y el Tiempo", al Heidegger antimetafísico de "Kant y el problema de la Metafísica" (1929) o de "la Carta sobre Humanismo" (1943): un planteamiento de la conciencia allí, en el ser primigenio de la experiencia—temporal, un ser individual, que es mi-ser—allí, y rehuye de las abstracciones del "conocer" ya infelizmente explotadas por Descartes, Kant y Hegel.

Pero se separa tambien de Heidegger; por eso contrapone El Ser y la Nada, a El Ser y el Tiempo. Heidegger había intentado construir una ontología, un conocimiento del Ser, existente; contrapuesto a un ser meramente pensado, el de la metafísica tradicional. El ser y el Tiempo es una ontologia, como lo declara

el mismo Heidegger, pero nada impide que se le interprete también como una antropología. Heidegger busca el ser existente de mi-yo; pero encuentra el "Yo" en su historia; historiciza el Da-sein, lo vuelve un absoluto, capaz de construir su propia historia: un proyecto de si-mismo que existe en el mundo.

Sartre lo entendió perfectamente: un ser no es "nada", si no es conciencia, y sin regresar a las abstracciones de la epistemología y reducir nuevamente el ser a conocimiento, descubrió que debe captarse el "ser" en su existencia real que es mi-conciencia. Por esto lo que en Heidegger podría ser una interpretación accesoria, en Sartre se convierte en el tema-central de su especulación: la antropología.

Pero hay que agregar una segunda componente del pensamiento de Sartre: la dialéctica. Hegel no se pone sobre el terreno de la relación-unívoca que va desde el Yo - al-Otro; sino de la relación "reciproca" que define: "la percepción de si-mismo, del uno-en-el-otro". (S.N.p. 302) De hecho en la oposición al "otro", cada uno es absolutamente para-si, la aparición de mi-individualidad es condicionada por el reconocimiento del otro".

A pesar de su básica estructura fenomenológica, que él aprovecha brillantemente convirtiéndola en una expresión literaria: novelas, cuentos, drama, que fascinó una entera generación, Sartre asume una tercera componente que lo encarna en las luchas proletarias de todo el siglo XX, la dialéctica Marxista de la lucha de clases, vista mas que desde Marx, desde Hegel.

Tenemos así los tres costados de la pirámide que permiten a Sartre descollar sobre toda su generación por el espacio de un siglo: la literatura, la política y la filosofía. La filosofía de la existencia de Sartre se convirtió, en las propias palabras del filósofo, en "el escándalo intelectual del siglo".

Si Heidegger había orientado la fenomenología hacia el problema del ser, Sartre la reenfocó a la cuestión de la libertad. Está de acuerdo con Heidegger que la fenomenología de Husserl debería ser desarrollada en la dirección existencial. Pero se contrapone a Heidegger en la declaración de el existencialismo como la base de un humanismo. Para Sartre el Hombre (y no el ser) ocupa el centro del escenario. El "significado" no es un regalo del ser; es una invención del hombre individual.

Como ya había adelantado Husserl, el "hombre" ya no puede ser considerado como una esencia-intemporal, o una sustancia, sino solo una actividad-intencional que constantemente se rebasa-a-si-misma y se reconstituye através de su existencia. Lejos de apoyarse en alguna fuente ontológica, que no sea la existencia humana misma, Sartre afirma que esta se constituye con la suma de todas las acciones humanas "elegidas-libremente". Nada mas y nada menos: "el hombre es lo que él hace de-si-mismo." Este es el primer principio del existencialismo.

Lo humano en su "individualidad."

Le debemos pues a Sartre filósofo, (por otra parte inseparable de el narrador, del dramaturgo y del crítico), la restitución, de la filosofía, también a los que de ella tienen la más elemental necesidad, como los hombres deseosos de comprenderse — a — si — mismos; de entender su posición con relación a los demás en la vida. Por esto las obras teóricas de Sartre se cuentan entre las escasas obras de pensamiento que hablen directamente a los lectores, y no exigen el auxilio interpretativo, a veces opaco, de otros especialistas. Con ellas se convirtió en ídolo de toda una generación.

Podemos separar tres momentos en el camino intelectual de Sartre. El primero estrictamente fenomenológico corresponde al análisis psicológico del yo. El segundo realiza las grandes obras teóricas y literarias acerca de la existencia y la libertad. La ^{época} tercera incorpora la dialéctica marxista, y la proyección social.

1ª Época: Io. El descubrimiento de la conciencia.

Su primera obra filosófica: La Imaginación (1936), consiste en la aplicación del método fenomenológico a la descripción de la conciencia en su actividad existencial de percibir e imaginar. Su intención no es la de ampliar los conocimientos psicológicos, sino precisamente lo contrario: demostrar que una investigación fenomenológica conduce al "ser" mismo de la conciencia. En la fenomenología, Sartre descubre el "Sujeto" que niega el mundo encuan to lo "translimita", como lo describirá más ampliamente en el Ser y la Nada, partiendo fundamentalmente del Yo pienso de Descartes.

El « Esbozo de una teoría de las emociones. »

Tres años más tarde, publica el "Esbozo de una teoría de las emociones" (1939), en que la metodología fenomenológica sigue exactamente los pasos de Husserl: descripción, reflexión, reducción, y búsqueda de una esencia. No se debe preocupar tanto por recoger hechos como en interrogar los fenómenos, es decir precisamente los acontecimientos psíquicos en la medida en que ellos son "significaciones". Lo que busca no son elementos físicos o psíquicos, sino más allá, el "sentido". Un sentido que no es precisamente una cualidad puesta desde afuera sobre las emociones sino en la medida en que es asumido por la realidad humana, es decir la conciencia misma.

En la introducción lo presenta como psicología-fenomenológica, pero después de haber analizado la actitud de Husserl (la búsqueda de las "esencias") y la de Heidegger (realizar su propio ser), toma decididamente su propio camino: un estudio de la realidad humana " que pueda servir de fundamento a una antropología. "El Da-sein, de Heidegger es — mi — propio ser, existente; ~~que~~ en la visión de Sartre se vuelve conciencia humana. Siguiendo los primeros capítulos del 'Ser y el Tiempo', (8 31. 32. 33. 34)

comprende que la "hermenéutica de la existencia tiende a fundar una antropología." (l.c. p. 17).

Ya desde este momento la "conciencia" queda colocada al centro de todo interés; una conciencia que determina sus propios significados:—"lo que le interesará solamente es el fenómeno en cuanto significativo".

Después de pasar revista de las conocidas teorías de Williams James, Pierre Janet, de los gestaltistas y psicoanalistas, Sartre averigua que la "conciencia emotiva" es un tipo—particular—de—"conciencia—del—mundo"; que en última instancia escapa a la descripción y análisis racionales.

Si el mundo real es ante todo un "universo—instrumental" racionalmente determinado, o determinable; la conciencia no se limita a proyectar significaciones efectivas sobre el mundo que la rodea: ella vive el mundo-nuevo que acaba de construir. Este es su modo de existir, al estar todos los caminos obstruidos:—"la conciencia se precipita en el mundo mágico de la emoción, se precipita toda entera, degradándose: ella es "nueva—conciencia" frente al "mundo-nuevo". "Lo mágico es imponderable, es una fusión irracional de "espontaneidad" y de pasividad". No debe verse en la emoción un desorden psíquico sino el renacimiento de una actitud primigenia del hombre, en que este "ser", percata de su ser-en-el-mundo.

Frente a un objeto—imposible, la conciencia se toma su iniciativa, para captarlo de otra manera, ella se transforma a sí misma, para transformar su objeto: el mundo.—"Entonces tratamos de cambiar el mundo, es decir de vivirlo, como si las relaciones de las cosas con sus potencialidades no estuvieran reguladas por procesos deterministas, sino por la magia. La emoción no es un accidente, es un modo—de—existencia de la conciencia, una de las maneras en que ella comprende (en el sentido Heideggeriano de Verstehen) su ser-en-el-mundo.

« Lo Imaginario. »

La tercera obra de este periodo, que complementa la exploración fenomenológica de los signos—interiores, es "Lo Imaginario", (1940). Recordemos que en esta época se acaba de publicar el "Ser y el Haber" de Gabriel Marcel (1935), y están próximas a aparecer las de Merleau-Ponty: Estructura del Comportamiento (1941) y Fenomenología de la Percepción (1945). Psicología y Psicanálisis llenan los espacios intelectuales de la época. La conciencia es reducida a un objeto, concebido como un mecanismo estructurado por los hechos, que la ciencia se encarga de amontonar e interpretar. Sartre ve en la "imagen", su capacidad significativa, y su relación con la existencia.

La "imagen", en la que es posible rebasar la compacidad clausa del ser, es la primera expresión de libertad, del drama del hombre, y revela su propia estructura existencial. Con gran poder dialéctico, y sirviéndose habilmente de los datos del

psicanálisis y de la concepción Heideggeriana, analiza con mucha maestría los fenómenos del comportamiento—humano y de los diversos datos de conciencia. La 'espontaneidad' de la conciencia produce la imagen como "algo—en—si", independiente de todo objeto, existente en un "quasi-espacio" y un "quasi-tiempo".

La imagen rebasa los límites espaciotemporales del mundo de la percepción, del ahora—y—aquí; concretamente, cuando yo leo una novela como Guerra y Paz, yo puedo desplazarme, viajar libremente entre diversos pensamientos, países o generaciones. En ese mundo ficticio de la imagen, yo alcanzo liberarme del espacio, eso me permite estar en París, en Berlín, y a continuación en Moscú. Igualmente adquiero libertad del tiempo, tanto que puedo, en pocas horas, condensar la experiencia de centenares de años (en el tiempo en que puedo leer la novela de Tolstoy).

Lo "ficticio" me da también el poder opuesto; el de ampliar un solo instante y extenderlo a varias horas o días. Nuestros sueños o fantasías, nos dan otros ejemplos corrientes de la libertad "imaginaria", para manipular espacio y tiempo en la forma de una quasi-experiencia. Esta fuerza de trascendencia espacial y temporal, la llama también, como en el caso de las emociones, la "espontaneidad" de la imaginación. Si observamos un objeto como un cubo, la percepción de los sentidos no nos puede proporcionar más que una sucesión de perspectivas diferentes, mientras nosotros podemos "imaginar" todos estos puntos de vista a la vez, lo cual constituye un solo acto-espontáneo.

Pero esta "libertad—intencional" de la conciencia y la "espontaneidad" de la imaginación, se acompaña con la que Sartre llama "una pobreza—esencial". Por que el objeto en nuestra fantasía es solamente un "cuasi-objeto", fruto de una "cuasi-observación". La libre-espontaneidad de la imaginación, se consigue con el costo de la negación de la inagotable presencia del objeto como realidad perceptual! Por tanto la imaginación es a la vez un poder-anonadante; un poder de conciencia que solo puede presentar las cosas como "no-cosas" (en el sentido de negar su realidad empírica.)

El "objeto" de la percepción ~~siempre~~ rebasa-constantemente la conciencia: es siempre "algo—más" que la conciencia del mismo; mientras el objeto-conciente de la imaginación no es nunca—más de la imagen—de—él. Nunca podemos retener en nuestra imaginación la imagen de las columnas del Partenón, sin saber ya de antemano cuántas columnas hay realmente en él.

El precio que pagamos, por la "libertad" sobre-el-mundo, es la aniquilación del mundo. Por que en la imaginación experimentamos el mundo como una nada, algo irreal de lo real. Cuando me "creo" una imagen de algo-real; la mera imagen me impresiona, me conmueve, me excita, pero no es la "cosa-misma", la que me conmueve; es la imagen, mi propia proyección subjetiva. Mi imaginación hace aparecer su imagen irreal (imaginada) de la cosa, y niega la cosa como realidad perceptiva. —

De los fenómenos

De ~~esta~~ no solo se deriva la "temporalidad" de la existencia humana, que siempre trasciende el presente hacia el futuro, proyectándose mas allá de lo real; sino que se consagra también el "esencial-solipsismo" de la existencia-humana. La existencia de la conciencia está encerrada en si-misma, ajena a la existencia del mundo real. Sartre luchará toda la vida en contra de esta "lejanía" del ser y la imposibilidad de la conciencia de llegar al ser. La "espontaneidad" de la conciencia que crea su mundo de imaginación, la transforma en conciencia-activa que se contrapone a la pasividad de la percepción. La conciencia-perceptiva aparece a si misma como-pasiva-frente a la solidez del mundo real; pero el mismo "objeto"-de-la-percepción, en la conciencia, se debilita, se vuelve nada. La conciencia mata la existencia. El poder imaginativo que niega la realidad es sin embargo la condición de nuestra libertad. Puede liberarnos de la presión perceptiva que nos agobia.

Se anuncian aqui ya todos los temas que se desarrollarán tanto en las obras literarias como en los tratados especulativos.

Segun de Gola

Ilo. Lo "absurdo" de la existencia.

La teoria ya esta esbozada en la etapa anterior. Sartre puede ^{ahora} dedicarse a formalizar y desarrollar en dos modos los principios establecidos en el análisis fenomenológico: la literatura y los tratados especulativos: El muro (1939) y la Nausea (del mismo año) en forma de relatos; El Ser y la Nada (1943) y Existencialismo y Humanismo (1946) en forma de exposición doctrinal. Las cuatro obras tendrán sus desarrollos específicos en "Los Caminos de la Libertad" (La Edad de la Razon, El Aplazamiento, La Muerte en el Alma) que consagran su aplicación etica. Epoca en que las mismas ideas encuentran expresión en las piezas de teatro: desde Las Moscas, y A Puertas Cerradas, hasta los Condenados de Altona.

y en Saint Genet actor y mártir.

el existencialismo y un humanismo.

