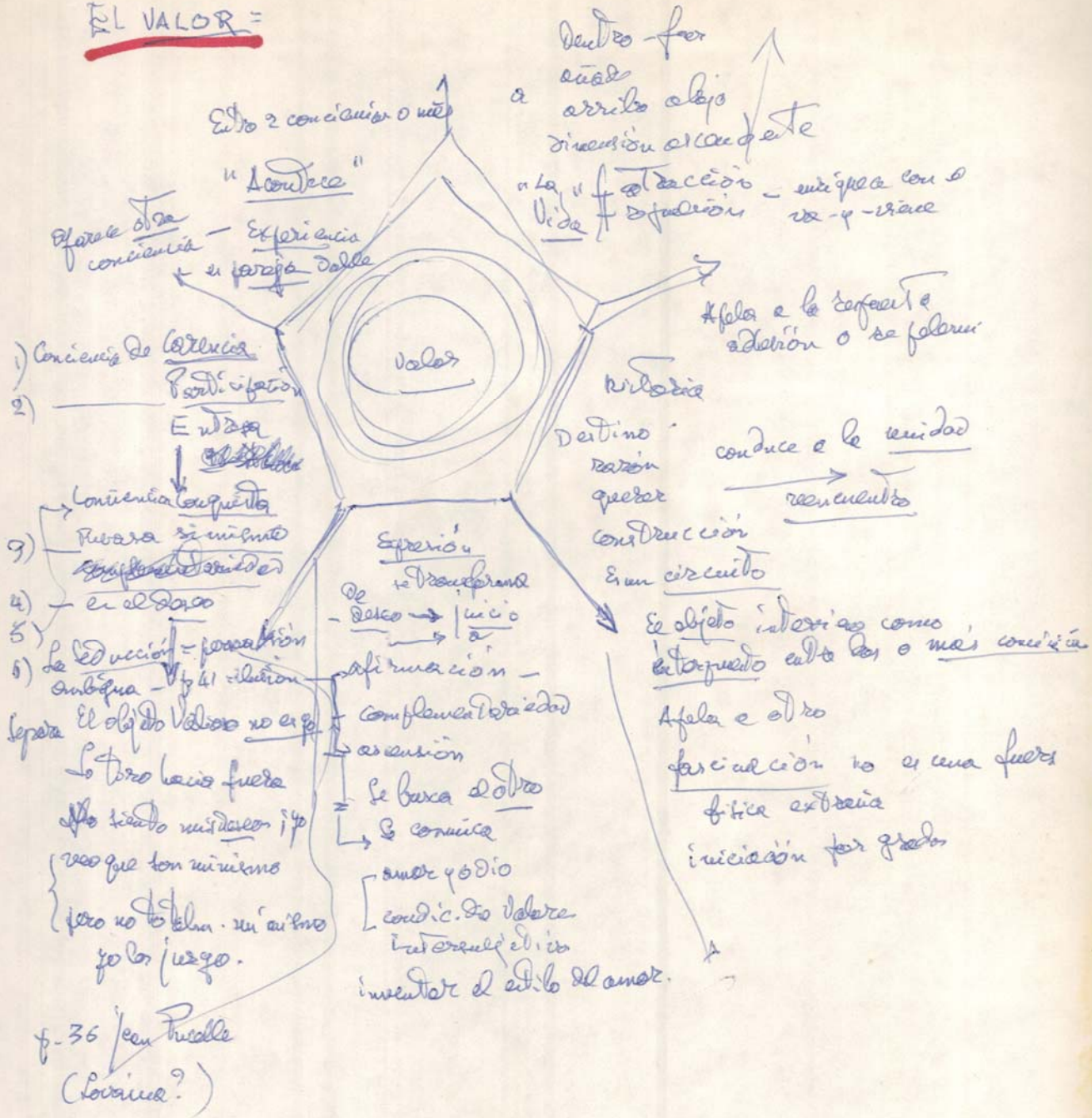

1983

Existencia Licmo

EL VALOR =

EXISTENCIALISMO

Terminología

Existencia

Existencial

(Existencialismo)

Existencialismo (predominio - Tendencia acentuar) = Teoría que afirma un predominio o prioridad de la existencia.

Prioridad sobre qué? = R. Sobre la "Esencia" (Ser)

Pregunta ① ¿Hay alguien allí?
② ¿Quién es?

Esencia y existencia son dos términos complementarios de la ontología (principios metafísicos)

Esencia = "Yo soy un hombre" = lo que la "cosa es" = lo que uno posee. Yo soy = yo!

Existencia = "Yo soy" = indica un "hecho" una realidad una perfección. Yo soy = yo!

¿Quién es?

La esencia = recoge necesariamente los caracteres generales universalizados los elementos "comunes".

¿Hay alguien?

La existencia = transforma esas generalidades en lo que "es" de uno de este: (yo existo) = esencia individual.

La "esencia" recoge los caracteres que son "necesarios" para que la cosa pueda existir como tal y no se confunda con los demás seres (hombre = ser racional)

La esencia puede determinarse aunque no exista en ninguna parte

La esencia es diferente de la nada, no es una contradicción no es un elemento inconciliable con sus partes

La esencia tiene "por lo menos una existencia posible" (el ser de la esencia es su posibilidad)

La posibilidad de una esencia se vuelve "realidad" precisamente por la "existencia"

En Dios esencia y existencia son la misma cosa

"Yo soy el que soy" - (Exodo IV. 14) = Dios no puede no existir.

Dios - inexistente (nada) = "una esencia contradictoria."

Como se llegó a esta distinción

- a) Por razones epistémico lógicas
- b) Por razones morales.

Para vivir uno "como hombre"

debe de saber lo que el hombre es

a) El "cambio" en el tiempo.

a) Grupo de seres de las mismas características. (generos)

c) La ciencia mira a lo general y común = no conoce al individuo

hay que conocer la esencia de la humanidad

Problema: Se debe reconocer prioridad a la esencia del hombre o a su existencia?

R: { esencialismo
Existencialismo

obras : [Die einzige und sein Eigentum 1845.
(El Unico y su Propiedad: 1907. (1937))
De Die Geschichte der Plastik 2 vols. 1.
Sterner D. Alvarza - Madrid.

Lebte Sf:mer:

H. Aron: Aux sources de l'existentialisme: M. Stirner 1954
Kurt Adolf Mautz: Die Philosophie Max Stirners 1936
V. Besh: L'individualisme anarchiste: Max Stirner 1904

Expresa la exigencia de la unidad, insubst. turbulencia y irregularidad del hombre.

Por esta reivindicación es fragmentaria y abstracta: "serre natural."

- 1) Para Strasser el hombre es un dato, una realidad inapreciable, una fuerza viva.
- 2) No puede ser más o menos hombre.
- 3) No puede dejar a ser "hombre perfecto" (como una oveja no puede dejar de ser una oveja perfecta no tendría sentido!)
- 4) No hay ideal.
- 5) Partiendo no hay "conflicto entre lo ideal y lo real".

Max Stirner

LO ÚNICO: "El Único y su Propiedad"

(Juan Caspar Schmidt.) Bayreuth [1806 - + 1856]

estudió filosofía en Berlín

Oyó a Hegel y Schopenhauer

Contemp. de Kierkegaard.

Perteneció a la izquierda Hegeliana y fue influido por las Tendencias de Bruno Bauer y por Feuerbach.

Se dedicó a dar lecciones particulares para sobrevivir y poder dedicarse a la actividad literaria.

Pensamiento

Como Feuerbach afirma que el centro de todo pensamiento, reflexión y de "toda realidad" es el hombre. Pero no el hombre de F. generalizado y abstracto. - Representa una reacción al Realismo fantástico y varió de Hegel, y a la Humanidad abstracta de Feuerbach!

El hombre estudiado por Stirner es el "individuo" = yo mismo. : antes el → "Único"
El individuo es la única realidad, el único valor.
(Die Einzige) lo "único" que existe realmente = la realidad absoluta.

Doctrina del "Único":

El único está, no por que falte de relaciones con otras cosas, que no está relacionado con nada, - sino que él es el fundamento "de toda relación" posible. -

(A) El Único es absoluto = por que preexiste a todo lo demás =
= preexiste a toda exterioridad formada por las creaciones del espíritu objetivo. =
= y también preexiste a toda realidad de los "yo" ajenos! -

(B) Las tendencias opuestas: absolutismo liberal = defiende la libertad individual ^{absoluta}
y socialismo colectivo = la "sociedad colectiva" es absoluta
Tienen las dos el mismo defecto: olvidan lo único valioso: la originaria autoafirmación e irreductible voluntad del "yo".

hasta qué punto el "Super hombre" tiene que ver
con el "Unico el Primer" ?

- ① No existe Dios -
- ② No existe la esencia del hombre -
- ③ Solo existe "yo mismo"

Determinaciones:

I El Uno no es una idea abstracta.
es una entidad real - no sometida a ninguna categoría, ni siquiera biológica.

Si se somete el "Uno" a alguna categoría, se le convierte en "especie" - en una generalización.

El Uno es independiente de toda categoría, de toda sumisión a algo que sea externo, a él en su concreta realidad.

No le podría someter ni subordinarlo a Dios o a la humanidad, al espíritu o a un ideal cualquiera.

II El Uno debe ser "libre" de toda suerte de coacción:

- a) Coacción del Estado: anarquismo.
b) Coacción de ideas, o cualquier noción que quiera subsumir lo Único en una especie superior sea esa: la Humanidad o la sociedad económica.

La sociedad y la Humanidad no son ni son formas evolutivas de las antiguas selecciones, transformaciones de las antiguas ideologías.

En esta absoluta libertad el Uno encuentra la posibilidad de unirse con otros "Únicos".

Los unos ajenos son también absolutamente libres, en esta libertad se encuentra la unión. La sociedad que resulta de la unión de los Únicos, adquiere una absoluta libertad. - convertirse la unión forzosa en unión libre, la universalidad de las ideas se convierte en universalidad de la unicidad.

C. Las consecuencias de esta doctrina son: a) "Egoísmo absoluto" el individuo (por aquello que es único y irrepetible) es la medida de todo.

"toda realidad que se le oponga", aunque fuera el mismo hombre, es un espectro, del que acaba siendo un esclavo. El hombre no debe de hacerse esclavo de "estos espectros".

1) Como Feuerbach afirma que Dios no es nada fuera del hombre, y que es el mismo hombre. Pero esta tesis es solamente preparatoria, de la tesis más radical:

2) "La esencia del hombre" como tal "ya es algo distinto del mismo hombre particular se convierte en "un fantasma de sí mismo", porque ya no valdría como individuo. si no como idea, como espíritu... como algo superior a lo que debe subordinarse. Por tanto el "hombre como tal" = tampoco existe.

"No hay nada superior al hombre individual = a mí mismo."

c) Ausencia de ideales:

1) Los ideales de la moral, de la religión, de la política, si bien los coloca en el mismo plan de las ideas fijas de los locos.

"El sacrificio de sí mismo, el sacrificio... etc." son formas de obsesión que se encuentran tanto en los aspectos morales como en los inmateriales.

"El devoto brota como de la obsesión, tanto en los poseídos por el demonio, como por los poseídos por el espíritu del bien;

Libertad " Por qué si se aspira a la libertad por amor al "yo" no hacer de este yo el principio, el centro, el fin de todas las cosas? No valgo yo más que la libertad? Acaso no soy yo quien me hago libre a mi mismo? Acaso no soy yo lo primero? "...

Storner con su "et: lo violento y paradójico" tiende a circunscribir una exigencia fundamental: el valor de la persona humana, su unicidad, indestructibilidad y singularidad.

② Que el hombre debe vivir en conformidad con una idea, & según Sturmer, "el más permisivo de los prejuicios" - este prejuicio lo convierte en esclavo de una jerarquía:

- 7ª : por la religión
- 8ª : por la política
- 9ª : por la conciencia
- 10ª : por los deberes

también todas a esclavizar al "individuo" indicándole algo que está por encima de él.

La verdadera libertad no puede tener otro centro ni otro fin que el "yo individual".

"No valgo yo más que la libertad?"
 "Acaso no soy yo quien me hago libre a mi mismo?"
 "Acaso no soy yo lo primero?"

③ Caracteres del Yo:

Yo = { condición negativa = tu libertad : no tomársela a otro.
 condición positiva = tu propiedad : "¿Qué es mi propiedad?" Lo que esto es mi poder."

.... "Yo me confiero a mi mismo el derecho de apoderarme de mi propiedad, y declararme sin necesidad de nadie, propietario."

El fundamento de la propiedad es pues "el poder del yo individual."

Por eso ① la verdadera propiedad es la voluntad

② otra propiedad son los sentimientos (no en cuanto importantes ni en cuanto estruendantes ni en cuanto al egoísmo del yo.)

.... "también yo amo a los hombres, pero los amo con la conciencia del egoísmo", los amo por que tu amor me hace feliz, por que así me place"....

④ El Yo del Otro:

De este punto de vista el "otro hombre" por el que yo tengo interés o amor, no es una persona, ni es como objeto.

"Nadie es para mí una persona que tenga derecho a mi respeto, & no que todo individuo es, como cualquier otro ser, un objeto por el cual siento o no siento simpatía, un objeto interesante o no interesante, un objeto del que puedo o no puedo temerme."

⑤ Toda "sociedad" es imposible = no hay derechos ni deberes recíprocos... Solo es posible una: "libre asociación"

.... "En que todo individuo entra para multiplicar sus fuerzas... Pero es más que un medio". La asociación solo nace de la "disolución de la sociedad". Debe pues ser el producto de una sublevación que tiende a abalar toda constitución política (energía)

⑥ "El hombre es lo que es" = No hay perfectibilidad ni destino.

"ni más ni menos"

A la pregunta "¿quién es el hombre?" "Se sustituye lo otro" "¿Quién es el hombre?"

La respuesta "El hombre soy yo."

→ La "persona" de Stinner no es una verdadera persona. Ni un ser.
Cuando se pregunta: "¿quién es, le busca el concepto". — en el "quién", ya está resuelto el problema.
por que al que pregunta le también le pregunta... = yo soy = no tiene ningún contenido.

No hay que ir más allá, ni arriba = hacia torres más elevadas: Tratar de ser angel!
ni abajo = hacia los animales = convertirse en bruto!

"No tiene una misión" } "Creis por ventura que yo quise aconsejar la limitación de los brutos?...
No, ciertamente — También esto sería una nueva torre, un
nuevo ideal!" = No puede tener ideales. — y ciego a la vez que consue...

... El hombre es fue una fuerza natural en expansión: algo abstracto y ciego a la vez que consue...

No debe preocuparse de "entender" la vida sino de explotarla.....
No va a construir o a perfeccionar su "yo" = "lo agota simplemente".

"Yo he repuesto mi causa en la nada".

El hombre que se apodera, que es único, que se "agota", y se "consume", termina en la nada.

Temas existenciales
de Stinner:

- El yo existente = como conciencia que a la vez no se entiende a sí misma.
- La nada = como término y apoyo de la vida que se agota.
- Se irracionalismo = no "entender" sino vivir.
la negación de la racionalidad.

SÖREN

KIERKEGAARD

+1855

Vida n. Copenhague 5-5-1813.

Se encargo de su educacion su viejo padre - muy religioso y severo.
En Copenhague se inscribio en la facultad de Teología - la orientación de la enseñanza
entre teólogos más jóvenes era entonces de inspiración Hegeliana.
1834. Experimentó lo que él llamó después "el gran terremoto"
1835 "Maestro de Artes" - Experimentó una gran emoción religiosa y se dedicó a estos problemas.
1838 - Se graduó en Teología con la disertación: "Sobre el concepto de la ironía, en particular referida a Sócrates". - Llevó casi diez años en la Universidad para ser de Doctor.
1840 Pero no ejerció como pastor.

1833

1841-2

En Erwin oyó los clases de Schelling. quien fundaba su filosofía "positiva" en la oposición radical entre "realidad y razón".

Se relacionó pronto con él. y volvió a Copenhague.

El padre le había dejado una discreta herencia. - Se dedicó a la composición de sus libros. -

1843

Publicó "ó lo uno ó lo otro" - obra compuesta como un mensaje cifrado a Regina.

La vida se desarrolló sin graves "incidentes"

1841. ● Rompió el compromiso con su novia Regina Olsen - conocida en 1838.
cuando ella tenía 17 años, para no temerle su "amor privado".
● Fue atacado por un periódico humorístico - y lo tomó como una gran ofensa.
● Polemizó ya viejo contra los teólogos hegelianos (espec. Mortensen) de Copenhague. Según él la teología hegeliana se ocupaba de lo universal menospreciando lo individual."

Sin embargo estos tuvieron una enorme repercusión (para desproporcionada) en la salud de su espíritu. - La causa de esta derrota interior la revela veladamente K.

En su Diario llamándole "gran terremoto" que a cierto punto de su vida cambió su actitud hacia el mundo:

- fue la causa de la ruptura de su noviazgo que había durado años.
- impidió que emprendiera la carrera de pastor.
- lo obligó a buscar subterfugio publicando sus obras con falsos nombres.
- lo alejó de toda otra actividad

En qué consistía esta "...culpa que debía gravitar sobre toda la familia"; un castigo de Dios que debía descender sobre ella; la familia debía desaparecer.."

Debía ser a los ojos de K. una amenaza terrible y oscura.. al mismo tiempo. En su libro de muerte, narra los profetas, el habla de una "desgaradura de la carne que él había sido destinado a soportar!" - en esto transpara el carácter grave y obsesionado.

Por lo cual toma frente a las cosas y al mundo una actitud "fáctica" es decir, apartada y alejada!

"Abrense a ser enteramente uno mismo, atrevase a realizar un individuo, no tal o cual, si no este, aislado ante Dios, solo en la inmensidad de su esfuerzo"

-(Temor y temblor p. 10)

"El presente autor de ningún modo es un filósofo; es poético y elegante" un escritor aficionado, que no escribe sistemas ni promesas de sistemas; no ha caído en el exceso del sistema, ni se ha consagrado al sistema, para el escribir es un lujo"...

Períodos de actividad: [Concepto de ironía -

Comienzos: Lo uno o lo otro - Temor y temblor
1843: La repetición.

Polémica con los teólogos hegelianos: Oposición de Augustin 1844 -
Introducido a las discusiones por el teólogo Hans Martensen de la Universidad.
Apostilla a las misajas 46 - 1844
- 1846 emprendió una agria campaña contra P.L. Møller que había criticado su obra: "Estudios en el camino de la vida" 1845. En que formula la Teoría de los 3 niveles de conciencia -

Series de los Discursos:
Discursos edificantes.
Discursos cristianos 1848.
Los libros del campo y los libros del cielo
y otros en que ataca violentamente la Iglesia oficial danesa presentando como una Xtianismo diluido.

Defensor de la fe.

1848.
Después de una nueva experiencia religiosa se sintió dejado por Dios para defender la fe exponiendo a la persecución y al martirio...

Volvió a tener la Xtianidad: artículos en "La Patria"
"Los Cuadernos": El Instante: (9 publico y uno de Temor y temblor)
El Momento: (el 10º - publico: ...)

1849: La enfermedad mortal.

Diario = toda la vida.

Temor y temblor
(p. 18. T. y T.)

"Si bajo ellas (las cosas) se oculta el vacío infinito que nada puede colmar, qué sería la vida si no desesperación?"...

... el poeta no puede cumplir aquello que el héroe ha realizado; únicamente puede amarlo...
... si fiel a su amor lucha día y noche contra las eschanzas del olvido, árido de arrebatos el héroe, una vez cumplida su misión, entra en la compañía de él...

y de su responsabilidad...

... "la inquietud es el verdadero comportamiento con respecto a la vida, con respecto a nuestra realidad personal..." (Tratado de la desesperación. prólogo) (p. 12)

1855 - murió el día 11 de octubre ~~de parálisis~~ en el hospital a consecuencia de un ataque de parálisis... (42 años)

- Obras:
- Diario de un seductor 1843 -
 - Tiempos y Temblor 1843
 - El concepto de ironía 1841
 - El concepto de la angustia 1844
 - Estudios en el camino de la vida 1845
 - Tratado de la desesperación
 - La enfermedad mortal 1849
 - Las misas filosóficas 1844
 - Apostrofa a los misas filosóficas:
 - Diario (durante muchos años) -

IDEAS BÁSICAS

- Kierkegaard dentro de la dialéctica hegeliana representa la decisión más profunda entre lo abstracto y lo necesario. en favor de lo individual, concreto, libre y posible

- La comprensión de la existencia humana en K. rehúsa los conceptos de abstracto y necesidad, esferas de deducción a la categoría de "posibilidad".
- La posibilidad como tal es "negativa", paralizante.

La posibilidad de enfermedad, no una afirmación, sino "negación", pero hay que colocarse en esta "negación" para encontrar una solución. Como mismo que el Xtiano "la muerte expresa la posibilidad espiritual" aun cuando la curación misma sea morir, morir para el mundo! (prólogo a Tratado de la Desesp. p. 12)

Ya Kant había afirmado que el fundamento de todo poder humano fue "una posibilidad trascendental" (pero se entendía el aspecto positivo de la posibilidad...)

La "Posibilidad" en Kierkegaard es aspecto negativo.

Una "posibilidad - del sí": involucra a la vez una "posibilidad - del no".

Posibilidad = posible: realidad de lo que es posible.

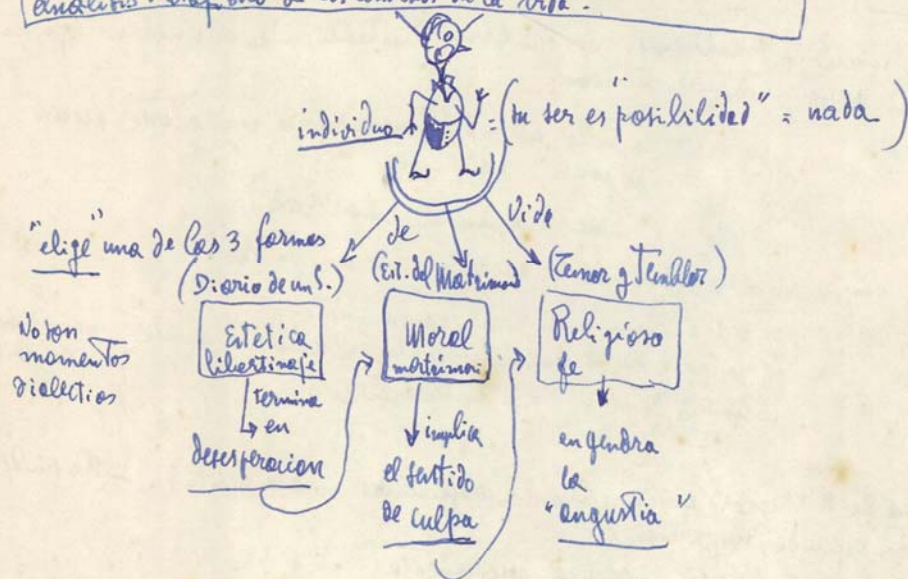
... a toda posibilidad le amenaza "la nada". "El mal estar es aquí dialéctica".
... toda la vida de Kierkegaard está bajo de esta amenaza: Su existencia, su matrimonio, su tarea de escritor-político.
Una oscuridad problemática.
Toda alternativa de existencia trae consigo una posibilidad "amigable".
Esta se ha reflejado en su vida y lo ha convertido en el "Discípulo de la angustia".
Como lo dice al final del Tratado sobre la A..
Se considera a sí mismo como una "profeta de experimentación para la existencia".

p. 36

Temas del Concepto de Argentina:

- ① Operación entre Lógica y amor: existencia y realidad (p. 15)
- ② Estudio de la Angustia - psicológicamente
- ③ Implica el pecado (original = decadencia y conflicto en el honor)
pero el pecado no cae dentro de la psicología : - "No tiene lugar" (p. 16)
el pecado no tiene lugar = Ni en la Etica (categoría de la contradicción)
entonces sería } o consciente
} o trágico
Pero no le corresponde el estado afectivo
El estado afectivo del pecado es la Seriedad (por Sartre: contra el espíritu
no seriedad)
Ni en la Metafísica = "término apático, indiferencia"
- "El pecado debe ser nacido como algo que está allí". (p. 17)
El pecado = no es un estado = un concepto es dialéctico = superado continuamente.
no es posibilidad (= ser) como potencia
El estado afectivo de la psicología es la angustia = error de conciencia
El pecado no cae en ninguna ciencia "se produce de individuos de la praxis" p. 17.
individuo - (p. 18)
Ni en la Etica cae el pecado = es demasiado trágico (p. 18)
Ni en la Dogmática que lo "supone" - y lo explica"
La psicología tiene un objetivo estable: "el supuesto dispositivo" "la posibilidad del pecado" -
"Como puede surgir el pecado (p. 24)
"Toda observación de la realidad del pecado, como realidad pasada, es extraña ella."
(p. 24)
⑤ Concepto del estado presente como pecado "p. 27 "El pecado original es lo presente"
la pecaminosidad. (Rechaza la versión teológica y jurídica)
"El individuo se identifica con la especie (= la especie entera participa en el individuo) (p. 30)
⑥ La caída = la negación de lo inmediato. (p. 42)
⑦ La inocencia no es como lo inmediato (algo que ha de ser necesariamente anulado)
la inocencia es algo que es suprimido por una transcendencia "por ser algo
"algo inmediato" - "inocencia = ignorancia" (p. 42)
(la inmediatez para Hegel "no es nada") (p. 40).
⑧ Concepto de angustia : "Nada = espanto angustia" supuesto
"la inocencia es el mismo tiempo angustia" (p. 44)
La realidad = es Nada
"en el ensueño es nada - que - se - ve -"

Existencialismo = Concepto de Angustia = relación con el mundo exterior = El hombre es posibilidad
 = Tratado de la desesperación = relación con tipo mismo =
 análisis "metafísico" de los caminos de la vida.

Tratado de la desesperación: La inquietud p. 19

Lazero " esta enfermedad no es de muerte,

p. 13

14

La desesperac. & universal p. 33

35

La desesperac. & no ser desesperado 32

Indefinición dialéctica p. 44

Kierkegaard considera su tarea esencial: la interacción de la persona individual en la filosofía: con todos sus aspectos y exigencias.

Forms:

Formas:
~~de la~~ Existencia: Son los tres caminos que llevan al hombre hacia la interioridad de su mismo.

En su primer libro "lo uno o lo otro" - opone Heidegger: los formos fundamentales de la vida } Estético
 } Moral
Estos no son dos grados que permiten pasar de uno a otro - no hay conciliación dialéctica entre los dos.
Entre ellos hay un abismo

 Estética: = forma de vida del que existe en el instante
el que se refiere a lo humano, irrepetible.
Se existe vice poéticamente.

El estile vive de reflexión y de imaginación
Tiene un sentido finísimo para entender en la vida lo que se le presenta, ignora todo lo
básico y rutinario - se forja una existencia cada vez nueva: vive en estado de embriaguez
intelectual.

La vida poética excluye toda defeción. Su prototipo es "pan" el protagonista del Diario de un Seductor": = el seductor.
Sabe encontrar su dicha, limitando sus pretensiones: "El elemento estético es aquel por el cual el hombre es inmediatamente lo que es." (obra II p. 162)
su límite es la insuficiencia - el amor insatisfecho.

Conclusión: La vida en México Zenda su imperio: es insuficiente: en la vida.

La condición de este tipo de existencia: la desesperación

El que ora esteticamente, lo sepa o no: es un desesperado.

Este es el punto final de la vida estética

Parque ? = el arte de una vida diversa como polifonía (contraria a la ética)

Para obtenerlo hay que partir de la "Desperacion"

* La depresión aborda y busca, rompe la barrera de la infelicidad, y te
un salto nos coloca en la alternativa opuesta.

Moralized

Es una forma de vida que implica estabilidad, continuidad.
Suprimir por lo la ironía: es (en el sentido romántico) la ex-
cepción del hombre "for encima" de aquel ambiente

del mundo y de las cosas en que iba sumergido.

"El elemento ético es aquel por el cual el hombre se convierte en aquello en que se convierte."

La ética es el dominio de la afirmación del deber; fidelidad con un fin único.

La elección de si mismo y de las propias posibilidades coloca al hombre enteramente solo, cara a la angustia.

Temor y Tumbos:

Se le impetó los estudios p. 19

Oponión entre moral y
fe - p. 14
p. 16

— p. 33

La fe y abstrada - p. 21

p. 39.

— Implica la: "Elección"

cada uno elige "sí mismo", a esta intereza en la vida. Nuestros deseos son enteramente personales
Elección lleva como consecuencia el contraste entre bien y mal

En la elección uno se casa de lo que considera "no - bueno" = el mal
y se se adapta de lo que en la vida le es extraneo y trata de dejarlo.

Con la vida moral el hombre se convierte a una forma a renuncia a ser una excepción
para conformarse con lo universal: es el marido.

La expresión típica de la ética es el matrimonio: muestra como puede ser feliz cualquier pareja de espas
Mientras la vida ética = muestra como pueden ser feliz una pareja excepcionalmente, y por fuerza de su excepcionalidad
Además la vida ética = vive de su trabajo: su trabajo es su oficio por tanto vive feliz de su trabajo

Por lo tanto en la vida ética hay un contraste: ante es interior: "la elección de ti"

La elección de ti comporta el reconocimiento de tu propia "adversidad":
"disposición para el mal" ...

Si se quebranta la optimismo y la seguridad: la ética es insuficiente ...

Religión

El devenir de la existencia

En el camino religioso el hombre se abre enteramente en sí mismo
y conquista la mayor radical interioridad.
La superación y el abandono de la vida ética.
Abre el campo a la vida religiosa.
La religión se expone en captar por lo absolutamente eterno, en
entre las dos hay un abismo ... una oposición de carácter

con el personaje Abraham = (en temor y tremor).
El sacrificio de Isaac no es impuesto por ningún motivo moral si no por mandato de Dios. = la fe.
Es pues fuera de la moral: lo religioso anula lo moral.

Entre principio moral y religioso no puede haber conciliación ni interés.
Porque Dios eterno, enfrentado a este mundo temporal, es lo "totalmente otro" y transcendente.
Por ello es absolutamente paradójico.

La fe: no es un principio general
"es una relación privada entre Dios y el hombre"

una relación absoluta con el absoluto

Es pues, el dominio de la soledad (no se entra en ella acompañados)

El carácter de la religión es incierto y peligroso = Como puede uno estar cierto
de que él es el elegido - que su "excepción" es justificada?

La prueba de la religión es: "La Angustia" - la angustia de la incertidumbre es la única señal
verdadera.

Fe es pues: "angustia angustiosa" - la angustia de una certeza relación con Dios.

La fe encierra una contradicción:

a) Por que contradice a todo

- Temor y temblor:

La fe angustiosa p. 31

- la fe es libre = p. 35

- La fe viva p. 29

p. 40

p. 45

Los tres estados no componen una triada Hegeliana.

1) Por cuanto son opuestos entre sí, la oposición no deriva de una necesidad racional ni de una elección

2) No existe una síntesis sino que son tres antitejas.

Los tres estados no se distinguen entre sí, como lo inmediato, lo mediato, y lo tercero de los dos, abstractamente; ni no mas bien concretamente en determinaciones existenciales. como

goso - perdición
acción - triunfo
suprimiento...

3) además los estados se presentan como alternativas, portanto ni hay alguna "ley" que preside a las relaciones entre los tres estados es la ley de la alternativa: o lo uno, o lo otro, (Esta alternativa no es racional ni existencial por que tiene lugar en la vida concreta.

Temor y temblor p. 36

*) es contradictoria en sí: no se puede obtener de otra forma que con la oración
y la misma oración es por sí un creer divino

Por eso la fe es: contradicción y "creyendo". Ejemplo viviente a jeracinto | supre y muere como planta
El hombre frente a la fe se debate: tiene la posibilidad de creer o no creer y la duda. | minutos helados y prados con Dios
→ por otro lado no depende de él el creer, por que la fe como todo deriva de Dios

Se encuentra envuelto en esta contradicción inexplorable.

Pero esta contradicción es la misma condición humana. || El Xtiismo es absurdo, Dios es absurdo,
y sin embargo, no hay realidad fuera de
este absurdo

El Xtiismo de Kierk. es evidentemente muy diferente de las religiones oficiales.

Es una rebelación en el maridaje general de la existencia.

El hombre arroja a un estado de desesperación - si a pesar de esto logra creer, esto es
la mayor seguridad:

"En encontrándose a sí mismo en la fe encuentra también a Dios."

La religión es portanto la del dolor, desesperación, perdido, enredado, contradicción
necesidad. — a la vez que: imposibilidad de decidir — duda — angustia

La religión de Kierk. coincide pues con "la concepto de la existencia" — y precisamente
elijo el Xtiismo por que lo considera la religión que mejor encarna la concepción

poseyendo estos caracteres trágicos y contradictorios: Xto bomba y Dios
El sacrificio que salva y salva
la fe oscura que ilumina etc...

Posibilidad y Angustia:

Los estados de la existencia son caminos y a la vez: alternativas que se excluyen mutuamente
por que dominados por contrastes internos irreconciliables: Ahora trata de profundizar estos
contrastes, y la razón íntima de ellos:

1. = El punto en que radican las alternativas a la vida es la existencia misma
pero la existencia como "posibilidad":
2. = Esta investigación se realiza en: "Concepto de la angustia"
y "La enfermedad mortal"
3. La Naturaleza "problemática" del modo de ser que es propio del hombre es la
que causa esta situación radical de incertidumbre y duda.

Esta situación radical del "existir problemático".

Coetáneo Kierkegaard en sus 2 relaciones:

- (a) Relación con el mundo externo: Concepto de la angustia
- (b) En Relación del hombre - con sí mismo = "La enfermedad mortal" = esta relación constituye el "yo"

I° Angustia: "yo y el mundo"

La angustia nace de la condición de posibilidad que presenta la existencia humana. = "Lo posible"
angustia.

Concepto de existencia

En Kierke. la existencia no depende de la esencia, como si fuera una determinación de aquella.

La esencia es ideal. (por esto es pensable y definible)
La existencia no es ideal, si no real: por eso no es definible, y espor tanto es impenetrable
si la existencia fuera definible sería una esencia.

Por tanto en contra de Hegel no hay identificación de lo real con lo racional.
La verdad no es puro pensamiento, la verdad es subjetividad...

Con relación a la existencia el conocimiento (tentativa de objetivar los hechos y explicarlos) es un hacer de
sí mismo (a la manera de Pascal) un "distraerse". La distracción puede consistir en ocultarse a sí mismo en la complejidad de lo estético, o en la "buena conciencia" de lo ético. — o también en "evitar la decisión".

Pero la decisión, mortal, es una "elección de sí mismo" — En esta elección de sí, no se resuelven problemas, se enfrentan paradojas...

Ejemplo típico:

Adam antes del pecado: (la angustia está directamente conectada con el pecado)

Adam es inocente = pero su inocencia es ignorancia, ignorancia que contiene un elemento determinante de la "caída".

Este elemento } = no es lucha ni reposo
no es turbación ni calma

= es el puro sentimiento de la posibilidad.

(Concepto de Angst: 123-124)

La prohibición de Dios inquieta a Adam porque despierta en él la posibilidad de la libertad.

En realidad este inquietud no es un abstracción = no es nada - esta nada despierta angustia.

Es la "angustiosa posibilidad de poder".

Adam no sabe lo que puede (= no conoce el bien o el mal, sino después) solo conoce su posibilidad.

Esta es una forma superior de ignorancia.

La angustia es libertad finita, limitada e impedida.

Posibilidad → produce angustia Posibilidad es igual a futuro

Lo posible corresponde a futuro, lo posible es futuro para la libertad.
 Lo futuro en el tiempo = es posible —
 De esta manera se relaciona con el caso del "futuro"

De esta manera se relaciona con el caso del "futuro": posible y futuro lo corresponde la "angustia".