Los años de 1939 a 1945 han sido los años de la Segunda Guerra Mundial, con su secuela de destrucciones por toda Europa y un clima general de frustraciones y ausencia de ideales. "Existencialismo y Humanismo" (1946) es la expresión de la fenomenología de la libertad. Esta obra es una defensa apasionada del existencialismo como la respuesta adecuada a la crisis, tanto social como cultural que dominaba en Europa. Como lo habia sido despues de la Primera guerra el Ser y el Tiempo de Heidegger para la juventud alemana, lo fueron El Ser y la Nada, y este complemento para la juventud francesa de los años cincuenta; buscándole sentido a una vida que se había llenado de absurdas crueldades, sofisticadas torturas y desmantelamientos de ciudades, y pueblos; de obras de arte y de cultura, redes de comunicaciones y fuentes de energia, a nivel de estados, y sociedades; y hasta en la intimidad de las familias y de los individuos. La "racionalidad" en que se habia fundado la civilización que condujo a la guerra habia muerto; no le podria ya descubrir ningún sentido en la vida, ninguna esperanza para el futuro: suscitaba desconfianza y angustia.

Sartre se levantó a desafiar una población desilusionada del sistema tradicional de significaciones: declaró que cualquier "significado" destinado a sobrevivir al colapso de la cultura europea debería ser creado de la nada; como si se produjera con las únicas energías de la conciencia-subjetiva. Solo el individuo podría encontrar en sí mismo las fuerzas para rehacer todo de nuevo con la responsabilidad y la libertad de una determinación absoluta. Así Sartre resuscitaba el individualismo de Kierkegaard, "la masa es la mentira", "la verdad es subjetiva". Desde la perspectiva fenomenológica: "debemos regresar a la experiencia viviente (le vécu), para redescubrir una relación intencional y creativa con el mundo.

- Existencialismo y Humanismo "traza un camino de existencia auténtica. Y la autenticidad no consiste, como en Heidegger en la identificación con el ser (ontología-fundamental); sino en una antropología fundamental. Su interés primario no es el ser en general, sino el ser-humano. Según un pensamiento tradicional, desde Platón, el hombre tenía que cumplir un destino escrito de antemano, como un actor desempeñando un papel en un escenario. A esta actitud tradicional la llama "seriedad", o "sinceridad", pero es inauténtica.

La persona auténtica es la que empieza por reconocer que no existe un "yo-dado" que sea verdadero: por que la "existencia precede la esencia" y esta, la inventa cada uno, a lo largo de su vida. Esto significa que nosotros construimos nuestra identidad en "y" y "através-de" las libres decisiones que tomamos y nuestra acción. Consecuentemente, nuestra "esencia" no es más que lo que nosotros decidimos que sea.

No es que ignore los "límites" en los que el hombre toma sus decisiones; los reconoce por que nuestra existencia es siempre "situada" en un contexto histórico concreto. Pero "yo" puedo escoger cómo existir dentro de los límites de estas circunstancias. Somos libres, por que nosotros determinamos: los-que-somos y cómo; con una serie de opciones libres que solo terminan con la muerte.

No se da tal cosa como "la naturaleza-humana" por que no existe una mente divina para preconcebirla. Cada individuo conquista su existencia rechazando toda forma de deísmo, o dogmatismo-colectivo. Solo entonces cada persona; se "apropia" de su autenticidad y es autor de su propio mundo. En una página de "Las palabras" se pregunta, una mañana esperando el tranvía frente a una puerta: que es Dios? Pero la palabra no le significa-nada y se pierde entre las nubes y el ruido de la ciudad. Desde entonces Dios desapareció de su vida. *El hombre es totalmente libre.*

Y hace suya la máxima de Dostoyevsky "si Dios ha muerto, entonces todo está permitido". El existencialismo encierra el drama de la existencia sin-Dios. Eliminado el teísmo, existimos sin excusas ni pretextos; no podemos rechazar nuestra responsabilidad, ni remitirnos a una autoridad, externa a nosotros mismos. A cada paso estamos libres, para inventar nuestra identidad; nada está ya

establecido. Nuestra historia es un libro -abierto nuevos capítulos pueden ser escritos. Solo nuestra entrega a la acción los puede escribir. El existencialismo es una llamada a la fenomenología de la acción. Por eso que el ser no puede tener sentido mas que a nivel de proyectos temporales. Diferente de las cosas, una roca, un arbol que solo son lo-que-son, sin ninguna opción libre; el hombre se elige, temporalmente, "se proyecta hacia el futuro y es conciente de hacerlo." —

Pero cada opción libre va acompañada por la "angustia". Cuando elegimos estamos dominados por la angustia, por que tenemos conciencia de que no existen criterios de elección, o de valor, que nos puedan garantizar o justificar una acción de modo absoluto. Y la angustia resulta tambien del hecho que cuando uno escoje, por cierta necesidad Kantiana, no lo hace para si mismo, *a su antojo;* sino "como-debe", en cuanto hombre. El individuo inauténtico, al contrario, sostiene la ilusión de que él es —(universal)— la humanidad.

EL SER Y LA NADA.

La obra sistemática mas desarrollada es sin duda "El ser y la Nada" (1943), en ella además de la fenomenología recupera algunos componentes dialécticos hegelianos; y se sitúa frente al Cógito de Descartes. Describe la existencia humana como una dialéctica entre dos polos—ontológicos: la nada (un ser imaginario, mas allá del mundo), y el "ser" (lo que es percibido dentro del mundo).

Desde la imaginación de la "nada" deriva la conciencia de-si como "para-si", libertad, trascendencia, subjetividad, angustia. En la categoría ontológica del ser esta el "en-si", la necesidad, facticidad, objetividad, la náusea. La existencia es "para-si" en tanto opera como conciencia que niega el mundo—dado, para proyectar si-mismo hacia un nuevo horizonte de posibilidades.

Esta dialéctica se desarrolla *en forma de relato* ampliamente en La Nausea. La náusea es la existencia del ser dado, que aliena la conciencia de-si, destruye el para-si. La náusea lo arrastra a uno hacia el "en-si", la pura existencia mundana y material de las cosas; cosifica la conciencia.—"La cosa, la cual aguardaba, se ha alertado; ella se ha fundido sobre mi, se desliza dentro de mi, estoy llena de ella" — No es Nada: la cosa — soy — yo. La existencia liberada, separada, refluye sobre mi. Yo — existo. " (La Nausee, p. 127).

Esta "existencia" que se describe en la Náusea con lujo de detalles, sobre todo en la escena del jardín, (una pagina de descripción estupenda como pieza literaria e ideológica) llega a sofocar la conciencia, por su densidad pesada y absurda, la penetra "por todas partes, por los ojos, la nariz, la boca" (l.c.) es su propia—existencia sobre el modo mismo de los objetos. El protagonista ha subido a un tranvia: "apoyo mi mano sobre el asiento, pero la refiero rapidamente, eso no existe. Esa cosa sobre la cual estoy sentado, sobre la cual apoyè la mano se llama banqueta. Murmuro, un poco como exorcismo: es una banqueta."— Evidentemente en este momento el darle el nombre, llamarla

banqueta, es impedir que ~~exista~~^{exista}, que la existencia lo domina a uno. En la conciencia, el "nombre" intelectualiza el objeto, lo hace conciencia, un para-mi, lo niega como en-si, como pura existencia. — "Mas la palabra queda sobre mis labios; rehusa posarse sobre la cosa... Las cosas se han liberado de sus nombres. Estan allí, grotescas, obstinadas, enormes, y parece estúpido llamarlas banqueta o decir algo de ellas: estoy en medio de las cosas, las innominables. Solo, sin palabras, indefenso, las cosas me rodean, debajo de mi, detras de mi, sobre mi. No exigen nada, no se imponen; estan allí" (lc. p.160).

Esta es la verdadera realidad, la existencia. Pero cuando uno intenta agarrarla, pensarla, entonces se vacía, deja de existir. "Cuando yo creía pensar en ella, era necesario aceptar que no—pensaba-en-nada, tenia la cabeza vacía, o mas exactamente una palabra en la cabeza, la palabra "ser". La conciencia frente al ser existente, siente náusea. La náusea es la conciencia de existir no ya en tanto conciencia, sino a la manera de las cosas. — "Eramos un montón de existentes fastidiados, incomodados por nosotros mismos; no teniamos la menor razón de estar-allí, ni unos ni otros; cada uno de los existentes confusos, vagamente inquietos se sentia demás con respecto de otros." —

— "Demás fue la única relación que yo pude establecer, entre esos árboles, esas verjas, esos guijarros". Es la única sensación que produce la existencia, la de estar "de-más". -- "Demás el castaño frente a mi, un poco hacia la izquierda. Demás la Veleda... Y Yo, endeble, languido, obsceno, mascullago, agitando melancólicos pensamientos; — yo tambien estaba demás." La conciencia, en cuanto pra-mi, se siente invadida, abrumada por la existencia de las cosas que son "en-si" y tienden a "cosificarla": se siente arrastrada por el mundo, sin poderlo asumir, racionalizarlo -- "yo estaba demas por toda la eternidad." (l.c.156) —

Tercera Epoca

Conciencia y libertad. El Ser y la nada un tratado sobre la libertad.

El Ser es "total-gratuidad": esta contingencia de las cosas (tal es también el espíritu de 'seriedad'); y la Nada, aquello por lo cual existe el ser para una conciencia, el término relativo de su poder anihilante. La Náusea revela el "ser" en que la conciencia arriesga siempre de dejarse aprisionar. Pensar, sin palabra, sobre las cosas, con las cosas, revela lo absurdo del ser. — "Sin formular nada claramente, comprendí que había encontrado la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, de mi propia vida. Todo lo que pude entender después se reduce a esta "absurdistad". Absurdistad, una palabra aún. La conciencia no tiene más que palabras; allá tocaba las cosas." —

En este contraste, es donde se separa el puro existir de las cosas de la conciencia. La "existencia" es absurda mientras la conciencia es racional. — "ante aquella pasta gruesa y rugosa, ni la ignorancia, ni el saber tenían importancia" —: el existir está más allá del conocer. "el mundo de las explicaciones y de las razones no es el de la existencia". — Sin embargo el puro existir no es totalmente absurdo, y esto se revela en el arte. Lo imaginario, declara Sartre representa a cada instante el sentido implícito en lo real. La obra de arte es un desafío a la contingencia. A través del arte las cosas acceden a su sentido: — "El sonreír de los árboles, lo masivo del laurel, eso quería decir algo: era eso el verdadero secreto de la existencia" — Pero el arte ya participa de la imaginación, es decir de lo "irreal".

Correspondiente a la náusea que es revelación del Ser, la Angustia es precisamente la revelación de la libertad. La angustia deriva del carácter propio de la conciencia, que es ella misma una proyección fuera-de-sí, al exterior. Toda conciencia es conciencia de algo; toda conciencia es intencionalidad. Este concepto derivado de Husserl encuentra una nueva aplicación, por que no lleva hacia el interior de la conciencia; sino hacia el exterior, la alienación. El correlato de la conciencia es el mundo. La conciencia no cesa de tender hacia-el-mundo. En esta contradicción está la raíz de su angustia. — "Si el Cógito conduce necesariamente fuera de sí, si la conciencia es una inclinación deslizándose sobre la cual uno no puede instalarse sin hallarse al instante inclinado al exterior sobre el "ser-en-sí", es por que ella no tiene por-sí-misma ninguna-suficiencia de "ser"; como subjetividad absoluta; ella envía ante todo a la cosa. (E.N.p.712)

En esto se revela la contradicción de la conciencia. Por una parte es "cogito", es autosuficiente y es libre, por otra parte es apresada por la existencia y las cosas. La conciencia es precisamente lo que no-es el objeto; ella es trascendente a todo objeto posible. La libertad de la conciencia se apoya sobre la contingencia de su existencia en el mundo; su trascendencia se apoya sobre su facticidad. (S.N.)

El ^{de la} contraste entre ser y conciencia.

El roce del "hay" es el horror! Ser conciencia es ser arrancado al "hay"; por que la existencia de una conciencia constituye una subjetividad; por que ella es sujeto de la existencia; es decir en cierta medida, dueña del ser.

Toda conciencia es posicional, en el sentido que se trasciende para alcanzar un objeto, y se agota en esta posición misma. No se trata aquí de una conciencia-reflexiva que deba percibirse a si misma por que "-toda conciencia de un objeto es ya conciencia de si".— No es la conciencia reflexiva del Cógito de Descartes que necesita una conciencia pre-reflexiva sobre la cual apoyarse. La conciencia no podrá nunca ser una conciencia "inconciente-de-si."

Pero es necesario que esta "conciencia-de-conciencia", se cualifique de alguna manera, y no puede cualificarse sino como conciencia reveladora. Una intuición revelante que implica algo revelado; la subjetividad absoluta no puede constituirse sino frente a "algo" revelado: la conciencia implica en su ser algo no-conciente y transfenoménico; debe producirse como revelación de "algo" que no es ella, y que se da como existente, ya cuando ella lo revela. Entonces el mundo no es solo fenoménico, no es solamente un mundo para-nosotros; él es; es-en-si, existe independientemente de la conciencia; no es reductible a ella. Y la conciencia misma no es solo fenoménica: ella es subjetividad absoluta, irreductible al modo de ser del mundo.

La conciencia y el mundo.

De este modo intenta Sartre evitar la trampa del solipsismo individualista, del que acusa a Husserl. El fenómeno entonces se escinde hacia "dos" tipos — de — Ser : irreductibles, el uno al otro. Uno es el ser trascendente "de" la conciencia, ni activo ni pasivo, sino mas allá de estas categorías. El otro el ser-que-trasciende "a" la conciencia, absoluta inherencia a-si-mismo: "el ser es lo que es". De allí nasce la relación profunda: hombre-mundo. El "ser" es absoluto; en el sentido que él se impone a la conciencia; pero si la conciencia puede interrogarlo es por que no está en todas partes, no es todo, no se impone anulando, sino mas bien respondiendo. Le deja a la conciencia no solo la libertad de interrogarlo, sino de modificar su relación con este "ser."

La realidad humana, entonces en cuanto conciencia, es pues libertad. Ella es la que no es pasado ni es porvenir, por que ella es su-propio-pasado y su porvenir: es la que puede oponer la Nada al ser-en-si. Por ser una conciencia-imaginante es anihiladora del ser, así como por ser libertad, es conciencia-de-si; es ser-para-si. La percepción de la libertad genera la angustia, la angustia es la forma que toma la conciencia de libertad. Todas mis conductas posibles están allí. Nadie más que yo podría determinar que una de ellas se realizase. Dependo solo de mí. Soy ciertamente yo el que a cada instante será aprehendido, mas nada en mi

(como se ha visto)

presente condiciona esa aprehensión. La conducta decisiva emanará de un Yo que no-soy-aún.

Una libertad para nada.

En síntesis la "libertad" que se descubre en nosotros, en la angustia, puede caracterizarse por la existencia de esta nada que se insinúa entre los motivos y el acto. La conciencia escapa a sus motivos por que estos no-existen en ella sino solamente para ella; es ella la que los pone: "la angustia como manifestación de la libertad enfrente de sí, significa que el hombre está siempre separado, por una nada, de su propia esencia. La esencia es "lo que ha sido". La angustia pues, aparece en la medida en que se realiza mi libertad separándome del mundo en que yo estaba inmerso. — (S.N.)

Pero hay un aspecto esencial a la conciencia que la determina y la amenaza: la preesencia del "otro". Como vivimos en un mundo con otros, Sartre afirma que estamos condenados a un conflicto de libertades. El "otro" amenaza mi libertad y me hace consciente de que el mundo no es solamente mio. El se roba mi mundo. El limita mis proyectos y les da un sentido nuevo, "su-sentido". Mi existencia deja de ser un soliloquio, y se vuelve un drama, de subjetividades que chocan entre ellas. (S.N.)

Un sujeto por razones ontológicas se vuelve-objeto para el "otro". Esto no tiene problema cuando lo que yo encuentro como objeto es una cosa. Pero si es una persona-humana, que me objetiviza para salvaguardar la nada de su propia subjetividad, entonces el conflicto es inevitable. Una de las dos libertades debe ser negada y reducir el "otro" a objeto, para que la otra exista como sujeto. Para que una permanezca una "no-cosa", la otra debe ser-cosificada.

Sobre la base de esta condición ontológica Sartre reforma las relaciones Hegelianas de señor y esclavo. Yo soy dueño de mi mismo en tanto me considero aislado, una libertad solitaria, dueño de mi-mundo; pero entonces ese mundo no está fundado en ninguna necesidad objetiva fuera de mi vacía-voluntad de opción. Para superar esta realización-angustiosa, y el absurdo de mi proyecto, siento que este debe ser justificado y confirmado por alguien más; pero con tal que me ponga en relación con otro, ya entro en conflicto.

Uno de los dos deberá abandonar su libertad al "otro"; uno deberá ser esclavo y el otro dueño. Es un dualismo insalvable frente al cual el hombre puede tomar una de las tres actitudes. Hacerse esclavo, si uno renuncia a su propia-nada, con la dudosa ventaja de ser cosa-de-otro, una especie de masoquismo. O me vuelvo dueño y el otro esclavo, el sadismo, si obligo al otro con la violencia; disfruto en reducir al otro a la condición de simple objeto, lo cual es en sí un fracaso. —

3ª O tomo una actitud de "indiferencia". Esto implica renunciar a todas las relaciones intersubjetivas, denegando toda relación

subjetiva con-otros. Esta constituye otro fracaso; a pesar de que uno se imponga renunciar a los "otros", terminará permanentemente obsesionado por ellos. No hay escape, seguiré encontrándome cara a cara con los otros. No hay posibilidad de ignorar la dimensión de "ser-para-otro," como una posibilidad de su ser: por esta imposibilidad de liberarse de los otros Sartre concluye que "los-otros-son-el-infierno."

- Afuerzas cerradas
- Los condenados de Albert Camus

Ese dualismo entre el para-si y el en-si, no tiene solución mas que un proyecto que lleva al hombre mas allá de si-mismo: salir de un nivel interpersonal a un nivel impersonal. Esto toma la forma de una crítica de la situación-social y la salida hacia el infinito que es Dios. Esta es la famosa conclusión del Ser y la Nada.

a) La forma inauténtica de esta proyección es buscar un consenso social. Una sociedad puede tratar de establecer un sentido de solidaridad intersubjetiva, atribuyéndoles una responsabilidad colectiva por todo lo que es considerado mal en la sociedad: la guerra, la pobreza, la enfermedad, la revolución: así se defiende la solidaridad con lo propio de un grupo y se cae en la opresión de otros. Se participa en una conciencia común-para-si y se niega una objetivación — de-si-mismos. La sociedad se vuelve una conciencia colectiva que existe por "mala-fe".

b) Pero hay otro modo de superar el conflicto: el hombre proyecta una síntesis ideal del para-si con el en-si, de la nada y del ser. Es la libertad de proyectarse hacia el ser supremo, que es pura libertad del para-si y causa necesaria del ser-en-si. Dios representa el proyecto último imaginario, de la existencia humana: "el hombre es -deseo de ser-Dios".

El proyecto humano.

Pero este proyecto es absurdo, por que Dios es una ser ontológicamente contradictorio. Una fusión entre libertad y necesidad solo se daría en el infinito. El hombre existe en lo finito, portanto la contradicción entre el para-si y el en-si es insoluble. El para-si y el en-si se excluyen mutuamente; no se pueden relacionar mas que en una contradicción. Dios es un proyecto que para el hombre permanece irrealizable. La fe en Dios resulta finalmente una "mala fe". De allí sale la definición del hombre como "una-pasión-inútil". La existencia es absurda por que la solución de la antinomia va mas allá de las fuerzas humanas: el deseo de ser Dios es irrealizable: el hombre esta encerrado en su propio conflicto de libertades.

Al centro de su obra, El Ser y la Nada, (La existencia de los otros) Sartre define su posición metodológica: primero rechaza a Husserl acusándolo de permanecer en un idealismo subjetivista, de no lograr salir del solipsismo.

Se inclina a su vez hacia la ontología de Heidegger, del Ser y el Tiempo. Luego le contrapone Kant y Hegel, y de este último asume la apertura-dialectica del yo capaz de convertirse en su

La cuestión del Método =

antítesis, de transformar lo real en racional. Pero tampoco puede aceptar a Hegel, por su unificación de lo real y racional, que convierte el ser en conocimiento, y portanto, ~~en~~ el yo, en una abstracción subjetiva.

Entonces finalmente regresa al "Cogito" de Descartes, tratando de superarlo con una concepción nueva de conciencia - auto-transparente, no reflexiva y que no necesita de una conciencia reflexiva previa para conocerse a si misma. (S.N. La existencia de los "otros")

Por supuesto su interpretación de Husserl no era correcta, diciendo que Husserl fundamenta el ser en el conocer. A pesar de su afirmación categorica de la existencia de lo real, el mismo Sartre vuelve a caer, en cierto modo, en el solipsismo, que trata de rechazar con todas sus fuerzas. Tanto através de la imaginación, como através de las emociones la conciencia, de un modo pre-reflexivo, crea su propio mundo, un mundo mágico, que le permite sobrevivir a las frustraciones de la "cosificación" de la existencia.

Siempre se trata de un mundo inventado, que no trasciende el ambito de la conciencia. Todo el esfuerzo de trascendencia que Sartre encuentra en la conciencia, queda condenado a la esterilidad por la inconciliabilidad entre conciencia- y-ser. Dos terminos que no logra enlazar, y que no quiere fundir, para no caer en un fácil monismo.

La conciencia busca "Ser".

El mundo es "en-si"; pero nunca alcanzable por la conciencia, la cual esta condenada a ser-para-si; sin un ser verdadero y sin sentido; mas que el absurdo de su imposibilidad.

Si queremos considerar a Sartre, como el fenomenólogo, que realmente es, tendremos que rehacernos a Husserl de la obra "Experiencia y Juicio" que Sartre no conoció en aquella epoca (por que su primera edicion es de 1948). No se trata solo del mundo intersubjetivo de Husserl, que Sartre tambien admite, como se vió, si no del "contacto", entre la conciencia y el ser.

No es, como afirma Sartre que Husserl reduzca el ser al conocer; al contrario, el fenómeno originario del conocer se deriva de la evidencia del ser. En el paragrafo 60 de esta obra dice Husserl: - "La autoevidencia de la experiencia es :la ultima y original auto-evidencia que buscamos, y portanto el punto de partida para la elucidación y el origen del juicio predicativo." -

Y de que no se trate de una experiencia subjetiva lo demuestra el conocimiento pre-predicativo, el que precede cualquier otra reflexión, que no ha sido reducido a conocimiento conciente. - "La teoria de la experiencia pre-predicativa, precisamente de aquella que nos da el anticipo de los sustratos mas originales de la auto-evidencia objetiva, es propiamente el primer elemento de la

teoría fenomenológica del juicio."--Y si todavía quedara alguna duda de si se refiera al ser-mismo-objetivo, que se da en la evidencia, añade: "--El concepto de experiencia debe ser concebido tan ampliamente que comprende no solo el darse de la existencia individual en sí misma, pura y simplemente, (que es darse de algo en sí mismo, en la certeza del ser), sino también de las modalidades de esta certeza."-- Y en el párrafo 7o, habla del mundo "como fundamento universal de toda experiencia pre-dada, de los objetos particulares."--"Al comienzo, antes de que nos comprometamos en un acto de conocimiento, el objeto es pre-dado, está presente, y este es el principio del principio."--

No puede portanto repetirse que en Husserl el conocimiento precede al ser; al contrario, el conocer se funda en el ser; y toda la razón de una reflexión deriva de la necesidad de aclarar esta evidencia fundamental. La ilusión de Heidegger de que el Dasein, el ser-allí de mí-mismo, preceda la experiencia, queda desmentida del resultado final del Sein-Un-Zeit, en que la historicidad del Dasein queda reducida a la historia del yo, y no del ser. Sartre ve en Heidegger una posición más avanzada hacia el ser que la de Husserl y sigue por esta senda, pero al final la rechaza, y niega también la posibilidad que la dialéctica de Hegel pueda resolver el problema del ser absorbiéndolo en la identidad con el pensamiento.

En su
~~No le queda entonces mas que regresar~~ al Cógito cartesiano, *no lo entiende* pero ~~no entendido~~ como una prueba racional o inductiva; sino como una evidencia pre-predicativa. Este sería el argumento "ontológico" que evidencia la realidad del yo y del ser. Pero los dos términos permanecen irreconciliables, mas que a través de un deseo infinito: el de ser Dios.

En la fenomenología

Husserl no hace una profesión explícita de teísmo, pero su posición racional, en la Med. III (Meditaciones Cartesianas) abre la posibilidad de un encuentro, una ventana hacia Dios; Heidegger declara explícitamente que su pensamiento es indiferente y puede conducir al teísmo o al ateísmo, sin que él mismo tome una posición. Sartre se declara decididamente ateo, y pone el ateísmo como una condición fundamental para reconocer la frustración fundamental del ser humano; pero entonces descubre en el hombre la posibilidad de "hacerse-infinito"; por la idea que su misma conciencia desarrolla, estimulada por la libertad y la apertura de trascendencia; el deseo de hacerse Dios.

- Regresando a la inmensa labor realizada por el filósofo francés, desde los análisis de la imaginación y de la emoción, hasta el análisis del ser y de la libertad, el aporte más duradero e imperecedero de su actividad de pensador lo encontramos en el desarrollo de la fenomenología, en que el ser humano es esculpido con los más esplendidos *tonos* y colores de la realidad existencial, y de su lucha en comunión con los demás, para elevarse sobre la situación-terrestre de los conflictos materiales y psicológicos. Sartre cree en el hombre, y sobre el hombre se esfuerza por construir la totalidad del ser. —

En su regreso al Cogito cartesiano, Sartre no lo considera como una prueba racional o inductiva de la "existencia"; sino como una evidencia pre-predicativa. Este sería el argumento "ontológico" que evidencia la realidad del yo y del ser. Pero los dos términos permanecen irreconciliables, más que a través de un deseo infinito: el de ser Dios.