Lo pasado = no engendra angustia
La angustia solo si es posible, si se presenta como futura.
una culpa pasada no engendra angustia solo si no es verdadera
mente pasada - (la culpa produce arrepentimiento = no angustia)

La angustia

está ligada

a lo que no es — y puede ser.
a la nada que es posible.
a la posibilidad angustiosa.

Es propia de la condición humana
si el hombre fuera angel o animal
no tendría angustia

El hombre no podrá nunca librarse enteramente de la angustia
por que su raíz está en el "espíritu" = en la espiritualidad, esta
capacidad de reflexionar sobre sí mismo.

Es pues una conciencia. — la conciencia de su posibilidad.
Sobre todo produce angustia, la conciencia de la muerte.

Cuando la muerte aparece con sus rasgos vinculados, ciertamente produce temor, pero mucho
más cuando se revela escondida tras los arroyos de la dulzura, del placer que arrebató, enton-
ces "nos sentamos dominados por un temor sin fondo."

Ejemplo: Las palabras de Xto a Judas: "Lo que debes hacer, hazlo pronto!"
revela la angustia de lo que "podía suceder..."
En eso revela Xto toda su humanidad, en la angustia.

Por cierto que el hombre "espiritualmente pobre", no sufre angustia, pero se hace esclavo de todas las
circunstancias.

La angustia por su parte "forma al hombre" mediante lo posible. Lo posible es la más
terrible de todas las categorías. El hombre educado por la angustia conoce los engaños de lo posible.

Le he insensible a sus golpes. = se abandona a la p.
La angustia educa para la fe, confia el hombre a la Providencia. librandolo de todo apego a las cosas finitas. -

Pero aun en esto se presenta la "posibilidad-enigmedora" y la problemática de la fe. - Porque lo posible es el dominio de la inestabilidad absoluta. = en el mundo no puede haber fe segura.

IIº Analisis de la Desesperación

si el hombre analiza su propia situación de posibilidad entonces termine en la desesperación

La desesperación es aquella "situación en que el hombre está encerrado por lo posible" - que es relativo a se mismo interioridad...

La posibilidad que engendra angustia lo hace por su relación con el mundo exterior. = posibilidad de hechos - de circunstancias... - de actitudes que relacionen el hombre con el mundo.

La posibilidad que da desesperación - la da por la relación del hombre con si mismo. es la posibilidad de esta relación: se mismo. p. 33, p. 43, p. 46.

ORIGEN DE LA DESESPERACIÓN:

En la relación de la posibilidad - con si mismo se desdobra y se forma el yo. estilístico 36-38
"El yo es una relación que se refiere a si mismo" (es en la relación la orientación interna de esta misma relación. ".) (p. 18-19) 44-48

El yo no es relación, si no el retorno de la relación hacia si mismo.

El yo tiene dos alternativas:
1º querer ser si mismo
2º no querer ser si mismo
p. 83
Si lo quiere, como es finito, no alcanzará nunca el equilibrio y reposo 58-59 - 64
Si no lo quiere, trata de romper la relación - consigo mismo, pero es imposible. 26
= la Desesperación. 29

En los dos casos hay una frustración fundamental = la Desesperación.
Es la "enfermedad mortal". p. 63
No porque conduzca a la muerte del yo = porque hace vivir la muerte del yo. p. 64

Las 2 Formas de Desesperación conducen al mismo: "querer ser lo que no se es".
Como es imposible romper la barrera de la finitud del yo, la Desesperación lo conduce hacia el ser del cual uno depende = Dios.

- 1º Si el yo puede desesperar de si mismo eso significa que él no es el autor de si mismo!
- 2º La relación de su ser consiste en depender de Dios!

No puede renunciar a la necesidad:

A causa de esta misma finitud el yo constituye como núcleo de libertad y de necesidad.

La necesidad es que el yo sea siempre en yo determinado

Introducirse a esa necesidad con intención de rebelarse a su naturaleza y caer en la Desesperación.

No puede separarse de si libre.

El yo viene de lo posible y a lo posible está vinculado la libertad - por tanto no puede separarse de ella.

Pero lo posible es también el fundamento de la esperanza - "Todo esperanza está en Dios."

Al contrario la desesperación es fealdad - por que es opuesto a la fe. (Concepto de Augusto 1126)

La fe disminuye la desesperación!

- * por que el hombre en la oscuridad de la desesperación queriendo ser dios mismo reconoce su dependencia de Dios.
- * La fe substituye la desesperación con la esperanza y confianza en Dios.
- * Pero a la vez lleva al hombre mas allá de toda comprensión - es una cosa absurda paradójica y maravillosa -

El escándalo del Xianismo: haber existido al hombre existido frente a Dios, el existió "delante de Dios" (he uno un poderoso o un débil, en la tierra)

La región oscura:

por que todas las categorías que nos proponen están mas allá de nuestro alcance:

- a) Que Dios sea trascendente
- b) Que la distancia entre n/ y Dios sea infinita.
- c) La naturaleza misma del pecado - como existencia del individuo que peca

Todo esto es impensable y por esto absurdo

Sin embargo la fe cree todas estas cosas y acepta todos los riesgos.
La fe constituye "la existencia al límite".
Como la existencia real es inestabilidad delida a lo posible
asi la fe es la "estabilidad del principio de toda posibilidad que es Dios."

Naturaleza del Mundo:

Lo que sobreviene no es necesario: el mundo en su devenir es el teatro de lo posible.

Por que no es necesario lo que sobreviene? ① El pasado no es más necesario en el futuro.
por que lo posible sigue siendo posible aún cuando se haya realizado - es posible en el pasado
por tanto nunca lo posible se convierte en necesario.

② Lo necesario no está sujeto al devenir
por que está en relación con si mismo siempre
de la misma manera.

Si lo necesario no sobreviene, nada de lo que sobreviene es necesario.

es decir "nada sobreviene con necesidad"

Conclusión: toda la realidad del mundo falta de necesidad, es puramente posible

Lo necesario no es ni real ni posible, hay un abismo entre ellos
El mundo es pues en su devenir posible.

La historia que es el mundo al devenir es pues el dominio de lo posible.

Necesidad de la p. 126

Lo eterno recibido en la individualidad
- Concepto de Agustín p. 161

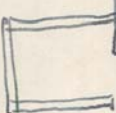
Existencia como singularidad
p. 32 (Quod - Sartre)

Hay una posibilidad de devenir en el interior del propio devenir.

- Esta duplicación es un devenir (menor) es el "lugar de la historia" = libertad de acción es relativa - mientras el primer devenir es de una libertad absoluta.

Concepto y racionalidad de la:

Historia: Lo pasado no tiene necesidad, como no la tiene ni el futuro
si el pasado se volviera necesario, condicionaría el futuro, porque
no sería posible si no necesito!

Por tanto: ni se puede profetizar el futuro
ni se puede entender el pasado, lo cual
que trata la misma cosa: entender el pasado es volverlo
necesario. - porque si se volviera necesario en el acto
de ser entendido, ganaría la inteligencia pero no
sería lo mismo (sería otra cosa, no real.) sería
solamente error.

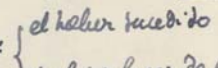
La verdadera realidad del pasado es pues su "misma posibilidad" que lo acompaña siempre hasta
en el futuro (por cuanto poseen miles de siglos)

Como podrá conocer la historia? - el único instrumento para "conocer el pasado" es "la fe"
Porque la fe posee la característica del pasado [- la incertidumbre: nada del otro.
- y la destrucción de las posibilidades no del pasado.

La fe ve lo que no ve: Lo que se ve no se cree - es objeto de percepción - que no se
cree, pero que tiene por objeto lo que muere, lo "presente")

En cambio lo que no se ve, lo pasado es objeto de la fe. - la fe
no cree que existan las estrellas (así se ven) pero cree que las
estrellas fueron creadas.

En lo que ha sucedido es dado conocer el "hecho" pero no el "aconecer".

Los hechos ocurridos poseen una duplicidad: el hecho sucedido
y el ser lugar de paso - desde
la nada - y desde una múltiple posibilidad.

La fe ~~incertidumbre~~ ^{incertidumbre} (no como el conocimiento inmediato de los hechos que es directo)
pero esta incertidumbre posee una "certeza" (que el conocim. directo no puede dar).
La fe es una "decisión" y por esto excluye la duda.

La historia no es pues la revelación de Dios (como propia revelación) es solamente el significado
de la fe.

Dios portanto no se revela en la historia, ni no mas bien en la "continuidad del devenir"
humano = en el instante!

PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS

El hombre vive en el instante y Dios se interpone bruscamente en el instante

Pero esto importa también que el hombre viva en la no-verdad (el instante es la no-verdad)

y conocer esta situación es el pecado

pero la comunicación de Dios al instante humano lo libra de
esta condición de pecado

p. 126 Ruyter

En este sentido Kierkegaard propone el "idealismo". En esta concepción la verdad está dentro del hombre, el malvado Sócrates no le añadía nada solo la palabra a las - el hombre vivía en la verdad la poseía

Para K. como el hombre vive en la no-verdad merced de un salvador que lo crea o crea, hacerlo renacer, para hacerlo apto a la verdad que proviene del exterior.

Eso que es Xto, determina el nacimiento del hombre nuevo que abre, al instante, la verdad de Dios.

En este instante la iniciativa es totalmente divina, el hombre no puede por sus fuerzas elevarse a Dios.

Dios es inabarcable.

El tratar de probarlo ^{ya} incluye la seguridad de que Dios existe.

Una verdadera prueba no dejaría siempre en la incertidumbre a que:

toda prueba, y los argumentos que aducimos se unen a todo abajo

Pero esto no sucede porque no hacemos una verdadera prueba (de la existencia) porque no consideramos las cosas inmediatamente presentes, sino solamente "ciertos conceptos"

de las mismas.

En tal caso la prueba se desarrolla (no sobre hechos concretos) únicamente en un

"Idealismo" que es presupuesto. Pero esta no es una prueba, es el desarrollo de un

Presupuesto dialéctico.

El verdadero Dios queda siempre "mas allá" de todo punto de llegada de la investigación humana

Lo único que sabemos es que es lo "absolutamente diferente".

Valor histórico y eterno del "instante"

El instante es la concentración de lo temporal y de lo eterno - es incomprensible y paradójico, por eso el Cristianismo contempla la venida de Dios al mundo.

Sin embargo no hay carónes históricos que fundamenten esta venida y la fe Xtiana como todo hecho histórico exige una fe; y este acto a su vez otra fe....

Por eso no existen testimonios históricos de Xto, cada creyente es un testigo de primera mano. - Para cada creyente se verifica originalmente la venida de Xto y esto sucede en virtud de la fe. - No hubo mayor evidencia en el apóstol que en el último creyente.

La religiosidad de K. es ciertamente muy intensa pero se mueve dentro del esquema de la

teología protestante dialéctica

- (a) Doctrina del pecado original
- (b) imposible mediación entre Dios y el mundo
- (c) Dios es enteramente lo otro, lo paradójico

Por eso la fe se parece demasiado al "credo quia absurdum" = la libertad está basada en la Nada

Los conceptos del individuo quedan forzados, la conciencia se agota

"el ser inhumano."

Fenomenología

Daqui de las corrientes que desde Hegel - por - Schopenhauer - Nietzsche - Dilthey - Spengler y Kierkegaard, agotan la Tendencia "idealista" y terminan en un vitalismo subjetivista (Croce)

un "movimiento" de pensamiento completamente nuevo y revolucionario se destaca al comienzo del siglo XX con la aparición de las "Investigaciones Lógicas" de Husserl (1900) = "Por que la ciencia es ciencia?"
La nota característica es: "la vuelta al objeto" y el ser.

La fenomenología es originariamente el "metodo para llegar a las cosas"; consiste en dejar que las cosas "por si mismas" lleguen a nosotros, y hacer patentes su contenido esencial y ontológico.

El medio es la "mirada" intuitiva y esencial.

La objetividad deberá descubrirse por si por un contacto inmediato.

Esto representa una violenta reacción a ciertos metodos subjetivos arbitrarios de la filosofía y escuelas del siglo XIX.

Este metodo, con variaciones, ha entrado en la investigación filosófica de todas las tendencias contemporáneas; el resultado fue el de haber valorizado el "objeto", puesto en honor la metafísica, y creado una nueva "ontología".

Es una especie de "psicología-descriptiva" cuyo lema es: "ir hacia las cosas" - su objetivo es estudiar las esencias o formas de las cosas, como puro "ser", es la conciencia?

E. HUSSERL

(1859 - 1938)

N. en Friburgo de Brisgovia

Fue influido por el "neo-kantismo" de la escuela de Marburgo.

Estudió matemáticas.

Aprendió el metodo de la descripción psicológica de Brentano

Profesor privado en Halle y Friburgo y Gotinga = teórico

Obras

1894 Estudios psicológicos sobre la lógica elemental

1900 "Investigaciones Lógicas" (dos volúmenes)

1913. "Ideas sobre fenomenología pura y filosofía fenomenológica". (expone el metodo)

1928 Lecciones sobre la fenomenología interna del tiempo

1929 Lógica formal y transcendental, ensayo de una crítica de la teoría lógica -

1936 Crisis de la ciencia Europea y de la fenomenología transcendental.

1936: Meditaciones Cartesianas

Antecedentes:

Antecedentes

2. corrientes influyen en el pensamiento de Husserl y lo estimulan hacia un método fenomenológico.

III a) La lógica formal: que opone el valor lógico-objetivo de la "experiencia humana" al aspecto "fijativo".
La lógica de Lotze ^{psicológico} sienta la distinción transitiva entre:
Desarrollada luego por la escuela de Marburgo.

* posibilidad trascendental que constituye la validez de las actitudes humanas.
* la realidad psicológica, o naturaleza de los hechos.

II) "Lógica matemática": Los primeros lógicos matemáticos Frege - Bolzano influyen directamente en Husserl.

Bolzano, precede a Cantor, con sus (paradojas ~~del~~ del infinito) (1781-1848) (1851) en el cual tiene gran importancia el desarrollo del platonismo matemático.
Es notable por su "Doctrina de la ciencia" (1837) que elabora la doctrina de la "proposición en si" "representación en si" "verdad en si" = que es su valor lógico (independiente de si se Verd. o F.) = la representación "en si" es el aspecto objetivo de la representación (^{como} acto del sujeto pensante).

Las proposiciones y verdades en si constituyen el dominio de las matemáticas puras, mientras el conocimiento propiamente, conduce al dominio de lo "fijativo".
Este "en si" es pues la dimensión lógico-objetiva de la experiencia.

"No psicológica!"

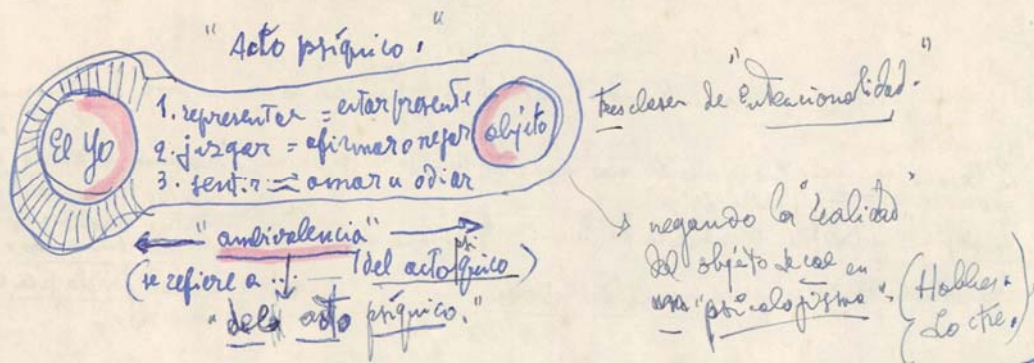
III b) El descubrimiento de Brentano: la intencionalidad = carácter de la conciencia.

Francisco Brentano (1797-1912) fue maestro de Husserl. Envió: "Psicologie del punto de vista empírico" - 1874 * El origen del conocimiento moral * El futuro de la filosofía.
* Investigación sobre la psicología de los sentidos. -

Doctrina: En su estudio psicológico coloca como base fundamental el hecho de que la "experiencia en general" (es conciencia sobre todo) posee "en si" una intencionalidad.
"intencional" (en sentido coloquial) = el "concepto" en cuanto se refiere a "algo" diverso de si - una cosa en lugar de la cual el "concepto" se encuentra.

Todos los fenómenos psíquicos poseen intencionalidad. Todos ellos se refieren a un "objeto" (inmanente) de conciencia. - !

Esquema de la "intencionalidad" de Brentano: que será ampliado por Husserl

Citar:

Concepto de "Valor": (p. 215)

Miguel Cruz Hernandez:

Brentano: p. 166

189 intencionalis

El acto de intencionalidad es el "mismo" para todos los fenómenos psíquicos, y precisamente por los distintos tipos de "intencionalidad" se distinguen los actos fundamentales del conocimiento:

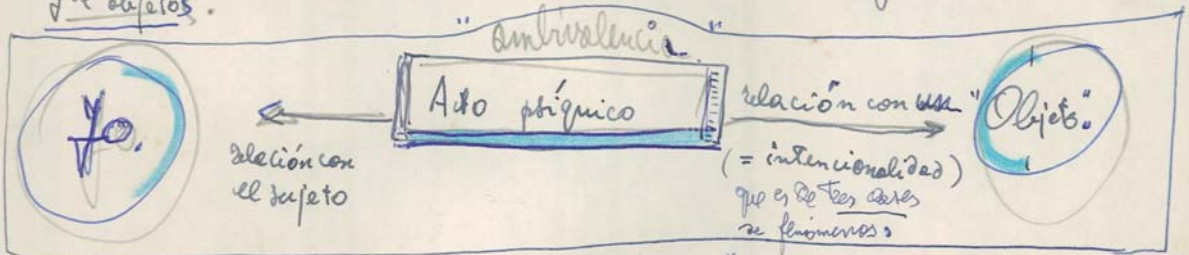
- representación → = está presente el objeto
- juicio → = se afirma o niega
- sentimiento → = ama o odia el objeto

Se trata de un objeto "inmanente", por que cae dentro del objeto mismo. — es decir en el "ámbito" de la experiencia.

Este objeto por otra parte era "indiferente" que fuera: $\left\{ \begin{array}{l} \text{real} \\ \text{irreal} \end{array} \right.$
(más tarde se inclinó a que sea ~~real~~) (= trascendencia)

A este "modo de considerar" se refiere Husserl, en sus investigaciones lógicas y de epistémica, a la esencia de pensamiento. (y también Meinong.) INVEST. LÓGICAS

Otra forma "referencia" que posee "en sí" el acto psíquico (además de "referirse a un objeto") es la de referirse al objeto mismo (relación ^{segunda} con el espíritu) = Esto significa que en la única y simple actividad del espíritu hay una "pluralidad de relaciones y de objetos".

Por otro lado Brentano afirmaba que mientras toda "realidad es individual, el conocimiento aprehende siempre lo real a su generalidad" (= lo coloca dentro de un psicologismo). Este principio de la "intencionalidad" era un modo de explicar los fenómenos psíquicos pero nunca se convirtió en un "método de especulación" — esa que sucede en Husserl.

Pensamiento de Husserl: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lo importante es lo descriptivo} \\ \text{"Psicología-descriptiva"} \end{array} \right.$ que no le gusta mucho y lo llama (en IDEAS) como FENOMENOLOGÍA.

1. Movimiento de estas explicaciones psicológicas Husserl busca en la psicología el origen de los conceptos fundamentales de la matemática. Pero con las "investigaciones lógicas" comienza la crítica al psicologismo.
2. "Crítica al psicologismo". Para escapar del mundo "psicológico", adopta el método de la "descripción" como ~~alternativa~~ a todos los presupuestos psicológicos y de la metafísica, por eso le llama "psicología-descriptiva".

La posición en las "Ideas sobre fenomenología pura" no pone tanto al "psicologismo" en actitud puramente racional, "suspende" todo presupuesto $\left\{ \begin{array}{l} \text{psicológico} \\ \text{que el naturalismo} \end{array} \right.$ que naturalista. La existencia del mundo queda "suspendida" [entre paréntesis]. Esta suspensión (= reducción fenomenológica) permite un "análisis filosófico indiferente, sin presupuestos".

En la Parte II de las IDEAS p. 91.

27 El mundo desde el punto de Vista Natural. [y el mundo]

"Husserl, por cuanto ^{examina} ~~considera~~ otros actos de la conciencia como { Valoración
Intuición
et... } de hecho considera
como objetos: solamente los objetos del conocimiento.
La Intuición es:

"Es el acto con que la conciencia entra en contacto con el ser"
es decir: "con que pone, o reconoce, un objeto como existente."

Propone en cambio de los dos exámen anteriores una "ciencia fundamental" que nos dé el fundamento absoluto de todo conocimiento: (absolutista lógico) p. 172, I. Introducción

Por eso inventa: el método fenomenológico - "constituye esta ciencia".
Aplica este método a la Lógica en: Lógica Formal y Transcendental, Experiencia y Juicio.

El Método

"Reducción fenomenológica" (Se describe en las IDEAS) (ed. 1951 NY. Collier Books, p. 91. 97.)

El ideal de Husserl es la pura racionalidad. — por eso se opone al "psicologismo", que subordina la validez del conocimiento a las condiciones de hecho en que (el) se manifiesta en el hombre.

No es una racionalidad abstracta: nos bien trata de captar lo "concreto", como se presenta inmediatamente en la intuición.

- (A) Base la investigación: es el "mundo dado" (= la totalidad del ser conciente).
La descripción es una operación alrededor de un objeto, sobre DADO
- (B) Dinámica: "la descripción del fenómeno" (= lo que es dado inmediatamente)
El fenómeno no es "algo que encierra una realidad verdadera o supuesta"
El fenómeno es lo dado, lo inmediato, que está presente "en persona" en la conciencia.

"Todo lo dado": "este papel" — "este hombre" — tiene algo de inmediato, no deducible al "proceso" en que se enfunda en nuestra percepción...

Ahora bien la "fenomenología" quiere captar precisamente esta "presencia inmediata", sin ningún intermediario!

Quiere tener la comprensión de la intuición: el eidos (visión)

quiero pues captar el "contenido eidético" — "la forma"

En esto la "fenomenología", no se confunde con la psicología: aquella es ciencia de "hechos" — esta es ciencia de "eidética". (de Eidos) intuición de un proceso!

Lo que se ve, es: "la esencia" (fenomenología estudia las esencias)

(C) Condiciones: del método para captar las "esencias".

(a) Intuición Eidética:

El objeto de la investigación son las "esencias" y de ellas tenemos una intuición originaria (intuición eidética) que es una visión inmediata (Wesensschau) de inmediata evidencia.
Son "formas" (estas esencias) más cercanas a los axiomas matemáticos que a las ideas platónicas que a las "categorías" kantianas algo que está en la conciencia.
que no es solamente una "representación" (a también juicio o voluntad)

Es decir en la conciencia está presente una realidad eidética y el primer acto debe consistir en alterar su estructura.

→ La intuición revela en la conciencia la existencia de un mundo (extratemporal necesario y universal) que son "objetos puros" (estructuras ideales, vida, ...)

pag. autor

Que significa intuir? = Captar el significado de las cosas (esto constituye su esencia)
En la esencia de los "objetos" se descubre también el significado del mundo.
Esta esencia de las cosas (que no es individual sino necesaria y universal) en lugar de abstracta es concreta y autónoma.

Características

Esenciales de la intuición:

- 1) Inmediata, capta el objeto universal o esencia - necesario y concreto -
- 2) Garantiza la constitución de una ciencia exacta, universal - válida para todos los aspectos de la realidad.
- 3) Es un cambio de perspectiva, una dirección de nuestra mirada que apartándose de las cosas experimentales, se dirige hacia el mismo carácter de "ser-experimentales".

(1.b) La "reducción (fenomenológica)" = ἐποχή

La "esencia" se halla contenida en "lo dado", para captarla se debe prescindir de los demás elementos (que no interesan en la investigación fenomenológica)

Por eso debe adoptarse la ἐποχή = (suspensión).

La epoké consiste en (meter entre paréntesis) excluir todo aquello que (dentro del contenido de conciencia) → se refiere al sujeto, psicológico.

o a la existencia individual.

Es decir que para captar la esencia de la cosa tenemos que prescindir de "nosotros mismos" y de las demás relaciones que puede tener el objeto: lo natural, el mundo, Dios...

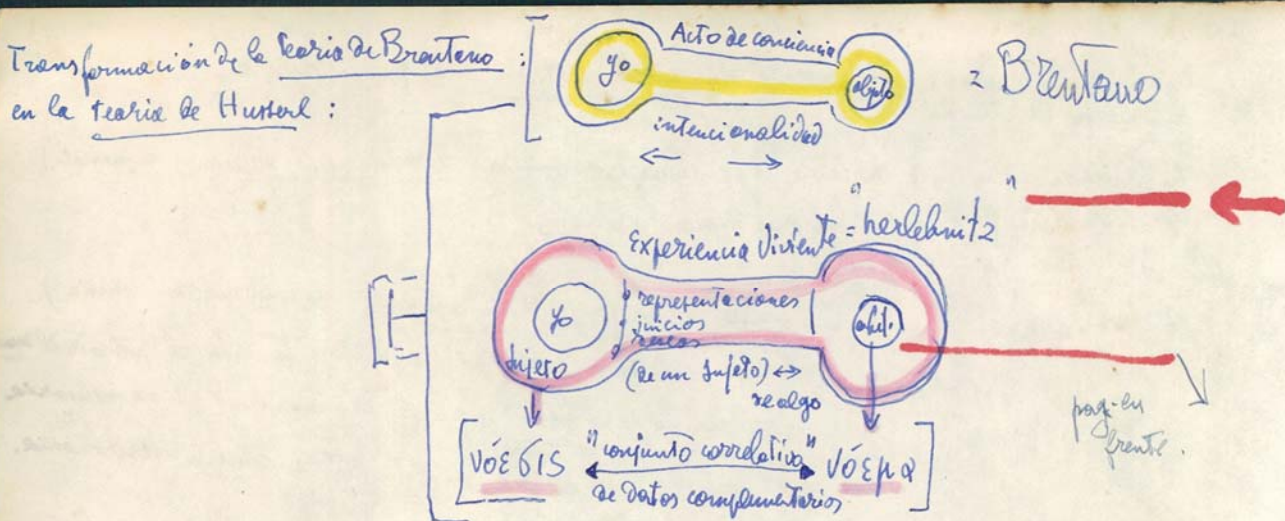
El fenomenólogo debe total-describir lo que es en el campo de la intuición, dentro de la conciencia.

Lo que descubre con su examen son las "esferas eidéticas", ontologías regionales, las cuales tienen en sí mismas su justificación.

= Con esta operación se devuelve a la conciencia la libertad. (= libre de todo vínculo psicológico - dialéctico - lógico o científico) y se le devuelve su sentido ontológico.

(1.c) La "reducción trascendental"

Representa un paso ulterior de la ἐποχή, a nivel superior, despojando (además

Desarrollo de la teoría de la intencionalidad [de Brentano] hecha por Husserl:

- ① La "intencionalidad" no es dentro del ámbito de la conciencia, porque la conciencia no es propiamente una cosa (en sentido naturalístico) dentro de la cual pueda haber "otra cosa". — Conciencia es ["transcender efectivo hacia el objeto" y este transcender constituye una relación hacia el objetivismo.

Por otro lado el Objeto, (Ideen p. 117-18: ejemplo de la Talla: pensar alrededor de el de objeto a que se dirige la conciencia tampoco es algo que está en la conciencia, algo inmanente a la conciencia, por su misma existencia — sino que es "transcendente" la conciencia. Esta transcendencia se revela en el mismo acto de la conciencia — La conciencia de una senda de ser extremos que no se identifican — la Talla es la misma — La Talla cambia la substancialidad de la conciencia se revela para Husserl precisamente en la relación con el "objeto transcendente".

Evita el priolojismo: (el sujeto es el único existente y los objetos son actos del sujeto) y evita también el naturalismo: (la conciencia es una bolsa, y dentro de esta wallet van a caer los objetos...)

Al contrario conciencia y su objeto son correlativos

: el ser de la conciencia es correlativo al ser transcendente de su objeto. por eso el objeto (no siendo solamente un dato algo perteneciente a la conciencia) está presente en la intencionalidad = un "personero"

Por ejemplo "la cosa espacial" — es la "unidad intencional" de los fenómenos de este género (espaciales). Los fenómenos de la percepción lo contienen (espacial) por una serie de aproximaciones siempre mundables y parciales... este es su carácter, no depende esto del capricho de las cosas — es la esencia de la cosa espacial...

de excluir (inter entre parentesis) la existencia individual) y tambien: todo lo que es correlativo a la pura conciencia, y para descubrir la condicion que hace posible el efectuarse de todas las esencias.

Tal condicion: es la "conciencia trascendental" (conciencia como pensamiento-puro)
 Esta conciencia trascendental es lo que queda de la reduccion fenomenologica completa por eso se llama "residuo fenomenologico". (lo que no puede ser reducido)
 (lo que no se puede suspender)
 Este residuo es lo "dado a la conciencia", o "dado al sujeto".

"herlebnitz"

Presupuestos:

La doctrina de la "intencionalidad" de la conciencia.
 "Intencionalidad" = "el referirse de alguna cosa a la conciencia...!"
 Toda experiencia viviente (Herlebnitz) = vivencia - Tiene la propiedad de ser "conciencia de" (un objeto) -

de { un pensamiento = representación } son = "de algo" (= "intencionado")
 un juicio =
 un deseo = emoción
 por otro lado son [representación, juicio, deseo] de un "sujeto."
 es decir "correlativos a nosotros".

La conciencia pues siempre se dirige hacia un objeto que no es la pura conciencia de sí misma sino algo que está presente en ella. =

en la intencionalidad de la conciencia:

El sujeto (es noesis "VOEIS").

(= sentido de la percepción como tal)
 = son todos los actos de comprensión que tienen a aprehender el objeto.

dan un "conjunto correlativo" de datos que son complementarios.

(Conciencia absoluta)

Vivencia

objeto

el objeto es nóema (VOEPA)
 (= sentido de la percepción del objeto)
 es elemento objetivo de la vivencia

"elementos hile'ticos" =
 tambien forman parte del objeto.

PORTANTO:

si se entiende la conciencia de esta forma, entonces por medio de la reduccion fenomenologica obtendremos este resultado: El residuo fenomenologico (= que es "lo dado al sujeto") constituye para n/. algo que está mas allá de todas las determinaciones - algo que no es ni idealistico - ni naturalistico.
 "El ser de nuestra viviente experiencia"

Es decir "la conciencia irreductible es lo absoluto", lo incondicionado.
 el mundo de las esencias universales está comprendido completamente en ella.

El término de la reducción fenomenológica, en vez de ser una actividad que conduzca hacia lo abstracto — deja más bien a la plenitud del ser — el encerrar el mundo (con todo lo individual entre parentesis) — hace aparecer "esencias universales".
y es estas mismas esencias universales "muestra fuera lógica la existencia individual que había sido dejada por un lado.

El hecho de "suspender" los elementos subjetivos y el mundo en la (época) no significa "negarlos"
sino solo un buscar las bases firmes del conocimiento y del ser "una filosofía primera,"
que posea en sí su justificación."

[En: meditaciones cartesianas] = problema de la "entidad de la conciencia" —

Lo que es dado — "dado a la conciencia" = una vivencia
La "Vivencia" es pues el resultado de $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{el "dato"} \\ \rightarrow \text{y la "conciencia"} \end{array} \right.$

Esto significa que através del análisis fenomenológico se llega a lo puramente vivido —

Lo que es dado a la conciencia define por sí su relación con el objeto.
La función de la fenomenología es mostrar lo "dado".

describir las varias esencias que ocupan la esfera de:
cada una de ellas ocupa una esfera autónoma, cerrada.
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{los valores} \\ \text{la moral} \\ \text{la estética} \\ \text{la religión} \end{array} \right.$

Las relaciones que observa la fenomenología (por esencia eidética)
son solamente las relaciones esenciales = consiste en describir las esencias.

La conciencia: por su vivencia, sanciona la validez de otras esencias =
no hay pues que pedirle ni explicaciones ni pruebas ni justificaciones.
["la conciencia" — "en su objeto"] = "es lo que es" = la realidad es una realidad de conciencia.

Podemos preguntar cómo? y no, por qué?
La validez resulta de la misma relación = conciencia - dato, la relación es válida como tal por el solo hecho de que la conciencia se encuentra con "el dato".

⊗ ¿Cuál es la conclusión?

La fenomenología concluye a un "idealismo", a un "oligotismo" de la conciencia?
o a un empirismo de la experimentación interna?
Es muy difícil definirlo!

Lo cierto es lo siguiente: "el dato" y su relación con la conciencia es algo:
(a) racional — porque escapa de los límites fisiológico.
(b) absoluto — por qué último y absolutamente dado.
(c) esencial → y sin embargo necesariamente relacionado con la "existencia".

Posición de Husserl: ENTRE SUJETIVISMO Y REALIDAD-OBJETIVA.?

cual fue la verdadera interpretación de Husserl?

R. - Hay que afirmar que Husserl no supera en sus conclusiones los límites del idealismo.
Su filosofía queda encerrada en el horizonte del sujetivismo.

Sin embargo "presenta muchas oscilaciones", y pone las bases para un superamiento del subjetivismo:

- A** En sus "Meditaciones Cartesianas" trata el problema del "yo personal" y demás "yos".
El yo es el fundamento de la "personalidad".
Pero a la vez el yo funda la "co-presencia" de los demás "yos": (la esfera del yo y la esfera de los otros).
Los demás "yos" no pueden pertenecer a la esfera del yo; por que entonces su existencia sería negada.
Y sin embargo pertenecen, como los conocemos.

Husserl se explica de esta forma:

- El yo se percibe inmediatamente como yo concreto (tiene su contenido de vivencias y tendencias)
- Frente al yo que soy yo: están los demás "yos".
Estos no son simples representaciones sino que son "otros".

Es decir: los "yos otros" no entran en la esfera de mi pertenencia y se quedan allí como = "un mundo extraño para mí".
(Si logras penetrar de una manera directa en mi esfera = nos fundiríamos en una sola cosa, serían un momento de mí.) Apresentac. Altophant.

Conclusión:

Los otros "yos" son dados como "otros".
Tienen su existencia autónoma como yo, por sí mismos.
Son separados de mí "ninguna lipación en la existencia".
con la mía. - (Es un "VOUS" transcendente pero desconocido).

B LA OBJETIVIDAD DE LO "UNIVERSAL"

La consideración descriptiva del conocimiento conduce a Husserl hacia una afirmación segura:
"el conocimiento "universal"" no es un acto que el hombre pueda poner o no poner a su entorpejo:
Es algo espontáneo, fundamental, es un "hecho de la Naturaleza".!

No se conoce el universal porque alguien lo proponga o lo busque - ni no porque el hombre así crea hecho; así conoce, tiene un especial poder para verlo.
Esta afirmación presenta una base para superar la simple "descripción" y abordar de pleno los problemas metafísicos, alcanzar una "objetividad" que es el primer grado de la realidad ontológica.

Existencialismo

Historiam:

Existencialismo

Tiende a poner en relieve algunas temas que circulan de manera visible & oculta en toda la filosofía contemporánea de las últimas Tendencias de la filosofía moderna:

- Pragmatismo: acentúa el carácter incierto de la existencia en el mundo.
- Neo-positivismo lógico: rechaza apoyarse en ninguna certeza la posibilidad de carácter esencial de todo conocimiento.
- Espiritualismos varios: rechazan el concepto de "realidad" como totalidad perfecta - que excluyera la posibilidad de otras dudas y muerte.
- neocríticos...

En suma: "la condición de incertidumbre y de peligro propia del hombre, no es exclusiva de él, sino que revela en cierta medida - la naturaleza misma de la totalidad en que el hombre vive."

Este "reconocimiento" (afirma Abbagnano) es el punto de partida del existencialismo.

La filosofía, los problemas, dudas, incertidumbres del hombre, no son exclusivos de una ciencia "contemplativa", sino que tienen sus raíces a): en la misma condición del hombre, propia y esencial. b): manifiestan en cierto sentido la naturaleza misma del ser a la cual la investigación del hombre se dirige.

Filósofos: Precursores: esta edad moderna que más han insistido en la existencia de la filosofía. Pascal - Kierkegaard y Nietzsche a estos filósofos se inspira el existencialismo moderno. El más característico: Kierkegaard - insiste en el carácter incierto, indeterminado y problemático de la existencia humana.

Toda la existencia humana es interpretada como una "posibilidad" que puede a cada instante "no ser". De K. el existencialismo moderno deriva de "categoría de la posibilidad" pero en un aspecto negativo y anulador.

Pensadores no-filósofos: Dostoievsky y Kafka. Rilke.

Dostoievsky: en él es presente el "problema del hombre que escoge las posibilidades de su vida" las conduce a término cargando el peso de la responsabilidad, pero siempre encuentra más allá un enigma y nuevas posibilidades que surgen.

Kafka: realza el sentido negativo y paralizante de las existenciales posibilidades. la existencia aparece bajo el peso de una condena inminente; una amenaza indefinible, pero siempre cierta e ineliminable. - (esta amenaza se refiere solo con la muerte (el Proceso) = continuamente se promete y elude la pena (mensaje del emperador) la bondad cotidiana quita al hombre su carácter humano (Metamorfosis)

Kafka: (Karl Olof Horst: Caracteres y Tendencias de la Literatura Alemana en el siglo XX)

"El carácter paradójico de una busqueda que ya posee su objeto pero que va en busqueda de una justificación es el acento dominante en las novelas y narraciones de F.K. (p. 84 München 1964)

"Dios es inescrutable" — es el "gran personaje olvidado". --- Detrás de sus mitos y sus creaciones literarias se escondía siempre una preocupación religiosa — le af. tube entre la nada y Dios. — El mundo es una cadena de opresiones, un estado de tortura, un incubo de angustia:

Esta angustia es el personaje (a Kafka le duró la angustia) pero no está nunca descrita, no está, casi "aludida"; vamos gradualmente, atmosféricamente entrando en ella, participando de ella a medida que avanza el relato, porque ella se cumple a la persona que al personaje no llega a ser; esa angustia es lo único que tiene vida, realidad, es el personaje en su sustancia, en su individualidad, su nombre. No es, desde luego una angustia personal que resulte del conflicto o tensión entre los diversos caracteres o situaciones, porque esto nos devolvería a la realidad normalidad.

Esa angustia es el resultado de la falta de conflicto con los otros por que el personaje no logra establecer una pequeña conexión con sus invisibles adversarios. (Carmen Gándara: Prólogo a las obras completas, Emecé, p. 18)

El "dios ha muerto" del Nietzsche se realiza en esta "oscura tristoria de la carne desolada."

Todo es por consiguiente, radicalmente absurdo. El mundo que rodea al personaje es anónimo, capta, y cada uno ocupa en él su lugar consuetudinario. Todo está, nada ha sido olvidado, pero nada de todo ello es, nada existe, nada tiene consistencia o realidad.

La materia con que este mundo está hecho es la materia finex y fincolor de los hombres — todo está en marcha y se desenvuelve, pero sin el menor sentido es una existencia que no existe. Nuestra libertad se ve paralizada por la causalidad espacio-temporal pero es una causalidad sin confines en fin y en color. — Hay un orden o una apariencia de orden — sin sentido.

El cuerpo pesa mucho, y tira hacia abajo, hacia la nada.

...: "Las alegrías de esta vida son mayores, no son de esta vida: no son ni no nuestro temor de ascender a una vida más alta los tormentos de esta vida no son de esta vida ni no — nuestra manera de atormentarnos por aquel temor."

Ejemplos:

Kafka: America (Emilio B. Ríos 1961) (p. 110.) El Bail.: "Karl encontró a sus camaradas profundamente dormidos..." (cap. IV)

(p. 114) "De pronto se irguió. Faltaba la fotografía..."

... lo que bajó no fue en realidad una respuesta; no era ni una palabra brusca lo que pudo oírse, el comienzo de una exclamación de Robinson, al que seguramente Dela mara le tapó súbitamente la boca. Karl se quedó esperando un largo rato todavía, para ver si los de arriba cambiaban con todo de decisión. Dos veces a intervalos exclamó — ¡Huy huy aquí!

-Mas no le respondió sonido alguno, solo una vez una piedra vino volando cuesta abajo, acaso por casualidad, acaso como consecuencia de un tiro errado"

— "La huida" p. 195 (América)

"para Karl en verdad la carrera era cosa secundaria; él debía reflexionar, explorar entre varias posibilidades, debía decidir siempre de nuevo, una y otra vez..."

Rilke: (+1926) Rosine Maria Rilke n.º "Praga" 4-12-1885
aprendió el alemán para leer el diario de Nietzsche. — como Kafka odiaba a H.
 por afinidad de espíritu. — la enorme impresión que H. le habría causado le
 suplen de sus certezas de Socrate. — Su padre un modesto funcionario de fotocalle
 su madre te de la tanga intelectual — siguió primero la carrera militar
Obras: Malte Laurids Briegleb — (poema) cuyo héroe que viene del norte
 representa al "individuo" de Nietzsche.
Elegías de Duino: Heidegger dijo que expresaban en forma
 poética los mismos pensamientos que el
 1º parte. 1923/1924
 2º parte — en Suiza 1924 ha expresado filosóficamente.
1er período: Estudios: Académico militar Viena. — Ocho en Berlín y Munich. — Vida y comisiones —
 1890 en Linz y Praga — Coronado de coronación —
 1896 a Munich de Ota con Lu. Andres Salomé (Viajes) — Adviento —
 1906 "Canción del amor y muerte, del amor Carl Gustav Rilke
 Historia del Buen Dios.
 Libro de las imágenes (En París)
 +1924 en el Valais (Suiza)

Kafka:

Doctores:

El fin de Duino:

"y hasta los sajaces animales notan ya heterogeneo
que no estamos muy seguros, como en casa
en el mundo: interpretado."

R 2

Nuestro mundo es un mundo interpretado, es un mundo ingerido y asimilado por virtud de n/ interpretación — y esta a duras penas, como un velo tenue y lojizable que cubre y enmascara la insólita extraneza del mundo real. — que de momento en momento puede irromper, de nuevo, amenazadoramente, tal como ocurre en "La Noche y gran Noche".

La gran noche

1-8.

"Aun estaba la nueva
ciudad como prohibida y el paisaje impenetrable
era en la penumbra como si go no existiera. Nubes más próximas
cosas se daban el trabajo de hacerse comprensibles. A la luz del farol
se dibujaba la calleja: comprendí que me era extraña."

En un libro un poco cambiado te refiero en los versos siguientes:

(últimas páginas)

Donde las torres

se enfurecen, donde me rodeaba una ciudad
en medio de un destino hostil y montañas inescrutables
se levantan contra mí, y en la más próxima arcana
una extraña hambrienta, cubrió el azaroso llamear (II 406)
de mi corazón >>

Notas:

- 1º → la extraña ciudad que se me debe la ventura aparece como prohibida "de suerte que el hombre no puede penetrar en ella, no se le puede incorporar, asimilar interiormente".
- 2º → ella es el "destino hostil" y permanece hostil al hombre sin poder formar parte de su vida bajo las torres (enfurecidas) así este "paisaje impenetrable".
- 3º → la permanencia es la manera con la cual el hombre intenta hacerse familiar el paisaje como una cierta violencia sobre su voluntad, es una aproximación que se obtiene en una forma estúpida — a causa de nuestra propia inseguridad.
- 4º → pero el paisaje se yergue frente al hombre "como si go no existiera" — intonar al hombre consigo en una relación común.

Rilke:

Hay en su mundo espiritual solo ciertos aspectos

- 1º — ante todo la actitud radical con que destaca el desamparo "de la existencia humana".
- 2º — la peculiar interpretación de la vida que se extiende a lo cotidiano.
- 3º — El hombre solo, y solo el hombre es el que instituye su orden de vida — (no hay un orden ontológico).
- 4º — El mundo se opone al hombre con caracteres de insuperable heterogeneidad."

Se ha expresado más vigorosamente, al tiempo que más desesperadamente que Rilke, este sentimiento de extrema heterogeneidad, que rebasando la estrecha esfera de la verdadera "esfera de la existencia" — ha hecho presa en el hombre del presente. Se encuentra en toda obra este sentimiento. Bodas later (p. 52 de Bollnow.) unas páginas para entrar las intuiciones en que se basa.

(para arriba)

La ciudad está como "prohibida", los montes están "contra mí" dondequiera el hombre se encuentra excluido, abandonado, solo.

- Ni siquiera las "cosas más próximas", familiares al hombre por su trato cotidiano se toman el trabajo de hacerse comprensibles.
- El mundo "interpretado" en el cual los hombres se encuentran ordinariamente "seguros como en casa" aparece como una imagen engañosa que siempre se derrumba, destruida por la heterogeneidad del mundo. (III. 291) "Aún lo más próximo es lejano para el hombre."

Resultado: ...la hambrienta extraneza en torno al "azaroso clamear del sentimiento"

- Es azaroso y vacilante, porque el hombre no se siente ya apoyado por el mundo circundante
- no recibe de él una orientación
- se encuentra en una inseguridad y soledad desesperanzada
- se orienta solo en su desorientada subjetividad.

* Quereidad exterior = mundo hostil y peligroso en el mundo exterior
Quereidad interior = mundo oscuro en tu propio corazón de "desierto interior"

(III, 420)

- "Expuesto sobre los cimas del corazón. Mira que pequeño, allí;
- "aparece la última aldea de las palabras, y más arriba
- "pero también, qué pequeño, aún un último
- "cortijo del sentimiento."

Expresa en síntesis la experiencia existencial: carácter intorpe de la realidad exterior que, a más profundidades de tu interioridad. — Más allá de lo que el hombre interpreta con palabras, se abre la realidad subterránea de la vida poquica. — más extraña e incomprensible que la realidad exterior — "inseguro aquí, sobre los cimas del corazón" — o la vida de esta realidad el hombre experimenta la completa inhospitalidad del exist. e."

El animal es seguro:

Tema de la seguridad:

- En la inseguridad se diferencia el hombre del animal. "El seguro animal de la montaña"
- Porque el animal está adaptado al mundo circundante. "el gran pájaro seguro..."
- De este el animal no puede salir

El hombre está inseguro porque el mundo no es su contorno en el cual está adaptado. Si no que se le enfrenta con su carácter fundamental de heterogeneidad.

El hombre es el ser que dondequiera está en peligro: "Nosotros, infinitamente expuestos" (III 369)

Esta es la fórmula extrema que define la situación del hombre y lleva a la necesidad, no de crear una ilusión de seguridad si no "suprimir toda la pura peligrosidad del mundo."

= Esta posición puede aclarar la manera con que la "filosofía de la existencia" ve la relación del hombre con el mundo — con fórmulas conceptuales de Heidegger que tratan de definir reflexivamente el "ser-en-el-mundo". — relación que no es solamente mutua del uno al otro como "sujeto-objeto" si no que contiene en su seno una tensión: el mundo se enfrenta al hombre y limita su libre movimiento.

El ser-en-el-mundo se determina exactamente sólo sobre la base de la finitud humana.

SAFFO:

Se ha puesto la luna.

Ya se ha puesto la luna;
se han puesto las Pleyadas
es medianoche; la hora pasa;
y yo estoy aquí, sola....

Anacreonte:

ESCUCHAME O NIÑA

Escuchame niña,
ya se que yo soy viejo,
y tu tienes el pelo suave y el peplo de oro.
~~Pero~~ ^{aún} algún día
tendrás algún cabello
blanco entre los negros.

CONSTANTINO CHATZOPULOS

Hecha Trizas

Hecha
"EN TRIZAS LA NAVE DE ~~los~~ SUEÑOS "

Se fué ~~en~~ trizas la nave de ~~los~~ sueños,
regando los aperos...

Y tu desde lejos
sobre el mar

me llamas aún, aún me esperas.

O reina del deseo

y hechizera del ~~sueño~~!

Hecha ~~Ondea~~ y ondea el mar, *ruje*

~~ruje~~ el austro alrededor:

y tu, erguida sobre el escolio;

sobre la playa desierta,

me llamas aún, aún me esperas.

Hecha trizas, la nave de ~~los~~ sueños

y regados los aperos...

Alrededor chillan las gaviotas, luctuosamente,

pesadas nubes se arrastran, y ~~de~~ *de*trás

~~el mar ondea~~ se extiende el bosque negro; y ~~al~~ *al* otro lado

~~el mar ondea~~, y alrededor

el austro *ruje*.

O reina del deseo

hechizera del ~~sueño~~ *sueño*!

Hecha trizas, la nave de ~~los~~ sueños,

y regados los aperos...

Temas del existencialismo = { ① El ser "ahí"
② El ser "libre"
③ ¿hacia dónde

Primer tema: La contingencia del ser humano = ser ahí

Segundo tema: La impotencia de la razón

Tercer tema = El salto del ser humano

Cuarto tema = La fragilidad del ser humano

Tema V: La enajenación

Tema VI: La finitud y la urgencia de la muerte

Tema VII: La soledad y el secreto

Tema VIII: La nada

Pastonchi.

Vagabunda, con vagabundo...
seríamos ~~dos~~ dos amantes infelices
=nosotros.
Por qué no permanecer como amigos?
Y además
si yo os dijera...
Toda mi vida no es si no un nafrágio
de amores. Oh! Los amantes pasan,
y nos quedan los amigos.
~~Es~~ creéis? No. Ellos también pasan,
más despacio.

Raffaele Carri~~eri~~
=====

pidais

Allegria la,

Si vas a Pestum no ~~deces~~ rosas,
nir, mucho menos, panales de miel.
El ~~mozos~~ de las cabras
nada sabe de Poseidón.
Se rie de ti ~~no~~ a buscas rosas.
Si en el huir de la nada
quieres reconocer
alguna señal de los dioses, *escucha*
en Pestum; escucha, ~~como~~ se rien,
los ~~mozos~~ de las cabras.

mozos

THEODOR DAUBLER :

Soledad
=====

Yo llamo, ~~pero~~ sin eco, y ~~mis~~ mi reclamo es vano,
Este es un bosque antiguo, una foresta àfona.

Soy vivo Si yo respiro, nada se mueve, ni se despierta.

~~Alvaro; ¿por qué no es esto que~~ me sulfuro, ~~y~~ tengo sano mi oído?

No es esta una selva?, sería un sueño ~~¿no?~~ ^{vano?}

El silencioso otoño pronto se acerca!

Una selva ya fue, ~~de~~ ^{de} fuerzas primitivas;

Pero vi acercarse, poco a poco el incendio.

Solamente el recuerdo se me concede.

Mi selva ya murió. Hice un llamamiento a plantas extrañas,
Y he aquí, ~~un~~ ^{mi} corazón. ~~es tratado de~~ ^{manera} ~~manera~~ ^{así}.

^{manera} ~~manera~~ ^{broto en}

Ahora me concentro en el sueño, en el espectro de la ^{selva}

Pero mi callar, ~~ah~~ ^{de} mi, no falta de barreras.

Busco En vano el silencio, del eco de los bosques.

ENDRE ADY

QUISIERA QUE ME AMARAN

No tengo herederos ni parientes
ni antepasados ni conocidos,
no soy de nadie
no soy de nadie.

Soy como los demás hombres : altura
secreto, ~~hostilidad~~, frío;
fuego fatuo y lejano
fuego fatuo y lejano.

Así no puedo ~~quedarme~~ ^{quedarme}
quisiera hacerme ver

(para ser conocido
para ser conocido

Por eso soy un canto y un tormento
si me ~~ama~~-ran sería contento

oh, ^{///} si fuera de alguien,
si yo fuera de alguien!

" VENDRA LA MUERTE Y TENDRA TUS OJOS "

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos -
esta muerte que nos acompaña
desde la mañana hasta la noche; sin sueño,
sorda, como un viejo remordimiento,
o un vicio absurdo. Tus ojos
serán una palabra ~~callada~~ sin sentido,
un grito callado, en silencio.

Así los ves cada mañana
cuando ~~solas~~ ~~vacías~~ te inclinas sobre ti misma,
en el espejo. Oh, querida esperanza!
aquel día, también nosotros sabremos
que eres la vida y eres la nada.

Para cada uno tiene la muerte una mirada.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Será como dejar un vicio,
como ver en el espejo
reaparecer un rostro muerto,
como escuchar unos labios cerrados.
Bajaremos ~~eres~~ ~~desaparecerás~~ mudos en la vorágine.

ojos
muerte
estamos + con la muerte
ojos = palabra vacía:
= existir absurdo

Tu realidad frente al espejo
es la que ves: grito callado
en silencio

- Vida = la nada
Esperanza de la muerte = nada.
- Mirada de la muerte = la vida
de cada uno
- Tendré tus ojos = tu existencia muerte

- mudos = sin palabras
incomprensión
racionalidad.

Franz Kafka

"Corre, corre, caballito" : El mundo cabal
El terco de alopu
no es

aún des sumergidas,
Corre, corre, caballito
que me llevas ~~al~~ ^{hacia} el desierto,
~~basculas~~ ~~de~~ ~~un~~ ~~en~~ ~~barbarismo~~ ~~de~~ ~~abismos~~ ciudades,
y aldeas y ríos amenos.
Venerables escuelas
y alocadas tabernas,
se ahogan rostros de muchachas,
arrastrados por los vórtices del Oriente.

- lo que es va hacia
la nada ..

" Sueña y llora , pobre estirpe."

Sueña y llora , pobre estirpe
no encuentras la tumba, la perdiste.
"Lástima", es tu saludo la noche.
"Lástima", el saludo la mañana.

de las No quiero nada, solamente huir
manos del abismo, que se me tienden hacia
para arrastrarme impotente abajo, abajo.
Pesado, precipito entre manos tendidas.

Se oyó sonoro en los montes alejados
un lento discurso. Nos detuvimos a escuchar.

Ella,
una tra ian, ay! larvas de infierno,
muecas, veladas, el cuerpo oprimido en contra de si.
Un largo tren arrastra lo inmaduro...

Nelly Sachs

(premio Nobel 1966)

Desarrolla el tema del espacio y del tiempo como condiciones de la tragedia y el existir.

Boca, tu chupas la muerte;
y rayos estelares, las
con los misterios de la sangre,
salpican desde la vena,
a la que el mundo bebió;
y floreció.

El morir
trae desde el silencio su lugar,
y el ojo, -apagada la mirada -
del vano y polvoriento abandono,
franquea el umbral de la vida.
Mientras que el drama del Tiempo
se consagra aquí, detrás
de su helado sudario.

El ser de uno se alimenta con la muerte. | La muerte es: hacerse nada
El mundo bebió y se alimentó de esta vena. | La nada : esa nada oscura irradiada en el universo.
" rayos que se desprenden de la nada para iluminar "
Sempre que encierra el misterio

El morir realiza su lugar.
El lugar es una condición de la muerte: Espacio = espacio es lugar de muerte.
El ojo : la conciencia es conciencia | De - no ver (mirada apagada)
De - abandono (ausencia) vano, helado, sin sentido y polvoriento, confuso, sin consistencia

Este es lo que resta - conciencia de inconsistencia.

También el tiempo es drama, otra condición de la vida que es muerte
se consagra en el espacio en su abandono, oscuro, helado
El tiempo es tragedia del espacio - Sudario helado.

Definiciones incompletas del existencialismo

- (A) La existencia precede la esencia
- (B) Filosofía del punto de v. del existencial
- (C) Se interesa primordialmente del hombre

(Kierkegaard) (Obras obras)

- 1 - Either / Or 1848 la primera de las grandes obras publicadas después que rompió su compromiso en 2 volúmenes. pensadas como una unidad
- 2 Repetition 1941 Princeton Univ.
- 3 Edifying Discourses 1958 Harper Torchbook
- 4 Philosophical fragment. 1936 Princeton Univ. Press
- 5 Thought on crucial situations in human life 1941 Augsburg Publishing
- 6 Stages on life's Way 1940 Princeton University
- 7 Concluding Unscientific Postscript to the "Philosophical fragment." 1941 Princeton Univ. Press
- 8 The present Age 1940 Oxford Univ. Press.
- 9 Twentieth of Heart 1956 Harper Torchbook
- 10 The Gospel of Suffering 1948 Augsburg Publishing House.
- 11 Works of Love 1946 Princeton Univ. Press
- 12 Training in Christianity 1939 Oxford University Press
- 13 The Sickness unto Death 1954 Doubleday Anchor Book.
- 14 For self examination and Judge for yourself 1944 Princeton O.P.
- 15 Attack upon "Christendom" 1944 Princeton Univ. Press
- 16 The Journal of Søren Kierkegaard 1938 Oxford Univ. Press
- 17 The Authority and Revelation 1935 Princeton
- 18 The point of view for my work as an Author 1939 Oxford Univ.

* En el Proceso aparece la vida humana bajo la alegoría angustiosa de un "proceso" judicial en que el hombre se ve envuelto y que le amenaza sin que pueda saber de qué se le acusa.

* En el Castillo se representa la relación con lo absoluto. Bajo el arbitrario y cruel dominio esto el hombre y al cual no encuentra acceso, nonostante los desesperados esfuerzos

[característica es la opresiva dominación de una burocracia, a merced de la cual, a su favor o en su favor se encuentra entregado el hombre; una imagen sombría y angustiosa de la perdición sin esperanza del hombre]

Aquí se expresa en forma atormentada el carácter absurdo e irracional de las exigencias que se plantean. — El mismo estado desesperado de ánimo de Kafka caracteriza también la relación de la filosofía de la existencia con el mundo.

El Castillo:

7. posibilidad de comprender p. 291 304 306 - 293-294 *

" de contacto 343-393

o tentativas para hacer - 329-381-333
Leyes 296-464 al menos del otro p. 1494

incomprendibles

Burocracia - p. 297 299 || - Arthur Moles 1449

El absoluto - p. 316-325 || no se puede entender p. 402

mensajes (intermedios): 343 393 453

Tema del pasado 413-418

Incubo del castigo 455-52 459

El mundo finito = 462 463 - 478-

Supremo del Castillo 495

Kierkegaard: "Tratado de la desesperación: 'cuanto mas conciencia hay, mayor es el yo, pues cuanto mas vece ella, mas vece la voluntad; y cuanto mas voluntad existe más yo hay.'"
(p. 41. D)

E.L. Allen describe el existencialismo como: "un intento de filosofar de un punto de vista del "actor"" Exis 3
en lugar de hacerlo, como ha sido costumbre, desde el punto de vista del "espectador."

Por ejemplo la actitud de Aristóteles es predominantemente la actitud de un hombre de ciencia. B.
Se sitúa ante el mundo como un espectador y analiza, por ejemplo, los diferentes sentidos en que puede entenderse la palabra "causa" (αἰτία). Las categorías básicas ejemplificadas en las artes, y los distintos planos de la vida y de la actividad científica.

En vez: adopta generalmente la impersonal posición de un analizador y un espectador. Escrive más como representante del "Espíritu" que como el hombre concreto llamado Aristóteles.

Por lo contrario Kierkegaard hace filosofía en función de "sus propios problemas personales". En su filosofía el hombre individual queda implicado, sus problemas personales son resueltos con una elección en plano existencial (y no en el plano abstracto y teórico). No se sitúa a distancia de los problemas como haría un espectador interesado solo en analizarlos; lucha a brazo partido con ellos, puesto que lo que está en juego es su propio ser entero - -

Presenta, portanto, estas propiedades:

- Características:
- (a) El problema considerado por el filósofo se presenta a este como "urgido de su propia existencia personal".
 - (b) Si el problema le interesa vitalmente ^{es} por su propia "condición de ser humano" no por efecto de circunstancias accidentales.
 - (c) Que no se pretende resolver el problema "olvidándose de sí mismo" y de su propia afectación personal (adoptando por ejemplo el enfoque de visual de lo Absoluto, desde el cual los individuos humanos pierden toda su importancia.)

Esta
actitud
se

manifesta a primera vista en Kierkegaard y Marcel: pensadores "personales" en el sentido que sus reflexiones brotan de una experiencia personal que para ellos posee una significación e importancia profundas, y por cuanto los dos se interesan principalmente en problemas en los cuales se sienten personalmente involucrados.

En Kierkegaard se nota la conexión existente entre biografía y filosofía: "la conciencia íntima es el factor decisivo".
En Marcel la filosofía es expresión de su itinerario espiritual - Establece una distinción entre "problema" - en el que no está envuelto el ser inquiridor y un "misterio" - que requiere no la aplicación infernal de un método técnico universal (a distancia) - si no una reflexión penetrante sobre hechos que afectan al ser mismo del pensador. —

≡ temas que elige son los que poseen importancia para su propia vida espiritual: amor, experiencia, considerados desde dentro de la experiencia misma en lugar de tratarlos según el estilo distanciado y objetivo de un psicoanalista.

En Levinas y Sartre la conexión entre el hombre y su filosofía resulta menos evidente. En Sartre el elemento de sistematización posee un valor que no tiene en K. - y a la vez no posee el apasionamiento de él, ni que es un profesor y catequizador de cuerpo entero.
Sin embargo sea Sartre que Levinas coinciden en su preocupación de revelar al hombre lo que es

- Camus "La Caida" p. 32-33

- Kierkegaard (Tratado de la desesperación) p. 43 "el yo es una síntesis consciente de infinito y finito que se relaciona consigo mismo, y cuyo fin es devenir ella misma; lo cual solo puede haber refiriéndose a Dios."

... "La evolución consiste en alejarse indefinidamente de si mismo en una "infinitación" del yo y en retornar indefinidamente en si mismo en la "finitación".

Ex 1/3
y cuáles son las "posibilidades" concretas de elección humana con el propósito de iluminar y clarificar una elección auténtica.
Se interesa el hombre, el actor, y no solo una curiosidad intelectual del espectador.

Heidegger, según las intenciones declaradas de "Sein und Zeit" parece filosofar del punto de v. del espectador, mas que de un actor. - Su empeño consiste en construir una "ontología" examinando y resolviendo el problema del Ser, o el sentido del Ser. - considera que: "el análisis existencial del hombre" es una fase preliminar al tratamiento del problema ontológico en general.

— Sin embargo, por otra parte su análisis de elección auténtica y inauténtica no le propone exhortar a nadie que elija y obra de una determinada manera.

— Aunque él pretenda ser ontologista - en la elección de sus temas y en el modo de tratarlos se coloca en la corriente existencialista. - Parece querer encuadrar la inspiración existencialista dentro del marco y del plan de una investigación ontológica.

Lo más probable es que los historiadores vean en la filosofía de Heidegger un matrimonio entre el existencialismo, cuya forma más pura se encuentra en un filósofo como K., y el clásico tema ontológico de la investigación del Ser.

C.

= Otra afirmación inexacta: "El existencialismo se interesa primordialmente por el hombre".

- Esta no maduraría p.e. en el caso de Heidegger para el cual el problema ontológico del Ser (Das Sein) es más central que el del hombre. — Tampoco esta definición se aplica a Jaspers quien ha declarado que la filosofía actual, al igual que las de las épocas pasadas "se ocupa del Ser".
- Tampoco se aplica enteramente a Merleau, porque podría presentarse su filosofía como antropocéntrica a la que sea ajena la metafísica.

con todo tiene cierto que el análisis del hombre tiene un punto importante en estas filosofías, el acento se pone sobre la elección humana y sobre la realización por parte del hombre de sus posibilidades y potencialidades.

En qué sentido se ocupa del hombre: 1) No como un objeto susceptible de ser estudiado con método científico. El hombre podría convertirse en un objeto para sí mismo considerarse una especie más entre las demás tipos de cosas que en su conjunto forman al llamado mundo...

Pero es por el hombre como sufrido que se interesan los existencialistas. — Y no al "yo" encerrado en el mundo. 2) ¿a mismo - el dato principal para ellos es el hombre-en-el-mundo. (no el yo encerrado en sí mismo de Descartes) Heidegger se extraña que se hayan buscado pruebas de la relación del yo con el mundo. ¡Pruebas de la existencia del yo! Merleau pone como intermedio entre la conciencia de Descartes y el mundo al hecho primario de la "encarnación" y se concentra en aquellas actividades espirituales del hombre como - esperanza, amor, fidelidad - que suponen la relación de persona a persona y revelan que el

"Existir" en el otro - Sartre p 213 - La edad de la razón:
188

"Determinarse" para el futuro - Sartre (p. 123) - Edad de la razón:

Sören Kierkegaard: "Tratado de la desesperación" p. 44 "... pues el yo es una síntesis de finito que delimita
y de infinito que ilimita."...

*

Sartre: "La edad de la razón" - El hombre es libre:

Libre: p 20 - 351 - p. 72 - 73

p 168

p. 172

El egoísmo como elemento del yo

Albert Camus: La caída } Un personaje negativo p. 49 como el contrario del concepto
o "Naturaleza madre"
Un mundo inseguro p. 50

Camus: La peste: El mundo es absurdo = imposibilidad de establecer un contacto con el
propio.

"La separación" (a) ... la ciudad de el mundo... 69
(b) los hombres de los demás... 225
(c) un individuo p. 73
de otro

"El mito del niño" (obra teórica)

sujeto está esencialmente abierto y no cerrado. — Sartre declara que la subjetividad es punto de partida Ex 15
 exclusivo y básico, sin embargo en la explicación del "yo pienso de Descartes" — el pensar me hace
 conocer igualmente el "yo" y el "otro".

(El existencialismo es un humanismo) — "Permiso del yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes
 y a la filosofía de Kant, nos elevamos a nosotros mismos, frente a lo otro, y lo otro es igualmente cierto
 para nosotros que nosotros mismos. (p. 66. cit. Caplinton)"

El hombre del existencialismo es pues "la persona humana concreta."
 no un sujeto abstracto epistemológico. —

(3). Además es considerado bajo de un aspecto particular "como un
 sujeto libre — que se crea a si mismo y se trasciende —

El hombre se crea a si mismo (no en el sentido de que se panga en el ser) sino que "lo que él devenga depende de
 su libertad, de sus elecciones. — se trasciende a si mismo en el sentido que mientras vive no puede ser
 identificado con su pasado. — Por el ejercicio de su libertad trasciende el pasado = lo ya hecho
 — Para las cosas inanimadas o no libres su pasado determina su futuro
 su futuro se les da como "ya hecho" — En cambio el hombre es capaz
 de trascender libremente su pasado

(4) El sujeto (para Sartre y ^{Marcel}) trasciende no yo también en el sentido
 de que es capaz de ponerse en comunicación personal con otros seres humanos — y además (Marcel) afir-
 mar su relación con lo trascendente, que es Dios.)

Además no se contentan con un análisis académico del hombre como ente libre (analítico que realiza el científico)
 más bien intentan iluminar la libertad humana y sus implicaciones con el propósito de fomentar una
 elección auténtica.

K. llama la atención sobre lo que significa "ser un individuo auténtico" y sobre todo "ser Xti-
 o" y lo hace para iluminar y facilitar la elección. (elegir ser un individuo
 finito ordenado a Dios, es una cuestión que solo puede resolverse existencialmente.
 El filósofo debería ocuparse en hacer ver al hombre las posibilidades auténticas de
 opción, mostrándole cuál es la elección auténtica.

Parando de filósofos existenciales como Sartre y Camus encontramos
 actitudes más o menos

Sartre: El filósofo no puede fijar un sistema objetivamente válido de valores objetivos
 ni puede decir al individuo cuáles deben ser sus elecciones morales; pero él
 puede hacer evidente la inevitabilidad de elegir. —
 — la naturaleza de la elección *
 — y la diferencia entre la elección auténtica y la inauténtica

Camus no diría que el filósofo está en situación de dictar concretamente al individuo
 como debe comportarse y gobernar en un mundo absurdo
 un mundo desprovisto de razón y concierto

le atribuye en cambio la facultad de llamar la atención del hombre
 sobre la naturaleza del mundo y sobre las posibilidades de opción y
 de conducta.

Marcel: En su filosofía la idea de libertad ocupa un lugar menos destacado y desempeña
 un papel menos dramático que en Sartre o Camus. Sin embargo es difícil
 leer los escritos de Marcel sin percatarse de su interés en señalar lo que signi-

A. Larraz: La caida p. 88 "libreria de lo externo" ser libre de todo
La libertad es una carrera solitaria

- fca. por una persona humana en el pleno sentido del término; y en dar testimonio de la verdad que descubre — Ex. 1
para permitir a los demás apropiarla libremente

Heidegger - reparte a una definición: es verdad que si tomamos en cuenta la explicación que el filósofo ha dado de sus propias intenciones - no podemos afirmar de él lo que hemos dicho que los existencialistas "se preocupan de promover una auténtica libertad" - aunque distingue entre la existencia de carácter auténtico e inauténtico, y quiere fomentar la primera, no se ha propuesto de exhortar a nada ni a nadie.

b) Pero el Heidegger mal-interpretado "si es existencialista; y es el que mayor influencia ha ejercido. En su influjo efectivo la filosofía Heideggeriana ha rebasado las intenciones del autor.

EN SÍNTESIS y

En general: (siempre a partir) podemos afirmar que el existencialismo "es la forma tomada en una particular época histórica por la recurrente protesta del individuo libre contra todo lo que amenaza, o parece amenazar su posición única como sujeto existente - es decir como sujeto libre que aún siendo ser humano en el mundo (y portanto una parte de la naturaleza) al mismo tiempo se destaca del fondo general de ésta."

Porque:

De cuando en cuando hay en la filosofía la tendencia a tratar al hombre como un simple objeto como un ente más del cosmos físico, a reducirlo en lo posible, al plano de las demás cosas del mundo. (Despachando: conciencia y libertad con una explicación cualquiera).

K. reacciona contra las tendencias de su tiempo ||| El materialismo: absorber el individuo en la masa.
El idealismo Hegel: absorber la persona en el Espíritu.

* K. no se cansó de denunciar la inmersión del individuo en la colectividad:
"Cada edad tiene su depravación característica. La nuestra no es el placer o la condescendencia, o la sensualidad, si no más bien un disoluto desprecio por el hombre individual" (Concluding Unscientific Postscript p. 312 ut. Copenhagen)

* En nuestro tiempo las tendencias socialistas - marchan hacia un totalitarismo político y social con su reducción de la responsabilidad personal - y su evaluación del valor personal según el patrón del servicio prestado a la colectividad.

Por esto el existencialismo moderno es una rea-firmación, en parte, del individuo libre frente a esta poderosa tendencia.

Los marxistas han definido la de forma: "filosofía de la burguesía moribunda".

* También es una protesta contra las tendencias actuales de nuestra civilización a disolver el individuo en sus funciones sociales. (contribuyente - elector - empleado (obrero, sindicalizado...))
S. Marcel cree que la tendencia hacia la funcionalización del hombre implica una degradación de la persona humana.

En general podríamos decir que el existencialismo representa la re-afirmación del hombre libre contra la colectividad y contra toda tendencia a la despersonalización. (Parte p. 214) (Cada vez más claro)

Por último hay un aspecto positivo en algunas formas de existencialismo: "parece ofrecerse al menos tácitamente, como un camino de salvación. - En una filosofía como la de Kierkegaard, Sartre, Camus el énfasis que se destaca el individuo libre tiende a liberarlo de las fuerzas que lo rodean y tienden a absorberlo o aplastarlo: mundo, historia, sociedad.

Romano Guardini: (El caso de la edad moderna) p. 58

= "angustia del hombre moderno"

= Tendencia erosiva p. 21.

= Ausencia de Dios — = Camus p. 89. "la caída"

"El pasado" p. 299 (la ed. de la razón - fortis)

Kafka: El hombre llega siempre demasiado tarde = p. 258 un tiempo más escrito
259 ante la ley

J. Cocteau: Los enfermos terribles = p. 120 o imposible que llegue: 256 = un mensaje: infernal.

Sartre: La edad de la razón: p. 251 "en este mundo el sufrimiento no es un estado de alma: y no se necesitaban palabras para expresarlo: era un aspecto de las cosas"

Al individuo, alienado, abandonado a sus propias fuerzas, e incapaz de hallar en sí mismo la respuesta a los problemas que le obsesionan, parece dirigirse especialmente el mensaje de los existencialistas.