Regresando a la inmensa labor realizada por el filósofo francés, desde los análisis de la imaginación y de la emoción, hasta el análisis del ser y de la libertad, las novelas, los dramas teatrales, hasta las polémicas políticas, y la crítica literaria, y de la razón dialéctica; a sus luchas en favor de la vida y de los individuos oprimidos; el aporte más duradero e imperecedero de su actividad de pensador lo encontramos en el desarrollo de la fenomenología, en que el ser humano es esculpido con las más espléndidas formas y colores de la realidad existencial.

Esta en su despliegue intelectual, en comunión con los demás, en el intento de elevarse sobre la situación terrestre de los conflictos materiales y psicológicos, y superar los fallos de la razón especulativa.

Sartre cree en el hombre, y se esfuerza por construir, sobre el hombre, la Totalidad del Ser.

=====

J.P. Sartre.

Walter Danks (ed) "estética"

Jean Paul Sartre "Essays in Aesthetics".
The Citadel Press, 1963. N.Y.
France's leading existentialist outlines his system of Aesthetics in articles and essays published for the first time in English.

Introd =
See Heidegger, *Eidetic IV*, (apud) 19 pag. "Le Poetico"

1. Como Heidegger expone el poeta (Holderlin, poeta del poeta) en la tercera - poética y hace del poeta un descubridor de caminos que llevan al hombre al SER, a una región específica del ser (= ontología - estética)
Ari Haksar analiza el artista, pintor y escultor como descubridor del ser, de un ser especial (ontología - estética) no esencial del horizonte del hombre.
2. En la obra de Heidegger expone: la obra, la obra, la verdad y el arte, pero requiere un camino que avanza hacia el SER, pero el artista no es supuesto directamente mundo y queda en lombria. — para reaccionar al subjetivismo de la estética (crisis idealista)
3. Pero en el análisis de la poesía de Heidegger, el poeta, creador del arte, trabajador de la tercera poética, se incluye el personaje central en la discusión. De quien descubre lo oculto, el mundo.
Sartre — toma el punto de vista del artista y lo sitúa en su contexto y dominio particular pero la tercera del artista en tanto a perfeccionamiento analógico a la tercera del poeta en Heidegger
4. En estos casos es abrir caminos que llevan a una "verdad oculta" que se funda en un ser son descubridores de una nueva región del ser.
E. Heidegger lo interpreta como "situar al artista"; en su propia "situation" = existencialista!

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O". No. 310
URL. Guatemala.

se la reflexion local de la actividad social - Realidad humana
y problematiza las preguntas, una lucha que define la historia de una
separada.

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo.....

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del IIo. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! o aunque sean: cuestiones de deducccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ...y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

Se debe a este y a otros temas
a) Se define, la paradoja, sus causas y consecuencias (E. Socrates)
b) El dialogo nace en Grecia, Grecia, Grecia (E. Socrates)
c) Se define los temas = este y otro, opresion y otro social
d) Una ... a la Sol - sobre el principio de la ... de reconocimiento

5110296
0010110

5 Pero es mucho más que eso; si uno se fija en la "acción": arte, obra, arte, y espectador - o público de la comunidad humana.

Sartre y Heidegger apuntan al mismo término del camino: descubrir, atender una presencia de algo que se hace real a través del artista y su obra; y comunicable al pueblo.

Cuando la mirada del otro condiciona y contrasta con el artista, esta no es más que un "pelo de la relación que avanza hacia un descubrimiento". Este enfoque de origen a todo un tiempo de artista que posee en Heidegger su "contraparte", y en Sartre el desarrollo de una visión cultural muy dinámica que no destruye al hombre sino lo completa con dimensiones esenciales: su posibilidad de vida, de manifestación, de materialización.

6 Sobre la confluencia de 3 corrientes: Post-Marxismo, post-heideggeriano y Fenomenología. De marxismo adapta la "acción" no la política; de Heidegger rechaza la captación de esencia y fe, pero acepta la totalidad-individual y la búsqueda de un individuo perdido en un universo caótico! Fundamentalmente fenomenología pero no llega a la claridad espiritual de Husserl (Ideas II).

Entonces el arte con gran apertura y lo coloca en su sistema general de funcionamiento específico. Su búsqueda invalida la naturaleza del arte y su función en la constitución del hombre, y en la estructura de su horizonte. El artista ocupa un lugar en la dimensión de la conciencia que busca el SER -

- A pesar de sus oscilaciones entre un nihilismo que aboga la idea, y un caso que lucha hacia un orden racional parece no en el fondo un descubridor que busca una imagen humana para que su público se reconozca en ella.

7 El análisis de 4 capítulos de este libro, brindan a Sartre la oportunidad de explorar una teoría acerca del arte. de los factores

El tema profundo en el ser del arte es siempre: la totalidad del mundo en la pluralidad, la totalidad de las apariciones incapaces de ~~de~~ descubrir una esencia, y la lucha entre una libertad individual y la totalidad inmanente de las masas!

- El análisis de Sartre separa al artista la doble calidad de un sujeto humano y una función global, ambos implicados en la producción de la obra.

- A pesar de colocar cada artista en el horizonte de su época, demuestra como cada uno responde a la geografía de mundo propio medio contemporáneo.

8) Algunas visiones fenomenológicas como mundo define al genio "El conflicto entre

10 El Tiro Veneciano o "El Cuadrado de Venecia" - (p. 1)

Es arte o visualizado en un múltiple contexto: de vida personal, política cultural
un conjunto de bifurcaciones dialécticamente dinámicas!
en las que el artista responsable o irresponsablemente
participa en la vida social y a la que hace frontera con el poder de
su país

En esta historia el artista actúa más como un personaje de la cultura, ambicioso o simplemente conforme, original o más que agresivo, en todo caso hombre de su tiempo y del ambiente culto de Venecia en el siglo XVI. Sin embargo es de destacar de un poder el del artista. El hombre activo, agresivo, utiliza este poder, para competir, superar, humillar a sus adversarios, grandes pintores como Tiziano, Giorgione, Veronese. Tindoretto es devoto en su taller, en la tarea de abrir camino, afirma su fama, elevarse por encima de los grandes, salir con la suerte, vender sus obras conquistar prebenda con las instituciones y políticos comerciantes de la República, en su ocupación poderoso entre las filas de los doctos, cultos, literatos y pintores, su poder creativo es reconocido, apreciado, justificado, en su marcha voraz y audaz. Pero ¿qué decir del arte? Solo se sabe que provoca fuertes diatribas, resentimientos y violentas adargas. Porque, ¿cuál es la esencia de este poder?

— (p. 5) la demencia se cambia en ira; él quiere producir, producir sin descanso y para vender, para golpear sus rivales, con el número y las dimensiones de sus obras. Hay cierto lamenta de desesperación en su esfuerzo - forzado. Porque hasta la Muerte Rebelde, trabaja contra el alij, sin dejar ninguna parte de su vida de enfrentarse a si mismo al de trabajo, o escapar de si mismo con el exceso de actividad — —
A veces abaja los precios o vélos rogala con el fin de ganar un trabajo. ¿Cuánto algo a la Veronese, a la Tordomone, a la Tiziano? Yo solo haré, y por muchos meses. de trabajo con el ídolo de mucho trabajo para ganarles la partida. — También hace copia de cuadros según la costumbre, para vender a precios inferiores

1532

... lo criticaba por querer volverse rico
mantener su taller en actividad para alimentar su familia

... se hace por nada - el arte sin recompensa sería una distracción inútil.

... de la función del artista en proporción con la

opulencia de sus contemporáneos
la magnificencia del medio cultural
los zelos y trampas entre artistas y comerciantes

... copia la Veronere y Veronere copia de él - Pleguez es un capote y un trapallo que seduce
los capotes, y las cuadradas de pedrido; de dases sociales.

... compra la casa burguesa al precio de dejar sus hijos en fin heredad, pero alcausado suino
de pobreza. Ama el dinero al estilo americano para gastarlo -

... toda esta tontería para ejercer su arte: ganarle la envergadura a otros, robar su taller es la
tibia mas viciosa, con la mano de personas mas impresionantes! A toda la rebeldía
por su habilidad profesional, duro trabajo y capotes! - Le repides le de verdad sobre los

... demás, él realiza una gran obra en el tiempo en que otros apenas logran un buen esbozo.

... La fama entre él y Veronere deben ser vidos con la ajor de sus contemporáneos, los
mejores artistas son para ellos, la que llenan los criterios de sus vitioras sociales!

... su personalidad es modelada por un juicio colectivo! (p 98)

... el público es quien escoge su artista y profiere su mundo (como adquirir un
medicamento) - Los Crocifera, de la cofradía, no es que profieren a Veronere o Tidiano,
ellos buscan "un tipo de finitudo con cierto estilo que acerquia los estudios, dimenito
y empadros - y tintoretto se lo hace a la medida! El se apesque del estilo de
otro con tal de ganarle el contrato. - Su finitudo autentica sería diferente (como
la Omnifision terrible) des de que se fiden, mas semejante a la vida y pletoicio.

... la pesar de ello se toma su libertad. Lo critican por ir demasiado lejos. Se viden
en contra de él - su conducta de tanto es echada de. La Scuola di S. Marco
después del su gaño del cielo caro, se convierte en su fondo particular.

... Hasta Doane enemigos entre sus clientes (p 10)

... toda su vida lucha contra la mala suerte y la hostilidad. - Un corazón aliera
do. en un avitpero. - Delirio de aprioso, locura de humillacion

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O". No. 310
URL. Guatemala.

Como de estudio de este sistema y presente. en el estudio - lenguaje (estructura) y lenguaje; - en este campo, también, de una forma de comunicación, se puede encontrar en el estudio de la estructura y lenguaje.

Comunicacion No. 8
Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo... *Lidia Helen Barreno*

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ito. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equecrates! o aunque sean: cuestiones de deduccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

que se refiere a la estructura y lenguaje. No habra' otra reunion en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

Toda cultura o civilización arte artística nacida en Venecia, o Murano, es el hijo anterior (el quattrocento) que generación que se termina; y los artistas nacido en el interior del ^{territorio} que corresponde al inguercendo:

- 1. Girolamo - Godefrido
- 2. Tiziano - el Frasco de Color
- 3. Paolo Veronese (Verona)
- 4. Bonifacio dei Tibaldi } de Venecia
- 5. Palma el Viechio de Serinalta
- 6. Girolamo Vecchio } Venecia
- 7. Paris Bordone de
- 8. Andrea Schiavone de Zara

En el Quattrocento la familia estirpe de Murano son Vivarini, los Bellini y Aquino de Carpaccio una gran tradición de consanguinidad.

Una legión de grandes artistas originarios de un territorio continental de detacada - educación humanística - la base europea de Venecia. Derrotada por mar la república negociadora con el Turco y Grecia, se hace fuerte de su cuerpo central europeo y también a los artistas - universales su afán de afirmación política como el Watergate de los aliados nórdicos y el comercio los caminos Transalpinos hacia Alemania Holanda Dinamarca Francia Polonia y los países Bálticos. En este clima de expansión territorial, la tradición local se ha agotado. Pero vive y los artistas famosos, admirados, insuperables y no-citadanos. Como veneciano se fiende sus derechos, como artista su conducta es condenada. Pero persiste porque está convencido de que el arte es lo cierto y ellos equivocados.

Se que se dedera en ganado cada vez que una obra ha sido asignada a alguno de sus colegas - regionales. - Dejado libre el lienzo de imagen toda Venecia, los cielos los campos, las galerías, los palacios, las gondolas. El pueblo pedía patearse entre sus mas hermosas imágenes! (p. 12). Se considera nacido para

transformar la ciudad de un unico estilo. La república de Venecia pretende crecer al interior. La mayoría de artistas atraída, vienen de territorios anexados. Quiere atraer artistas en gran escala y los trata como suyos propios - (p 13) Los artistas son atraídos tanto por las autoridades y el Paje como otros

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No. 310
URL Guatemala.

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo *de Max Arce*.....

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ito. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equocrates! o aunque sean: cuestiones de deduccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ... y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6, extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

Handwritten notes in Spanish:
... sobre la etimología para reconocer su lugar en la genealogía de la filosofía
... filosofía, preguntas básicas - sobre los límites de la filosofía
... (dejar espacio a la hora de la mano de la filosofía) un tipo de
... el estudio de una epistemología se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... en filosofía en el estudio de la ciudad antigua, un análisis filosófico de los tiempos
... como Platón: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... y el estudio de la filosofía: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... El estudio de la filosofía: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... en la filosofía de la filosofía: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... Gran ser simple: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... mejor filosofía: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento
... filosofía: el estudio de la filosofía se refiere al estudio de la filosofía con un objeto de conocimiento

476. ~~FRANCESCO~~ Los extranjeros no tienen defensa mas que en su arte. Si él brilla en lo mismo, ellos no tienen mas que irse. — Nadie puede faltar o escribir "sin un mandato" A Jacopo es dado un mandato por la faldacion que con su arte quiere rescatar los privilegios de un veneciano autentico (p. 15)

— Parece que Sardes entiende que el pueblo escoge su profeta, quiere que hable en nombre de él = Como Heidegger en "Remembranza" — hace del poeta un mediador requerido por la diosa, para que hable al pueblo y medie su conocimiento "de lo dicho" —

el movimiento en sentido

Aquí en Sardes es condario, el pueblo dice su mediador que le finto lo que él desea para expresarse culturalmente! Tintoretto, por ser Veneciano es escogido, para hacer indigestible al pueblo su destino, por el arte. Pero finto al modo que el pueblo establece! y el destino que el pueblo se apropia. Con verdad? O un ser ilusorio?