* Jaeger p.ej. prueba a demostrar como aún en el naufragio de todos los ideales y esperanzas terrenas, el hombre puede afirmar todavía su relación con lo trascendente.

* Sartre va al encuentro de aquellos para quienes "Dios ha muerto". halla para quienes no creen en Dios ni en una ley moral universalmente válida y obligatoria, al individuo que a pesar de estar abandonado a sí mismo. — Tiene que obrar y comprometerse en el mundo.

* Camus se dirige al hombre para quien el mundo es absurdo, para quien la historia y la existencia humanas carecen de significación. — pero que se enfrenta con el problema de tener que obrar en este mundo absurdo.

* En el mundo de Heidegger Dios ha sido declarado "ausente" y sin embargo el hombre debe luchar contra la necesidad de elegir entre una existencia auténtica y una inauténtica.

Génesis del pensamiento existencial:

A: "El plano social."

La atmósfera de cansancio, de abatimiento y depresión creada en Alemania — y no solo en Alemania — con la derrota de 1918, la desilusión, además que por la derrota, por la incapacidad de crear equilibrios nuevos, desorientó a los espíritus sin encauzarlos hacia claros seguros y nuevas perspectivas.

En esta desorientación el punto ^{único} ~~fijo~~ que se fija, como por temor y vértigo de mirar en torno: es la propia persona.

(Cuando el mundo es fácil y suave, cada uno se abandona y va fácilmente a donde van los demás, pero cuando a cada paso encuentra un estorbo y escolio, y corre de linterna, entonces se retrae en sí mismo.)

La desorientación agudiza siempre el problema de la persona, de lo puesto en el mundo, del significado singular frente al sentido general de la vida.

La guerra había exigido antes de vida nueva, necesidad de mejorar, esperar y amar; después de haber tanto desesperado, odiado y matado.

Pero la pos-guerra no daba la satisfacción a estas aspiraciones. La conciencia casi desesperada de no poder llegar a esperar y amar. — De aquí la crisis de la conciencia europea.

Algunos pensadores, preocupados por el problema de la persona, del ser existencial, después de haber fijado en el tuyo desconfiado y cansado, no han sabido leer más que contradicciones y antitejas, — anti-nomías que limitan, y remiten a "lo que no es aún" y que transiende.

Con esto las categorías de la vida han venido a dar: la angustia, el naufragio, la nada.

B: "El plano teórico"

La filosofía de la existencia puede considerarse como ^{un} planteamiento más radical de la "filosofía de la vida" representada a finales del siglo XIX y comienzos del XX por Nietzsche y Dilthey. (como representantes extremos).

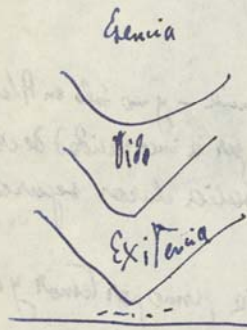
La finalidad de la "filosofía de la vida" era — concluir la vida humana desde sí misma, con exclusión de todas las posiciones que transienden de ella.

+ La existencia es singularidad, antinómica, irreflexibilidad; por esto a una continua protesta contra los universales abstractos de la razón. ¿Puede decir la razón geométrica y la dialéctica Hegeliana al individuo, con sus ansias y sus esperanzas, con su sentido de la vida y de la muerte, con su exigencia profunda de salvación y de perdición? »

L. Quintero: "Kierkegaard y la filosofía existencial" (Paris 1936)

afirma que "Kierkegaard se siente presa de furor y miedo al pensar que después de su muerte ciertos "profesores" exporiarán su filosofía como un conjunto, completo sistema de ideas repartidas en lecciones, capítulos y párrafos"....

→ [2]

Bolton p. 32) "Los religiosos orientales ven la salvación de los dolores del mundo en la vivencia de la Nada."

Lo mismo parece se afirma en los sermones de Buda:

"Por eso, oh monjes, de lo que hay todavía de corporal, pasado, presente y futuro, propio o ajeno, fútil o útil, vulgar o noble, lejano o cercano, de todo lo corporal ha de desentarse, conforme a la verdad, con completa saliduría, que esto no me pertenece, eso no soy yo, eso no es mi mismo."

"Lo que todavía hay de sustinimiento, lo que todavía hay de percepción... lo que todavía hay de diferenciaciones... lo que todavía hay de conciencia..."

"En tal sentido, oh monjes! el experto y tanto discípulo se desprende del cuerpo, se desprende del sustinimiento, de la percepción, del discernimiento, de la conciencia... Queda venido el nacimiento, perfeccionada la crisis, la obra, y no ya este mundo es lo que da sus frutos: esto es lo que él entiende..."

La filosofía de la vida se resuelve contra toda sistematización general, contra toda abstracción especulativa metafísica. exis 8
y descubre la vida humana como último punto de referencia en que arraiga todo conocimiento filosófico.

Con la vaguedad de sus principios y la multiplicidad de su concepto básico, la vida en sus infinitas manifestaciones, cayó en un relativismo general. Se enlazó con la "conciencia histórica" nacida de la diversidad de las manifestaciones en los distintos pueblos. La vida, esta esfinge, cambia constantemente en el flujo de la historia. y con ella cambian también las valoraciones de los hombres.

Desengañado de todas las creencias objetivas, cuando todo de lo había hecho dudoso, no quedaba más al hombre que el retorno a la propia "interioridad". — en ella se encontraría aquella base firme que ya no se encontraba en el mundo exterior. = este último e íntimo núcleo del hombre es el que Kierkegaard designa como «existencia».

(otto F. Bollnow.)

Razón: Vida es menos que existencia.

El concepto de "vida" era solamente "un aspecto parcial de la existencia". La vida puede ser más intensa o más débil, más rica o más pobre, más débil más vulgar, puede cambiar, crecer, disminuir. — Pero la existencia está más allá de todas estas determinaciones. — No se puede más que ganarla entera o perderla entera.

Atraves de ella el hombre gana un plano completamente nuevo a que se puede denominar de todos los contenidos y relaciones con la vida.

Todo lo demás puede serle quitado sin menoscabo de su propio núcleo interior. Este último y más íntimo núcleo, que está más allá de todo presente contenido en la "existencia".

✚ Pero no es nada "interior" que se oponga en este sentido a un exterior. — siendo fuera de toda indicación posible de contenido. De aquí que no exista de ella ningún contenido milímetro seguro que permita conservarla como una posesión. (Sartre p. 242. La edad de la razón) En cuanto se cree haberla aprendido, desvanecese — solamente se actualiza en la "indefinida" realización de esta realización.

Aquí desaparece la frontera entre hombre y Dios, entre hombre y mundo. Pero la vivencia existencial experimenta este proceso como un "extrañamiento", como una retracción sobre su yo aislado desde todas las referencias habituales.

Como en las formas de religiosidad exótica que ven la salvación de los dolores del mundo en la vivencia de la Wade (Bollnow: Filos. d. existencia p. 38) (ata de Buda)

El pensamiento oriental, de origen netamente religioso, ha nacido de la austeridad y la introspección y ha ejercitado en el conocimiento del yo, y el mundo exterior le interesa tan solo en la medida en que es una prolongación del yo. Los conceptos podrían aplicarse rigurosamente a la vivencia existencial.

que en estos motivos fundamentales de la concepción de la vida todo que como Rilke Kafka Dostojévski Nietzsche Heidegger le inspira el existencialismo germano los dolores y desarrolla en el ambiente propicio de la posguerra caracterizado precisamente por lo que ha sido en llamarse la Kierkegaard - Renaissance.

→ [3] "La Kierkegaard renaissance" →

→ [4] Problemática de la transcendencia

* K. (Tratado de la desesperación): "...pues el yo no tiene salud y no está libre de desesperación, si no por que habiendo desesperado con claridad para ti mismo, te sumerge hasta Dios..."

→
"El existencialismo quedaria inexplicable en su esencia sin el luteranismo (Kierkegaard un teólogo protestante).
Nuestro está influenciado por el protestantismo, la teología protestante ha tenido un resurgimiento con el existencialismo -) pero a parte de eso según la concepción protestante el peccado acto de soberbia de la razón, ha corrompido irreparablemente a la "naturaleza humana" la ha individualizado.

Hay oposición insalvable entre el hombre y Dios = "el hombre tierno del peccado" todo lo que hace es pecaminoso.
Hay una "rotura" y "fractura" entre lo divino y lo humano, entre fe y razón.

[Ahorra] a) El existencialismo teológico exagera esa fractura, esta instancia luterana.
b) El existencialismo no-teológico, loiza abstrato = la fractura se convierte en la esencia de lo humano como tal.

"Desconfianza hacia la racionalidad" "se convierte en búsqueda de una fe como irracionalidad."

xi

- 9 -

- ② Kierkegaard contra Hegel, había reivindicado la inmediatez de la existencia, la irreductibilidad de la singularidad. había denunciado la impotencia de la omnipotente razón para resolver las contradicciones de la existencia; había exasperado la antítesis entre razón y fe, moral y fe; hasta reducir la fe al absurdo, y poner en el absurdo de la fe la certidumbre de la salvación.

En una de sus principales obras (Temor y Temblor) exalta la belleza y grandeza de la fe de Abraham, presto a sacrificar a su hijo Isaac, pese a la evidente absurdidad de semejante acto +++Y no se diga de que aquel estaba seguro que la orden de inmolarse a este venía de Dios; pues ¿Qué sería de la grandeza de la fe si nos proporcionara certidumbres?

El hombre no está jamás seguro de nada, ni aún de tener esa fe que justifica y salva.

- ③ Todo lo que sabe es que marcha bajo la mirada de Dios, y no como justo, si no como pecador. El hombre no podría entrar en estado de comunión con Dios (como no sea reconociéndose pecador)

La dialéctica Kierkegardiana toda se funda en este postulado del hombre pecador.

La vida no es movimiento dialéctico en sentido Hegeliano, si no un "salto" de un estado a otro "cualitativamente" diverso, de la inocencia al pecado, y del pecado a la salvación por medio de la fe.

La fe es lo contrario del saber de la razón.

La existencia de K. está siempre suspendida entre el pecado y el acto inminente e irracional de la fe, entre la salud y la perdición, entre el "salto" a Dios y la "caída" en las cosas ?.

En conclusión se puede afirmar que son dos los principales caracteres del existencialismo: a) la exigencia existencial b) el interés por la transcendencia. *

El problema de la existencia plantea el problema de la transcendencia. La búsqueda del hombre es forzosamente remitirle a algo que todavía no es.

- ④ En el aspecto religioso... Un ejemplo de teología que se encuentra en el movimiento

En el movimiento de la llamada "Kierkegaard-Renaissance" se encuadran también la teología de Karl Barth, teología de crisis o teología dialéctica

KARL BARTH

Barth en el celebre comentario a la "Epístola a los Romanos" (de S. Pablo) (1919) se muestra indiferente al trabajo "historico-critico-filosofico" y hostil a las ayudas que puede prestarle la filosofía. Se declara contrario de toda tentativa de racionalizar la vida religiosa.

El unico principio que tiene siempre presente con el dice es el de Kir. "la infinita distancia cualitativa de "tiempo y eternidad". La separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios es una paradoja.

El hombre es: lo "Temporal lo imperfecto" el pecado que necesita una purificación glacial.

↓

* Abandonarse a la vida es caída - culpa.
* "No hay inocentes": Estado de culpa y condena es la existencia
abandonarse es un destruirse y luchar a la vida...

Camus: La caída p. 24 ... "Dormir era una caída segura, y estar despierto era estar agachado."

"... cada día que pasaba, por era inmutable existencia que angustia el cuerpo, el condenado aprendía que era culpable y que la inocencia consistía en estirarse alejamente..."

p. 25 ... "siempre hay razones para asesinar a un hombre..."
88 ...

Kafka: La condena { p. 803 y 810. "En la colonia penitenciaria" -

→ "La condena es grabada en el cuerpo" - [El condenado]

p. 796 = "ser inútil anunciársela, la volverá en carne propia" ...

= la condena lo purifica.

de algunos años

El comentario de Barth es anterior a la obra mayor de Heidegger y a las de Jaspers. Barth hace propio el aspecto teológico de la filosofía de K. mientras Heid. y Jasp., despojan en forma diversa a K. del ropaje teológico, lo laicizan y lo mundanizan.

DOCTRINA:

Barth profundiza el concepto de la existencia por que esto le sirve para aclarar el "concepto de Dios". Pero tiene en común con los filósofos existencialistas el "final". El laicismo de los existencialistas desemboca en la "metafísica de la nada", y la "teología existencialista" en la teología de la nada.

De la tajante dualidad entre "Dios y el mundo", eternidad y tiempo, llega a concluir que la luz suprema de nuestro mundo es la muerte, consecuencia del pecado. El pecado gobierna el mundo de los hombres, pecar es establecer una relación anormal con Dios es un "hurto a Dios".

Dios: es todo; la eternidad el absoluto, el perfectísimo.

El hombre: es la nada, lo temporal, lo imperfecto.

La línea de la muerte es el abismo que separa Dios del hombre.

Dios es la absoluta posibilidad, y el hombre la negatividad, el no-ser total.

La línea de la muerte hace a Dios extraño a la inteligencia humana, ignoto.

"Frente al hombre, "Dios es siempre algo que trasciende", algo nuevo, extraño, algo que no está nunca a su alcance: quien dice Dios, dice milagro. El hombre no tiene ningún órgano para el milagro. Todo entender humano cesa cuando comienza en Dios. Cuando el individuo humano se dirige hacia Dios, asume la forma de la fe, entonces se actúa lo milagroso, lo imposible, la paradoja."

En resumen, la fe no es un acto humano, si no divino; la salvación es creación "ex nihilo". Es negación tanto de la razón que de la religión.

A la vez que con esta negación se realiza la máxima distancia entre Dios y el Hombre, de la distancia "reconocida" se salta a la máxima unificación: la gracia que aniquila al hombre, lo renueva: la crisis todo lo crea de nuevo. El hombre realiza la fundación existencial de su personalidad.

Cuando el hombre se niega como "estar temporal" entonces "existe" delante de Dios. Es la paradoja de la existencia realizada por el milagro de la fe.

El total anonadamiento del hombre se transforma en su resurrección (el "fracaso" como dirá Jaspers, se torna afirmación de la existencia).

Solo por que la gracia transforma la condenación en salvación el "no" de Dios contra el pecador se cambia en "si" de Dios mismo.

Para nosotros es pura negación; para Dios es la sustitución del no-ser del mundo por su propio ser.

Dios niega al hombre y al mundo, pero al revelar que son

2173

Line removed

AMPTDOG

Nota:

Nic. B. Antobiogr: p. 302 "tenjoimpaties en zigzags"

Albert Camus: "La caída"

Ejemplo | 40 Tampoco mi sexualidad... 31 -
90-21. obrar naturalmente 40 - 34
p. 42 = exigir todo sin dar nada...
52-53
55 = todo queremos ser inocentes... 55-56 - 75
58 = 98

Doblez 33-58-68

98 = la duplicidad del ser p. 52

las palomas... 96 las gaviotas p. 23...

"La risa" en la noche del seno... 28-30 p. 50

"Mundo absurdo" - 10-63 - 74 - 51

"La vida no es cosa seria" 60 → 35

... 72 se opone a la indiferencia. 73.
92-95

"El juego y sus reglas"... 60 - romper el juego 63 - 56
41-42 = en el amor

"La muerte da sentido a la vida" 24-25 46-51 - y "valor" 98 - 99
26-27, no se puede distinguir...

"Verdad y mentira" 61-80 - 97... "valerse" otra persona
Soledad... 50... 80

el "juicio"... 52 53... 74... - 96 - 98

El hombre es "culpable" p. 74... 88

(La caída:) 73. - 74 - 96

Concepto de: Naturaleza = "absoluto" = Goethe. (en R. Guardini: p. 60.
El oceso de la Edad moderna)
p. 60
Naturaleza = nada = Camus p. 49. (La caída)

⊛ No fue precisamente Berkeley el creador de esta línea original: es un fruto natural del Oriente
Xtiano que modernamente ha tenido por exponentes grandes teólogos: Bulgakov, Florensky
y sobre todo Vladimir Soloviev el mayor filósofo ruso del siglo XIX

M. Berdiaev:

Nikolay Alexandrovich: n. Kiev, Ucrania 1874 + París 1948

A pesar de pertenecer a familia noble participó joven a movimientos revolucionarios
estudió en U. y en Alemania (Heidelberg: discípulo de Windelband)

1922 dejó de participar a la revolución - detenido - Alemania y Francia

Obras: Espíritu y libertad

— La destinación del hombre

— Una nueva ética media

— El cristianismo y el problema del comunismo.

— Autobiografía: conocimiento de sí mismo 1939

— Ensayo de metafísica 1941

— Dialéctica existencial de lo divino y humano

— En el umbral de la nueva era

— Otros ensayos: el espíritu burgués

(El reino del espíritu y

El reino de la carne (marzo 1968)

Nada sin "El", les da una justificación.

La dualidad tiende a superarse, pero como la desaparición completa de lo humano en lo divino, del tiempo en lo eterno: el dos se supera en el Uno absoluto (monismo).

La interpretación Barthiana del cristianismo es abstracta. Como K. y los existencialistas germanos, acepta y exagera el aspecto negativo de aquel, el pecado y hace de él el principio metafísico de la realidad humana.

Si el hombre y el mundo son nada, entonces Dios ha creado la nada. Creación y redención son pura negatividad. Barth escribe: "La posición del creador y el eterno sentido de lo creado es visible solo en la negación de las creaturas".

* NICOLAS BERDIAEV:

La Filosofía-teología de la iglesia rusa: respira también la atmósfera de la filosofía existencial.

Una poderosa vena religiosa que procede de Dostoyewsky y Soloviev vivifica el movimiento cultural de los llamados filósofos rusos de los cuales Berdiaev es uno de los más destacados exponentes

Berdiaev conoce: primero el espiritualismo idealístico y en una segunda época sus maestros han sido Dostoyewski y Kierkegaard.

En 1916 escribió la obra: "El sentido del acto creador".

En su tendencia subjetivista y anárquica, está presente el sentido de la Iglesia como guía espiritual, superindividual y sobrenatural.

En la experiencia eclesial ~~religiosa~~ religiosa, el hombre no está solo; vive con cuantos tienen esta experiencia. "Nosotros formamos la estirpe de Xto, una nueva estirpe espiritual." La Iglesia (la Oriental) es la preparación de la resurrección transfiguración de la naturaleza entera, salvación del mundo a través de la divinización elevación y la divinización.

No la justicia mediante las obras y la fe, si no la reintegración total en Dios. El cristianismo oriental es "pneumático" no jurídico: su pensamiento religioso es a la vez, filosofía, teología y mística: es experiencia llena de vida; una especie de gnosis.

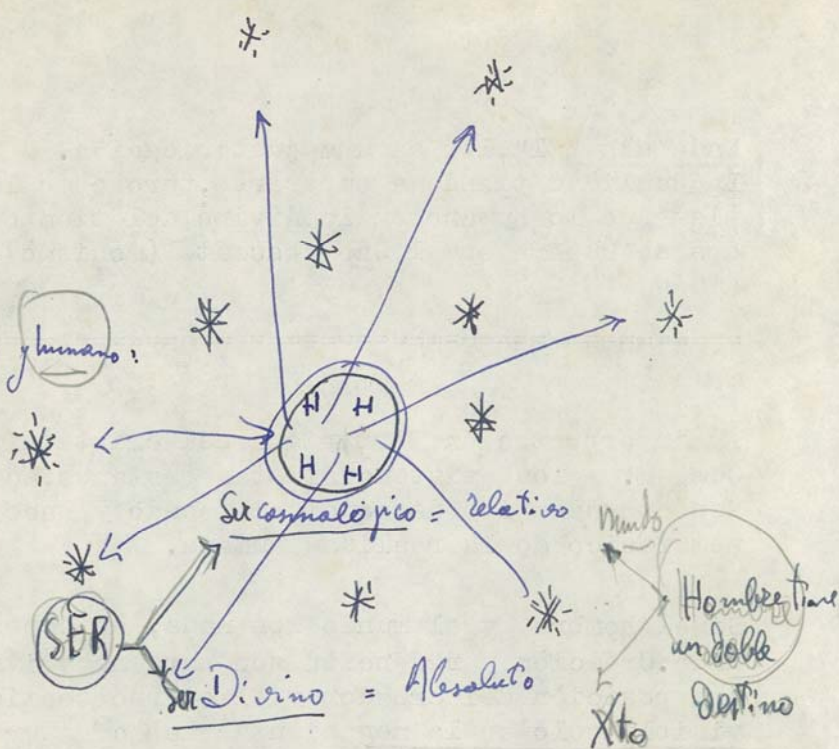
Mientras los Padres orientales insistían en el aspecto negativo del proceso de redención (la experiencia del pecado) Berdiaev es sobre el positivo: transfiguración, divinización, de la naturaleza. Y al mismo tiempo transfiguración y divinización del mundo. Berdiaev advierte el peligro de caer en el panteísmo y asigna a su "gnosticismo" el papel de resolver el problema del hombre.

El hombre absorbido en el cosmos.

Reconoce que el problema central de nuestro tiempo es el problema del hombre, el de su libertad, de su actividad creadora, se convierte en un antropocentrismo absoluto. "El espíritu eterno del hombre pretende para sí el punto central absoluto, no del cerrado sistema planetario, si no de todo el ser de todos los planos del ser, de todos los mundos."

Duplicidad del ser:

Divino y humano:

El hombre es el centro { relativo y absoluto } del "Cosmos"

Berdiaev: autobiogr. p. 206 | concepto de creación p. 206... 208...
"necesidad de salir de la "realidad del mundo"..."

Vida y Salvación

Doble destino del hombre { ¿Vivir en el mundo
y salvarse } - 12 -

Es la ^{misma} naturaleza humana ^{que} presenta dos aspectos: el propiamente humano central, que es "relativo"; el aspecto cristológico, semejante a Xto que es "absoluto".
Y ~~esta~~ naturaleza cristológica, "absoluta", no ha sido dada al hombre con un acto de gracia, si no que le pertenece "esencialmente".

Por que? El hombre pertenece esencialmente a Xto. -
El "Dios-hombre" es eterno, no ha "empezado" a existir en la encarnación histórica. Cristo es el hombre absoluto y existe desde la eternidad. Por esto la naturaleza humana tiene orígenes eternos en ~~la~~ el eterno Dios-hombre.

La divinidad no es dada al hombre "desde el exterior", ni le pertenece históricamente en el tiempo, si no que está constitucionalmente, ontológicamente "radicada" en él.

En este sentido Berdiaev hace del hombre el centro absoluto del cosmos. creación. La actividad creadora del hombre responde a la actividad creadora de Dios.

La filosofía y la religión están en conflicto: religión es confesión cristalizada, sin alma;

abstracción y formulas muertas.

filosofía es

autol.ogr: p. 210

Las verdades reveladas son incomprensible experiencia individual

La religión es intuición mística y no dogma.

También el conocimiento filosófico encuentra su raíz en el éxtasis emocional y personal subjetivo, "que es sumersión del filósofo en el ser, goce del ser".

La filosofía es doctrina del hombre integral a través del hombre integral.

Filosofía y religión se encuentran, pero precisamente en el punto en que se encuentran no encajan.

Mientras que la filosofía es "libertad de investigación";

la religión teológica es "estructura social de la fe."

La filosofía es libertad interior de conocer; la religión es sentimiento místico del misterio.

Por eso el hombre filósofo es dualidad de libertad y misterio. Una conciencia que es dos aspiraciones., paradoja viviente.

Darse cuenta del tormento del hombre moderno es tener presente esta paradoja., y al mismo tiempo obligar al hombre a encontrarse de nuevo, bajo las apariencias, en su profundidad metafísica. Aquí se cumple su destino: o catástrofe, o salvación.

En esta profundidad, siente su libertad, que es su humanidad verdadera y siente el misterio, Dios, con una adhesión que es presencia de Dios a él, es lo divino del hombre, es el descubrimiento del hombre absoluto.

Para Berdiaev la libertad es todo el hombre, es anterior a la razón, más profunda que ella, misteriosa.

La razón suprime el misterio, la libertad lo alimenta.

Ejemplo de análisis fenomenológico de Husserl (Investigaciones Lógicas p. 140 vol. 3°)
p. 131 | : concepto de "vivencia": { a) vivencia como contenido de conciencia
132 | { a) vivencia como concepto fenomenológico puro

p. 139 = concepto de conciencia interna (2º concepto)
140 = paso del 2º al 1º concepto de conciencia.

Ejemplo de K. = "La desesperación de lo finito o la falta de infinito
(Tratado de la Desesperación.) p. 45 - 48

La libertad en el mundo; Dos tipos de libertad

En el mundo en que vivimos la libertad "se afirma como revuelta, audacia de decir que no, Se separa del ser y pretende ser autonomía. Es la libertad de Lucifer, o libertad de capricho, aue es esclavitud.

Esta libertad ligada a la materia y al tiempo debe convertirse en la otra en la "libertad del espíritu". que es impulso de amor, libertad de ser unidos, libertad final.

Es la libertad de Adán regenerado, la libertad que es búsqueda del puro amor.

A la filosofía personal toca, según Berdiaev, rebasar lo general para alcanzar la existencia autentica..."

METODOLÓGIA EXISTENCIAL

El existencialismo se interesa como hemos visto, de la existencia humana, considerada bajo una luz dramática.

~~a) = existencialismo = alemán =~~

El termino "existencia" tiene para estos filosofos una significación especial, referido primero y principalmente al hombre como "sujeto libre que se trasciende a si mismo".

La labor de estos filosofos no se agota en esta preocupación, pues nos ofrecen análisis fenomenológicos de considerable interés y valor.

Ⓐ: Metodo fenomenológico "en su origen."

El metodo fenomenológico a la manera de Husserl puede ser descrito, en parte al menos, como "la descripción analítica y objetiva de fenómenos de cualquier tipo dado."

Husserl mismo insistía en la "epoché" (o suspensión del juicio acerca de la existencia o modo de existir del sujeto elegido para la contemplación, el análisis y la descripción), y consideraba que la aplicación de su método era una propedeutica necesaria para la ontología, a la cual debía preceder.

Por ejemplo: el fenomenólogo estudiará la "esencia" de "ser conciente de"...sin presuponer ninguna ontología o metafísica, si no dejando simplemente que los fenómenos psíquicos hablen por si mismos.

El metodo es aplicado a las estructuras invariables de la experiencia psíquica, tales como la intención, la percepción, el tener conciencia de las cosas.

Pero también es susceptible de ser aplicado (y así lo han hecho algunos seguidores de Husserl) a otros campos.

por ejemplo : la experiencia religiosa y estética, o la percepción de valores.

*
p. 343 "La resistencia (del sentido común para una interpretación ideológica) se funda en realidad sobre el hecho de que otro se me impone como una presencia concreta y evidente"
"que no puedo sacar de mí, y que no puede de ninguna manera ser puesta en duda"
"ni constituir el objeto de una reducción fenomenológica o de cualquier otra"
"εποχή" —

Sentir: "El ser y la nada" —

- 1) p. 13 "el fenómeno del ser y el ser del fenómeno"
- 2) p. 86 "la nada"
- 3) p. 321. "la mirada"
- 4) p. 442 "el amor"

"La Nausea" p. 194 "el jardín" — el existir en el mundo p. 198-199.
198

Ejemplos: Jaspers: "genio y locura"
| Análisis del carácter y locura de Strindberg. = predisposiciones p. 33-35

B Metodo fenomenológico aplicado a la "existencia."

- * Uno de los discípulos de Husserl fué Heidegger.
- * Pero este prescindió de la "epoché" y empleó el metodo fenomenológico, no como una propedeutica a la ontología, si no como un instrumento de esta.
- * Lo mismo ha hecho Sartre quien dió a su obra "L'Être et le Néant" el subtitulo de & "Essai d'ontologie phénoménologique"

||| En S. encontramos largos análisis descriptivos de temas |||
tales como el tiempo o la temporalidad, la mala fe, "la
mirada" y el "amor".

- * También de Marcel puede decirse que usa el metodo fenomenológico. Marcel descubre y analiza actitudes y relaciones básicas, tales como la esperanza, el amor y la disponibilidad, que revelan la respuesta de la persona humana, al "otro", y las considera como manifestaciones de la naturaleza del ser, y de la participación en el ser. *< p 31 > filosofía concreta = "mi cuerpo"*

Husserl mismo rechazó el uso hecho por Heidegger del metodo fenomenológico, al servicio de la ontología y el existencialismo (pero es discutible si pueda aplicarse su regla de la "epoché" y aunque se pudiera, es discutible si sea más que una decisión personal). *

En todo caso resulta claro que los análisis fenomenológicos realizados por los existencialistas como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty y Marcel, constituyen uno de sus logros filosóficos, si no el principal.

Estos análisis aunque no todos satisfactorios, constituyen cuidadosos trabajos, que en si mismos son merecedores de atención cualquiera que sea nuestra opinión sobre algunos de los aspectos más vistosos del existencialismo.

La base de todo análisis existencial es la que podemos llamar: "Vivencia existencial."

Hay que considerar este concepto como una vivencia completa del hombre y concreta, la cual por su inexpugnable ultimidad se distingue de todas las vaguedades e indecisiones del resto de la vida.

Así pues se diferencia esencialmente de la otra significación que se da a "existencia" en la filosofía que ha pasado al uso cotidiano de la lengua, y que tiene su fundamento en la vieja diferenciación entre "esencia y existencia".

{ Esencia = lo que algo es = determinaciones sustanciales de un ente.
 esencia = ser de tal manera.

El mdo esencial de ser después de eliminadas las determinaciones contingentes y accidentales.

{ Existencia, = se refiere a la afirmación de que "algo es" existe.

El ser o ente, sea cual fere, existe, se da en realidad.

En sentido existencial el concepto de "existencia" ha sido reacuñado. Se le da un sentido distinto; más preciso y categórico:

- 1) se limita al hombre. (existencia = existencia propiamente humana.)
- 2) aumenta su contenido. es la existencia humana tal como se desarrolla en el vivir existencial. Por su virtud se crea una imagen nueva del hombre.

Ep. Kierkegaard y Tumbler" =

Tratado de la desesperación: p. 28. "desesperac. enfermedad mortal."

p 84

→

Para penetrar en esta nueva concepción es útil reflexionar sobre el concepto Kierkegardiano de "pensador subjetivo", o "pensador existente".

(En: Definitivos postscriptos acientíficos. Fragmentos filosóficos de 1846)

En él se puede asistir al movimiento genético del concepto tradicional al nuevo sentido de "existir".

El concepto de "pensador existente", surge en el terreno de una lucha concreta: la polémica con la filosofía de Hegel y el idealismo.

Es un concepto opuesto al de "pensador abstracto" o sistemático".

- { El pensador abstracto es el que se mueve en el ámbito del pensamiento puro, haciendo caso omiso de las necesidades especiales de su propia existencia.
- { El pensador "existente", es el pensador cuyo pensamiento está determinado por los problemas y dificultades de la vida., está al servicio de su existir.

Con esto se acusa al pensador objetivo o abstracto de sustraerse a los problemas de la vida humana y real, mientras el pensar subjetivo, designa la forma de pensar que responde esencialmente a la humanidad de la vida.

→ Al pensador subjetivo, en el pensar le va el problema del existir mismo. De esta forma se excluye todo "sistema". El punto de vista determinado por el individuo impide toda visión total, y limita en cada caso una cierta visión parcial... La existencia humana es por esencia extraña al pensamiento "El existir, no deja pensar." (Kierkegaard.)

✱ Solamente en los intervalos del existir se puede engarzar el pensar, siempre interrumpido por la ejecución del existir real. "En la existencia el pensamiento está en un medio extraño." El existente, piensa momentáneamente, piensa antes y piensa después. Su pensamiento parece de absoluta continuidad."

La filosofía de la existencia descubre la insuficiencia del pensamiento conceptual para determinar "lo que es existencia".

Frente a esta imposibilidad caben dos soluciones: a) renunciar a toda apreciación conceptual de lo que es la existencia - y limitarse a introducirse en la vivencia existencial. (Kierkegaard)
b) o intentar de desarrollar medios conceptuales de nueva clase - que permitan expresar por otros caminos esta esencia de la existencia que al principio parece inabarcable. (Heidegger.)

1) Tiempo:

El pasado no es real p. 57 63 100 230

Tampoco existe el porvenir

55. el tiempo no es.

44.90. el tiempo es irreversible. *por no la aventura no puede existir*

68

44 la aventura no existe. - *pero que toda una aventura es necesario*

66 cuando uno vive no sucede nada

El presente no es real 144. 223

2) El presente y la nada son lo mismo, 144. 145. 223

144-145-191

3) Sentido del existir: 188 estar-ahí 194

248. no existir para nadie. Lo demasiado es nada 193; 198.

la existencia es un elemento, una sustancia protei-

forme que nos invade 231. ... p. 18. ...

234 "la existencia es lo que temo." *Librar de la existencia p. 154*

El existir falta de dimensiones p. 58. ... 64.

No hay comienzo ni fin. 66. ... *hay solo un cambio p. 18. ...*

Todo se ha detenido 89 *193-196. ... 192*

Cuando uno piensa. Se da de vivir p. 19. ... "de vez en cuando pienso" p. 18

deseo de que.... mi propia vida constituyera la materia de la melodía. *la Idea ... por que? 65.*

la idea impide vivir 13.

4) La Nausea "soy yo."

39 "Su camisa de algodón se destaca gozosamente sobre una pared de chocolate. También eso da la Nausea.

O mas bien es la Nausea. La Nausea no está en mí la siento allí; en la pared, en los tirantes, en todas partes a mi alrededor. Es una sola cosa con el café, soy yo quien está en ella."

86. 88. ya no espero nada... vuelvo a mi casa después de un domingo vacío...

145. 187. 230. 118 "nada parecía verdadero"... *194 es la Nausea.*

"Lo cierto es que tuve miedo. p. 14. ... algo nuevo... 18.

5) La angustia de algo que no se alcanza. 64-65 66-67 88
87-88 90

6) El espejo 34-36 su rostro. ... 153.

50 las cosas nos reflejan, nos dan realidad

Ser visto.. 54. 108. 154.

102 el pasado es un lujo de propietario. - poseer el pasado es poseer las cosas que lo recuerdan
147 realidad del cuento ...
187 el jardín publico, 189 194 "yo era la raíz del castaño...."

7) El juego = dirigir el juego : 91.

8) Absurdo: Tarde absurda 31. acupación absurda 40.

no hay razón para existir 167. 229. 199.

ni es la realidad presente 185

el absurdo 190 - mundo ser fardo y absurdo p. 198.

están demás... 194

Análisis existencial : p. 25 "no puede levantar el papel...."

"el existir." 148 -150 154

9) La muerte da sentido a las cosas: 64 = la aventura solo cobra sentido cuando pasó.

259 = llegar, en el pasado, solo en el pasado, a

10) La idea impide vivir p. 19. 65

258 = se han lavado del pecado de existir.

192. " La existencia es una caída oculta, (Hourea)

199 " La nada solo era una idea en mi cabeza

Joseph - fils d'Élip p. (49)

50

→ 34 (+)

↪ 52 - 58
59 +

a) El primer método está representado con extremado rigor por Sapens:
 "Nunca puedo, de mi mismo, como si yo fuera un objeto estable
 decir lo que yo soy. (II, 5) "La filosofía de la existencia se perdería inmediatamente
 si se creyese saber de nuevo lo que es el hombre" (Lit. 146) - por esta razón Sapens
 pretende que debe "limitarse" al simple interrogar que apela y suscita.

b) El segundo camino es el de Heidegger. La esencia de la existencia no puede ser
 definida, indicando el contenido de un qué determinado qué, y por tanto
 la "determinación esencial de este ente (la existencia) no puede efectuarse
 predicando un "qué" de contenido efectivo (S.v.Z., 12)

Sin embargo desarrolla ulteriormente la idea:
~~que~~ aun cuando el qué de la existencia se reduce a toda determinación conceptual
 es, sin embargo posible concebirla en su "como".

La relación entre esencia y existencia válida para todos los demás entes, ya no rige
 para el hombre en una forma determinada — (esencia que lleva una existencia)

— el hombre está caracterizado por el hecho de que "en su última intimidad
 por esencia (es decir por su esencia) es existencia": "el qué es (omnino) de este ente
 en la medida en que puede afirmarse algo de él, debe ser concebido partiendo
 de su ser (existencia) (S.v.Z. 42) — La esencia del existis consiste en su exi
stencia (S.v.Z. 42).

se puede comparar la definición sartreana de conciencia, con la del yo de Kierkegaard:

III El yo (Kirk.: Tratado de la desesperación) lib. I cap. I. "El yo es una relación que se refiere a sí misma, o dicho de otro modo, es en la relación, la orientación interna de esta relación; el yo no es la relación, si no el retorno a sí misma de la relación".

El hombre es una síntesis de infinito y finito, de Temporal y eterno, de libertad y necesidad, en resumen, una síntesis. Una síntesis es la relación de dos términos. Desde este punto de vista el yo todavía no existe.

En la relación de dos términos, la relación entra como tercero, como unidad negativa y los términos se relacionan a la relación, existiendo cada uno de ellos en la relación con la relación...

... si la relación se refiere a sí misma, esta última relación es un tercer término positivo y nosotros tenemos el yo.

En el caso de K.: conciencia es = relación distinta de los términos (relación a sí misma)
para Sartre es: pregunta = de una relación. (de tu ser a otro)

Kirk. / p. 43 "El yo es una síntesis consciente de infinito y finito que se relaciona consigo misma. y cuyo fin es volver a ella misma; lo que solo puede hacer refiriéndose a Dios.

p. 42 "Cuanto más conciencia hay, mayor es el yo; pues más crece ella más crece la voluntad y cuanto más voluntad existe más yo hay. En un hombre sin querer no existe el yo"....

Ejemplos de análisis fenomenológicos de tipo existencial :Sartre: El ser y la Nada.J. Paul Sartre: L'essere e il nulla (1943)
Casa editrice Feltrinelli 1964
MilanoAnálisis fenomenológico de la mala fe.

"El ser humano no es solamente el ser mediante del cual aparecen en el mundo ciertas negatividades, es también el ser que puede tomar actitudes negativas con respecto a si mismo."

La conciencia ^{la hemos} ~~se define~~ ^{definido así}: un ser para el cual se pone, en su mismo ser, la cuestión de "su-ser" en cuanto implica un ser distinto de si".

La cual fórmula puede también tomar esta forma: "La conciencia es un ser para el cual hay, en su mismo ser, la conciencia de la nada de su ser."

--- "Mentira y mala fe"

En la negación (vedar), se niega una transcendencia futura, pero no solo en el sentido de meterse en frente de una negatividad, si no en el sentido de anular una posibilidad. Esta se presenta en el mundo como un NO. — Es un NO como lo entiende el esbirro el preso el centinela (esa posibilidad que es proyectada en el por otra realidad humana). — Pero existen otras negaciones que dirige el hombre hacia si mismo.

La ironía p.ej: con que el h. dice una cosa con intención de no ser creído... y otras formas de negación de si mismo. Ahora bien: la actitud humana de negación de si mismo nos permite poner otra pregunta:

Qué es el hombre en su ser, para que le sea permitido negarse a si mismo?

Escojamos una de estas actitudes, en que la conciencia en vez de dirigir la negación hacia lo exterior, la dirige hacia si misma.

Tal actitud es la mala fe.

No hay que confundirla con la mentira. Ordinariamente se cambia la mala fe por mentira hacia si mismo. Se puede admitirlo con tal de no confundirla con la mentira propiamente dicha.

La mentira es una actitud negativa, pero es una negación que no tiene por objeto la conciencia, en si misma, no se refiere si no al transcendente.

El mentiroso tiene una actitud positiva, quiere engañar, no trata de disimular a si mismo esta intención, o de ofuscar la transparencia de su conciencia, no pone en juego la infraestructura de la conciencia actual. Todas las negaciones se refieren a objetos, y como tales son excluidos de la conciencia.

La mentira supone la existencia misma, la existencia del otro mi existencia para el otro, y la existencia del otro para mi.

Con la mentira la conciencia afirma de ser, por naturaleza, escondida al otro, y de aprovechar en ventaja propia la dualidad ontológica del yo, y del yo del otro.

No se puede decir lo mismo de la mala fe, si como hemos dicho, esta es: "mentira a si".

Por de pronto que se trata de enmascarar una verdad desagradable, o de presentar como verdad un error.

Por eso la mala fe tiene la misma estructura que la mentira.

Pero: en la mala fe, es a mi mismo, que yo escondo la verdad!
Aquí no existe ya la dualidad del engañador y del engañado.
Al contrario, la mala fe implica por esencia, la identidad de una conciencia.

La conciencia se contamina a sí misma de mala fe.

Es necesaria una intención primigenia, un "proyecto" de mala fe.

Esto significa que la conciencia concibe la mala fe como tal, en este proyecto, y la aprehende reflexivamente mientras se actúa a sí misma en mala fe.

La consecuencia es que el que ~~me~~ se miente, y aquél al cual se miente son una sola persona, esto significa que yo como mentiroso tengo que saber la verdad, que se me oculta como engañado.

Y más, debo saber perfectamente esta verdad para ocultarmela, mejor.

Dificultad:

como puede subsistir la mentira si se suprime la dualidad de las personas?

Otra dificultad:

Dada la transparencia de la conciencia, el que está en mala fe, debe de estar conciente de estarlo.

Hay pues al menos la conciencia de la mala fe.

Parece pues que yo deba de estar en buena fe, al menos relativamente a mi mala fe.

Pero entonces se anula todo el sistema psíquico.

Por que si entiendo mentirme cínicamente, me falla la empresa, por que la mentira se aleja y desaparece en la mirada.

Queda destruida por la espalda, por la conciencia misma ~~de~~ que estoy mintiéndome.

Es pues un fenómeno de evanescencia de la mala fe.

Es claro que oscila constantemente entre la buena fe y el cinismo, sin embargo aun siendo un fenómeno evanescente (pertenece a aquel género de estructuras psíquicas llamadas "metaestables", sin embargo ella presenta una fisionomía estable y autónoma. (hasta puede constituir el aspecto normal de la vida de gran número de personas)
Se puede vivir en mala fe (aunque de vez en cuando hay imprevistos despertar de buena fe o de cinismo).
La dificultad es pues extrem: no podemos ni rehusar ni comprender la mala fe.

Solución Freudiana:

Para evitar la dificultad se recurre frecuentemente al inconsciente, (en la interpretación psicoanalítica se recurre a la hipótesis de una censura, una línea de demarcación insuperable.... para reestablecer la dualidad entre el que engaña y el engañado.

oposición entre los instintos, o tendencias primitivas, y... los complejos de tendencias constituidos por nuestra historia individual. (la realidad).

Pero el instinto, no es verdadero ni falso, por que existe "por si" (lo mismo que una mesa existe "por si", no es verdadera ni false en si, es simplemente "real").

Hechos psicicos reales son p.e. las fobias, el lapsus, el sueño, etc....

El sujeto está frente a estos fenómenos como el engañado frente al engañador (pag. 90), así el psicoanálisis sustituye a la idea de mala fe, la idea de mentira sin el que miente, permita entender que yo pueda, no mentirme, pero ser mentido.

De esta forma se ha ipostatizada la mala fe, se ha transformado en "cosa" pero no se ha evitado (p. 94)

Esto ha inducido un psiquiatra vienés, Steckel, a desvincularse de la obediencia psicoanalítica, y a escribir "La femme Frigide": "cada vez que pude empujar las investigaciones bastante en adelante, he constatado que el nudo de la psicosis era consciente."

El comportamiento de la mala fe.

— Si queremos salir de apuros, conviene examinar mas de cerca los comportamientos de la "mala fe" e intentar una descripción. Esta descripción nos permitirá quizás de fijar con mayor precisión las condiciones para la posibilidad de la mala fe es decir de responder a las preguntas iniciales: "qué debe ser el hombre en su ser para estar en mala fe?"

— He ahí, por ejemplo una mujer que se ha ido a su primera cita. Sabe muy bien ^{cuál} ~~la~~ intención, el hombre que le habla tiene, a su respecto. Sabe también que tendrá que tomar pronto o tarde una decisión. Pero "no quiere sentir su urgencia"; se adhiere solo a lo que de respetuoso y discreto, ofrece la actitud del compañero.

No percibe tal comportamiento como "tentativa para realizar" los que se llaman "los primeros contactos"; no quiere ver las posibilidades de desarrollo, en el tiempo, de una tal conducta; circunscribe ese comportamiento a lo que es en el presente; no quiere leer, en las frases que se le dirigen, otra cosa que su sentido explícito; se le dice "os admiro mucho", desarma la frase ~~del todo sentido sexual~~ ^{del todo sentido sexual} intimo fondo sexual, atribuye a los discursos y a la conducta del interlocutor, significados inmediatos que considera como cualidades objetivas.

El hombre que le habla le parece sincero y respetuoso, como la mesa es redonda o cuadrada, como la pared es celeste o gris.

Y las cualidades así atribuidas a la persona que ella escucha de alguna forma ~~viene~~ ^{viene} a cristalizarse en una permanencia de "cosas" que no es si no la permanencia del flujo del tiempo en su presente.

Es que ella no está informada exactamente de lo ~~que~~ ^{que} desea; es profundamente sensible al deseo (físico) que inspira, pero

pero el deseo desnudo y escueto le humillaría y le inspiraría horror.

Por otro lado no encontraría ningún atractivo en un respeto que fuese simplemente respeto. Para satisfacerla le precisa un sentimiento que se dirija únicamente a "su persona", esto es a su libertad total, y que sea un reconocimiento de tal libertad,...

— Pero se necesita que a la vez, este sentimiento sea enteramente deseo, es decir que se dirija al cuerpo como objeto. Por ahora, pues, ella se niega a percibir el sentimiento por lo que es, no le da nombre, no lo reconoce si no en la medida en que se trasciende en la admiración, estimación y respeto; y se pierde enteramente en las formas más altas, por él producidas, hasta no comparecer ya si no como una especie de calor y de densidad.

Pero hé allí que se le toma la mano.

El acto del interlocutor amenaza de cambiar la situación imponiendo una decisión inmediata: abandonar la mano, es consentir de su parte al flirt, es "impeñarse".

"Retraerla" es romper el harmonia turbia e inestable, que hace el encanto de la hora.

Se trata de aplazar lo más lejos que sea posible, la hora de la decisión.

Se sabe entonces lo que sucede; la joven abandona la mano pero "no se da cuenta" de abandonarla. No se da cuenta por que lo que pasa es que ella en este momento es toda espíritu.....

Transporta a su interlocutor en las regiones más elevadas de la especulación sentimental, habla de la vida, de su vida, se muestra bajo el aspecto esencial: una persona, una "conciencia."

Y durante ese tiempo el divorcio del cuerpo y del alma es completo, la mano descansa inerte entre las manos calientes del compañero: ni consenciente, ni reluctante = una cosa.

— Diremos que esta mujer está de "mala-fe."

— Vemos pues que ella usa varios procedimientos para mantenerse en mala fe.

Ha neutralizado los comportamientos del compañero reduciéndolos a ser solamente lo que son, es decir a "existir" en la manera del "en-si". Pero se permite también de gozar del deseo, en la medida en que lo percibe como algo que no es lo que es, reconoce pues su "transcendencia".

En fin, aún sintiendo profundamente la presencia de su propio cuerpo - hasta ~~quedarse~~ quedarse agitada - se realiza como "no siendo" (= si no fuera) su cuerpo, y lo contempla desde lo alto como un objeto pasivo, al cual pueden acaecer casos... pero que no podría ni provocarlos, ni evitarlos, por que todos los posibles están fuera de él.

Cual unidad encontramos en estos diferentes aspectos de la mala fe?

Cierta arte para formar conceptos contradictorios, que reúnen en si una idea y la ^{negación} de esta idea.

El concepto base que nasce, utiliza la doble propiedad del ser humano de ser: una facticidad y una transcendencia.

Estos dos aspectos de la realidad humana son , pròpiamente, y deben de ser susceptibles , de una vàlida coordinaciòn. Pero la mala fe no quiere ni coordinarlos ni superarlos en una síntesis.

Para ella se trata solamente de afirmar su identidad aùn conservando sus diferencias.

→ Hay que afirmar la facticidad como siendo la transcendencia, y la transcendencia como siendo la facticidad; así que se pueda, en el momento en que se perciba una, encontrarse inmediatamente frente a la otra.

El prototipo de las formas de mala fe es dado por algunas frases celebres que han sido concebidas precisamente, para obtener el maximo efecto en el espíritu de la mala fe.

* Es conocido por ejemplo este título de una de las obras de Santiago Chardonne: "el amor es mucho más que el amor".

Aquí se realiza la unidad entre: el amor presente en su facticidad, "contacto de dos epidermidas, sensualidad, egoísmo, mecanismo proustiano del cielo, lucha Adleriana de los sexos, etc...;- "

y el amor como transcendencia "el río de fuego" de Mauriac, el llamamiento del infinito, el eros platónico

Se parte de la facticidad para encontrarse enseguida, más allá del presente y de la condición de hecho del hombre, más allá de lo psicológico, en plena metafísica....

* Al revés, este otro título de Sarment, "Yo soy demasiado grande para mí", primero nos proyecta en plena transcendencia, pero a enseguida después nos encierra en los estrechos límites de nuestra esencia de hecho.

* Lo mismo en la frase: "él se ha vuelto lo que era".....o en su inverso también famoso: "Tal que en sí mismo al fin la eternidad lo transforma".

Se ve fácilmente el uso que la mala fe puede hacer de tales juicios, que tienden todos a establecer que yo no soy lo que soy.

Si yo fuera solamente "lo que soy", podría por ejemplo tomar en seria consideración el reproche que se me hace, interrogándome con escrupolo, y quizás estaría obligado a reconocer su verdad. Pero precisamente por medio de la transcendencia escapo a todo lo que soy.....

La ambigüedad necesaria a la mala fe deriva del hecho que se afirma que "yo soy la transcendencia", en la manera de ser de la cosa.....

En este sentido nuestra muchacha purifica el deseo carnal de lo que tiene de humillante, no queriendo considerar si no la pura transcendencia, que hasta le ahorra de nombrarlo.

Por lo contrario el "yo soy demasiado grande para mí" monstrosamente nos la transcendencia en cuenta de "facticidad" es fuente de una cantidad de excusas para nuestras derrotas y debilidades.

De la misma forma la muchacha conserva la transcendencia en la misma medida en que el respeto, la estimación manifestada por el galán, son ya en el plano del trascendente.

Kirk. "tratado de la desesperación" — p. 20

* Hay dos formas verdaderas de desesperación. Si nuestro yo se hubiese planteado
el mismo, no existiría más que una: no querer ser uno mismo, querer desemb=
razarse de su yo ---
* y no se trataría de esta otra: la voluntad desesperada de ser uno mismo

Lo que en efecto traduce esta fórmula es la dependencia del conjunto de la relación,
que es el yo, es decir la incapacidad del yo de alcanzar por sus propias fuerzas
el equilibrio y el reposo: no puede hacerlo, en su relación con su mismo más que
refiriéndose a lo que ha planteado el conjunto de la relación.

... Esta segunda forma de desesperación (la voluntad de ser uno mismo) es tal que
Toda desesperación se resuelve finalmente en ella, y a ella se reduce. "

Pero limita a eso solamente la transcendencia, la mezcla con toda la facticidad del presente: el presente no es si no respeto, es un superamiento cristalizado que no se supera ya en dirección de nada.

II°
segundo
concepto

Pero este concepto "meta-estable" de transcendencia- facticidad si es uno del ~~los~~ pretextos de la mala fe no es el solo.

Otra duplicidad de la realidad humana de que se hará uso es el de "ser-para-si" "que implica como complemento el "ser-para-otro"

Sobre uno cualquiera de mis comportamientos es siempre posible hacer converger dos miradas, la mia y la de los demás. Ahora bien el comportamiento ~~no~~ presentará siempre la misma estructura en un caso y en el otro.

Pero, como veremos más adelante, entre los dos aspectos de mi ser no hay una diferencia como entre la apariencia y el ser, como si yo fuera para mi la verdad de mi ser, y los otros no poseyeran de mi si no una imagen deformada.

La igual dignidad del ser mio para otros, y del ser mio para mi, permite una síntesis perpetuamente disgregadora, y un perpetuo juego de evasión, desde el para-si al para-otros y desde el para-otros, al para-si.

Se ha visto el uso que nuestra muchacha hace del "estar-en-medio-al-mundo" es decir de nuestra presencia de objeto inerte y pasivo en medio de otros objetos, para librarse enseguida de las funciones de su ser-en-el-mundo, es decir del ser que hace si de que haya un mundo, proyectandose mas allá del mundo hacia sus propias posibilidades.

///
Todos estos conceptos, que en los razonamientos tienen solo una función transitoria, y quedan eliminados por la conclusión;
..... tienen la ~~med~~ misma estructura: se trata de constituir la realidad humana como un ser que es lo que no es y que no es lo que es."

.....
Por contrario la sinceridad es una exigencia (no un estado) de ser uno lo que es, se plenamente y unicamente lo que es. Y esta es precisamente la definición del ser-en-si.

.....
Por tanto la frase "ser lo que uno es" constituye no solo un ideal del conocer, si no un ideal del ser.

La solución dada por K. es la siguiente (p. 21)

" el estado del yo cuando la desesperación es completamente extirpada de él : orientándose hacia si mismo, queriendo ser el mismo, el yo se sumerge, a través de su propia transparencia, en el poder que le ha planteado.

Kierkegaard: "Tratado de la desesperación"

La caída : p. 24

El yo : p. 19 . 24 . 30

El yo como *Kintenis*: 43.

Kintenis es *desenir* - ¿cómo se logra? : "la evolución continúa en alejarse indefinidamente de sí mismo en la "finitación" — (el modo de superar la desesperación)

Lo real y lo posible : p. 24 . 25 . - p. 49

La desesperación. p. 24 . 28 . 29. "desesperar de sí mismo, querer desahucarse del yo. p. 30
35. "es una categoría del espíritu suspendida en la eternidad."

36 "es la inconciencia en que se encuentran los hombres salvo su destino espiritual."
Excesos: p. 41.

Dios: = p. 19 . 24 . 25 . p. 30.

como se supera p. 43 - 44
"habiendo desesperado de sí mismo se sumerge en Dios"

muerde = p. 27 . - 28.

contradicción = p. 28 "este *implicio* contradicción" p. 30 31 "el *implicio* será en no poderse desprender de sí mismo"...

ser sí mismo = p. 30 ... "querer ser verdaderamente el yo que se es, es lo opuesto a la desesperación p. 30. *ser y le debe*
en la mala fe. (Ser y le debe)

temor = p. 33. - 48

angustia = p. 36.

Dialéctica de la desesper. = p. 35.

excesos = pérdida del finito en el infinito 44
x pérdida del infinito por lo finito p. 44.

nada = infinito p. 34

Masella de la desesperación es Dios p. 38-39 "himno a la desesperación" p. 38-39

Libertad. p. 41. "la libertad es dialéctica de dos categorías y de lo posible y de lo necesario."

* cfz: El muro : p. 112

" cuando Luciano decía a su mamá: "mi linda mamá", mamá
sonreía y cuando llamó a Germana, torzenta; Germana lloró
y se quejó a mamá. Pero cuando uno decía "cartaño", no
" ocurría nada... "

Anàlisis fenomenològic del conocer.

La mirada.

Esa mujer qué yo veo venir hacia mi, aquel hombre que pasa por la carretera, aquel mendigo que oigo cantar desde la ventana son para mi unos objetos, sin dudar. -

Así queda claro que uno de los modos de presencia de otros para mi es la "objetividad". *• lo que se da en la experiencia.*

Pero, si como hemos visto esta relación de objetividad, es relación fundamental entre mi y otros, la existencia de otros queda para mi "puramente-conjetural".

Ahora bien; no es solamente conjetural si no "probable" de que la voz que yo oigo sea la de un hombre y no el canto de un fonógrafo y es infinitamente probable, que el viajero que yo veo sea un hombre, y no un robot perfeccionado.

Lo cual significa que mi aprehensión de otros como objeto, sin salir de los límites de la probabilidad, se refiere por esencia a una percepción fundamental de otros, en la cual otros no se me manifiestan ya como objetos, si no como "presencia en persona"

En fin, para que otro sea un objeto "probable" y no un sueño de objeto, es necesario que su objetividad no se refiera a una soledad originaria, y fuera de mi alcance; si no a un vínculo fundamental en el cual el otro se manifiesta en modo "diverso" y no por medio de ese conocimiento que de él tengo.

"LAS COSAS y el Hombre"

'(p.323) Estoy en un jardín público. Cerca de mí he ahí un prado, y a lo largo del borde de ese prado, unas bancas. Un hombre pasa cerca de las bancas. Yo veo ese hombre, lo percibo como un objeto, y a la vez como a un hombre.

Qué es lo que significa eso?

Que entiendo decir cuando afirma que aquel objeto "es un hombre?"

Si tuviera que pensar que no es otra cosa más que un fantocho le aplicaría las categorías que me sirven ordinariamente para agrupar las "cosas" espacio-temporales. Es decir que lo percibiría como algo "a lado" de las bancas, a dos metros y veinte centímetros desde el prado, algo que ejerce cierta presión en el suelo....etc....

Su proporción a los objetos sería de tipo puramente adicional: es decir, podría hacerlo desaparecer, sin que las relaciones ~~de~~ los otros objetos quedaran notablemente modificadas.

En suma, ninguna relación nueva aparecería "por su causa" entre las cosas de mi universo.....

... Percibirlo como hombre, al contrario, es captar una relación adicional entre él y la banca, es registrar una organización sin distancia de las cosas de mi universo alrededor de este objeto privilegiado.

Ciertamente que el prado se queda a dos metros y veinte centímetro de distancia de él; pero además está conectado con él "como prado" en una relación que transcende la distancia y a la vez la incluye.

Los dos terminos de la distancia no son indiferentes, intercambiables, y en proporción de reciprocidad; la distancia se extiende desde el hombre que yo veo hasta el prado como la aparición ~~univa~~ sintética de una relación unívoca.

Se trata de una relación sin partes, dada en una sola vez, al interior de la cual se extiende una espacialidad, que no es mi espacialidad, por que no se trata de una agrupación de objetos hacia-mí, si no de una orientación que ~~me~~ se me escapa.

Ciertamente esta relación, sin ~~el~~ distancia y sin partes no es absolutamente la relación originaria que yo busco "entre otros y yo?"

Primero: esa concierne solamente el hombre y las cosas del mundo. Luego, esa ~~es~~ todavía objeto de conocimiento y yo la podré expresar, por ejemplo diciendo que aquel hombre ve el prado, o que se prepara, no obstante el aviso que lo prohíbe, a caminar sobre la hierba, etc....

En fin, conserva un puro caracter de probabilidad: es probable primero, que aquel objeto sea un hombre, luego, admitiendo que lo sea, queda solamente probable que el vea el prado en el momento en que lo percibo

Sin embargo esa relación nueva, del objeto-hombre con el objeto-~~tiene~~ un caracter particular; "se me presenta en "bloque" " por que está allí en el mundo, como un objeto que pueden conocer.... y a la vez se me escapa, en bloque; en cuanto el objeto hombre es el termino fundamental de esta relación, en cuanto esa va hacia él,, se me escapa, y no puedo yo meterme al centro.

.....
Esa aparece como una disintegración de las relaciones que yo percibo entre los objetos de mi universo. Esta disintegración no soy yo a realizarla.....

"La verdad es el existir."

* Pero como el existir es existir del das-sein, del individuo, es pues un existir en el mundo. Desde este punto de vista; la "investigación del ser" se convierte en "orientación en el mundo".

Una investigación sin fin, que pasa de una cosa a otra.

Pero esto no llega a ser un "conocimiento del mundo" (como sería el caso de las leyes científicas que son generales y se dirigen pues a una abstracción, a un entendimiento anónimo o común a todos.) lo único que alcanza es un ser determinado, este o aquel objeto en el mundo.

El mundo permanece en el horizonte; como trascendente o inalcanzable.

La orientación en el mundo es pues un fracaso: "busco al mundo como totalidad absoluta", y alcanza a un "cosmos" vinculado a un punto de vista particular.

* Por eso el mundo se rompe en la multiplicidad de las perspectivas.

La solución está en volver a la visión existencial: yo no soy nunca un objeto: yo soy — mi visión del mundo.

En este sentido mi visión es mi misma situación en el mundo. Por eso que mi situación no puede ser objetividad; es idéntica con migo mismo.

La libertad del individuo coincide con la necesidad de su situación. Jaspers como Heidegger habla de libertad, mas en realidad, su posibilidad coincide realmente con la imposibilidad. Yo no puedo ser si no lo que soy., y lo que soy es la situación en que me encuentro, y sobre la cual no puedo nada.

* El hombre no puede sustraerse a si mismo, por que no puede sustraerse a su situación; es su situación.

Trascendente

Tampoco puede alcanzar al ser/propiamente, por que atado a su situación, puede solo aprisionar la forma de este o aquel ser; pero siempre le escapa la forma de la totalidad y del horizonte intrascendible.

La existencia para Jaspers es una radical-imposibilidad-de-existencia.

EXISTENCIALISMO FRANCÉS

20

El existencialismo, en su línea más radical (Sartre) nos ofrece aquello que se da corrientemente como característica de la filosofía de la existencia: una antropología de tipo vitalista.

En la rama católica, sin embargo, (Marcel) predominan todavía los intereses metafísicos.

Según J. Wahl (Pequeña historia del existencialismo, París 1947) Sartre, Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty forman la "escuela filosófica de París".

Pero la única voz poderosa que se haya levantado entre las dos guerras mundiales, para contradecir el optimismo reinante fué la de Andrés Malraux.

ANDRÉ MALRAUX

Escritor de ensayos y de novelas, sin la pretensión de ser filósofo, tiene un alcance existencialista superior a la mayoría de los filósofos profesionales.

"Como escritor que soy, qué más obsesiona si no el hombre?" Recorre Europa y Asia mezclándose lo más efectivamente posible a la "historia que se hace" para poner en descubierto la condición humana, con todo lo que hay en ella de profundo y misterioso. Se siente actor del gran drama humano.

Como todos los existencialistas ve la existencia humana como una inmensa tragedia. El mundo que ama se forma en la angustia y la desesperación universal. El universo se revela en definitiva como "absurdo" y su propio destino como abyección.

Lo terrible para Malraux es que, haga el hombre lo que hiciere, no podrá jamás librarse del sentimiento exasperado de que esta vida absurda, desgarrada y desgarradora, es la única vida, de que no podrá jamás alentar esperanza fundada de tener otra, más acorde con las exigencias de su razón.

Esto por que el término de toda existencia se encuentra infaliblemente en la espantosa realidad de la muerte, que reducirá a la muerte cuanto el hombre pueda o quiera hacer.

Pocos pensadores, incluso Kirkegaard o Heidegger se encuentran tan obsesionados como Malraux por la realidad de la Muerte.

Casi constituye la heroína principal de todos sus libros. Desde que el hombre de Malraux empieza a pensar, se aprehende como mortal, y Malraux define el hombre como "el único animal que se sabe mortal".

Aun la existencia de un Dios salvador en nada cambiaría, la atrocidad de la muerte, que nos hace experimentar a fondo la impotencia humana.

Filosofía: Lo Imaginario (Análisis
ontológico, psicología fenomenológica de la imaginación.)
Ser y la nada (Ensayo de
ontología fenomenológica)
Crítica de la razón dialéctica

Nació en París 1905
Se graduó en filosofía 1929

Primera obra filosófica: "La imaginación" 1936

Ensayos políticos:

Reflexiones sobre la cuestión
judía. en:

J.P. Sartre - David Rousset - Girard
Rothschild = Entretamientos sobre
la política.

El muro: Los capítulos sueltos aparecieron en la Nouvelle Revue Française en 1938.
- Potencia de algo único. Turbador - poderoso
- Estilo: una cruda temática sin sutilezas
atmosférica amorosa
- Expresión: impudica, sin veladuras

Otras obras:

~~El muro~~

Teatrales: - Huis clos (apuerto cerrado) = la realización escénica de S. maslovrada. (la incommuniacion)
- Muertos sin sepultura
- La puta defectuosa. (la única pieza moral a pesar de su título denigrado)

La revista mensual: "Temps modernes" como continuación de la Nouvelle Rev. Française

De Simone de Beauvoir: L'invité
Le sang des autres
Tous les hommes son mortels
Les bouches inutiles

Generos: Novelas: La nausea
Los caminos de la libertad
I. La edad de la razón
II. El cumplimiento
III. La muerte en el alma
IV. El alt: no chance.
Cuentos: El muro (El muro - la cámara - Retrato - Intimidad - Infancia de un cp.)

Teatro: Las moscas
Las manos sucias
Puertas cerradas
El diablo y el buen Dios
Teatro vol I. - Las moscas. Apuerto cerrado. Muertos sin sepultura - La puta defectuosa -
Kean (Desde Alex. Dumas)
Nekrasov
Los sembradores de Altona

Literatura: Situación I. II. III
San Genet comediante y mártir (Zona I de las obras completas de Jean Genet)
Beaudelaire.

JEAN PAUL SARTRE

(1905) Los orrores de la última guerra, campos de concentración y prisiones debían de convertir a André Malraux en el profeta de la existencia trágica de nuestra época, y sin embargo la juventud desorientada y perturbada siguió a Jean Paul Sartre.

Con gran poder dialéctico y sirviéndose hábilmente de los datos del psicoanálisis y de las concepciones heideggerianas Sartre ha analizado con mucha maestría los "fenómenos del comportamiento humano, los diversos datos de conciencia."

Los personajes de Sartre escritor encarnan las ideas de Sartre filósofo y los dos tipos de escritos se aclaran y se comentan respectivamente.

Sus primeros trabajos tratan de psicología y fenomenología:

- * La imaginación (1936)
- * Ensayo de una teoría de la emoción (1939).
- * Lo imaginario (1940). "L'imaginaire" *obra: Psicología fenomenológica de la imaginación. Tratado duro, de alta filosofía.*
- * Pero ya en la novela "La náusea" (1938) se encuentra la experiencia central de su filosofía.
- Con una lógica (llena de maña y de astucia, Sciacca) se expone su teoría en la obra filosófica de mayor alcance:
- * El ser y la Nada (1943) a la cual hay que agregar la conferencia
- * El existencialismo y humanismo (1946).

Obras más recientes:

Filosóficas: Critica de la razón dialéctica (1960) 2 vols.

Ensayos: { Qué es la literatura? (1960) ensayo

{ Baudelaire

{ Las Palabras (1964) autobiografía, la edad de la razón.

Novelas: El muro (1939)

Los senderos de la libertad

Teatro: Les Mouches 1943. (Teatro 2 vols. Milano 1959)

Enseñó filosofía en la "Ecole Normale" (Le Havre), Liceo Pasteur y luego al Condorcet.

Rehusó el premio Nobel para la paz en 1964. *(para conservarse "libre"; no ser catalogado y objetivizado entre los hombres, el "cultos")*

Su pensamiento:

Aunque la obra de Sartre sea la última, cronológicamente de las manifestaciones más notables del existencialismo contemporáneo es la que está más estrechamente vinculada a Heidegger y la fenomenología.

Sartre, no solo ha pasado por la experiencia de la fenomenología, si no que en cierto modo se ha quedado en ella.

El análisis existencial es entendido por él como análisis de la conciencia.

"Un estudio de la realidad humana debe empezar por el "cogito"."

El "cogito" es la actualidad de su pensamiento sobre sí mismo, sobre la propia interioridad espiritual. (S y N.)

Esta actitud es propia de la fenomenología de Husserl pero domina también la tradición filosófica francesa (Main de Biran). A parte la diversidad de las conclusiones queda el ca-

Concepto de "filosofía" en Sartre (Vla. Crítica de la Razón Dialéctica Vol. 1. Parte I "Críticas de Método")

① Para S. "la filosofía no es (no es una abstracción - una serie de conceptos, una ciencia aislada p. 15)

② Cuando está en plena vitalencia nunca se presenta como una cosa inerte (como la unidad pasiva y ya terminada del saber (p. 16.))

③ la filosofía si puede ser eficaz cuando la mantiene viva la praxis que la ha engendrado que la lleva y que la ilustra (p. 17)

... tiene que ser al mismo tiempo, totalización del saber, método, idea agudadora, arma ofensiva, y comunidad de lenguaje; — .. visión del mundo que es también un instrumento que está en actividad en las sociedades apolíticas... p. 17.

④ Entre el siglo XVII y el XX veo 3 que señalaré con nombres célebres: están en el "momento" de
(a) Descartes y Locke | Estas 3. filosofías se convierten o se ven en el humor
(b) Rousseau y Hegel | de todo pensamiento particular y en el horizonte de toda
(c) y finalmente el de Marx. | cultura, ...

⑤ Son insuperables...

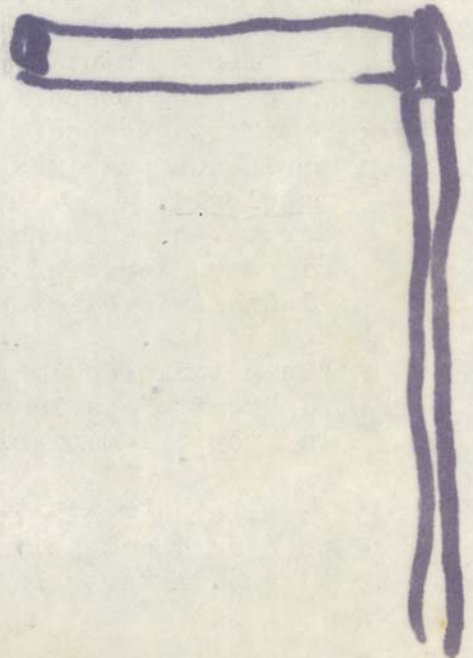
⑥ En el mejor caso ... "el redescubrimiento de un pensamiento ya contenido en la idea que se creía superar" p. 18.

⑦ Lo que se coloca en la cumbre de los grandes... no son filósofos si no "ideólogos"...
el existencialismo para mí es una "ideología"... es un sistema parasitario que vive al margen del saber al que en un primer momento se opuso y con el que hoy trata de intepreter. - p. 19.

No hay posibilidad de alcanzar el existente: "El es"

p. 254 "El no existe..."

p. 253 "En la superficie hacia mis cuentas, me mecanicemente..."

Existencialismo y Marxismo en Sartre (Crit. de la Reason Dial. Iº volumen)

Comenzando con el pensamiento sistemático de Hegel [p. 19] "la más amplia Totalización filosófica es el Hegelismo..." ; Sartre lo entienda con la Dialéctica, pero la reformada y revolucionada por Marx:

Piense S. que el reproche que Kierkegaard al Marxismo es el mismo que le hará Marx p. 22 "Hegel ha confundido la objetivación (simple exteriorización del hombre en el universo) con la alienación = que hace que la exteriorización se vuelva contra el hombre -

Por tanto, Marx considera que la alienación surge como realidad histórica - y perfectamente irreductible a una idea - "pero que los hombres se liberen de ella y para que el trabajo se convierta en la pura objetivación de ellos mismos no basta con que "la conciencia se piense a sí misma (Hegel) si no que hace falta el trabajo material y la praxis revolucionaria"

El acto humano es irreductible a conocimiento (p. 23) tiene que vivirse y producirse .. es la intuición de Marx de la cual brota el pensamiento de Sartre

Sartre rechaza la oposición de "espera y Heidegger a la dialéctica Marxista Tachando de "una - volapada voluntad de resucitar lo transcendente" (p. 24)

Contra estas nociones abstractas y burguesas, S. quiere insistir directamente en el Marxismo (p. 29)

- "el marxismo se ha detenido" p. 29. "Ortodoxos del Partido tuvieron el deber de la verdad ... p. 30 se ha detenido ...
p. 34. "Marx" ... desde hace veinte años tu sombra oscurace la historia ... ha dejado de vivir con ella
p. 38-39.