Es el fenómeno de mediación - exaltación del arte, no visto desde el arte ni desde el artista sino desde el "contemplador" y "encargador" - la gente de Venecia! Es la mediación hacia el ser que opera el arte fuera al servicio del pueblo. Un pueblo conciente de lo que ^{él} y de lo que quiere ser, buscando el conocimiento de si y del mundo, y su lugar entre las naciones, por el arte de sus propios ciudadanos! en este caso de Tintoretto. Esto explica su p. 16) conducta sin escrúpulos - Su lucha lo pone enfrente del Patriarcado y de su política de absorción! - Es la lucha de los artesanos locales. = "El Veronese se vaya a Verona!"

= Como sus conciudadanos Jacopo establece un "sistema de valores" - sobre lo que es "permitido", a su esperanza; y lo que no lo - Nada es "fornible"! - A su violento temperamento a la ambición que lo domina. De él cae el techo. Él conoce su talento, pero hacerse de los decechos para la "vida" - Toda su exist. está en tensión para realizarlo. Miguel-Angel e Paulsen sacan de las empresas y sueños, pero a menudo se queda y los deja inconclusos. Tintoretto no puede permitirle todo sus trabajos se terminan a la perfección. - Rechazar un encargo sería dejarlo a los colegas extranjeros! (p. 12)

Tintoretto no puede permitirse "experimentar" — En Venecia con Ticiano lo = vece que la faldatura ha alcanzado la maxima perfección! Por toda Europa se extiende el influjo de Venecia! — Es el arte! Sin embargo en

23 15.10 1970 veo que Sarlo me mira cuando finke el contenido sobre Tintoretto y lo
lebrado como Arcelino, invitado a la mesa de la Señora, o Tedián
que conoce libros o Miguel Ángel escriben o Rafael Talmida.

Ni libros ni filosofías - Lo que ellos hacen, ni lo hacen ni se vende.

Sus cuadros están llenos de personajes pero "no" significan! Son artesanías exhaustiva-
mente perfectas (p. 24) - El artista trabajador - supremo para producir y vender
"visiones"

— ¿Qué es el ser que Tin. descubre en el arte? - la esencia de una sociedad opulenta?
El suyo deber para "adueñarse de los sentidos", y el presente culto de las facultades manuales
y mentales, y el tradicional empiricismo asociado tradicionalmente (1570) con
el estudio de funduras!

Esto no le impide trabajar para los príncipes si le gustan. No trata de acercarse. Ellos le
vanen, y no le inspiran. Parece cuidarse de limitar su reputación a los muros de
Venecia.

No sale de Venecia. Solo una vez a Mantova - viaje con la esposa (p. 24)

— El ambiente Tin. está en las pequeñas iglesias ocultas de Venecia. Quien paga? Los
cofrades, hermandades, los patrocinadores burgueses. Allí trabaja solo, con poca luz.
Éste es el único taller que le queda. (p. 25)

Tiene otro público: la autoridad de la república, el palacio Ducal, el Senado. Allí
se muestra, el trabajo es una personalidad colectiva (con el nombre de Tintoretto)
Para ello entra los oficiales (fuerte) públicos para trabajar para su familia para calcular.
En la Escuela de San Rocco es el su persona, trabaja solo sin Mericello o Domeni
o Sebastiano Conter -

En el palacio Ducal su cambio "los trabajos de una fuerte personalidad colectiva con el
nombre de Tintoretto."

Este extraño personaje no es un hombre-día, podría ser famoso, nunca glorioso! Su cliente
profesora no tiene poder para ordenarlo. Rechaza al favor de los príncipes, pero que eso lo
reduciría a servidumbre. Se precisa ser un pequeño jefe, un pequeño dueño de la obra un
patrón de si mismo maestro de su propio estudio.

Es que era un tipo de arte que él solo podía operar? - Aun cuando trabaja para

"hermandades" conserva su independencia. - Contra Michelangelo fuerte - valle, y Tiziano
campesino - son ordenado por la monarquía. - Tintoretto es siempre un artista
independiente!

Un artesano tiene 2 componentes: la habilidad manual y ser miembro de la

448. M. B. L.

El deseo de un arte que sepa desde los cimientos!

Un arte tempestuoso, un lejano, invisible aroma le abre para él en futuro vertical.

Arte lleno con un nuevo espíritu! - Como un folero pretende hacerlo todo por sí mismo, como trabajador pretende usar los medios! Quiere ser primero en su grupo... En él y sus delos de San Rocco la hermandad será una imagen embellecida de una burguesía no infectada (por una trampa) - corrupción!

El arte a la fuerza que lo eleva por encima de su condición de nacimiento, su dignidad que lo sostiene. - El Dios que trabaja, o coex hacia Dios!

¿Fianza en el arte? ¿Quién sabe si le deflexiona repetidamente?

Su destino es evolucionar el "puritanismo burgués" en una república aristocrática en tiempo de Bedini - en cualquier otro lugar arte obscuro humanismo - arrogancia No en Venecia. Allí desaparecía no sin haber levantado la sospecha de una arista oratoria siempre en la defensiva - Estos mercederos continuos sus pinturas crean un peligro a la situación y deben mantenerse bajo vigilancia

Puede el ser del arte convertirse en una amenaza? Si el arte ^{apunta a} revela una posición del ser que levanta el vacío, la incomprention y la afrenta.

El arte de Tintoretto es novedosa, cerebral, logra más que virtual, su estructura es más transparente que las formas densas del renacimiento de Tician Giorgion o Veronese; un tiempo se abre hacia el futuro que en Venecia no se abre, al contrario empuja cerrado

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O". No. 310
URL. Guatemala.

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo.....*Lic. Sergio Flores*..

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre ,a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ito. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equerates! o aunque sean: cuestiones de deducccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ...y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

En la actitud de Tintoretto no existe la farsa de no aceptar confrontaciones. Esto sería hacer dicho Miguel Ángel no acceder a verlos o jueces. El se presenta a todas las competiciones de aldea, enfrenta los jueces (p. 30)

El espectador deslumbrado por la luz no puede ver. Todo es arreglado para su pintura no sea estudiada, menos apreciada - cuando apenas se recapó cita del adrepor, el modo ya está colocado - Parece que él es excesivo, no puede sostener el confronto, cara a cara con sus contemporáneos.

— ¿Sería tan fácil admitir si admirara seguro de su talento? — ¿Veniría a sus contemporáneos con la certidumbre de otros si admirara seguro no hubiera duda de la calidad?

En el caso de la Sanación del Paralítico (en la Escuela de San Roque) ^{equivale} para completar la presencia de un cuadro de Perdonone. Lo finde con el mismo título de Perdonone! - No hay razón de emulación - el otro había muerto 20 años antes. Por qué demostrar que él

puede pintar con el estilo de aquel? - y exagera la violencia barroca de aquel estilo - "Contrasta las figuras monumentales con la arquitectura interna que las oprime" alcanza su efecto elevando el hecho y utilizando también las columnas"

- Sugiere la idea de que el estilo encorsetado en una inútil confrontación! (p 31)

- "A todos los emula!" Yo Tintoretto, los dejo atrás". Y es esto lo que suscita sospecha. ¿Quiéren un Veronese? Yo lo haré y mejor. - Es como un paris, excluido que logra alejarse en la fidel de otro. Como que su genio escandaloso ya se en la semi-obscuridad - Con nunca se toma la libertad de ser si-mismo e menos que sea algo a escondidas y alguien estimule su autoconfianza -

- Esta falta de seguridad tiene cierto su origen en la hostilidad que otros le demuestran. Pero la debilidad del finto y la cuestión de los ciudadanos tienen el mismo origen: En 1548 el ataque de Tintoretto a los patricios, el juicio de los artistas, pintor ad un riesgo. (p 31)

Hay una larga avaluc. Desde el siglo anterior. Don de Giusto Duoro Cimabue, ha perdido su calidad de idealista, su presencia en la pintura se ha alejado - En esta lección ha dado lugar a la perspectiva. Los personajes colocan el hombre en el presente y Dios en la distancia. Resultado un cambio de elipses, en lugar de elipses, los profanos! En lugar de la creación la expulsión del paraíso. El credo de Mantegna con sus

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O". No. 310
URL. Guatemala.

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo...

Dr. Antonio Gallo

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! .Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ito. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equerates! o aunque sean: cuestiones de deducccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ...y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

Miguel Angel de Obregon - el tiempo original (p. 35)
una parte de nuestra cultura y abstracta
de infinitos a lo finito - se hablar de un infinito - vale de punto
de la cultura de la cultura, pero la cultura, pero la cultura, pero la cultura
le hace conciencia de su "cultura". Dicho modo - puede la cultura - se puede
pero de tener y cultura de cultura. - La cultura por primera vez en la historia
aparece en la cultura: mas grande que la cultura, mas real, mas bello. Se trata
en medio de un gran trabajo de la cultura con el mundo, pero el mundo
la cultura en el fin. se trata de la cultura en su cultura - pero
pero para la cultura de la cultura - pero de la cultura de la cultura de la cultura
cultura de la cultura, pero de la cultura de la cultura. Tarea de George
de la cultura de la cultura de la cultura. Para tener la cultura de la cultura de la cultura
de la cultura de la cultura de la cultura - en la cultura de la cultura de la cultura
para una cultura de la cultura de la cultura. - Juan B. Alcala de la cultura de la cultura

47 ~~18~~ - Tintoretto no dice nada el practica la decepcion, se conoce su soledad, la encuentra inevitable - Pero por eso venos que la sabe mas que otros. - Un burguesi espasio quien trabaja para la burguesia, no tiene ni la guerra de la gloria. - Todo de su actividad su oportunidad, esfuerzo, voluntad, talento - Todo minado por un vicio venetiano (f 35) Arde sin Dios. Absorbido por el vicio, jacobino, se fija en un viaje inmovil del cual no espera el finio no existe - es el acendaloro adveinimiento de la nada. - Este momento de carader existo y conoce las limitas - solo quiere pagar sus deudas - Solo pudo una modesta plenitud como puede el labirinto enderazable?

Dios se ha ido - Venecia permanece... Era puede tener oasos, sellar las rupturas, En Venecia los debos deber ver el estado en todas sus actividades, los pintores, deben beatificar la ciudad Tintoret se coloca al servicio de estos compañeros ciudadanos - ellos formulan cierta nocion academia de arte que pronto se adopta (f 36) es la misma que el tambien posee. Un ortadano se mide por el numero de encargos que recibe y su importancia - Evandera su genio de las de su oportunidad - Decidido considera el exito social el unico signo obvio de una mistica victoria.

En el siglo XIX se acendia la separacion entre el artista y su publico - en el siglo XVI es verdad que la pintura se corre nacionalizada se ha vuelto un servicio social. - Quien podria entonces adrevelo e decir en Venecia: «Yo pinto para mi mismo, vivo como testimonio de mi mismo?» y por lo que hoy lo dicen, ademas seguros, ¿dicen la verdad?

Tintoretto es mas de compadre que de criticar - Su Arte es como una cosa de que vida adrevelo de su epoca, pero el solo puede verla adrevelo de los ojos de su tiempo Ademas el ha crepido su propio infierno - far ahí lo finio nuevamente se cierra sobre el infinito - La subricion infinita, sobre el genio Venecio sobre su pindor. Adrevelo como ^{apropado} defensor de si mismo ha hecho de cada pindura un trabajo de defensa y nunca es de pelar su caso. Hay una ciudad a convencer, y unos magistrado y sus burgueses cuyo verdido, solo debe rendirse a ellos, y no sujeto a especulacion - Determinara su futuro mortal o su inmortalidad

El y solo el es responsable de esta mezcla. El hace la unica decision posible. No le importa de ser famoso en Alemania, ni siquiera en Florencia Venecia es la mas bella, la mas rica, la que tiene los mejores artistas, los mejores criticos, los mas ilustrados patronos del arte.

Como se parece esta imagen, a una o inusitada, a "La empujando de un padre" de Heidegger: es "homo coming"

En este romance inventado la ciudad es precisamente esta mas loca que el hombre! No ha dejado de honrar a todos los pintores - entonces por que demuestra hacia ese unico, el mas grande de todos esa desconfianza, ~~rechazo~~ zedencia - Solo porque esta enamorado de algun otro.

La Republica es hambrienta de Redipio. Sus barcos habian dominado los mares. Ahora en declino ella coquetea con los eruditos. Tiziano es el unico a merecer adulacion. Por su acceso a las Tiaras y a las coronas reales - primero y mejor porque habia el emperador lo respalda. - En la gloria de este estado Venecia pretende ser su propio esplendor! El fincar de Reyes no es menos el Rey de los pintores! De Reina de la mar lo serena como su propio hijo - Es un asunto nacional. Ademas otra cuenta un estado. A la moneda y muelle deja todavia una "Fieda" inconclusa. - Tizian no deja sombras solo Venecia, las luces fuerberan desde Florencia Roma Madrid, donde paredes externas se reflejan con su indice de iluminacion - Tindoretto un topo excava en un labirinto cuyas paredes desplauden de gloria. hasta la cincuentaocho el animal nocturno es ~~el~~ declinada por el sol, agudo por la implacable celebridad del Otro, cuando finalmente el otro desaparece, Tindoretto se a viejo de morir y todavia lucha para sobrevivir al hermano. Basta visitar las dos tumbas. Tiziano en la Maria de' Fiori bajo de una medallera de edones. Tindoretto Odrigo de una lapida oscura de una iglesia parroquial. - Un viajero podria cuestionar Venecia - El Apetito lo causa de imitar a Tizian - Pero no es cierto! Creen que Tiziano llevo el arte a su maxima perfeccion - Despues de el caeria en la barbarie. Tindoretto es su fincar, el los finca como los ve. "esto no puede durar!" Tiziano los ridiculiza y ellos lo veneran. - Pero en la muerte son iguales, la violencia no fue mas que un ballet. - asi es la guerra. El arte de los pintores destina en apolo getica, se vuelve podica! el tribu mento, injusticia mal ya no existen.