Sin embargo... el marxismo, detenido y cristalizado por el partido es todavía "la filosofía de nuestro tiempo ; es insuperable, por por que todavía no han sido superadas las condiciones que lo engendraron." (p. 36)

Para nosotros "la verdad deciene, es y será denunciada..

p. 38 Citando a Marx : el modo de producción de la vida material domina en general el desarrollo de la vida social política e intelectual" (p. 38 El Capital) añade - y no podemos concebir este condicionamiento bajo otra forma que la de un movimiento dialéctico (contradicciones, superaciones, Totalizaciones)
... la afirmación de Marx es una realidad " en tanto que las transformaciones de las relaciones sociales, y los progresos de la técnica, no hayan liberado al hombre del yugo de la carencia (= alienación ?) "

Marx decía "El reino de la libertad de hecho solo empieza donde termina el trabajo impuesto por la necesidad ...

p. 39 "En cuanto exista para todos un margen de libertad real más allá de la producción de la vida el marxismo habrá vivido (será muerto) : ocupará su lugar una filosofía de la libertad

Crítica de la Razon Dialectica

p. 38 - Note = concepto de conciencia objetiva

p. 35 - el proyecto "el hombre hace la historia"
"la alienación puede modificar los resultados de la acción"

"No reparamos a confundir el hombre alienado, con una cosa..."

p. 86

"afirmamos la especificidad del acto humano —"

"el hombre se caracteriza ante todo por la superación de una situación"

p. 11

Lo subjetivo mantiene en si lo objetivo, que niega y que supera hacia una nueva objetividad...

"Dios Ha Muerto"

Dios ha pasado al reino de la mitología junto con los duendes y las hadas. — No se puede demostrar que no existan los duendes (si uno dice que detrás de aquel árbol habita un duende, pero yo no lo puedo ver por que se ha ido rápidamente de un lugar a otro — pero no puedo demostrar que está mintiendo) — sin embargo la mayoría de la gente civilizada no cree en los duendes. = Lo mismo para Dios! — No se puede demostrar que Dios no existe — pero no hay ningún argumento para demostrar que existe.

Mathieu De la Prie (protagonista del "Le Juvénile") después de haber leído la carta de un amigo que le relata su "conversión" exclama: "¡Qué divertido!" y echa la carta por la ventana... — p. 367

En último es declarado.

En la conferencia "Existencialismo y humanismo" declara explícitamente: "el existencialismo no es otra cosa que un intento de sacar todas las consecuencias de una posición ética consistente."

Implicito en la "conciencia" (de algo) y acompañándolo, hay el percatamiento de mi ser consciente, pero el percatamiento de mi conciencia implica de que soy consciente de algo.

— Este algo (como objeto de conciencia) es diferente del sujeto = otra cosa que el sujeto

— Sendo conciencia de algo no es la conciencia quien crea el objeto — por su propia naturaleza la conciencia es conciencia de un objeto que es irreductible a la misma

(Véase Simone de Beauvoir: Sartre versus Merleau-Ponty p. 13.) 12. 13. Continúa p. 37 f. —>

carácter espiritualista que establece una relación profunda con los demás existencialistas franceses contemporáneos (Marcel, Lavelle, Le Senne.).

De Hegel, Sartre adopta el concepto de "oposición" (ser y no-ser) pero sin la síntesis.

De Heidegger, acepta el principio que ser es "mundanidad" (ser-en-el-mundo)

De Freud, toma entera la teoría del "amor como forma de posesión";

De Kierkegaard destaca el concepto de caída.

De Feuerbach (Marx) recoge el postulado de que el hombre es materia orgánica, de la que la conciencia es manifestación. *De esto no sé que el pensamiento de Sartre sea selectivo o falto de originalidad. Representa más bien un paso ulterior respecto a estos principios,*

Cada uno de estos pensadores representa una posición significativa de la filosofía moderna, y Sartre tiene el mérito de haber sacado las últimas consecuencias de los presupuestos filosóficos de los cuales parte, es el filósofo "sin poder". —

Sartre, fenomenológicamente constata el "fracaso", las ausencias y los vacíos que poco a poco ha ido produciendo el inmanentismo (racionalista, idealista, historicista, materialista) a partir del siglo XVIII y se da cuenta de que no ha quedado nada, o sea de que solo ha quedado el "vacío", la "nada", el "absurdo".

De ello ha resultado, pese a las protestas del filósofo, el sistema filosófico más desesperante y pesimista que conoce el occidente moderno. *Sartre se presenta como un hombre por el cual "Dios ha muerto" según la expresión de Nietzsche*

METAFÍSICA

La sombra de Descartes pesa sobre toda la filosofía francesa. Nadie se extraña por que Sartre parte de la subjetividad de la idea de conciencia.

La conciencia es, en primer lugar, conciencia de "algo", y de "algo" que no es conciencia.

Sartre llama a este "algo" el "ser-en-sí".

El ser-en-sí es impenetrable, opaco.

No hay otra definición del ser-en-sí que esta "el ser que es lo que es", expresión que designa su opacidad, su carácter macizo, y estático."

Por eso, ni es posible, ni es necesario, si no simplemente: es (Ser y la Nada p.)

La conciencia (frente al ser-en-sí) es "ser-para-sí" o sea, presencia a sí misma (p.)

Presencia a sí misma, supone en el interior de la conciencia cierta como "escisión", separación interior: por ejemplo una creencia es siempre creencia de creencia. Pero para que sea captada como tal, como creencia, es necesario que sea, señalada, separada de la conciencia. Pero separarla con qué? Nada hay que separe el sujeto de sí mismo: Nada.

Se trata de una función "negativa" de las categorías de "distancia ideal, lapso de tiempo, defierencia psicológica" aunque implican como tales elementos de positividad. (Ser y la Nada p.)

Conciencia

como poder aniquilador: La náusea p. 248 - 249 - 250 %

Lúcida, inmóvil, desierta, la conciencia está entre paredes...

La conciencia destruye la existencia
"ahora cuando digo yo, me destruyo a mí mismo..."

La edad de la razón p. 377 -- la vida de sí mismo -- El cuerpo ... nadie lo culpa ya...

Con referencia a la conciencia la misma realidad de las cosas queda aniquilada:

La náusea: p. 189 "Eramos un montón de existencias incómodas"

p. 190 "y yo flojo, lengüido obscuro, dirigiendo removiendo melancólicos pensamientos..."

p. 190 "el absurdo" - - -

191. (a mí?) "absurdo irreductible..."

El muro p. 191...

p. 40

En la conciencia que conoce hay que separar 2 actos:

a) La conciencia que conoce algo = tal vez dirige hacia lo externo = no sabe que conoce "solo conoce" la cosa - (no la piensa)

b) La conciencia que conoce que ella conoce - esta percepción "es constitutiva de la conciencia"

= Pero que la conciencia percional - es el ser consciente no posicional de sí mismo.

Esto significa que no es la "reflexión" que hace posible y constituye el consciente, sino que la conciencia no posicional es la que hace posible la reflexión: - este es el que S. llama "cogito perreflexivo" (no reflexivo)

Por tanto "la existencia consciente existe como: conciencia de existir"

El olvido destruye la existencia: La náusea p. 247. "Dejé unos papeles..." 248

"y de improviso el yo palidece palidece, ya está, se extingue"

"Este algo negativo, que es una 'nada de ser', y al mismo tiempo un poder aniquilador, es la nada...."

La Nada condiciona { 1º la estructura fenomenológica de la conciencia
2º la totalidad del ser, que es tan solo para-la-conciencia y en-la-conciencia.

Todos los aspectos positivos que Heidegger encuentra en el Dasein, Sartre los encuentra negativos.
El "fuera de sí" "en-el-mundo" "cuidado" "ser su posibilidades" equivale a decir que "no es en-sí" es decir "no-es" (p.)

Si tales son las características del "ser-para-sí" que es la conciencia, Sartre concluye: "el ser por el cual nada viene al mundo, debe ser su propia nada".

La Conciencia es su propia nada, en cuanto se determina continuamente a no ser-en ~~en~~ lo "en-sí".

* El para-sí como un ser-en-sí frustrado, es el sentido de la realidad humana.

Pruebas:

- 1) Prueba de la aniquilación de la conciencia (y de la realidad humana) es el "deseo".
El deseo se explica solo como carencia propia del ser que desea. Con referencia a la conciencia, la misma realidad "en-sí" queda afectada de aniquilación, se aniquila a sí misma.
Por otro lado el ser en sí, sin referencia a la conciencia es siempre completo, siempre lleno; un cuarto de luna como tal es perfecto, solo la conciencia pretende o espera su acabamiento.
- 2) Así también, que la realidad humana esté constituida de "posible" significa solo que está constituida por la falta de algo.
"Lo posible es aquello de que carece el para-sí para ser en-sí."
- 3) Lo mismo dígame del "valor".
- 4) Analogamente el "conocimiento" es una relación de "aniquilación".
- 5) Analogamente la existencia de lo "otro", es tal en cuanto "no es la mía". (esta negación es la estructura constitutiva del ser del otro. (p.))

El ser del otro: implica una doble negación:

pero "el otro" es diverso de las cosas, para que el otro exista debe ser negado por mi conciencia, pero a su vez yo debo ser negado por el otro. Con esta doble negación la existencia del otro se convierte en "cosa": un objeto del mundo.

La aparición de la existencia de los demás completa el proceso de aniquilación. (que es la estructura de la conciencia).

La conciencia es a la vez: { a) la aniquilación del "en-sí" que uno es, con la negación del "en-sí" que uno no es.
b) la petrificación del propio "en-sí" bajo la mirada del otro. (Mito de la Medusa p.)

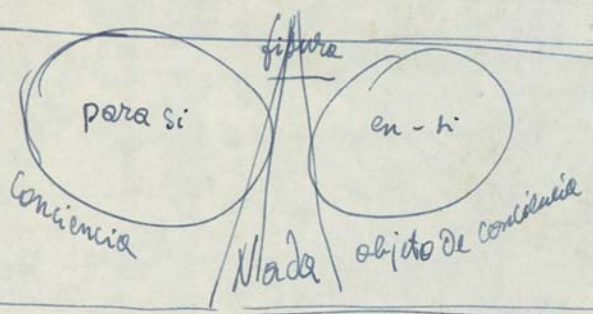
El sujeto ~~concreto~~ es el "para-sí"

Los objetos que están en la conciencia son fenómenos (fenómenos de la conciencia)

- porque { o aparecen a la conciencia
o son para-la conciencia
- Este fenómeno no nos permite saber lo que está más allá de él: lo que se esconde de tras de las experiencias
Pero sí podemos inquirir "¿cuál es el ser-de-la-aparición?"
o el ser-del-fenómeno.

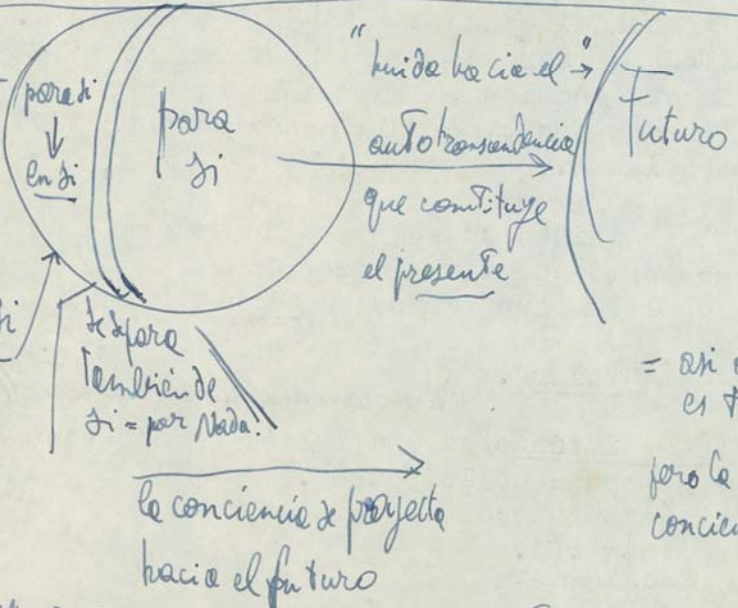
A través de la reducción fenomenológica podemos descubrir que el ser "trans-
fenomenico" es opaco - un ser idéntico a sí mismo
Si se le reducen todas las características adquiridas, debidas a la interpretación
humana - queda el "ser-en-sí mismo" - El "en-sí".

Por tanto hay dos modos fundamentales de ser { para-sí | en-sí

Historia:

convierte
el sí del
para-sí
en un en-sí
pasado

= así el modo de ser del hombre
es temporal = histórico.
pero la temporalidad es creada por la
conciencia.

aunque el mundo tiene historia pero solo en cuanto entra como fenómeno en la conciencia.

libertad:

(el para-sí)
El acto con el cual el hombre se separa de su pasado
constituye a la vez, la libertad del hombre.
Yo no soy simplemente mi pasado - al contrario = me separo de él = por
cuanto la separación sea Nada.
Así no estoy determinado por mi pasado por que separado de él: ¡Bye bye!
Siendo libre constituyo libremente mi futuro - hasta la muerte
La muerte extingue mis posibilidades (para Heidegger la muerte era una
de las posibilidades)

- La libertad es pues una huida del ^{de la conciencia} en-ti del mundo.

p. 32 br

Pero la muerte es el término de la libertad y lo constituye a uno como un "en-ti".

Se vuelve uno idéntico al pasado = en-ti

Y para lo demás se vuelve "objeto" -

Que es pues la libertad? "el acto por el cual el ser humano → se distancia de su pasado
"dejando su propia nada".

"Mi esencia" = lo que yo heyo hecho de mí mismo.
= yo mismo considerado históricamente.

Por eso que la Existencia → pierde la esencia (=vicio operado)

Por lo conciencia de ti = estar presente a ti como distanciado de ti!
y esta distancia es NADA.

Quien estimula esta libertad? NADA.

Lo nada está presente en el corazón de la conciencia.

La obsesión. - (alta a la p. 32)

Pero en la conciencia es lo contingente lo inevitable. La conciencia huye del instante
la "huida" hacia el futuro es el impulso hacia la unificación del presente
con el en-ti - = hacia la auto fundamentación de la conciencia
como "ser-en-ti mismo - consciente = huida
de su propia contingencia. (alta a)

Pero este "proyecto ideal"
está condenado al fracaso. - Es inalcanzable.

"El hombre es una" función inútil."

Por que en-ti = objeto es unido, ausencia de aquello grito
que es la nada, de la distancia que es la conciencia.

El "en-ti" anula la conciencia. Dejaría de ser conciencia
y de ser Libre.

Pero el hombre es "Libre" no puede no-ser "Libre"

Lo libre es su existir = porque su existencia es NADA

(ríe a la pag. 38 fondo)

" Ser de la conciencia "

(Ser y Nada p. 17-22)

[viene de la pag anterior e mitad. (*)]

→ El "para-ti" aspira a coincidir con el en-ti - por eso se arroja de continuo en busca del inaprehensible "en-fi".
Como esta búsqueda se efectúa en el seno del "mundo" - se vuelve un "obrar" que no es de modificar la fisonomía del mundo en su materialidad.

Esta actividad pone de relieve la "libertad" que es su condición.
El arrojarse continuo del "para-ti" hacia el "en-ti" es fundamento de la libertad. — La diferencia entre el "en-fi" = conciencia = nada
y el en-ti = realidad = objeto = a lo que ^{hace} ~~es~~ posible esta actividad, es decir:

"El hombre es libre, precisamente por que no es."

Por que : lo que es, no es libre = simplemente es y no puede no ser ni ser de otro modo.

El hombre, que no es, por que es conciencia, es pura "presencia ante ti". — Pero en el corazón del hombre lo que es su conciencia es nada y esto ser-nada lo constituye libre = es su libertad.
Esta nada-de-ser lo construye a hacerse (en lugar de "ser") por eso el hombre es necesariamente un "elegirse" (proyecto libre) — Esta elección tiene un carácter absoluto es gratuita.

La libertad pues es propiamente "el ser del hombre" = es su "nada-de-ser".

(Cfr. "Ser y la Nada" p...

(para e la pag anterior) ~~pag 39~~
+ 1/2 Pero...

Consecuencias:

A. — Excluye toda forma de determinismo.

El hombre es / o totalmente determinado
 / o totalmente libre

B. — La libertad se ejerce sobre la base de una libertad original.

Es una decisión respecto a ciertos fines que ella elige deliberadamente por tales

"No puede ejercerse más que dentro del cuadro de los fines ya posidos por el hombre"

Hasta aquí la filos. de Sartre se mantiene "en el mismo horizonte" que Heidegger.

Mismo procedimiento para descubrir la "nada" de la existencia.

Coinciden
También en afirmar que
la nada del "Das Sein" → es la nada del "en-si" →
las posibilidades de la conciencia son "nada" porque no son realidades
no son hechos ni objetos (la conciencia no puede ser objeto)
es decir el criterio de "ser" (insuficientemente) es tomada la "objetividad"
(no es problematizada ni reduce a elementos existenciales)
es tomada y aceptada en la "preferencialidad" - esto conduce a la total
negatividad de la conciencia.

Este rasgo conduce la filosofía de Sartre a la de Heidegger.
Al contrario si se eliminara la "primacia" - de la "presencialidad, del hecho" - la estructura
problemática de la existencia se abriría a un análisis positivo y las posibilidades
serían captadas como algo y no como nada.
Entendiendo la posibilidad como una forma de ser serían captadas como algo - el ser de
la conciencia no se reduciría a la "nada". - (Albaquero).

Diferencias: - pero frente a la "realidad del Hecho" Heidegger y Sartre toman posición opuesta:
- para Heidegger la misma realidad (existencia propiamente) por si misma se obliga
en la realidad de hecho que ella transciende - que le mantiene impotente....
y la filosofía de una libertad (necesidad que se convierte en libertad por aceptación consciente).

Para Sartre el la existencia, rompe y aniquila la realidad "fáctica" y se afirma sobre
ella con absoluta potencia.

"libertad absoluta" que pretende resolver y
anular toda "necesidad".
Niega toda determinación.

La Libertad: La define:
"es la posibilidad de aquella ruptura y aniquilación del mundo" que es la estructura misma
de la existencia" (Sartre en Ném 515) "yo soy condenado a existir pero siempre
más allá de mi existencia, más allá de las causas y de los
motivos de mis actos: yo estoy condenado a ser libre. Esto significa que no se
pueden encontrar otros límites de mi libertad que la libertad misma; o si se
prefiere: que no somos libres de dejar de ser libres."

Dios (copla Ton p. 288)

= Conciencia-de-si = "persona"

Valiendo a la idea del: ser-para-si-en-si, ^{esta:} ~~que~~ no es realizable en el hombre
por que conciencia es siempre "presencia" ante uno mismo como "enfrente" de
si mismo — mientras que SER-EN-SI = es propiamente ausencia
de aquella "figura" (le Nada) o "quita" esencial a la conciencia.

= Sin embargo si esta idea "ser-para-si-en-si" = se extiende hasta el infinito
no es mas que la "idea de Dios."

Dios que es? sino el Absoluto-~~Personal~~-Infinito - (para-si-en-si-infinito)
2 1 3 1 2 3
una autoidentidad infinita y consciente —

"Pero esta idea es contradictoria en si misma."
Conciencia = excluye la identidad con si mismo!
Identidad con si mismo = excluye la conciencia!

Se niega no solamente el hecho de que Dios exista, si no hasta la posibilidad de su
existencia = por que es contradictorio. Es igual que decir: "Dos y dos son cinco!"

Como no puede haber Dios, el impulso del hombre hacia la divinidad "se ve condenado
al fracaso" (p. 209). — "no sabia que inventar para distraerme y decidi pensar en el

"Todo-poderoso." Al mismo instante se deslizo en el suelo
y desaparecio sin dar explicaciones: no existe, me
dije a mi mismo con un aturdimiento con un aturdimiento
conado, y pense que el asunto estaba concluido.

→ De cierta manera si lo era, por que "nunca" he tenido
despues la Tentacion de volverlo a resucitar "Les mots."

El mundo:

El para-ti o conciencia es quien cajendra los valores y los posibles.

El para-ti es: "presencia - "ante el mundo" - en cuanto que en el mundo hay algo del cual el mundo no es el fundamento: "la contingencia".

La contingente es "el ser mismo que es ~~anti~~, el en-ti" que la conciencia enigmasa para hacerlo existir como "para-ti". (unión sujeto + objeto)

"La realidad del proximo es incontestable y me toca en pleno corazón. El malestar me lleva a comprenderlo; por él me encuentro en perpetuo peligro en un mundo que es "este mundo", y que sin embargo solo presente (Ser y N. p. 374)

El para-ti es una especie de acontecimiento absoluto, (está ahí como la totalidad enigmática del reflejo - reflejante, sosteniendo en su ser por la contingencia presente del en-ti."

"En mi mundo existen significados objetivos que se me dan inmediatamente como si no habiendo sido revelados por mí.

Yo para quien los significados acuden a las cosas me encuentro comprometido en un mundo ya significativo, que refleja sobre mí significados que yo no puse en él."

Esta contingencia del en-ti constituye la "facticidad" del para-ti, o su realidad de hecho.

El para-ti, consciente de su "facticidad", tiene por sí mismo la tentación de ser perfectamente gratuito, de estar ahí - "para nada", como estando de sobre.

Los razonamientos que Sartre propone para demostrar la contingencia del "en-ti" son algo confusos:

- 1) Todo en-ti es contingente en cuanto no puede fundar absolutamente nada.
 - 2) ya que es de tipo: lleno - inmovil - infinitos. No podría fundamentarse a sí mismo más que dándose la modificación del para-ti.
- Esto significaría dejar a la vez de ser un "anti".

(No se entiende como no podría haber infinitos "en-ti" sin un para-ti!)

El para-ti es fundamento de sí mismo precisamente por que es "carencia - de-ser" Es determinado en su-ser por un ser que el no es.

~~NO~~ No hay conexión, unión o mediación... (p. 23) entre yo y el proximo
Yo me siento inmediatamente mirado, yo asumo esta pasividad, pero al mismo tiempo la reintegro a mi universo.

"Las cosas son nudas y el sentido solo está en los hombres.

La conciencia surge en un mundo cargado de sentido que se le imponen.

"Las voluntades no continúan viviendo una vida decedente y fundada en las cosas en que un primer tu tello."

En la existencia de Sartre las cosas tienen un sentido objetivo. El hombre trata de integrarse a esta realidad, actúa en ella para transformarla.

"Los productos de la industria que forman el paisaje urbano son voluntades social conservadas; no hablan de nuestra interpretación; a través de su silencio los hombres se dirigen a nosotros."

Pero es imposible establecer un diálogo con las cosas, hay una interacción ciega y fatal:

"Por medio del trabajo dominamos la materia, pero el medio nos domina, a su vez por la cristalizada abundancia de pensamientos que hemos inscrito sobre él."

Lo que vincula la conciencia con las cosas es la actividad. (El pensamiento la separa, crea, le crea un intermundo (entre conciencia y cosas))

— Esta actividad es dialectica: por que en el medio en que actúa en las cosas se hace "se hace ser".
— Las cosas = los entes: Este hacerse que es la actividad de la conciencia en el mundo es este intermundo: que es síntesis de conciencia y ser. = la verdad.
Todo lo que es actual (se ignora ^{algunos} potencialidad) "tout es en acte" en el ente no puede haber ninguna posibilidad, ninguna potencia. (E.S.)

Del ente puede decirse solamente que es, que es en si, que es lo que es.

El ente es. = no tiene ser
ni tampoco lo ha realizado.

No existe razón alguna para la existencia del ente, que es radicalmente contingente, inexplicable, y absurdo.

Se pueden explicar las esencias (objetos) así como en la matemática se explica que es un círculo - pero no la existencia.

La existencia solo podría explicarla Dios (pero como Dios no existe...)

También el concepto de "creación de las cosas" es contradictorio.

El ente es lo que es = es decir se halla excluido ~~de~~ cualquier otro ser. (pero cada cosa)
El ente no tiene relación alguna con los otros entes, se halla fuera de la temporalidad.

Como se explica el devenir de las cosas? Sería no lo niega, pero el devenir de lo en-si se halla íngenuamente determinado por causas, es pues un devenir "dado e inmutable".

La NADA:

Entre el para-si y el en-si no hay ninguna relación real - son dos términos irreductibles.
Pero hay una relación que puede ser "tardada": lo que demora "eter. en el mundo" (Heidegger)
esto significa la totalidad concreta que es el "hombría como conciencia del Mundo".

La respuesta es:

Las cosas se presentan como lo "en-si" (> realidad humana mundana) - necesitan del para-si que la modifica para justificarse a sí mismo, resolviendo su contingencia radical - su gratuitidad. - el para-si funciona como una grieta que decompone esta realidad en vacío y plena, una grieta de nada.

Lo que queda entre (para-si) sujeto (inconsciente) y ser-en-si (consciente) es el "ser-hab" - de lo "conocido" = una presencia (el conocido como tal no es ni presente ni ausente)

Esta presencia del conocido es = presencia ante nada.

El surgir de esta NADA es la condición para que haya un mundo.

Este NADA es la misma realidad humana. (ya la vez posición y negación del mundo.)

No es que el en-si cambie al presentarse frente a la conciencia, pero la Nada es condición de la aparición

Aunque en el estudio de la realidad humana siempre se tropieza con esta potencia indisoluble Ser-Nada

En la conjunción "ser en el mundo, que es la realidad humana; Todo el ser está del lado del mundo (en-si) del lado de la conciencia está la Nada (el para-si es solo relación al mundo)

(como la luz y la sombra!)

La conciencia no es Nada antes que conozca al mundo (no puede existir antes y luego conocer por que la Nada)

Ni siquiera es un ser que tenga "tendencias" = (entonces sería no un para-si ni no un en-si) no sería conciencia.

De donde viene la NADA?

- La Nada no puede aniquilarse (para aniquilarse hay que existir!) Solo el ser puede aniquilarse.

- Como surge? $\times$ El ser aniquila la nada = es decir la hace subsistir en el ser mismo

- Esta nada no es una trascendencia, interior al ser.

El ser es su propia nada (la hace surgir como su modo de ser)

En que se encuentra el ser que es su propia Nada?

En la interrogación (no teoría ni no de conducta)

La conducta aniquiladora

Hay un doble movimiento de aniquilación:

a) uno aniquila al preguntado con relación al preguntante. (por que la respuesta puede ser o por

b) uno en que el preguntante se aniquila a sí mismo (= se desprende de las terceras cosas)

El Hombría (el preguntante) se presenta pues al mundo como un ser que hace florecer la Nada en el mundo!
es el ser por el cual la Nada viene al mundo.

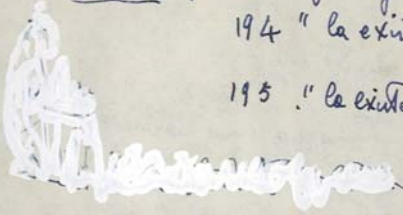
La realidad humana consiste pues en esta distancia en esta separación que el hombría hace del ser separando la nada - esto es libertad = por eso la esencia del hombría es la libertad.

Lo mismo que en las cosas: "el ser es la contingencia" (no hay un absoluto que es causa del contingente)

La nausea p. 193 aquel negro allí..

194 "la existencia no es la necesidad.."

195 "la existencia no es algo que se deja pensar de lejos...."

La libertad es (necesaria) - pero sus elecciones libres son también = lo necesario.

ser y la nada p. 530

"Un existente que como conciencia está necesariamente separado de todos los demás, ya que ellos están en relación con él solo en la medida en que son "para él" es un existente que decide de su pasado, bajo forma de tradición, a la luz de su futuro, en lugar de dejarle pura y simplemente determinar su presente, un existente que se hace anunciar por algo que le es ajeno, o sea por un fin que él no es y que proyecta al otro lado del mundo, he aquí lo que llamaremos un existente libre"

La libertad concierne pues al "propósito fundamental" en el cual están comprendidos los actos y las voliciones - La edad de la razón p. 299. ... dependen de mí ...

300 ... no había nada más que "esperas de esperas" ...

No hay actos "inhumanos" el acto del bebedor vale igual que el de regidor de pueblos (Ser y la Nada p. 224/225)

Sin embargo esta libertad "no tiene un sentido"

"La edad de la razón" p. 313 "De pronto le pareció que veía la libertad!"

"era inexplicable libertad..."

p. 352.. "estaba solo, en medio de un monstruoso silencio libre y solo, sin ayuda y sin excusa, condenado a decidir sin apelación posible, condenado para siempre a ser libre..."

Tampoco corrige "nada" - La suerte está echada... pag. 115 - ... "No te puede volverle atrás..."

La libertad es "nada" - edad de la razón p. 434 "No te, No era otra cosa..."
435 "yo todo lo que hago lo hago por nada..."

En realidad es la vida que nos quita la libertad (p. 436) "a mi vida la que le ha robado..."

Lo que queda indecifrable es la confusión de libertad absoluta y fracaso

Si la elección es absolutamente libre, y el mundo es tal como lo he proyectado, entonces como es posible el fracaso? O el fracaso tiene a toda mi proyección y entonces el mundo no es así como lo he proyectado!...

- La elección absoluta vuelve a convertirse en "imposibilidad de escapar! La imposibilidad no es libertad!"

La realidad humana existe pues únicamente como carencia
no es que primero exista y luego carezca de esto o de aquello
es esencialmente carencia, y da de su origen y halla entradada distintamente - con
aquello que carece

"como, siendo en cuanto que no es
o como no siendo, justamente en cuanto es"

Por esta distinción de la realidad humana a perfección eterna de una coincidencia con
dijo misma - que no puede verse realizada. - El perece de sobrepasa indefinidamente
hacia el en-ti
En el ser de ser Dios el ser al cual va dirigido este "desbordarse de sí" efímero ser,
el ser al cual trasciende la realidad humana este "en la misma entrada" : no es
si no ella misma como totalidad " (Lo cual es contradictorio)

" Ética existencial "

(Sartre)

(Sartre:)

TEORÍA DEL IDEAL-INITIAL

La norma: Sartre ha negado en su ontología (por lo visto)

No existe una ley moral universalmente obligatoria según la cual tenga que obrar el hombre: "Dostoievsky ha escrito que si Dios no existiera todo estaría permitido" (confer: humanismo et existencialismo).

El mismo hombre es el manantial de su propia ley moral. Está en manos del individuo elegir su propio ideal.

Valores:

No hay valores absolutos cuya realización en el mundo por medio de actos concretos constituya su tarea propia: El mismo es la fuentes de los valores por el mismo creados.

El hombre no puede nada contra su propia libertad y "no puede dejar de obrar en el mundo" portanto su libertad aunque absoluta acaba por ser bien limitada: - cualquier cosa que elija - aunque fuera el suicidio - por el hecho de que elige - actúa.

Todos estos actos obedecen a motivos, pero es el hombre mismo quien convierte en "motivos" estos motivos - que les da valor de motivos.

* La elección de valores particulares depende de la elección libre de un "proyecto inicial". la inicial elección de un ideal.

El individuo (por el simple hecho de ser un "sujeto libre" que se trasciende a sí mismo, no puede evitar el proyectar un ideal inicial libremente elegido a cuya luz determina los valores particulares. El individuo es fuente de valores que son argumentados por su libertad.

* El individuo es "responsable" (parece) incluso de su propia constitución físico-física y de la situación histórica en la que viene a encontrarse y en la que debe obrar.

El hombre constituye su propio pasado y portanto asume su responsabilidad de sí mismo en "tanto que" (en -diciendo-) en -sí. Al proyectar sus fines también crea su "situación"

Ej: Que esta montaña sea para mí demasiado empinada depende de que mi intención sea la de "gozar de un buen panorama con poco esfuerzo o escalar un poco difícil -"

De la misma manera mi situación histórica es "la que es para-mí" - i lo que es para-mí depende del fin que me haya propuesto.

Tomó mi fin y mi ideal lo escijo libremente - si que que también mi "situación histórica" depende de mí."

El proyecto puede todavía cambiar. - puede proyectarse mientras se actúa. (Nietzsche p. 117)
"La libertad" no tiene otro límite que no "la muerte". - Porque esta extingue el "para-sí"
(8 moralist modern. p. 88.)

La "moralidad" se reduce a "libertad" = °

La sola guía de la situación es la libertad. - pero la libertad individual que se determina según su "proyecto" absolutamente libre.

(Coplan p. 294)

"En último término todo hombre individual crea sus propios valores y su propia ley moral. Es totalmente responsable y sus elecciones no son justificables desde el exterior, pues no existe un Dios ni valores trascendentes, ni ley moral universalmente obligatoria."

El hombre tiene sin embargo la posibilidad de hacer sus elecciones particulares como miembro de lo impersonal de la comunidad || (La muerte está echada: situación de "Pierre" p. 102... "Tengo que ir allá...")

Tratando de descargar su responsabilidad sobre la sociedad, pero con ello no hace más que "disfrutar ante sí mismo el hecho de haber elegido" esta manera de vivir...

 El individuo en tanto que sujeto libre está, por esencia, aislado y solitario. En este aislamiento solitario crea su mundo y sus valores.

Ej: Condenados de Altona (p. 165) - "Si yo hubiera encontrado a mi hijo, atrapar era imposible, a tomarla en mí, y absorberla, no hubiera existido nunca nadie más que yo. ..."
(Cuando el Padre toma toda la responsabilidad entonces las 2. vidas se unifican en la muerte p. 164 = yo responsable de todo - p. 165) "Yo solo habré muerto" -

Ej: 2º - El aislamiento y soledad crea su mundo - como en el amor
En el análisis fenomenológico del Amor descubre que cuando las personas se quieren, uno desea poseer la libertad del otro

Amar es poseer al otro - no solo como objeto - x no "para-di" - por que es precisamente la libertad del otro lo que lo separa de su amante.

- Pero en fin de cuenta resulta que lo que es poseído es solamente el cuerpo del otro = el otro "como objeto."
- Y la posesión del otro como objeto, no es la posesión del otro como libertad = como subjetividad (lo cual aparece como meta inaccesible).
- El proceso por el que el amante se esfuerza para alcanzar su fin termina siempre en decepción.

El análisis del amor tiene pues para afirmar la "soledad del individuo" ("individualismo" ^{atómico?})
La crítica de los marxistas a la filosofía de Sartre: "... el último y convulsivo esfuerzo del individuo que se siente extraviado en un mundo burgués moribundo..."

"Individualismo Atómico"? (Copleston p. 296.)

A) - { No existe una ley moral de valor universal
Ni valores ordinarios a parte de los creados por el individuo
En todo que uno es responsable individualmente

B) - Pero S. no recomienda el extrañarse de la sociedad. al decir:

- a) no alenteje se elijan los valores sin referencia a la sociedad.
- b) insiste en la responsabilidad que pesa sobre una persona cuando se dispone a elegir los valores.
- c) Si uno escoge "buenos valores" (ej. comunismo) idealmente le obliga también para otros hombres.

Sin embargo aún los valores "sociales" es el individuo quien los elige y determina

Es una actitud "metaética" - en que el único valor absoluto es la libertad individual

¿se puede adoptar la actitud de Sartre? entonces: - a la larga, ningún sistema de valores es superior a otro.

adoptando este punto de vista
valores que admitir esto

si lo admito, entonces por cuanto haya legislación pero todos
no cambia el individualismo fundamental —

Sartre: "Los caminos de la libertad"

1º: La edad de la razón: Trad. P. Manuel Cardoso
2ª ed. - Edt. Diana S.A. México 1963.

Selapar: El universo que rodea al hombre es el ser - el hombre mismo es una especie de no-ser. Su existencia es ponerse en contacto con la realidad - absorberla en si = una especie de fusión que con la realidad, y sin ella no podría existir - es la nada y por tanto trae el mundo a la nada -

El árbol está ahí, no necesita nada para existir - simplemente es.

El hombre "como blanda ventosa, como sanguipiel", tiene necesidad de Todo lo que le rodea

Por el hecho de no ser (es nada - la nada de su conciencia) el hombre no tiene un ser no está fijo, determinado, por tanto su ser consiste en hacerse o ir siendo, fabricar su propia vida - El hombre es la suma de sus actos = es libre.

El hombre se hace libremente, porque libremente se determina, concibe un proyecto fundamental de si - un proyecto que puede libremente ir cambiando - del cual dependen las demás determinaciones.

El proyecto fundamental del hombre es el de lograr ser, perdurar en la eternidad como el universo = Ser Dios.

Es decir = librarse de una "existencia precaria", determinada por la existencia de otros, por la mirada de otro - del existir en "otro".

La única manera de reivindicar para si esta existencia, librarse de la dependencia es, que el hombre haga "suyo" el mundo, - aceptándolo.

De la misma forma el "Nombrar" del "aceptar la libertad" (por que no puede no ser libre) y afirmarla para ser = su libertad.

"Está condenado a ser libre, lo cual significa que no puede privarse en modo alguno de la libertad, por que le ha sido dada sin que él la haya querido libremente".

Sobre esta teoría se contruye la moral de Sartre: = "camino de la libertad"

Moral es el hombre quien encarna su libertad como contingencia absoluta. - Todos han elegido lo que les sucede; nada tienen que esperar fuera de si por que ellos todos pueden elegir. - Toda elección mas allá de lo real es "mala fe".

Pani-Marill Albères: "Sartre artista, es el pintor de esta vida interior menuda, hecha de pensamientos cobardes de sentimientos imprecisos y contradictorios acentuando esa "ruina interior" hasta un realismo que puede parecer atroz.

Precedentes: novelas psicológicas de Joyce - - - -
los Americanos...

La "situación" moral :
"Lucidez"

¹⁵
p. 18 "Es siempre tu famosa Lucidez... Tienes el terror de engañarte a ti mismo. que te negarías la mas bella aventura del mundo antes de correr el riesgo de mentirte..."

...De esa "Lucidez" ("urgencia"...) habrían adquirido la costumbre juntos, eran responsable de ello uno con respecto al otro era nada menos que el sentido profundo de su amor

¹⁶
p. 19 "... si me mintiera tendría la impresión de mentirte al mismo tiempo..."

p. 242 ... creía salvarse de la abyección por la lucidez...

A que no la tiene no es "lano" - p. 20 "yo no tengo tanta necesidad de ser libre..."

..... — La libertad de que le hablo es una libertad de hombre sano ...

La libertad es { exupción . p. 74 . 52
 { apertura p. 72 . 32

El ideal = "no es nada"

¹⁶
p. 19 "Cuando te miras, te figuras que no eres tu lo que miras, que tu no eres nada. — En el fondo, tu ideal es este: no ser nada."

¹²
p. 20. — si ser libre, totalmente libre. Eso es tu vicio.

→ no tomar su propia existencia = p. 20. " — ... si no tratarayo de retomar mi existencia por mi cuenta, me parecia tan absurdo existir..."

p. 70. 51 ... quiere su libertad como otro quiere una colección de estampillas...

hacer un acto "definitivo" — ⁵³ p. 73. "un acto libre y reflexivo que comprometiera toda su vida."

apoderarse de la conciencia del otro - p. 73. 60

Culpabilidad:

p. 34 "mientras izquierdo le dolía a fuerza de ser contemplado.

La mirada del otro . nos hace culpables - oídos -

La ausencia de la mirada nos resta la culpabilidad -

- p. 27 ... " Algo se desprendió en sus ojos fijos, que giraron como en sus
órbitas, tranquilos y blandos; Marcela no lo miraba ya, ya
no debía darle cuenta de sus miradas

p. 28. - pero queda uno en la conciencia del otro

"La conciencia de Marcela había quedado allí; llena de desgracia y de gritos...
y Mateo no le había dejado: él también estaba allí, en la habitación
rosada, desnudo y sin refugio ante esa pesada transparencia...

p. 106 "me juzgarás sin apelación, y yo no podré defenderme. —

La mirada indiferente de una persona extraño y afable ... le hurta a Marcela su serenidad de conciencia

p. 28 ... " El patrón lo miró. Había también un culpado ... Conciencias. Conciencias afables y distan-
tes. ... miró a Mateo. La conciencia de Marcela soltó su presa y se diluyó en la noche.

p. 188 " una imagen de Daniel estaba enquistada...
... era él, quien así vivía, en la conciencia de Bolky.

149

150

100

" Sus deseos - -

Las pasiones no impiden que uno sea libre:

p. 44. " ... Mateo le había explicado que era menester tener pasiones, cosa que también le dijera Descartes.
" — Declarar tiene pasiones, pero eso no le impide que nada lo detenga. El es libre —

... si uno lo hace para destruirse, o por desesperación, o para afirmar su libertad, no
merece más que elogios ... —

p. 45...

La mirada de otro da angustia:

p. 118. " Quiero, un gato que mira en los ojos " — Al mismo tiempo sintió que lo
invadía una angustia intolerable...

213.

" Ah si pudiera venter, pero no, se pasa en libertad con tu opinión sobre mí
en el fondo de la cabeza ...

La libertad.

se opone a la vida: p. 60.

p. 61.

69
p. 95. "La libertad no ayuda a vivir."
p. 101 "Dependen de mí que existan o no, y o soy libre frente a ellos

"139" —

"Ser" algo destruye la libertad:

p. 121. "que se dejó de poder con su manía de catalogar a las personas como
8x si fueran paraguas o máquinas de coser. Yo no soy... uno no es
nada. Pero ellos lo definen a uno en un tantito más...

88
p. 123. "existir sin olor y sin sombra sin pasado, no ser más que un
invisible desgarraimiento de sí hacia el porvenir..."

Tomar una decisión es "perdersé":

p. 126. "sería necesario que tomar una decisión. Pero no quiere. No quiere perderse
9x-136 ... — se convierte uno en un tipo responsable — en otro — en un "tipo perdido"

125-149. ... había allí gentes que no existían en absoluto, meras pompas, y había también
otras que existían casi en exceso

"Quizás no se pueda hacer de otro modo: quizás haya que elegir: o no ser nada
o fugarse lo que se es

Libertad determina el "futuro": — pero el abandono, al azar, serega la coquille, lo hace a uno foxé. —

p. 267. "cada uno de mis gestos suscitaba, más allá de sí mismo, en el futuro, una pequeña espera que maduraba
Eras esperas eran "yo" mismo; era yo quien me esperaba en las esquinas, en el cruce de los caminos, en
la gran sala de la municipalidad del XVI

269 ... para siempre!... "Mirida" Su vida lo rodeaba, era un curioso objeto de conocimiento
fin, que no era infinito, sin embargo.

La soledad condición de la libertad

p. 214 ... " su soledad era Tan Total, bajo un hermético cielo ...

p. 220 Mateo volvió a encontrarse solo consigo mismo, en el fondo de su vida; loco y duro

La peruervidad :

p. 215.

" Soy peruervo, pensó, inundado de alegría ...

... y era embriagadora esta dicha Traspasada de miedo.

216

el mal no permanecía en equilibrio ni se a toda velocidad ...

El bien

p. 216

" Matto es un hombre de bien. Ese no es un peruerso oh no; es de la raza de Abel, Tiene su conciencia para si.

El mal:

142 - El rojo

- p. 228. Culpable de no haber mantenido el proyecto?
160 - "¿ud. sus deseos le parecen culpables cuando son naturales?"
- "No, quiero decir, con respecto a Mateo, es como una ruptura de contrato..."

p. 232 "Daniel no sabía ya si este tiempo fuese que lo devoraba era el Mal o la bondad. Bien y Mal. El bien de ellas y su Mal de El, todo era igual.
163

p. 234 - mal es: "dejarse vivir"
164 "una gran flor malva había hacia el cielo: era la noche — Mateo le paseaba en esa noche y pensaba: "Es un tipo jodido!" — "Las palabras no se hallaban desprovistas de cierto encanto sombrío: "Un tipo jodido" — Uno imaginaba hermosos desastres, el suicidio, la rebelión, otras salidas extremas, — — — "No tengo más que dejarme vivir"...

p. 239 - mal es extrañarse en la existencia? — lo que "existe" es mal. —
168 "Naturalmente él sabía bien que estaba jodido; pero después de todo, en ese momento, en ese momento, en medio de todos estos otros tipos, igualmente jodidos, aquello no tenía tanta importancia y no era penoso en absoluto..."

p. 240 --- y sintió el llamado humilde y discreto de una dicha humilde y cobarda: "Ser como ellos...."

241. perderse a si mismo" —

--- Temía, si se abandonaba un instante, encontrar de pronto en la calera, flotando como una bruma de calor, un pensamiento de mosca o de cucaracha...

La libertad es inútil

p. 242. "De pronto Mateo se abrió blandamente como una herida: se vió todo entero, se par en par: pensamiento, pensamientos de pensamientos, pensamientos sobre pensamientos de pensamientos, era transparente hasta el infinito y estaba porrido hasta el infinito ----

El sufrimiento :

p. 251.

"es un aspecto de las cosas"

Freud interpreta el sentimiento de inferioridad como el "complemento erótico"
del sentimiento de "inferioridad moral" (p.

F2.

26.

María Estela Dur

Minia Calvosa Paz

Olto René Vazquez

Yrene Díaz

Berger Ma Mercedes

Alficia Herrante

Roberto Manrí

Rosales Julieta

Vignale -

Gladis Cordero

Evonne Wang

Regina Bascirol

Unipos,
- Por qué la moral es tibia.

El para-ti frente a la conciencia se caracteriza por 3 ec-stasis : a) La tendencia a la Nada
 b) " " al otro
 c) " " al ter

- a) El primer extasis es el de la conciencia y de la libertad que ya se ha considerado —
 La conciencia que se examina aquí no es la conciencia - reflexiva (= conciencia de conciencia)
 Ponfamos : cuento cigarrillos en esta cajetilla

Soy consciente, sin reflexión que los cuento...

Esta conciencia = no posee ningún contenido = es Nada.

No es ningún res por que entonces podría convertirse en objeto.

Es conciencia portanto = decomposición del ter (décomposition) una grieta en
 el ter... — por esa grieta que es la nada la
 autoconciencia se enriquece...

- b) El segundo extasis es el proyecto fundamental del hombre el "en-ti"

- c) El tercer extasis del para-ti es un para-otro : es una relación con el otro que es
 esencial al hombre — el hombre es esencialmente un para-otro.

La existencia del otro se nos da (no se demuestra) en forma directa en el fenómeno
del pudor

El otro aparece al para-ti ante todo como una "mirada"
 Cuando en nuestro horizonte no hay un "otro" — entonces todo lo organizamos
 como fuéramos nosotros el centro : con "nuestros objetos"

- Pero cuando en n/ horizonte surge otro y "mira" (admirar) entonces se produce
 una perturbación : nos convertimos en objetos!

El otro es otra conciencia, otro para-ti ; que no solo se contenta con mirarnos si
 no que quiere atornarnos a ti como centro, la cosa y nosotros mismos!!

- El otro quiere "dominarnos" no solo ^{con} transformarnos en objetos, si no apoderarse
 de nosotros como "seres libres" — poseer nuestra libertad!

Por esto la vida sexual en pareja se cambia en tiranía y apoderamiento.

Pero esta finalidad es contradictoria en disminuir y esto destinado al fracaso.

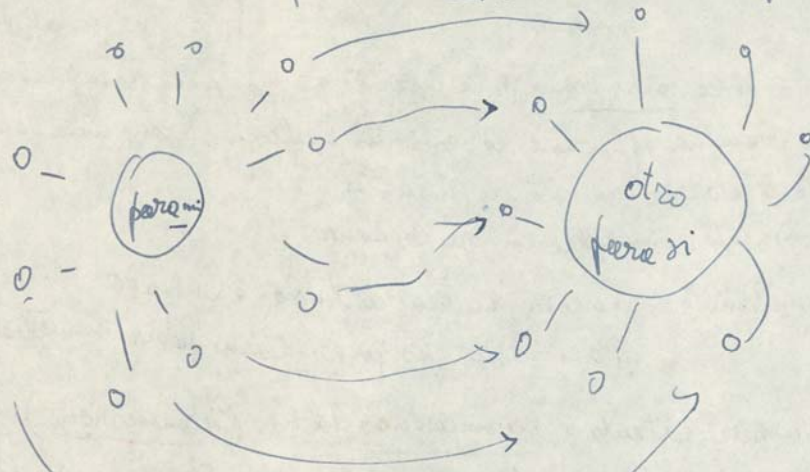
Quié es el otro?

- a) Un hombre — no es un objeto ^{como} que está allí : uno al
lado de otro con una exterioridad especial.

Un hombre es un ter que se rodea de objetos "sin distancia especial"
 Las cosas con relación al-para-ti tienen una distancia de él —, desde
 el árbol hasta mí : el para-ti constituye su espacio : mi especialidad
 es el "hacia-mí".

Si el otro es hombre = entonces constituye otro centro especial
 los objetos — hacia él.

la mirada provoca una disgregación de mi propio universo y un agrupamiento de los cosas
 entorno a él. "El otro me ha robado el mundo" por una especie de descentramiento de todo el
 universo, un deslizamiento helado, que mina en su base la centralización que yo he hecho.
 Por otro lado él es también para mi un objeto y por tanto forma parte de mis distanancias.

¿Qué es el otro sujeto para mí? es el que sustituye el objeto que él es para mí.
 "me ve"
 "mi relación fundamental con él consiste en la posibilidad permanente de ser
visto por él. (de ser un objeto para él)

mi ser emigra hacia él, sin dejar de ser mío (yo vengo a ser un ser-para-otro)

La mirada del otro es una enajenación del mundo que yo veo, y por tanto una enajenación
 de mí mismo!

Todas mis posibilidades, todo lo que yo puedo ser se encuentran bajo la mirada del otro
 "encuanto modo solidificado, asumido, enajenado. (El otro como mirada es la
 transcendencia transcendida.)

Angustia

De esto nace mi angustia: mis posibilidades continuamente amenazadas! por el otro
 cuya mirada hace que "la situación me escape".

mi mirada sitúa al otro bajo la misma amenaza de la libertad! - El yo como ser
 libertad que se enfrentan y tratan de paralizarse mutuamente con la mirada.

Siento mal estar es saberme como en peligro en un mundo que no es el que yo apareño entorno a
 mí.

Esta es una sensación accidental, toda una calidad es "mi ser fuera", es condición de mi
 ipseidad y es la ipseidad del otro ante mí.

Este vergiencia de su objeto tiene la profundidad de una "falta original" y es efecto de una
 caída original en el mundo de la exterioridad. (soy lo que soy por mediación de otro)

- Así parecen los tres exteris = somos conducidos indefinidamente de otro objeto a otro
 sujeto - nunca externos aquí y allí a la vez - el otro como sujeto es inaprehensible, lo
 mismo que es inaprehensible su propio sujeto y el sujeto del mundo de anti.

Jean Paul - Sartre: Le mur (el muro)

Ed. t. Diana Mex. 1953.

El muro
1

Precursores:

aspecto surrealista. catolico y copolico:

Henry Miller: Tropico del Cancer
Tropico del Capricornio

- Substitución de la mente y lo sentido por lo irracional y visceral - como instrumento para captar el mundo. ... pero en Miller hay solo un afán libidinal obscuro, y un caos aterrador.
- ... en Sartre hay una concepción peculiar del mundo, y un arte refinado y también en sus discípulos:
 - Simone De Beauvoir
 - George Bataille
 - Michel Leiris ...

Século en que se colocan:

en el cuadro de la generación literaria que busca nuevos contenidos y distintos formas de expresión: cobra primacía la novela, o lo novelesco en tanto amplio que incluye otros elementos como ensaísmo, filofetismo ...
La problemática del pensamiento penetra en la vida, las cuestiones vitales se colocan de un patetismo metafísico - se reemplaza el problema objetivo: la muerte por el subjetivo "Jo mundo".

Los precedentes en estas características:

- cruda temática
 - atmósfera amorosa
- Luís Fernando Céline - en Francia
Erich Kästner - en Alemania
Alberto Moravia - en Italia

cuanto a "directismo" expresivo y violencia de situaciones, los novelitas norteamericanos:

Kantner - Steinbeck - Calderell - Cain...

el linismo se había extendido, como se turbia a demostrar "la vida como un cuento absurdo contado por un niño idiota" ... - especialmente después de la guerra: (hasta en la literatura infesa) - ej. ej: Kafka - Rex Warner, y cierta novela tódica: Miss Blandish.

(hasta en España las únicas novelas de renombre en este periodo: Nada, de Carmen La Foret - y La Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela).

Los más destacados en España ocupan Max Hub: Campo de sangre y Campo cerrado, y Arturo Barrea, Cerrado que escribe en Londres: "The Forging of a Rebel". (trilogía autobiográfica-novelesca).

Pero sobre todo en Francia se hallaba de una corriente "miserabilista" introducida mucho antes que nadie por los libros ya aludidos de Céline, autor de negruras y maníaco antifeminista. Sin embargo p.e: "Voyage au bout de la nuit" era solo una reanudación del realismo naturalista, en sus aspectos más sombríos.

En la novela de Sartre: cambia sea la intención. No son los personajes miserables sino la atmósfera. - La construcción macisa tipo Zola se fragmenta en escenas superpuestas y visiones individuales.

ETICA DE SITUACION

De un punto de vista etico:

En el muro lo etico frente a la muerte es el quitar valor a la vida - desvalorizar cualquier cosa "de los otros" - mirar a los hombres "desde arriba"....

En la "cámara" el valor es el que uno se crea - contra el pensamiento de los otros....

En el sótano el valor es luchar contra la sociedad - el crimen exalta el individuo.

En la infancia de un jefe el valor es actuar según los derechos, lo que los demás se imaginan que debe ser un jefe según el destino....

En embargo... no es totalmente cierto... (ni siquiera para Sartre...)

En el muro: "una vida vale la otra... desde luego pero... el hecho del cementerio?..

En la cámara: "amaba el apuro... y ~~allí~~ ^{allí} ~~la~~ ^{la} ~~idea~~ ^{idea} de volver a entrar...?"

...

El muro : El título se deriva de la 1ª de
cinco novelas cortas:

- El muro : es el perdón - impresión por su intención subyacente más que por su descaro verbal. - Coartado de las intenciones: "no valía la pena"...
- La cámara : retrato de una pareja enclaustrada por un destino indecifrable. El loco, con ella que lo ama. "hay mucho en común" ... supadre la ampara con fuerza...
- Eróstrato : es un personaje entre grandioso, cómico y talaz, arido de arrembrar al mundo (- parecido al Dr. Rouquetin de la Nausea.)
- Intimidad : Relación sexual de un personaje intermedio que no alcanza inapetencia al extremo normal (hombre vivo valiente) ni desapego al extremo anormal (merido - flaj. impotente)
- La infancia de un jefe : es el proceso de la corrupción de una falsa personalidad. en la primera parte, autobiográfica, toca los temas de "Les notes", en la segunda da una solución contraria al protagonista de la "edad de la razón" -

- Análisis fenomenológico -

"Situación" del hombre en el mundo p.31. "no le daba cuenta de la situación, y vi que ^{claramente} no quería darse cuenta. Yo mismo..."

27... "quieres vivir únicamente con la imaginación..."

28... "no quiere creer que está muerto..."

La mirada . - p.34 "no dejaba de mirarme con mirada dura..." "había visto caer las gotas por mis mejillas..."

38 "necesitaba siempre hablar, sin ello no reconocía sus pensamientos"

38 "...no me miraba. Sin duda tenía miedo de verme como estaba, gris y doloroso..."

40 "veo mi cadáver: eso no es difícil, pero no soy yo quien lo ve con mis ojos..." Es necesario que llegue a pensar ... que no verá nada más que no escuchará nada más y que el mundo continuará fuera con otros..."

46 "...si me mirara ahora" la mirada permanecería en sus ojos, "lo llegaría hasta mí"

El espejo : 39 "eramos semejantes y fueros que espejos el uno para el otro..."

68. Las estatuas. Le da miedo porque zumban, dice que vuelan a su alrededor y que le devoran ojos llenos.

123 "me detuve ante el espejo de una camerista. y cuando vi mi cara pensé: 'sucederá esta tarde'

97... ella no podía ver todo esto...

92. "lo odio cuando lo mira, cuando pienso que lo ve..."

93. "piensa en Pedro" Algo de su vida se escapaba del cerrado aposento, y caminaba por las calles, al sol, entre la gente, '.....'

"Es que no podrán olvidarnos nunca."

99... son dos objetos pensó ella. No hay nada mío en el aposento."

La mirada :

La mirada:

- 114 ... Al cabo de un momento me veía disparándole el arma.
- 117 ... la famosa mirada que las fieras no pueden soportar...
- 120 "Jesos ojos, siempre esos grandes ojos negros y sin fondo, como los míos... Ya no se separaban. Cada una llevaba a su manera el recuerdo de tu crimen común.
- 134 Quizás no se les quiera por falta de costumbre; si se les viera como se ven nuestras manos y nuestros brazos, quizás se les amaría.
- 135 no me agrada que la gente me haga bromas cuando no le veo.
- 134 ... todo el mundo le decía: mi linda queridita; quizás ya ha pasado eso y soy una niña...
- 196 ... naturalmente el buen Jesús veía este rincóncito...
- ... pero detectaba el buen Dios: el buen Dios sabía sobre Luciano más que Luciano mismo...
- 202 ... Luciano sentía su nuca, pero no la veía, y a menudo la oprimía. Pero mientras contaba...
- ... los otros estaban detrás y miraban su nuca, y podían burlarse pensando: (Qué flaca!).
- 204 Vio a su madre... seguramente había olvidado totalmente su cuerpo y aún su cara por que pensaba que nadie la veía... la esponja iba y venía sobre una carne abandonada... durante ese tiempo ella era gorda masa dorada, ese cuerpo luminoso que se aplastaba sobre la losa del edict...

Existir = ser ahí

203. Luciano no sabía que hacer de su cuerpo; cualquier cosa que emprendiera Tenía la impresión de que ese cuerpo estaba dispuesto a existir por todas partes a la vez, sin pedirle su opinión.
- 209 Luego de pronto se dijo: "yo soy..." se produjo una ligera caída; se había despertado de su larga somnolencia.
- ¿Quién soy yo? Miro el escritorio, miro el cuaderno. Me llamo Luciano Fleurier, pero eso no es más que un nombre. Me doy "corte". No me doy "corte". No sé, esto no tiene sentido...
- 210 ... Yo! Miró a lo lejos. La palabra donde en la cabeza y luego tal vez podía adivinarse algo como la punta torcida de una pirámide cuyos lados se hundían a lo lejos en la bruma. Luciano se estremeció y sus manos temblaron: Ahi está. pensaba. Ahi está. Estoy seguro de ello: "yo no existo".

La nada:

211. "No existo". Cerraba los ojos y se dejaba ir: la existencia es una ilusión.
- ... el señor Fleurier tampoco existía - ni Rini, ni nadie - el mundo era una comedia sin actores. — Luciano... soñó escribir un tratado del aniquilamiento e imaginó que, leyéndolo las gentes se reírían, unos después de otros como los vampiros al canto del gallo...

La sociedad.

81. "Le muy exactamente lo que reprocho a Eva le reprocho que viva fuera de lo humano. Pedro no es ya un ser humano. Todos los cuidados, todo el amor que le da, se los quita en cierto modo a toda gente. No hay derecho de referirse a los hombres: aunque el diablo mismo se quisiera vivir en sociedad"...
- = Para hacer algo "propio" - hay que hacer algo en contra de ellos.... Erositeto
- 115 - Quiso ser ciego y no encontró mejor medio que quemar el templo de Efezo. 'había muerto' y su acto brillaba todavía como un diamante negro....
- 116 - ... si te mira desde cierto punto de vista es otro, pero desde otro, otorga a cada instante que pasa una belleza y una fuerza considerables.
- 118 - ... no puedo quererlos ... a mi misma nauseas, no sé por qué; así he nacido.
- 118 "Ellos han acaparrado el sentido de la vida..." hubiera querido palabras más...
- 119 - ... vere' si se puede lograr algo contra ellos...
- 120 - ... después (del delito) sus caras seplandeaban como incendios...

La muerte:

41. "no es "natural" morir". Y luego desde que iba a morir nada me parecía natural"
- "le miraba de reojo, y por primera vez me pareció desconocido, llevaba la muerte en el rostro".
42. "Los tres lo miramos por que estaba vivo. Tenia los gestos de un vivo las preocupaciones de un vivo, titilaba en este sótano como odiaba tirarse los vivientes. Porotroto estábamos allí, tres sombras privadas de sangre; lo mirábamos y chupábamos su vida como vampiros..."
- 44 • Frante a la muerte no hay ni bueno ni malo: ... "así los llamaba yo antes"...

La muerte da valor nuevo a las cosas:

- 45 "había que mirar el banco, la lámpara, el montón de carbón, para sentir que iba a morir..."
- 47 "era su muerte lo que tomaba valor de tocar sobre el banco..."

La vida

- 84 "le decía la sala de espera de un dentista..."
- La vida es algo que lo domina a uno
- 174 "La vida era una inmensa ola que iba a romperse sobre Lulu' y arrancarla de los brazos de Henri"
- 176 "Es la ola que la lleva a uno; uno se puede juzgar, ni comprender."

Vida inexistente

Enciclopedia para demostrar que uno no es nada

- 213 ... "No podía contentarse con un tratado de filosofía para persuadir a las gentes de que no existían. Lo que era necesario era un acto, un acto verdaderamente desesperado que sirviera de ejemplo y mostrara a plena luz la inexistencia del mundo. " me mató por que no existo... y ustedes hermanos míos tampoco existen. y cada uno de ellos se sentía terriblemente turbado y se preguntaría: ¿yo? ¿a caso existo?"...
- 214 ... Sin embargo... cuando se decidió a vivir, sintió un vivo descontento y se encontró totalmente ocioso.

La vida de todos, la común concreta no es nada

- 252 ... había hablado con fuerza pero los palabras rodaban fuera de él como coquillas vacías ...
- 253 ... Ahora estaba de pie bajo un telón de nubes grises: era como si existiera en el vacío.
- "Este silencio... pensó Era más que el silencio, era la nada. -
- ... y le pareció que el verdadero Luciano estaba perdido y no había más que una lástima blanca y perfecta" que es lo que soy? ... Filómetros, filómetros de lenda, un solpetado y rajante sin hierbas, sin olor ... ¿Quié es lo que soy? La pregunta no habría cambiado desde las vacaciones precedentes, hubiérase dicho que esperaba a Luciano en el mismo lugar es que lo había dejado; o mejor aún que no era una pregunta, era un estado.
291. "existió, pensó, por que tengo derecho de existir.

Moralidad

- ... nadie le había dado nunca esa impresión de disfuntante intimidad...
281. "Vijido y dormido, al lado de un sacerdote, frente a dos señoras maduras, como un gran ^{hermano} efraímico Luis
- 282 ... "Fui y hablé de las verdades juveniles, con muchas dulzuras y Luciano le preguntó por
- "Tal vez no he hecho siempre bien en mi poca vida, pero hay una cosa que Dios me tendrá en cuenta: antes me hubiera dejado cortar los manos, que tocar una jovenita"...
- ... Luciano quería mucho a Pierrette, le hablaba como un hermano mayor, un poco grumón...
- ... Las jovenitas que solían de biesa levantaba a veces ~~hacia~~ hacia el sus bellos ojos francos; entonces Luciano se dulcificaba un poco...
- ... Explicó a la "barra" que asistía a las mujeres y se sintió satisfecho de encontrar en ellos la comprensión que deseaba. Por lo demás casi todos tenían hermanas.

Derecho

- = "Lo que uno hace que los demás piensen que le corresponde"
- 290 "Tengo derechos!"
- 291 "Los derechos estaban mas allá de la existencia, como los objetos matemáticos y los dogmas religiosos..."
- 291 ... era un enorme zaimo de responsabilidades y derechos...
- ... Mucho antes de su nacimiento, su lugar estaba ya marcado, bajo el sol.
- Ya, aún mucho antes del matrimonio de su padre - se le esperaba

Valores

- 212 ...eso no tiene ninguna importancia ... "Nada tiene nunca ninguna importancia" ... El mundo 4
193. "Nada de esto valía la pena de fijarse en ello ...
se siente importante ... por haber dejado tu marido :
150-1 ... Lulu se dejaba admirar ; tenía las mejillas rojas y los ojos llamantes ...
- El crimen como valor contra la sociedad en favor del individuo :
- 120 Si corta, me decía, un delito en que el azar tuvo la mayor parte para transformar a esas cabezas de orfelinato : que no puedo esperar de un crimen enteramente concebido y realizado por mí ! " Se aludaría de mí, transformaría mi fealdad demeritada humana ... un crimen, eso corta en dos la vida del que lo comete " ...
- 108 "Cuando, un cuarto de hora más tarde abrí a la mujer, el alma estaba en mi bolsillo y ya no tenía nada."
Frente a la muerte, todos los valores desaparecen : -
- Valores . 52 - Su vida no tenía valor que la mía ; ninguna vida tenía valor ...
40 - Frente a la muerte no hay ni bueno ni malo ...
Lo que vale es lo que es vivo :
- 79, - 80. "... y ella - agregó - podrá apreciar lo que hegos y quedarte reconocida ...

Lo humano visto desde arriba (pierde sus valores :

- 104 "no saben combatir ese gran enemigo de lo humano : la perspectiva de arriba abajo.
"... una vez vi a un tipo muerto en la calle. Había sido de nacies. Le volaron, tan pronto.
Vi sus ojos abiertos, su aire opaco y toda esa sangre. Me dije : "No es nada, no es más impresionante que la pintura fresca ..."
La experiencia de fuerza crea la valía
- 105 ... Todo fui mucho mejor a partir del día en que me compré un cuchillo. Uno te siente fuerte cuando llevas audazmente una de estas cosas que pueden entallar y hacer ruido ...

Vida absurda :

77. - "¿Qué te llevará todo esto ?"
- "Todo esto ? - repetí. Era asombrosa. -
- Bueno, di, todo, toda esta vida que tú te has hecho ...
- (Es absurdo crearse una realidad distinta de la que los otros conciben y piensan ...)

78. ... "lo amo como es" (es absurdo amar una cosa por lo que es)

79. ... la lucha que has emprendido está destinada al fracaso, tu enfermedad no perdona. ---- te destruyes por gusto ...

83. ... se apoyó a la pared con algo de angustia. como siempre que se iba el esposo
la llamaba de pánico la idea de que era necesario volver a entrar en él,
salía no obstante que no hubiera podido vivir en otra parte : amaba
ese esposo.

126 ... no se puede juzgar ni comprender, solo hay que dejarse

38. Tenía un miedo apatado de sufrir

el no-ter-er da miedo
es un-ter-er da miedo

42. ... no tengo miedo

81. solo te puedo decir una cosa, hijo, me das miedo ...

81. "era necesario mucho más para intimar a un hombre que iba a morir ...

85. "tenía miedo a los recuerdos

91 "tenía un miedo horrible a los estatuas ...

96 "yo también tengo miedo, pienso" ...

184 "tenía miedo a que la gente decidiera de pronto que ya no era un niño

El miedo

231. ... acababa de comprender que tenía miedo...
242. ... se sobresaltó al ruido del timbre... de noche tenía pesadillas... - Dios mío ¿qué me pasa
Psicoanálisis: esta noche... ... ¿qué es esta historia que me entorpece...

218... Tuí una revelación... compré de inmediato la Introducción al psicoanálisis y la Psicopatología de la vida cotidiana... y todo se volvió claro para él.
Esta extraña impresión de no existir, ese vacío que había habido largo tiempo en su conciencia sus somnolencias, sus peregrinaciones, sus vanos esfuerzos para conocerse, que nunca encontraban más que una cortina de bruma... - "Maldición, pienso, tengo un complejo" - Contó a Berliac como en su infancia se había imaginado que era sonámbulo, y como los objetos no le parecían nunca totalmente reales "Debo tener, concluyó un complejo de huida por la mentira".

219 cuando querían hablar de sus libidos decían con júbilo: "los grandes conjuegos ocultos bajo el manto de la bruma... Después sencillamente: "los conjuegos", guiñando el ojo.

Tampoco el psicoanálisis es verdad

220 Pero el cabo de algún tiempo Luciano, cuando estaba solo y sobre todo por la noche, comenzó a encontrar todo esto un poco espantoso. No se atrevía a mirar a su madre a la cara, y cuando la besaba antes de irse a acostar, tenía que en poder tenebroso desviarse su beso, y lo hacía caer sobre la boca de la finora Fleurin; era como si llevara en su interior un volcán.
... tengo miedo de mi mismo, se decía...

221 "Somos tipos embrutecidos, decía con orgullo, parados. Nunca seremos nada". - Nunca nada respondía Luciano como un eco. Pero estaba furioso.

225 "¿Se como llamo yo su estado, Luciano?... Yo lo llamo, dijo Beyrice: el Desorden!"

... Amo los toros que viven en el desorden...

... la paternidad de Rimbaud es el primero y genial desorden de su temeridad
allá debemos sus poemas...

... Todo puede ser objeto de deseo sexual...

230. ... Volver a atrás? ¿quien habla de volver a atrás? ¿esto se vuelve tanto mejor!
... Luciano cambiaba voluptuosamente con ellos palabras de un vulgar buen sentido.

248. ... a propósito, quería preguntarte, señor: ¿qué piensa del psicoanálisis? - El Barón le hecho a decir: "Es una moda que pasará - dijo. Lo que hay de mejor en Freud, lo encuentra ya en Platón. - Por lo demás a propósito con un tono que no admitía réplica, le dijo que no le ocupó de estas frioleras. Usted sería mejor a leer a Espinosa". Luciano se sintió liberado de un fardo enorme y volvió a su casa a pie billando - "Era una pesadilla, pensó - pero yo no pude nada de ella".

... El sol estaba pesado y caliente ese día, pero Luciano levantó la cabeza y lo miró sin pestañear: era el sol de todo el mundo y Luciano tenía derecho a mirarlo de frente: ¡Estaba hablando!

Vida : en la vida uno es de más

85. "... pero ella tampoco me necesitó...

Relación con el mundo

El hombre y las cosas

192 ... " Pero el árbol permaneció tranquilo, tranquilo ...

291 ... había venido al mundo para ocupar ese lugar ... y quizás por primera vez tuvo una visión fulgurante y gloriosa de su destino ...

Pensamiento :

conciencia
aniquiladora :

Cuando uno piensa transforma las cosas, les vuelve irreales, recuerdos ...

85 ... Un cambio profundo se efectuó a su alrededor ...

123 ... Entonces pensé : " En una habitación cerrada en la oscuridad, él está agazapado ...

185 ... cuando el niño piensa las cosas ya son otras :

... le puso a mirarla minuciosamente como si la viera por primera vez. Reconoció el traje azul estampado de flores, también la cara. Sin embargo no era lo mismo ...

191 ... " Repetí " quiero a mi mamá " pero de vez en cuando le pareció extraño ; tuvo un minuto espantoso y luego de una carrera hasta el bolón .

200 ... Luciano pensó : " erando personas grandes y él era el tema de la conversación como si fuera la guerra, el ~~político~~ alemán, el señor Póncari .

252 ... se sentó sobre un talud y pensó : He dormido tres años . - - -

Imposibilidad de comunicar :

90 hay un muro entre tu y yo . Te veo, te hablo , pero estás del otro lado que es lo que impide amarnos ? Me parece que era más fácil antes . En Hamburgo .

.. " Si dijó Eva . Siempre Hamburgo, nunca hablaba de su verdadero paradero " ..