Quieren ver belleza, porque de seguridad. Lo po es profetico, ~~mas~~ un punto de extremismo que ~~el~~ deudo a producir la ulgacion hasta el horror!

La Belleza parece independiente, sus imagenes sagradas nos protegen mientras las tengamos en un precencia le castrofe no puede ocurrir

Aqui se abre de el verdadero corazon de tu adicta = Estado produce una utopia y un sentimiento en el b. y la de seguridad y fuerza!

Venecia esta en una epoca amara sadica que la fundo hombre, busca la

~~BUONARROTI~~ Forme que este fundador de cultura burguesa debería al menos encontrar acogida en lo que que ha ~~confundido~~ - No así - lo aceptaban solo condicionalmente. A veces es lo dicente, a veces lo otorgado. - La razón es que no se ha reconocido a sí mismo como lo que es! (p 43)

Lo que Ziguinoni encuentra más inquieto en su pintura es su "radicalismo" y la habilidad "dramatizada"

- En breves es necesario a toda costa rechazar el testimonio de Tintoretto, para que pareciera que él le fallado en su tarea, refer la originalidad de su burguesía, detenerte de él! (p 43)

Observando las críticas lanzadas a él
obras
elementos impersonales. -

- 1) que trabaja demasiado rápido - y deja su huella en todos los
- 2) la gente quiere obras acabadas suavemente, fácilmente
- 3) si el pintor se funda a sí mismo - el es tan diferente y extraño

galerías y luego el mismo pone a juicio el fáblico (p 44)

personales" no lo cumple -
indeterminación del contradictorio dibujo.

además: el color de Tiziano continuado con el dibujo de Miguel Ángel! → lo cual es falso porque la inscripción es de 1508 (y sea crítico de arte veneciano) y no se refiere a él -
Si quisiera más bien un deseo nacionalista de poner Venecia con Florencia en una unidad nacional? (p 44)

Esto habría destruido el edificio como una ferocidad explosiva. El color es la vida, el dibujo el llanto - la herencia de las esferas y la negación! Tintoretto el dueño de operaciones para que ambos se abrojan o se fallen? Tintoretto queda afuera a sus contemporáneos como un loco tiziano, despreciado por una feroz pasión de Buonarroti, un forero del baile de San Vito una personalidad quebrada -

En fin Tintoretto está marcado como una desgracia. La víctima desafortunada un alma enquistada - operadum brada - ama esa ciudad hasta la desesperación y se amor de horrorosa la amada. - Es el mal olor del ambiente o de las bodegas inundada o del agua estancada?

Una bola que sale del barro y llega a la superficie, cuando durante es la nostalgia burguesa, la grandesa de la República, Dios y la pintura italiana.

Tintoretto fue el principal repulterero de Venecia un modo de vida, pero cuando murió no hubo nadie a hacer luto por él. como el silencio, y manos ni por el momento padrosa fueron velo a su funduras - Cuando lo levantamos descubriremos un retrato repetido centenares de veces - Retrato de Jacobo? o de la Reina de los mares? Como uno quiera; la ciudad y el pintor poseen la misma cara!

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo *Dr. Francisco González, Pedraza*

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ito. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equocrates! o aunque sean: cuestiones de deduccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ...y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

Handwritten notes and signatures:
- *Dr. Antonio Gallo A.*
- *Dr. Francisco González, Pedraza*
- *Dr. Padilla*
- *Dr. Moris Polanco*
- *Dr. Benjamin Moscoso*
- *Dr. Gustavo Cosacov*
- *Dr. Luis Ramirez*
- *Dr. Equocrates*
- *Dr. Ver de Verbo*
- *Dr. Dialogo*
- *Dr. Septiembre*
- *Dr. Octubre*
- *Dr. Antigua*
- *Dr. Aula 215*
- *Dr. Edificio O*
- *Dr. Universidad de Cordoba*
- *Dr. Universidad de Guatemala*
- *Dr. Casa Santo Tomas*
- *Dr. Congreso Nacional de Filosofia*
- *Dr. Asociacion de Filosofia*
- *Dr. Argentina*
- *Dr. Centro de Investigaciones Penales*
- *Dr. Logica*
- *Dr. Teoricos*
- *Dr. Relativos a la docencia*
- *Dr. Deduccion*
- *Dr. Induccion*
- *Dr. Paradoja de Equocrates*
- *Dr. Cuestiones*
- *Dr. Temas*
- *Dr. Expositores*
- *Dr. Ronda*
- *Dr. Mes de septiembre*
- *Dr. Septiembre 18*
- *Dr. Jueves 2 de octubre*
- *Dr. Moris Polanco*
- *Dr. Internet*
- *Dr. Ultimo mes de dialogo*
- *Dr. Año entrante*
- *Dr. Ultima sesion*
- *Dr. Presentar temas*
- *Dr. Expositores*
- *Dr. Proxima ronda*
- *Dr. Sin otro particular*
- *Dr. Atentamente*
- *Dr. Dr. Antonio Gallo A.*

280 MONDO

Las pinturas de Giacometti: (p 46)

Será en la una expo. de Giacometti a la galería "Sphinx" (de Eifinge) - Una tela con un alto desnudo de mujer - Desde la entrada se ve a distancia - Giacometti peintó desde la distancia - El fijo intermedio se ve infranqueable! A pesar de ello forman una presencia que domina -

Vistas en la rue de l'Échoué, cerca, empujadoras. (p 46)

La distancia a componente de cada objeto, 20 veces más allá, pero imposible!
El estudio de Giacometti es un conglomerado de "distancias" (p 47) - Una coreografía de -
fuerzas de la Diosa-Madre. Si me retiro de esta, si me alejo más me acerca!
un hombre en un retrovisor de automóvil - en Francia de desaparecer - La distancia
no puede ser superada "

Estas soledades golpean al visitante

- Será un misántropo? No, su soledad mezclada de miedo - a veces con admiración
y a ratos con respeto - El está lejos, pero el hombre crea distancias, mientras la distancia
notaría "sentido", fuera del espacio humano! La distancia separa Herón de
Leandra, maratonista de Atenas, pero no un poltro de otro -

Será recuerda su año en campo de concentración "sin distancia" - hacia dentro su espacio
Al volver (1941 Berlín) entra en un café - y se acuerda, no podía calentarse que volver
confundidas construcciones encerraron tales "sentidos" (p 47) - Cada uno tenía
una gran casa - para tocarlo debería atravesar tanto espacio

— Sentía que en lejos era gente, porque ya no tenía derecho de ponerles una
mano en la espalda - En una clase media de espacio agitando necesariamente
otro a "despejale distancia" - era una disgusto por haber sido separado de una
vida colectiva?

— Para Giacometti la distancia no es un aislamiento voluntario, ni una separación -
Es algo requerido por las circunstancias! producido por fuerzas de atracción y de
repulsión (p 48) -

~ El no puede atravesar esa meta, de lucido pavimento que los separan de las mujeres
desnudas, porque el está clavado a su silla, por la timidez, o la fobosia.
Siente que la distancia es insuperable porque el quiere tocar se torna más
lejos. El echada la promiscuidad, el fudo de la promiscuidad en la

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O". No. 310
URL. Guatemala.

1) Se presentará que nosotros son el mundo
2) Elipio Basso - La Justicia
3) Elipio Basso - Verbo

Comunicacion No. 8

Guatemala 29 de agosto 1997.

Muy estimado Filósofo... Lic. Enrique Urizar

La proxima reunion del Dialogo, se efectuara' el jueves, dia 4 de septiembre, a la hora acostumbrada, cuatro de la tarde, en el lugar, aula 215, de este mismo Edificio "O". Sean todos bienvenidos! Afortunadamente el numero de los participantes se ha mantenido constante (alrededor de veinte cada vez), lo cual demuestra el interes especulativo del grupo.

El Dr. Padilla nos hizo una rapida resena del Ilo. Congreso Nacional de Filosofia, realizado por la Asociacion de Filosofia, en la Casa Santo Tomas de Antigua.

La sesion anterior ha sido extraordinaria, por la participacion del Lic. Gustavo Cosacov, de Cordoba, Argentina, y el Lic Luis Ramirez del Centro de Investigaciones Penales, con un tema tambien extraordinario: la violencia a los derechos humanos y la justicia, en aquel pais y en el nuestro.

El numero de las preguntas ha desbordado nuestro limite corriente de tiempo. Estamos agradecidos al Lic. Ramirez, y a Cosacov, deseando conservar los contactos con la pequena "tribu" de filosofos investigadores de la universidad de Cordoba. (el E-mail es: cosacov@filosofia.uncor.edu)

La reunion del dia 4, tocara' problemas de Logica, tanto teoricos, como relativos a la docencia. El Lic. Benjamin Moscoso, presentara' algunos problemas acerca del texto: Ver de Verbo, y sus aplicaciones. Se aceptan nuevas soluciones de la paradoja de Equocrates! o aunque sean: cuestiones de deducccion o de induccion.

Es importante advertir que no habra' otro dialogo en este mes de septiembre (caeria el 18). El siguiente sera' el dia jueves 2 de octubre, (con el Dr. Moris Polanco ...y el Internet.). Octubre sera' el ultimo mes de dialogo, que se reanudara' el ano entrante. La ultima sesion se dedicara' a presentar temas y expositores para la proxima ronda. Sin otro particular, atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 363 05 23 ; URL: 369 21 51 al 6 , extension 537. Fax: 363 04 23 ; 364 05 22;

E-mail : agallo@url.edu.gt

[Handwritten notes in blue ink, written upside down and mirrored across the bottom of the page. The text is difficult to decipher due to the orientation and handwriting.]

Handwritten text

Handwritten text

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

Lic. Benjamín Moscoso

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas. La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco. Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos acudir atraves de internet; y permitimos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos; en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentimentamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexas. La discusion ha sido muy provechosa e interesante a pesar de lo abstracto del tema. La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. 1. La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatía (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler. Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 364 05 23; URL, 369 21 61 al 6, extension 537. Fax: 364 04 23; 364 05 22; E-mail:
agallo@url.edu.gt

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas. La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco. Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos acudir a traves de internet; y permitimos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos; en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentimentamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexas. La discusion ha sido muy provechosa e interesante a pesar de lo abstracto del tema. La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. 1. La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler. Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 364 05 23; URL, 369 21 61 al 6, extension 537. Fax: 364 04 23; 364 05 22; E-mail:
agallo@url.edu.gt

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas. La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco. Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos acudir atraves de internet; y permitirnros estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos; en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentimentamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexa. La discusion ha sido muy provechosa e interesante a pesar de lo abstracto del tema. La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. 1. La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler. Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 364 05 23; URL, 369 21 61 al 6, extension 537. Fax: 364 04 23; 364 05 22; E-mail:
agallo@url.edu.gt

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas. La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco. Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

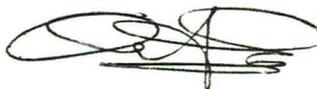
Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos acudir atraves de internet; y permitirmos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos; en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentimentamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexas. La discusion ha sido muy provechosa e interesada a pesar de lo abstracto del tema. La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. 1. La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler. Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 364 05 23; URL, 369 21 61 al 6, extension 537. Fax: 364 04 23; 364 05 22; E-mail:
agallo@url.edu.gt

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas. La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco. Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes, a los que podemos acudir a traves de internet; y permitimos estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos, en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexas. La discusion ha sido muy provechosa e interesante a pesar de lo abstracto del tema. La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997. Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. 1. La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler. Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular: 364 05 23; URL, 369 21 61 al 6, extension 537. Fax: 364 04 23; 364 05 22; E-mail:
agallo@url.edu.gt

INVESTIGACIONES
FILOSOFICAS
Edif. "O" No.310
URL Guatemala.

Comunicacion 9.

Guatemala Sept. 26, 1997

Muy estimado Sr. Filosofo,

El Dialogo , que suspendio' una de sus sesiones en septiembre, reanuda sus reuniones el dia 2, primer jueves de Octubre. El tema de la proxima Sesion ,a realizarse en el lugar acostumbrado, Aula 215, segundo nivel del edif. "O", sera' el siguiente: Utilizacion del INTERNET para investigaciones filosoficas..La presentacion del tema estara' a cargo del Dr. en Filosofia, Moris Polanco.Es lo ultimo en sabiduria cibernetica!

Estamos convencidos de que el aprendizaje de estas tecnicas, puede ahorrarnos muchisimo tiempo en nuestras busquedas de bibliografia y hasta de articulos de revista y de estudios recientes,a los que podemos acudir atraves de internet; y permitirnoss estar al dia acerca de los ultimos acontecimientos;en cuanto a de Congresos, Cursos, Seminarios ,Publicaciones referentes a temas que nos interesan.

Al Lic. Benjamin Moscoso , quien presento' el tema de Logica, en la sesion anterior, agradecemos sentidamente su interpretacion del Texto: "Ver de Verbo", y la problematica conexas. La discusion ha sido muy provechosa e interesante a pesar de lo abstracto del tema.La Logica sigue siendo a la vez una asignatura especializada para investigadores especulativos, y un instrumento de formacion del pensamiento para todo estudiante universitario. Siempre seran utiles las reflexiones criticas y aportes positivos a la comprension de esta problematica.

La ultima sesion de este periodo escolar sera' la del dia 16 de octubre, tercer jueves de mes. Con ello daremos por terminado este ciclo de dialogos de 1997.Se dedicara' a planificar los contenidos para 1998.

Les estamos invitando atentamente a la sesion del jueves entrante, dia dos de octubre. Sea bienvenido.

Atentamente, Dr. Antonio Gallo A.

PS. I.La obra de Edith Stein: Acerca del problema de la Empatia (dirigida por el propio Husserl) ha sido traducida y publicada por la Universidad Iberoamericana de Mexico, 1995. Y esta' en venta en la misma Universidad. Contiene un capitulo en que analiza Max Scheler..Sus primeras paginas constituyen un claro resumen de la metodologia fenomenologica. Quien quiera una ampliacion de esta materia puede leer el mismo Husserl: Ideas II.

2. Nuestros instrumentos de comunicacion son:

Tel. particular:364 05 23;URL,369 21 61 al 6,extension 537.Fax: 364 04 23; 364 05 22;E-mail:
agallo@url.edu.gt

ENQUÊTE La monumentale biographie que consacre Olivier Todd à Albert Camus paraît au moment où l'écrivain-philosophe, si longtemps décrié, recouvre une nouvelle jeunesse > **Olivier Le Naire**

Camus : le second souffle

Journaliste et écrivain, Olivier Todd fut notamment grand reporter au *Nouvel Observateur*, puis adjoint au directeur de la rédaction de *L'Express* jusqu'en 1981. Depuis, il a notamment publié *Un cannibale très convenable* (1982), primé par l'Académie française, *Jacques Brel, une vie* (1984), *Cruel Avril* (1987) et *La Sanglière* (1992).

Si, durant sa vie, Albert Camus ne fut jamais à court d'adversaires, c'est au jour de sa mort qu'il rencontra la plus sournoise, la plus redoutable des ennemies : sa propre légende. Elle l'attendait, en 1960, un peu avant Sens, au détour de la nationale 7, contre un platane qu'allait percuter la Facel Vega des Gallimard. Alors que la critique parisienne en rajoute aujourd'hui dans la louange, les lycéens qui découvrent actuellement *L'Etranger* ou *La Chute* mesurent sans doute mal combien Camus put cristalliser de passion et de haine dans l'intelligentsia française.

Il n'est pourtant pas si éloigné, le temps où le simple nom de l'auteur de *La Peste* éveillait chez l'interlocuteur un peu lettré quelque sourire narquois. Les mieux intentionnés voyaient dans *L'Etranger* une « jolie nouvelle », les plus acharnés comparaient volontiers Camus à Saint-Exupéry et le baptisaient « philosophe pour classe terminale » – le mot est de Jean-Jacques Brochier, rédacteur en chef du *Magazine littéraire* et auteur d'un pamphlet portant ce titre. Il est vrai que, durant les quarante-sept années de sa courte vie, Camus eut tous les culots. Né dans les quartiers pauvres d'Alger, ce fils d'une femme de ménage sourde et illettrée osa non seulement défier Sartre et les gloires de la pensée française, mais se livra aussi à des

analyses politiques dont l'avenir allait montrer, pour une bonne part, la pertinence.

Dès 1946, dans une série d'articles intitulée « Ni victimes ni bourreaux », il annonçait la fin des idéologies, la montée des nationalismes et dénonçait le marxisme. Plus tard, il fustigeait les terroristes fanatiques du FLN comme de l'Algérie française. En 1957, il déclarait, faisant référence à la guerre d'Algérie, qu'il défendrait toujours sa mère avant une juste cause. On ne prononce pas impunément de tels propos dans la France d'après guerre, dominée par les maîtres à penser sartrien, surtout quand on a le tort d'être un écrivain populaire (plus de 7 millions d'exemplaires vendus à ce jour) et qu'on arbore un look à la Humphrey Bogart.

Depuis ces temps héroïques, le mur de Berlin et pas mal d'illusions se sont effondrés. Dans le cœur des Français, Camus reste l'écrivain n° 1, si l'on en croit un sondage BVA. Mais la grande nouveauté vient des cercles intellectuels – professeurs, éditeurs, critiques littéraires, libraires – qui semblent découvrir des vertus insoupçonnées chez celui qu'ils méprisaient naguère. Un signe parmi d'autres : le formidable succès du *Premier Homme*, en 1994. Vendu à 320 000 exemplaires en France, traduit en une trentaine de langues, ce manuscrit inachevé et très autobiographique, sur lequel

Camus lui-même restait sceptique, a suscité, à quelques notables exceptions, un engouement de la critique. On s'empressa même de traduire l'œuvre en serbo-croate et de la diffuser dans Sarajevo assiégée. Partout on joue Camus, on cite Camus. O miracle ! il est à la mode. « Ce n'est pas forcément bon signe, souligne Danièle Sallenave, professeur à Paris X. Aujourd'hui, on redécouvre à tour de bras, et, sous prétexte que Sartre s'est beaucoup trompé, on se tourne vers Camus. Ce serait plutôt à nous de penser notre présent. »

Sartrien depuis plus de vingt-cinq ans, Jacques Le Carme, professeur de lettres à Villeteuse et auteur d'un article dans *Les Cahiers camusiens*, concède : « Il faut bien admettre que la plupart des intuitions de Camus furent bonnes. Même en ce qui concerne l'Algérie. Rétrospectivement, on a du mal à accepter la condescendance qu'eut Sartre à son égard. » Et d'ajouter : « Mes élèves se moquent de ces histoires politiques. Ils voient dans *La Peste* des prémices de la vogue humanitaire. Certains jeunes beurs croient même que *L'Etranger* c'est leur portrait. » Jean-Jacques Brochier, lui, n'en démord pas : « Camus incarne le mauvais goût des Français pour les idées simples, les bons sentiments sucrés, la philosophie Nutella, le consensus mou des années 90. *Le Premier*

ER-BRESSON/MAGNUM

...me, c'est le Petit Chose chez
pieds-noirs ! »

...ni camusolâtre ni camuso-
...be, Olivier Todd, dans sa
...umentale biographie de plus
...800 pages, nous offre enfin
...casation de re-
...der l'écrivain

...une certaine
...une rela-
...serénité. Déjà,
...1978, Herbert
...man, greffier
...puleux, s'était
...ché sur l'hom-
...Camus. Todd,
...mêle constam-
...t l'individu et
...rivain. « Il
...t temps de
...r les témoi-
...ges. Certains
...mes demeu-
...nt mal connus. Deuil accom-
...les proches se confient », note
...ographe, qui a consacré plus
...uatre ans à cette somme.

...Algérie, de Californie, de
...sie et bien évidemment de
...ce il a rapporté nombre de
...uments inédits. Il nous livre
...extraits d'archives du Komin-
...des lettres du père de Camus.

« Ils voient dans
La Peste les
prémices de la
vogue humanitaire.
Certains jeunes
beurs croient que
L'Etranger, c'est leur
portrait. »

Il a retrouvé le Pierre du *Premier
Homme*, « confessé » Jeanne et
Urbain Polge ainsi que beaucoup
d'intimes de l'écrivain, y compris
les femmes qu'il a aimées. Mais,
surtout, Todd a reconstitué, d'une

plume alerte, les
univers qui in-
fluencent
Camus. Il nous
transporte dans
l'Algérie coloniale
et la pauvre
demeure familiale,
au 93, rue de
Lyon. Il brosse le
portrait de l'in-
domptable grand-
mère Sintès, de
Louis Germain,
l'instituteur, de
Jean Grenier, le
prof de philo. Il

note le prix du bifteck, les odeurs
qui régnaient dans la cuisine,
raconte la première attaque de
tuberculose, à 17 ans. On
retrouve aussi avec bonheur le
Camus journaliste d'*Alger répu-
blicain*, de *Combat*, de *L'Express*.
On se régale de l'exploration
minutieuse de la maison Gallimard
au temps où le maître des

lieux se prénomait Gaston.
« J'ai été surpris, explique Todd,
de découvrir un Camus à ce point
hanté par le doute, fragile sous le
poids des attaques et d'un tel cou-
rage politique. »

Ce grand livre refermé, quelle
image reste-t-il ? « L'écrivain
éclipse le philosophe. Encore que,
pour la philosophie politique...
Bien sûr, ce serait trop facile de
faire de Camus un prophète. Non
seulement il commit, lui aussi, des
erreurs, mais il demeure un
apprenti philosophe, comparé à
Sartre, à Wittgenstein. Le meilleur
de Camus est dans sa part d'inex-
plorable, que traduisent si bien
L'Etranger ou *La Chute*. » Même
Brochier concède : « Comment ce
médiocre moraliste a-t-il pu écrire
un chef-d'œuvre comme *L'Etran-
ger*, sans un mot, sans une virgule
de trop ? Cela reste un mystère. »
Dans sa seconde vie, Camus, qui
prétendait échapper à tous, pour-
rait bien réaliser enfin son rêve :
devenir vraiment un homme
libre. ●

Albert Camus. Une vie, par Olivier
Todd. Gallimard, 854 p., 180 F (en
librairie le 13 février).

Il n'est pas
si éloigné, le temps
où le simple nom
de Camus éveillait
chez l'interlocuteur
un peu lettré
quelque sourire
narquois.

Joseph Gaarder : "Le monde de Sophie" =

Philosopher

Débat public, à l'Odéon, sur le « retour de la philosophie ». Le thème me laisse perplexe. Il faut que la vie intellectuelle soit devenue bien terne pour que le succès de deux ou trois livres – celui de Gaarder, celui de votre serviteur... – fasse ainsi l'événement ! Si retour il y a, expliquai-je, il me paraît beaucoup moins significatif, beaucoup moins important que son contraire, que l'on oublie toujours et qui lui donne son sens : l'étonnante pérennité, depuis vingt-cinq siècles, de la philosophie ! Comment pourrait-elle revenir, puisqu'elle n'avait jamais disparu ? Comment pourrait-elle disparaître, puisqu'elle ne cesse de changer, de s'inventer, de renaître ?

Retour de la philosophie ? Ce sont plutôt les religions qui régressent, les idéologies qui déclinent, les sciences humaines, peut-être, qui font moins illusion... On croit de moins en moins aux réponses toutes faites ; on en cherche donc pour soi-même, et c'est ce qui s'appelle philosopher...

Un des intervenants, dans la salle, me reproche une expression que j'ai utilisée : « Philosopher, ai-je dit lors du débat, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. » Cela le choque, m'explique-t-il vertement, et ce pour deux raisons : d'abord, parce que c'est enfermer la philosophie dans la subjectivité, dans la vie intérieure, à l'écart des autres et du monde ; ensuite, parce que c'est prétendre à une impossible transparence, à une impossible adéquation de soi à soi.

La première objection tombe à côté, me semble-t-il ; mais la seconde touche au cœur, vraiment, de la question.

Que philosopher ce soit penser sa vie et vivre sa pensée, cela ne signifie évidemment pas qu'il faille – ni même qu'on puisse – philosopher tout seul. Quelle pensée sans langage, sans communication, sans échanges ? Cela ne signifie pas non plus, on s'en doute, que le philosophe n'ait souci que de soi. Comment penser sa vie sans penser ce qui la conditionne, ce qui la détermine, ce qui lui donne son prix et sa limite ? Nous vivons dans le monde. Nous vivons dans une société. Avec d'autres, grâce à eux, contre eux parfois. Penser sa vie, c'est donc aussi penser le monde, penser la société, penser les autres et nos relations avec eux. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans la petite prison du moi. Il s'agit bien plutôt de s'en libérer. Mais c'est ce qu'on ne peut – seule la liberté libère – qu'à la condition de le connaître. C'est où la philosophie commence, depuis Socrate (« Connais-toi toi-même »), et toujours recommence.

Mais ce n'est pas là qu'elle s'arrête. Comment pourrais-je me connaître sans connaître, au moins partiellement, l'Univers qui me contient et l'humanité dont je suis membre ? Toute philosophie digne de ce nom tend à l'universel ! Philosopher, c'est pen-

> par André Comte-Sponville

ser sa vie, donc le monde, donc le tout. C'est le contraire d'une tour d'ivoire. Se penser soi-même sans penser le monde, ce n'est pas philosopher : c'est rester prisonnier des illusions qu'on se fait sur soi-même. La philosophie n'est pas une variante sophistiquée du narcissisme.

Il reste que penser le monde sans s'y penser soi-même, ce n'est pas non plus philosopher : c'est se prendre pour Dieu, ce qui est folie, ou pour rien, ce qui est science peut-être. Mais quel savant pourrait s'en contenter ? Ce serait du scientisme, et une autre folie.

La seconde objection est plus forte, plus ajustée. Car il est vrai, certes, que vie et pensée sont deux, toujours et nécessairement. Que peuvent les concepts contre les pulsions ? Que peuvent les pulsions contre les concepts ? Aucun individu n'est identique à soi ni transparent pour lui-même. Freud contre Socrate ? Au contraire, puisqu'ils participent d'évidence au même combat – contre l'ignorance, contre l'illusion, contre l'obscurantisme. Disons plutôt que nous savons depuis Freud (en vérité, les lecteurs de Montaigne ou de Nietzsche le savaient déjà) que l'entreprise socratique était vouée à l'échec ou, pour mieux dire, à l'inachèvement. On n'en aura jamais fini de se connaître soi, jamais fini de penser sa vie, et l'on ne sera pour cela jamais capable – jamais complètement capable – de vivre sa pensée. Cet échec, c'est notre vie. Cette incapacité, c'est notre moi.

Entre vie et pensée une distance subsiste donc : c'est ce qui rend la philosophie impossible (comme réussite) et toujours nécessaire (comme travail). Le sage ? J'ai cru un temps qu'il était celui qui avait comblé ce décalage, celui chez qui vie et pensée ne faisaient qu'un. Je n'y crois plus guère et jugerai sage, plutôt, celui qui habite cet écart, entre vie et pensée, qui l'accepte, qui s'en nourrit, qui s'en amuse... Montaigne, donc, plutôt que tel créateur de système, qui prendrait la vie pour un concept ou ses concepts pour la vie.

« La paranoïa, disait Freud, est un système philosophique déformé. » J'ajouterais volontiers : et un système philosophique est une paranoïa réussie.

C'est pourquoi il faut philosopher : penser sa vie et vivre sa pensée, donc, non parce qu'elles ne feraient qu'un mais parce qu'elles font deux, nécessairement, sans que nous puissions renoncer à l'une ni à l'autre, ni à cette articulation entre elles qui nous fait humains.

La philosophie est une tâche impossible et nécessaire. Comment pourrait-on s'en passer ? Comment pourrait-on s'en contenter ? ●

2)

André Comte-Sponville, philosophe, maître de conférences à l'université Paris I. Il est l'auteur de *Traité du désespoir et de la béatitude* (PUF), de *L'Amour la solitude* (Paroles d'aube) et de *Petit Traité des grandes vertus* (PUF).

1
2
3

A l'encre brune, Pablo crayonnait sur tout ce qu'il trouvait. Près de 60 de ces ateliers de poche sont réunis à l'hôtel Salé. Indispensable pour suivre l'évolution du maître de 1899 à 1966 >Christiane Duparc

Picasso au jour le jour

« Un peintre ne doit pas apprendre à dessiner », disait-il, lui qui, de sa vie, n'a cessé de remplir fébrilement des milliers de pages sur des carnets qu'il avait toujours en main et qui lui servaient à la fois de journal intime, d'agenda, d'aide-mémoire. De laboratoire, surtout, où, feuille après feuille, au fil des études réalisées en séries, on comprend – un peu – le travail de cet homme magnétique qui fut à la fois témoin, acteur et symbole de soixante-quinze ans d'art moderne.

Cinquante-huit de ces précieux carnets – souvent inédits – en provenance directe de la succession de l'artiste, sont aujourd'hui exposés à l'hôtel Salé : la promesse d'une balade au cœur de l'œuvre, visite indiscrette dans l'atelier et fascinante exploration du processus de création. Cahiers d'écoliers, calepins, anciens bréviaires, livre de comptes d'un bar de Barcelone, carnets classiques à l'italienne avec élastique et porte-crayon, albums espagnols à tranches dorées ou reliés de noir et garnis de papier Ingres fournis par Senneliers, carnets très plats, à l'anglaise. Picasso ne se séparait jamais de ses « ateliers de

poche », comme l'explique Brigitte Leal, commissaire de l'exposition : « Il était toujours prêt à recueillir au vol, et pêle-mêle, idées et suggestions contaminées par le hasard extra-artistique (rendez-vous, adresses, billets doux, photographies, souvenirs), leur octroyant le double statut de journaux de bord et de journaux intimes. »

Ces carnets sont donc des lieux d'esquisses, mais aussi un répertoire de formes qu'il traquait sans cesse, étudiant inlassablement et en même temps, avec une stratégie d'acrobate, des combinaisons inattendues, des constructions géométriques sophistiquées et des silhouettes souvent aperçues dans la rue. La tournure d'un corps empruntée à Ingres, le mouvement d'un chignon déjà vu chez Toulouse-Lautrec (qu'il regrettait de ne pas avoir connu), la décomposition infinie d'une guitare, les

variations obsessionnelles des corps de femmes (les siennes et toutes les autres), qu'il traitait comme des objets – il n'a pas besoin d'apprendre à dessiner, il sait. Il travaillait à l'encre brune, comme Poussin (« qui est allé plus loin et plus haut que les Italiens »), au fusain, comme au

XVIIIe siècle. Et à la plume noire comme... Matisse, l'ami-ennemi rencontré chez Gertrude Stein qu'il admira toujours sans jamais l'aimer vraiment.

On s'aperçoit, en parcourant l'exposition, que ces ateliers de poche, réalisés entre 1899 et 1966, ont joué, selon les époques,

un rôle différent. Réservoirs d'idées, au début, puis albums de voyage (Hollande, 1905, Catalogne, 1906, etc.), ils constituent – pendant les mois hallucinés où il travaille sur les *Demoiselles d'Avignon* (« Pablo est en train de devenir fou », disait-on dans les

Les sept carnets des *Demoiselles d'Avignon* en disent long sur l'intensité d'une recherche, d'une création sur le vif qui ne laissent aucune place au bricolage.

bistrots de la Butte, car il ne sortait plus), puis pendant les années cubistes qui suivront – le véritable chantier préparatoire à la réalisation des tableaux. Evolution de la composition, transformation des personnages et des visages, changements des formats, altération des couleurs...

Les sept carnets des *Demoiselles...* (soit 400 dessins) en disent long, malgré l'accumulation nerveuse, voire brouillonne, sur l'intensité d'une recherche, d'une création sur le vif qui ne laissent aucune place au bricolage. Où l'on voit Picasso mêler peu à peu la couleur des fauves (il est très lié à Derain), les formes brutes de Cézanne. Il avait vu les *Grandes Raigneuses* chez Vollard et celles, plus petites, que Matisse avait achetées, dont il étudia soigneusement la composition géométrique. Et les masques de l'art primitif ibérique, découvert au Louvre en 1905 (il a même acheté, en 1907, deux statuette volées au musée).

Sans oublier de noter la liste des courses du jour et des jeux de mots érotiques, il multiplie les études morphologiques, crée puis abandonne ses deux personnages masculins (le marin et l'étudiant), affine la construction, joue avec les cadrages, décortique les mouvements des bras – autant d'images clefs qui dévoilent les choix de l'artiste, et, ajoute Brigitte Leal, « apportent des réponses indiscutables aux énigmes posées par le tableau », s'il avait intitulé *Le Bordel ... Avignon* et que le critique André Salmon rebaptisa ensuite plus convenablement, malgré l'agacement de Picasso.

Impossible de détailler les précieuses esquisses de maquettes et de papiers collés des 13 carnets cubistes, des 3 albums des *Saltimbanques*, les études du *Chef-d'œuvre inconnu*, les décors de la *Pulcinella* de Stravinski, les recueils-catalogues de Royan où, pendant la guerre, il recensait les diverses étapes de ses œuvres achevées. « On commence un tableau, et ça devient quelque chose de tout à fait différent, disait-il en 1955 à Kahnweiler. C'est curieux comme le vouloir de l'artiste importe peu... » ●

Carnets de dessins de Picasso, hôtel Salé, 75004 Paris, (16-1) 42-71-25-21. Jusqu'au 6 mai.

Etude pour *Le Harem : La Toilette*, crayon graphite et gouache, été 1906.

EN

ndo de la plástica

obra de repujado en oro y plata de Irina Darlée en el Club Alemán de la zona 15. Irina Darlée es presidenta de la Asociación de Damas Alemanas. (Fotos: Raúl Quinteros).

la pintora Roswitha de Luarca en el Club Alemán de la Asociación de Damas Alemanas.

una mujer desarrolla en el campo de las artes plásticas y fotográfico, como puede apreciarse en las prestigiosas salas y museos capitalinos. Irina Darlée, quien expone una muestra en el Museo de la Universidad Francisco Marroquín, las "obras de repujado en oro y plata" y que puede apreciarse durante

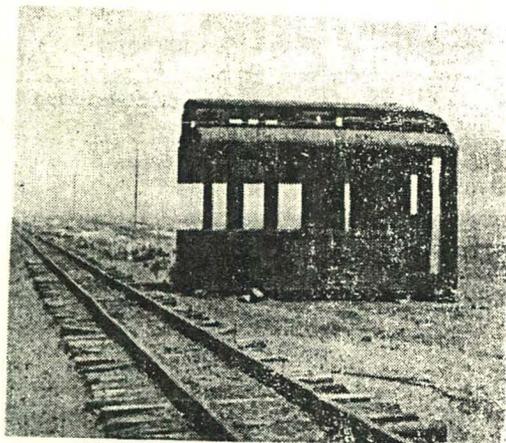
la Academia de Bellas Artes de Berlín, la manufactura de porcelana en Berlín y el estudio de la misma ciudad y ha obtenido un premio. Uta Faul "enfotografizó"

Mariana Yampolsky. En el Museo de la Universidad de San Carlos (antigua Facultad de Derecho), 9a. avenida 9-79, zona 1, se encuentra abierta al público una singular muestra fotográfica de la artista de la cámara Mariana Yampolsky, procedente de México.

La exposición recoge unas 50 fotografías (blanco y negro) de variada temática sobre la cultura mexicana (arquitectura, tradiciones, paisajes e imágenes) con carácter de itinerante para recorrer ciudades del Continente, con la colaboración del Gobierno de su país.

Mariana Yampolsky realizó estudios en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda, México y en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Es miembro del taller de Gráfica Popular de México al cual han pertenecido renombrados artistas mexicanos.

Primera mujer miembro del comité Ejecutivo y como curadora de exhibiciones, ha realizado numerosas exposiciones de su obra fotográfica, así como de grabados que han ilustrado las secciones culturales y dominicales de los diarios más conocidos mexicanos como El Nacional, El Día y Excelsior, entre otras

MARTEL, 1989. Mariana Yampolsky. Plata/gelatina 14 x 18 Pg.

actividades como la publicidad del filme **Memorias de un Mexicano**, documental de la Revolución Mexicana. La muestra del MUSAC puede apreciarse hasta el 31 de mayo en curso en las horas establecidas para la visitas.

Paisajes y personajes de mi tierra. Muestra pictórica del artista **Daniel Aguilar Jiménez** que puede verse en el Centro Cultural Universitario, 2a. avenida 12-40, zona 1, primera exposición que realiza este centro a través de la Dirección de Extensión Universitaria, como una forma de valorizar el arte folklórico nacional y a los creadores del arte guatemalteco. La muestra está abierta durante el mes de mayo.

Sartre: un devenir en el vacío existencial

—María del Carmen Pellecer—

La Infancia de un Jefe, es uno de los relatos recopilados en "Le Mur", 1939, de Jean Paul Sartre, filósofo prominente del existencialismo francés. La narración, diálogos abiertos de un yo niño y adolescente en tiempo presente, con las personas que más influyen en su desarrollo. Para Sartre la existencia es valiosa toda vez tengamos relación con otros, "delante del otro el hombre, se convierte en cosa".

El relato trata del desarrollo de un niño, hijo de un dueño de fábrica, la cual ha pertenecido a la familia por cuatro generaciones, herencia que enorgullecía al protagonista Lucien Fleurier. Para marcar los momentos de cambios de este niño, el autor utiliza con maestría las cuatro etapas que el psicoanálisis hace del ser humano: la oral, la anal, el estado latente y la adolescencia.

Inicia con la descripción de la relación que el niño Lucien tiene con la madre, de una dependencia pasa a un rompimiento, más por temor que por convicción. Una breve relación con el primo en una fase comparativa, luego una etapa de vacío, entra en el desamor y la apariencia, para llegar a la conclusión que él no existe, es nada. Una de las ideas filosóficas de Sartre.

En varias ocasiones, Lucien entra en sopor en una especie de bruma, el estado latente. Con un compañero Berliac, quien le confiesa que había deseado a su madre hasta los quince años, a Lucien esto le desagradaba pero lo comprende. Con él mantiene una estrecha relación y le confiesa su secreto, su deseo de suicidio. Berliac le responde que no importa si él de todos modos no existe.

Lucien descubre sus complejos y su alma sintética; sin embargo llega a la conclusión de que cada uno debe seguir su propia vertiente. Lucien conoce a Bergere, un homosexual que lo cautiva y seduce, él se siente avergonzado. Este es el momento en el que Lucien llega al final de su nada, de su estado "gelatinoso" y empieza a recobrar sus valores.

Encuentra agradable el ambiente familiar, empieza a identificarse con su padre y enumera sus cualidades, especialmente su salud moral; encuentra esparcimiento en el campo, regresa a sus compañeros sencillos e ingenuos. El maestro le sugiere que en lugar de Freud lea a Spinoza, empieza a distanciarse de su pasado y encuentra una nueva existencia.

En este relato Sartre refleja la influencia freudiana. Una de sus ideas es que el psicoanálisis es una **reflexión purificadora** que conduce al descubrimiento de la autenticidad; también deja claro, algunos de sus postulados existencialistas, en los que prevalece la libertad como un valor por ser parte de la vida y ésta de la existencia que nos lleva a la angustia, acto por el cual el hombre se aleja de su pasado.