92. " pero hasta que punto oree en las estatuas ? ...

" quisiera pensar como " tu " murmuró ella ...

Realidad y Apetencia

~~Imposibilidad de comunicar~~

Mentira

290 - " El verdadero Luciano, - ahora lo había - había que buscarlo en los ojos de los demás ... él sería siempre esa inmensa espera de los otros ...

Nunca se sabe cuando uno es sincero :

92 " ... Pero en otros momentos, Pedro parecía inventar ...

150 " En fondo es solo por la posibilidad que se queda con Henri ; lo engaña, pero mientras le digan " buena " piensa que no tiene importancia ...

171. " no era a mí a quien él quería, él quería a su mujer por que se casó con migo y es mi marido

183 - " no estaba completamente seguro de no ser una mentira " ...

184 " pensó esto no es de veras, le gustaba mucho cuando no era de veras ...

186 ... se preguntaba si era esa su verdadera mamá ...

- El juego : 187. "a partir de ese día Luciano quedó persuadido de que él representaba una comedia. ... o que durante el día representaban un papel, y de noche eran totalmente distintos
188. ... era divertido por que todo el mundo jugaba ... Papá y mamá ~~ella~~ jugaban a ser papá y mamá. ... Y Luciano también jugaba, pero terminó por no saber exactamente a qué...
194. ... mamá quiso enseñar a Luciano juegos nuevos, pero Luciano encontraba que ya jugaba bastante y que todos los juegos se equivocaban, era siempre la misma cosa.

La realidad

- La realidad es lo que aparenta : el nombre le da realidad.
286. Luciano se sintió otro - ... cuando los demás escuchan que él tiene una "convicción".
288. = en su vida, poseedora y solitaria era la juventud!
293. ... Pero el árbol permaneció tranquilo, tranquilo - como si fuera mudo
- ... Pero Luciano sacudía la cabeza y contestaba: "Eso no es nada, eso no tiene nombre"...
195. ... Luciano tuvo que explicárselo. Cuando terminó pensó: "Entonces es verdad que soy sonámbulo" y tuvo terribles deseos de llorar.
201. ... La escritura de Germana era puntiaguda. Luciano creyó escuchar una vez seca que le decía al oído: "gran espárrago". Pensó: "¡ay grande".
- ... Pero ahora le parecía que lo habían condenado de pronto a ser grande para el resto de sus días...
208. ... ¿Acaso me doy "corte"? ... era difícil contestar.
211. ... puesto que sé que no existo no tengo más que taparme los oídos, no pensar en nada, y me enquistaré...

La juventud

219. ... el total efecto de ser realmente así que yo mismo casi me dejé engañar. Pero sabía bien que había otra cosa. - Siempre hay "otra cosa", contestaba Berlioz
213. = (La transformación de L. en hombre de acción de punto a través de unas fáciles injerencias)
210. ... entre ellos descubría poco a poco el verdadero sentido de la juventud; no residía en la gracia que apreciaba un Berlioz; la juventud era el formarse de Francia...
- ... habían terminado con los errores y las incertidumbres de la edad, no tenían nada que aprender, estaban formados...

La acción

- La acción constituye a la razón. ... el que actúa es seguro, el que piensa incerto...
222. ... "Amorant tiene razón, pensó, el nuevo praxitruo, todo está en eso"...
- ... Aprendió también a rebuznar la discusión...
- Razón o acción?
223. ... Luciano tenía todavía crisis de duda: tenía la impresión de no ser más que una pequeña transparencia gelatinosa que temblaba sobre el banco de un café y la bulliciosa agitación de los "camelots" le parecía abrumada.
- Pero en otros momentos de fénix duro y pesado como una piedra y era casi feliz.

Lección entera sobre la percepción. Interropondo sobre el "ser mismo de la fenomenología" - "es un movimiento en sí mismo, una manera, antes de llegar a la plena conciencia filosófica".
 Esto recuerda con Husserl que la fenomenología "como percepción del mundo" "se funda en sí misma" y es pues necesario que dirija a sí misma la interrogación que dirige a todos los conocimientos. - Pero también tal vez a sí misma sería pues una meditación infinita, que no sabrá nunca a donde va...

— El incalculado de la fenomenología, su carácter incógnito con la característica de toda filosofía que se propone descubrir el misterio del mundo y de la razón... "se confunde con el esfuerzo del pensamiento humano".

— Fenomenología = "un método que hace accesible la filosofía"

Índice después de una introducción para explicar la reacción fenomenológica a los prejuicios clásicos: explica la intencionalidad, la asociación y proyección de recuerdos, la atención y el juicio - y lo fenomenológico.

Para examinar los dos aspectos de la presencia fenomenológica

- cuerpo
 - como finis
 - espacial
 - limitado
- mundo
 - como sentido
 - como espacio
 - como otro

se concentra (3ª parte) en el pensar

- actividad pensante
- historicidad - proyección temporal
- libertad:

El Replazamiento :

Carta de Daniel :

p. 364 - Realidad de ser visto : " Es menester eternamente que yo me sea
- tu me veas, en tus ojos yo era folito y precioso

365... - crasta quien le veis, yo te veis solamente verles

" Comprendi entonces que uno no podía alcanzarse más que por el juicio ajeno "

366 " ... la impresión débil e insoportable de ser expiado por la espada ...
... pero la mirada estaba allí ...

... yo era a la vez opaco y transparente, existí en presencia de una mirada ...

... no era nada ... Es una ausencia ... Es la noche la que te mira ...

367. - Por fin sé qué soy - ... me ves, luego soy ...

- Vuelvo hacia la noche mi fea nocturna y eterna, me erijo como un desafío
y dijo a Dios: aquí estoy.

... aquí estoy tal como tu me ves, tal como soy.

... Y tu, mi mirada me crea eternamente, sopórtame !

368 - Mateo arrugó la carilla con impaciencia : " ¿Qué vejes ? !
estaba bajado el vidrio : hizo con la carta una pelota y la lanzó
por la ventanilla sin seguir leyéndola.

Jean Paul Sartre: Los caminos de la libertad II
El Aplazamiento

P.

7 : ya no había más que tres siguientes.

16 - la paz = no esperaba nada, lo tenían todo...

18 ... todo era real

19 ... una oscura vidriera devolvía su imagen

21. ni siquiera debería "querer" amarlo; debería producirse así, por necesidad,

23 había visto las cosas como eran en realidad: caídas en desperzo

28 "Se ha dado cuenta de que yo existía? ... y eso lo ha sorprendido.

29 "Uno siempre es un cualquiera"

30 caída: "Se le hubiera deslizado entre los dedos..."

"de pronto le fue menester marcharse..."

32 "no se aburría nunca, las mañanas no se aburren..."

45 "y la suma de todos estos pequeños es la paz

52 "sabía" que jamás tendría miedo.

53 la guerra no "existía" -

54 los-en-el-mundo ... "buscaría su mar con la mirada"

55. "desde hacía algunos días las cosas le abandonaban a una a una"

Facultad de HUMANIDADES
Departamento PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA

Mes

Reg. No.	ALUMNO
1.	5077-72 Acevedo, Irma Esperanza +
2.	5049-72 Aguilar Barrondo, Ma. Amparo
3.	5228-72 Alarcón de Orantes, Leticia +
4.	5074-72 Alonzo V. de Suchini, Reina D. +
5.	5370-72 Alvarenga A., Domingo Nicolás
6.	4872-72 Arriola Valiente, Ma. Victoria +
7.	5330-72 Calderón Aguirre, Flor de María +
8.	5116-71 Calderón Aguirre, Thelma Gloria
9.	4862-72 Campos de Rodríguez, Gabina C.
10.	177-63 Castillo Campos, María Ignacia
11.	4213-71 Castro Cortés, Esmeralda
12.	4932-72 Chacón Urrutia, Sara
13.	5223-72 Corado Acevedo, Carmen Ileana
14.	4937-72 Cotton Velásquez, Marco Aurelio
15.	5226-72 Escobar Martínez, Manuel Arturo +
16.	5224-72 Escobar Villagrán, Rosario M.
17.	5288-72 Fernández Vásquez, Rubby
18.	4873-72 Florián de Bocaletti, Ma. Teresa
19.	3924-70 García Ortiz, Ana María
20.	5938-73 Godínez Santos, Francisco Julián
21.	5232-72 González Gebermann, Ceferino A.
22.	4971-72 Hernando Ureta, Teódulo +
23.	5075-72 Herrera de Meoño, Gladys -
24.	5225-72 Higueros Hernández, Luz de Ma.
25.	5327-72 Jiménez Herrera, Anita
26.	2620-68 Lucero Barrientos, Rebeca L. +
27.	5076-72 Mathus Sandoval, Berta
28.	5378-72 Mejía Escobar, Ana Elizabeth
29.	5325-72 Meoño, Francisco Adán
30.	62-72 Morán Muñoz, Blanca Nubia E.
31.	4935-72 Orantes López, Armando +
32.	4006-69 Oxóm Hún, Carmen Yolanda
33.	4868-72 Palomo Manrique, Amalía del C.
34.	4866-72 Pineda, María Angélica
35.	4931-72 Quijivix Tohon, Clara Hortencia +
36.	4863-72 Recinos Barrera, Josefa Antonia +
37.	5350-72 Rosales Lezcano, Virginia
38.	4933-72 Salguero y Salguero, Arminda
39.	4870-72 Soto Jeréz, Susana Judith
40.	4944-72 Ureta Valdéz, Alma Dadiany
41.	4869-72 Wigoda de Selechnik, Ana +
42.	4865-72 Fuentes Quintana, Gloria Judith
43.	Nazaret Xim
44.	Schneest Hil
45.	Chin dilla Gw
46.	Juarez Juan
47.	Blank Deborah
48.	
49.	
50.	

A Filosofía de la existencia en Alemania.

110

Aunque la filosofía existencial alemana, después de Kirkegaard sea caracterizada exteriormente por palabras de angustia, cuidado, pesimismo, nihilismo trágico y eroico, tenga pues una tonalidad patética, sin embargo no quiere ser una "antropología".

Lo principal en la filosofía existencial alemana, es la filosofía del ser.

Jaspers se propone llevar al cabo una tarea afin a la de Hegel con su lógica-metafísica, y Heidegger se enlaza con Husserl en el momento en que este se proponía fundamentar una filosofía primera, absolutamente pura.

Heidegger protesta formalmente de querer superar tanto el idealismo que el realismo, con su síntesis del ser y devenir en la superación del sujeto-objeto, pero los conceptos que él usa pertenecen en palabra y significación, al lenguaje y la intención del idealismo alemán.

Historicamente de Hegel derivan tanto Kirkegaard que Marx, y ambos personifican la ~~existente~~ la protesta de lo existente contra la filosofía especulativa.

La instancia existencial antihegeliana, es pues común a estos dos hegelianos "rebeldes", al teólogo danés y al teórico del materialismo histórico.

Sin embargo K. es la protesta del individuo que encuentra su autenticidad en las categorías existenciales angustia-pecado y en la invocación a Dios (existencia-transcendencia teológica: lo distinto del yo es lo Otro absoluto o Dios)

En Marx es la protesta del hombre que conquista su humanidad en las categorías, también existenciales, del trabajo-producción-fraternidad humana y en la actuación del Estado socialista. (existencia-socialidad-inmanencia-integral: lo Otro del hombre es otro hombre = "El hombre es el ser supremo").

Las relaciones K. Marx se continúan en las relaciones entre existencialismo inmanentista o ~~atea~~ y el marxismo.

En este caso el acuerdo inicial se profundiza al menos en un problema esencial, aunque los existencialistas y los marxistas saquen de él conclusiones distintas.

El existencialismo alemán es ligado por el método a la fenomenología de Husserl y por los motivos del personalismo a Max Scheler.

Está fuera de discusión que Scheler subraya el carácter inobjetable de la persona y centra en ella casi toda su axiología. Constituye así el lazo entre la fenomenología y el existencialismo.

Los dos maestros principales del existencialismo alemán son Jaspers y Heidegger.

Heidegger: (n. 1889) Martin Heidegger Discípulo de Pichler y recibió la influencia de Husserl: fue profesor a Martín Heidegger y Larso
Entfernung - actor de la universidad. al fin tiempo. - acusado de nazismo
 por su discurso: 1933 "La autoafirmación de la universidad alemana"
Obras:
 1914 - La doctrina del finis y el psicologismo
 1928 Sein und Zeit 9
 1929 Was ist Metaphysik?
 1936 Hölderlin y la esencia de la poesía
 1942 Teoría de Platón sobre la verdad - importante por la
 1943 La esencia de la verdad - proyección ontológica
 1946 Carta sobre el humanismo

El fin declarado de la filosofía de Heidegger es el contribuir una ontología
 esto aparece mas en la obra "teoría de Platón"...

- Una tal doctrina no puede lanzarse a veces sobre el ser, dividiéndose de si misma es decir de las condiciones en que el ser es efectivamente buscado

Sein und Zeit = El Ser y el tiempo. Ed. Fondo de cultura Mex 1962: (Introd.)

Cap. I^o Estructura de la pregunta sobre el ser = 11. p. 14
 Cap. II° El método de la investigación = 25 p. 23.
 + Ser = el ser p. 21.
 fenómeno 41
 + Lofer - 43
 Primera Parte: (La 2ª parte no ha sido publicada)
 "Exigencia del 'ser ahí'" p. 63.
 { mundanidad
 ser como cara de lo demás.
 Ser-en el mundo 65.
 + método fenomenológico p. 32.

Quié es el ser?
 No es general
 No es cosa
 No es el ser de individuos
 No soy
 direcciones temporales
 espacio
 fenómeno
 fenómeno
 fenómeno

+ método fenomenológico p. 32.

Habiendo entrado en relación con Husserl sintió su influencia y entró en colaboración con él para la dirección del Jahrbuch y le sucedió en la cátedra de Friburgo.

El Ser como Das-sein.

El problema central de la llamada "ontología de Heidegger" es el del "sentido del ser".

El sujeto de su investigación no es el ser "del individuo" si no, como en la metafísica tradicional es "es Ser en su conjunto y en cuanto tal".

Pero ese "ser" no es un objeto de investigación, una "cosa" que está frente a mí: yo; que me planteo el problema: soy luego participo del del ser, que me hace ser, yo soy-un-fenómeno-del ser.

Yo no soy El Ser si no "un ser" determinado, finito, un ser-aquí del "Das-sein")

La cuestión acerca del ser es cuestión acerca de mí-que-soy.

A este punto se revela el límite historicístico-idealístico de los presupuestos de Heidegger: el Ser Absoluto "en su conjunto y en cuanto tal" es un simple "gesto", un atribuirse un nacimiento ilustre y un negarse enseguida.

La participación del "yo" en el "ser" significa simplemente: el ser es un momento abstracto del Das-sein del "ser-en", del "ser-aquí".

No se trata de un "personalismo" es decir de la proyección de su personalidad, por que, en realidad, cuando el ser se hace persona es anulado como ser.

Es pues el "Ser absoluto" una especie de proyección "en abstracto" del ser-concreto del yo. Imposible pues construir una verdadera ontología sea "personalista", que "impersonalista".

En la ontología de Heidegger no se habla pues de "Ser", si no de la "Nada." (El ser individualizado es nada-de-ser.)

El Ser toca su propio fondo en el Das-sein. No el Ser si no el Das-sein, (en que el ser ha sido hundido y encerrado) es el punto de origen de la investigación.

El existir del hombre. = la esencia del Das-sein es la existencia.

El ser del Das-sein es la existencia (Existenz), por lo tanto la esencia del Das-sein no se define por lo que "contiene: (no contiene nada=existe) la esencia del Das-sein reside en su existencia. >> fuera!

p. 23

La única ontología posible es pues la analítica existencial del "ser-en" (dasein) o sea el análisis de cada una de las posibilidades singulares que el ser realiza en cada uno de los momentos singulares de nuestro existir. - No hay más que descubrir.

Esta y solo esta es la palabra que el ser dice de sí; sin que los varios momentos de la existencia puedan ser referidos a un sentido unitario, que les de un valor o una significación cualquiera.

x

El método fenomenológico es el único posible para esta ontología que es en el fondo una fenomenología, descripción de los varios modos del dassein, en los cuales el ser es sorprendido, fuera de los cuales el ser es "in-existente".

p. 32

cap. II° El ser-en-el-mundo - como estructura y fundamento del "ser-ahí"

+ La estructura del ser es ser-en-el-mundo p. 65

Esquema de la 1ª parte del S. 12.

Cap III° La "mundanidad" del mundo

B. confrontación con la exigencia de Descartes

§ 19. "res extensa" p. 104

C. lo circunstante. p. 112.

Esquema general del pensam. de Heidegger

① Base: el "Das-sein" es el mismo "ser".

② Contenido del ser = La esencia del Das-sein es su existencia

③ Análisis de la existencia del das-sein = ser-en-el-mundo.

{ La mundanidad = condición especial

{ La temporalidad = "Temporal del Das-sein"

④ El yo = su fundamento = "yo-soy en el mundo"

⑤ La trascendencia = es la proyección = libertad = El mundo de los demás

⑥ El mundo de los hombres // como utilizable
como cura de los demás

Y en en el análisis del dasein se detiene precisamente el Sein und Zeit que es la obra fundamental de Heidegger, cuya segunda parte no podía aparecer, por que no podía escribirse, por el simple motivo que empieza negando el ser y continua con el análisis del Dasein.

Ser y Mundo : "yo soy" = "yo soy en el mundo."

El Hombre (dasein) en cuanto existente es el existir y portanto su fundamento es "ser-en-el-mundo". (p. 65)

El dasein se manifiesta como "ser-en-una-situación", y ésta (he nacido en esta ciudad, en este año, de estos padres, etc....) le hace ser lo que es.

De todas las situaciones la esencial es "ser-en-el mundo" por que es la constitutiva del existente.

En otras palabras dasein no puede ser si no en-el mundo. por que su "ser-en-el-mundo" es su esencialidad.

Portanto su esencia no es ser si no "en-el-mundo" = o sea "su esencia es su situación", (ésta).

El ser es disuelto, anulado, en su situación de "ser-en-el mundo."

Es vano preguntarse el por qué de esta situación, de mi "situación", por qué he nacido aquí etc...nos dice Heidegger por que no depende de mi, y para mi ser es esencial ser en "una situación".

Yo me hallo en el mundo, he caído en el mundo, en él soy "abandonado", "arrojado"....

No me queda más que aceptar la "situación".

Ser como transcendente: El ser trasciende hacia el mundo = lo proyecta = es libre!

Frente al ser individual el hombre puede escoger: o Razonar o Viuir

a) o dejarse llevar por las posibilidades (la esencia de la existencia no es estabilidad, presencialidad o solidez, si no indeterminación y inestabilidad constituida de posibilidades) o oponerse a ellas. Esta es tarea privada del hombre particular.

b) pero se puede "poner también el problema" como "penetración teórica en la existencia" y sus posibilidades.

Qual es pues la estructura fundamental de la existencia?

Heidegger se apropia la doctrina fundamental de la fenomenología "la existencia es esencialmente transcendencia". (opusculo: Existencia del fundamento.)

Define la "transcendencia" como un "superar": es transcendente lo que realiza este "sobrepasar" y se mantiene habitualmente en él.

En este sentido la transcendencia no es para el hombre una actuación posible a lado de tantas otras, si no más bien su constitución fundamental, lo que constituye la misma esencia de su subjetividad.

Cap. II.º El mundo de las cosas = Serchi =

especialidad p: 11%

Cap. IVo - El mundo de los ~~señores~~ señores.

El termino hacia el cual el hombre trasciende es el mundo; y la transcendencia se podría definir como "estar-en-el-mundo".

Pero el mundo en este sentido, no es la "totalidad" de las cosas conocidas, ni la comunidad de los hombres: designa la estructura relativa que caracteriza la existencia humana como transcendencia.

Transcender hacia el mundo significa "hacer" del mundo mismo el "proyecto" de las posibles actitudes y acciones del hombre.

Pero en cuanto es tal proyecto el mundo comprende en sí también al hombre que se encuentra lanzado en él, y sometido a sus limitaciones.

"La transcendencia significa el "proyecto" y el "esbozo", de un mundo, pero de manera tal que quien proyecta está dominado por el "reino del ente", que él mismo trasciende, y ha sido ya anticipadamente puesto de acuerdo con su tono."

De esta manera la transcendencia es ciertamente un acto de libertad, es según Heidegger la libertad misma.

Pero es una libertad que en el acto mismo de manifestarse se condiciona y se limita en todas las posibles direcciones.

Cualquier posible proyecto, aún fundándose ~~en sí mismo~~ la libertad, incluye en sí mismo a la vez al hombre como uno de los entes del mundo mismo.

Por que en efecto, fundando y constituyendo el mundo, a la vez la libertad se funda en el medio del mundo y sufre sus imposiciones "la libertad se revela como aquello que hace posible a un mismo tiempo el imponer y el sufrir una obligación.

"Solo la libertad puede hacer que para el hombre un mundo reine y se realice como mundo. "

Concepto del mundo:

p. 86

El mundo, al cual el hombre está atado por la estructura transcendente de su existencia es: = la primera Transcendencia

① Primero un mundo de cosas. El ser de estas cosas consiste en ser instrumento para el hombre: ser utilizables. En consecuencia el ser de las cosas es relativo y subordinado al "ser-del-hombre". Deben pues "estar en sus manos": eso de estar o no estar a su alcance es la "espacialidad." El espacio no es una forma abstracta si no el conjunto de determinaciones de proximidad o alejamiento de las cosas. (p. 112)

Puesto que existir en el mundo es para el hombre "proyectar" y el proyectar se funda en las posibilidades que se ofrecen al hombre, la "comprensión" de estas posibilidades es un modo de ser fundamental al hombre.

② Luego el mundo de los demás. El existir en el mundo no es solo cuidarse de las cosas si no también cuidarse de los demás. Este cuidado es la forma de todas las posibles relaciones con los hombres. 129

Cap. IV° El ser "en-el-mundo" como ser con ser mismo p. 129

La primera forma de "transcendencia" es ser en la cotidianidad = con el "quien" p. 130

→ A1 = Es el aspecto existencial (ontico) -
→ A2 = Es el aspecto existencial (ontico) (ontológico) -

"ser mismo" p. 142

A.

B. El "cotidiano" del "ser-ahí"

A. Primera forma de transcendencia
finita

la ambigüedad 192.

caída = p. 195 -

La segunda forma de transcendencia fáctica = el reconocimiento de la Nada = negatividad. = transcendencia finita

Tiene la tendencia a "perdersé" en los otros. (= nivel ontico)

Es un proceso hacia su propia destrucción o la muerte

A este proceso Heidegger lo llama "culpa" (no en sentido ético) "Schuld" = finitud, negatividad

Forma inauténtica de coexistir, es cuando el hombre no se cuida tanto de los demás cuanto de las cosas que debe proporcionarles: sustraer los demás a sus cuidados.

Forma auténtica de coexistir es ayudarlos a ser libres de asumir sus propios cuidados... abre a los otros la posibilidad de hallarse a sí mismos y de realizar su propio ser.

CONCEPTO DE SI MISMO

: = comprensión / o facticidad.

También

También la comprensión de sí mismo puede ser "auténtica" o "inauténtica".

De hecho la transcendencia existencial, fundandose en las posibilidades de ser del hombre, es al mismo tiempo un acto de comprensión existencial.

Para comprenderse el hombre puede adoptar como punto de partida: a sí mismo, o al mundo.

«En el primer caso tiene una comprensión auténtica.

«En el segundo, inauténtica.

→ La existencia anónima es "facticidad".

La existencia anónima es la de todos y de ninguno. Es vacía.

Sus caracteres son la "charla" y la "curiosidad", y el "equivoco".

La existencia anónima es uno de los aspectos de la estructura existencial del hombre es un constitutivo del "poder ser". p. 213

Base de este poder ser está lo que Heidegger llama la "dyección".

La dyección no es un pecado original, ni es un accidente en el progreso del hombre, si no que es una forma esencial del ser hombre.

Es un proceso interno, un movimiento espiral por el cual este ser desciende hasta al nivel de "hecho" y se convierte efectivamente en hecho. Es la caída del ser del hombre al nivel de las cosas del mundo. (p. 195)

La facticidad o efectividad de la existencia es su "estar arrojado" en el mundo en medio de los demás entes.

Esto se ve sobre todo en la "situación efectiva" en que el hombre se siente abandonado a ser lo que es de hecho.

La situación efectiva se diferencia de la comprensión existencial porque no se siente proyectada hacia adelante si no más bien hacia atrás, y se apoya en el hecho de que el hombre existe como un ente entre entes.

Añadido

La comprensión existencial es un ser posible, una proyección hacia adelante, pero el proyectarse hacia adelante en la existencia no es más que volver a caer hacia atrás sobre los que la existencia es ya hecho.

Tal es la constitución del hombre que en cuanto tal es un ser del mundo, y por esto, como ser del mundo, decae hacia la existencia anónima cotidiana. ~

B Segunda forma de transcendencia finita

- Ser para la muerte p. 268

- Vivir para la muerte p. 282

Conciencia

- abertura hacia otros p. 295 "oír a otros"

- Estado abierto p. 233

Tres componentes (en su aspecto) force de la "Estructura de la transcendencia finita"

- ① Pluralidad
- ② Comprensión (Verstehen)
- ③ Disposición ontológica (= encontrarse)
p. anterior: otorgado
- ④ Redes = (Rede) : expresión de la conciencia
a través del lenguaje

② Unidad = force = la "Cura"

Los tres son complementarios
y se originan en el
ser-ahí - Ier -
Punto de la dimensión
del Ser en el mundo

-30-

: La existencia autentica es "comprensión" = vivir en la Nada

B.

Por contrario a la existencia autentica el hombre llega por el fenomeno de la conciencia.

La conciencia no tiene sentido psicologico o metafisico, no es una actitud de reflexión sobre su propia interioridad.

Para Heidegger la existencia no es encierro o intimidad, si no fenomeno, "apertura", "comunicación". p. 213 p. 215 233 = existir con
La "voz de la conciencia" es el fenomeno que llama el hombre hacia la existencia "autentica".

El hombre "sumergido en el mundo" y "dominado por el cuidado", es llamado por la conciencia "hacia si". p. 294 "apertura"

¿Hacia qué?? exigencia "auténtica" = "314" "condición vulgar" 315 - 320
"poder ser" 321 "angustia" 322

La existencia cotidiana anónima es una fuga frente a la muerte. La voz de la conciencia, en cuanto llama al "hombre" de la existencia anónima lo llama a ser para la muerte. p. 282 = "vocación de la conciencia"

"La muerte" es la "posibilidad" propia absolutamente incondicionada e insuperable del hombre.

posibilidad incondicionada
posibilidad propia
posibilidad insuperable
posibilidad cierta

p. 272
El vivir para la muerte no es un intento para realizarla; la muerte es una "posibilidad" y no puede ser entendida y realizada si no como "pura amenaza suspendida sobre el hombre". No es una espera, por que la espera entiende a la realización, y la muerte es pura posibilidad, la realización niega y destruye la posibilidad.

"La muerte como posibilidad no inclina el hombre a hacer nada". (p. 262)

La muerte es la "posibilidad de la imposibilidad" de todo comportamiento, y de toda existencia.

Posibilidad de imposibilidad sería una contradicción si no significara = comprensión. La existencia es radicalmente imposible, lo que es posible es la comprensión, de esta imposibilidad.

Vivir para la muerte es precisamente tal "comprensión".

Consecuencias:

Pero como toda comprensión va acompañada de una "situación" afectiva la comprensión de la muerte va acompañada por la "angustia" (p. 255)

En la angustia el hombre se siente en presencia de "la nada" de la imposibilidad posible de su existencia.

De esta forma colocando el hombre frente a la nada le hace comprender su finitud, por que esta no es comprensible si el "hombre no se instala y se mantiene en la nada."

Esto revela el verdadero sentido de la presencia del hombre en el mundo: esta presencia significa mantenerse firme en el interior de la nada.

[De la Iª Parte] La Primera parte da razón de la multiplicidad del ser (Dasein)

La segunda sección del SuZ. = trata de la "Totalidad del Ser." = Tendencia unitaria de la "constitución"

Es una totalidad que deriva hacia el propio ser = la muerte

I Ser total y ser ahí p. 258

II Conciencia - fundamentos 294 = "El ser ahí es apertura" "Dinámica hacia"
El ser ahí es {
 - exposición existencial 314 = la historia
 - "poder ser" 321
 - inferencia 322 → tanto a nivel ontico que ontológico
Ser ahí = en poder

IVº La Temporalidad - 361 hace posible la unidad de la "cura"
Vº Historicidad - 402 =
polémica contra Heidegger 461

Ser ahí es como { habiendo sido arrojado → conciencia de pasado
abierto hacia adelante → pro-yecto futuro
La llegada a ser es: "Retención" (del pasado)
(asumiendo su pasado)

Re-tención = se denomina en el análisis del pasado

"El ser no se dice nunca de igual modo - no pudo decirse (pasado)
en dos momentos históricos

- Ahora = debe expresar 'lo que no dijo' - o "no pudo decir"

La totalidad = revela la "muerte".

- 31 -

La existencia autentica es pues la unica que revela la radical nihilidad de la existencia.

La existencia es transcendencia; va continuamente más allá de la realidad existente, anticipando y proyectando, y solo en este proceder, en este "anticipar," la realidad existente se hace comprensible.

Pero transcender, anticipar no hacen si no hacer "recaer" el hombre en la "facticidad" que se quería transcender,

Por esto el transcender es una "imposibilidad radical", es una nada aniquiladora....

Karl Jaspers

La Existencia y la Razón.

V. I p. XIX

Jaspers ve en la existencia un juego combinado de vida y espíritu.

A - Es un exceso de brutalidad el querer salvar solamente la vida como "existencia irracional" (abandonado a la vivencia, al sentimiento la impulsividad y el capricho).

B - Es otro exceso salvar solo el espíritu (razón in-existencial" resbala hacia un universalismo intelectual, esquemático, sin personalidad".....

Las dos cosas han de integrarse.

Existencia y razón son pues dos "polos" de nuestro ser.

La razón es "esclarecedora" de la existencia. La razón no existe por su cuenta, siendo un polo, supone el polo opuesto. En la existencia, la razón es, la acción de la existencia posible.

Una razón carente de pensa existencia, sería un proceso arbitrario y abstracto.

Una existencia sin razón, caería en una violencia ciega universalidad empírica de los procesos del sentimiento.

La razón autentica, y la autentica existencia resultan de la unión y compenetración de las dos. A través de esta comunicación recíproca, se abre a la verdad. == "comunicación" = que verdad, que es, comunicación con los demás. j.k

Esta verdad (propia del dominio de la existencia) no es:

- a) ni verificación pragmática de la realidad empírica.
- b) ni evidencia, necesitante, propia del dominio de las consideraciones generales.
- c) ni persuasión (certeza) propia del espíritu.

Estas tres formas representan una escala ascendente,, pero en su conjunto no agotan la exigencia de una comunicación absoluta

N° 800 de cette revue

1548 N°

de la revue
el France-Observateur
comme la continuation

LE NOUVEL OBSERVATEUR

SARTRE: L'alibi

L

De Gaulle:
les derniers
secrets

Chaos
au Vatican

La bombe
chinoise
et les Russes

Saint-Philippe
Peram

Pont pour
vivre
les étudiants

Jean Vilar
Françoise Sagan
Michel Louis
Simpé

Clay Lison
Le non-match

N

ous sommes heureux, on le devine, de publier — sur trois numéros — le dernier en date des grands textes de

Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire d'un écrivain et d'un penseur qui aura couvert, imprégné, stimulé, fécondé son siècle. C'est-à-dire aussi d'un homme avec lequel nous nous sommes toujours sentis en situation de dialogue, même lorsque des sensibilités et des jugements différents sur tel ou tel événement d'importance nous éloignaient radicalement de lui.

La publication de ce texte coïncide avec le huit centième numéro de notre journal. Cela serait anecdotique si nous n'avions choisi dès le premier numéro de demander un article à Sartre. Cela équivalait, à l'époque, pour lui comme pour nous, à une sorte de parrainage.

Mettre l'accent sur cette fidélité, c'est avant tout souligner notre résistance aux modes et aux désillusions. Après tant d'années, nous sommes rassurés et fiers qu'on nous considère non comme gardiens d'une institution mais comme porteurs de projets. Tant d'années ? Elles seraient encore bien plus nombreuses si, nous autorisant ce que d'autres croient pouvoir se permettre, nous prétendions à une continuité absolue entre « France-Observateur » et « le Nouvel Observateur ». Il ne s'agirait pas alors de notre huit centième mais de notre mille cinq cent cinquante-huitième numéro.

On va voir que Jean-Paul Sartre n'a rien d'un homme en retrait ou en retraite — encore moins, comme on dit

parfois, dans les salons, d'un homme « dépassé » : nous n'avons d'ailleurs jamais très bien su ce que voulait dire ce terme. On va voir qu'il a, au contraire beaucoup à nous dire sur précisément ce qu'il nous a déjà dit. Ce texte réserve, en effet, quelques surprises qui ne sont pas minces et sur lesquelles les jeunes générations vont être appelées à méditer.

Mentionnons pour mémoire ce tutoiement qui déroutait décidément les fidèles : comment Sartre peut-il tutoyer des jeunes gens qu'il a connus au moment de « la Cause du peuple », c'est-à-dire après 1968, alors qu'il réserve le « vous » à ses intimes ? Comment se laisse-t-il interpellé avec un irrespect qui semble le combler ? Il y a longtemps, en fait, que Sartre a choisi, pour mieux participer aux activités de la jeunesse militante et libertaire, de rompre avec les formes où le maintenait cette bourgeoisie qu'il vomit.

Mais il s'était rarement exprimé aussi librement sur les rapports qui lient l'homme à la finalité de son action ; sur la liberté, sur l'échec ; sur la possibilité d'attribuer à la violence la mission de féconder l'homme nouveau et la fraternité ; sur la positivité redécouverte d'un certain judaïsme et le caractère à la fois injustifiable et inévitable de l'espérance... Sartre, sollicité, maieutisé, bousculé même par l'un de ses plus proches collaborateurs d'aujourd'hui — qui a longtemps signé Pierre Victor et qui reprend aujourd'hui son véritable nom, Benny Lévy —, Sartre, donc, s'affirme ici dans des infléchissements de son œuvre qui ont valeur non de reniements mais de rebondissements.

J. D.

La transcendencia como un movimiento dirigido al fracaso.

El fracaso no entra en contradicción con la idea de esperanza.

La desesperación, no es lo contrario de esperanza

ESPOIR, MAINTENANT...

PAR JEAN-PAUL SARTRE

JEAN LEVY. — Depuis quelque temps, tu interrogés sur l'espoir et la désespérance. Ce sont des thèmes que tu n'abordais guère dans tes écrits.

J-P. SARTRE. — En tout cas, pas de la même manière. Car j'ai toujours pensé que l'homme vit avec de l'espoir, c'est-à-dire croit en quelque chose qu'il a entrepris, ou qui le concerne, ou qui concerne le groupe social auquel il appartient est en train de se réaliser, se réaliser et lui sera favorable à lui comme aux autres qui constituent sa communauté. Je pense que l'espoir fait partie de l'homme ; l'action humaine est transcendante, c'est-à-dire qu'elle est toujours un objet futur à partir du présent. Mais la concevons et où nous tentons de la réaliser ; elle met sa fin, sa réalisation dans l'avenir ; et, dans la manière d'agir, il y a l'espoir, c'est-à-dire le fait même de poser une action devant être réalisée.

— Tu as certes dit que l'action humaine a une fin dans l'avenir, mais tu as ajouté, immédiatement après, que cette action était déçue. L'espoir est nécessairement déçu. Entre un homme de café, un conducteur de peuple — comme Staline —, un poivrot parisien, le révolutionnaire marxiste et Jean-Paul Sartre, entre tous ces gens il y avait, semble-t-il, quelque chose de commun que si tous se donnaient bien des soucis, tous, tant qu'ils étaient, échouaient.

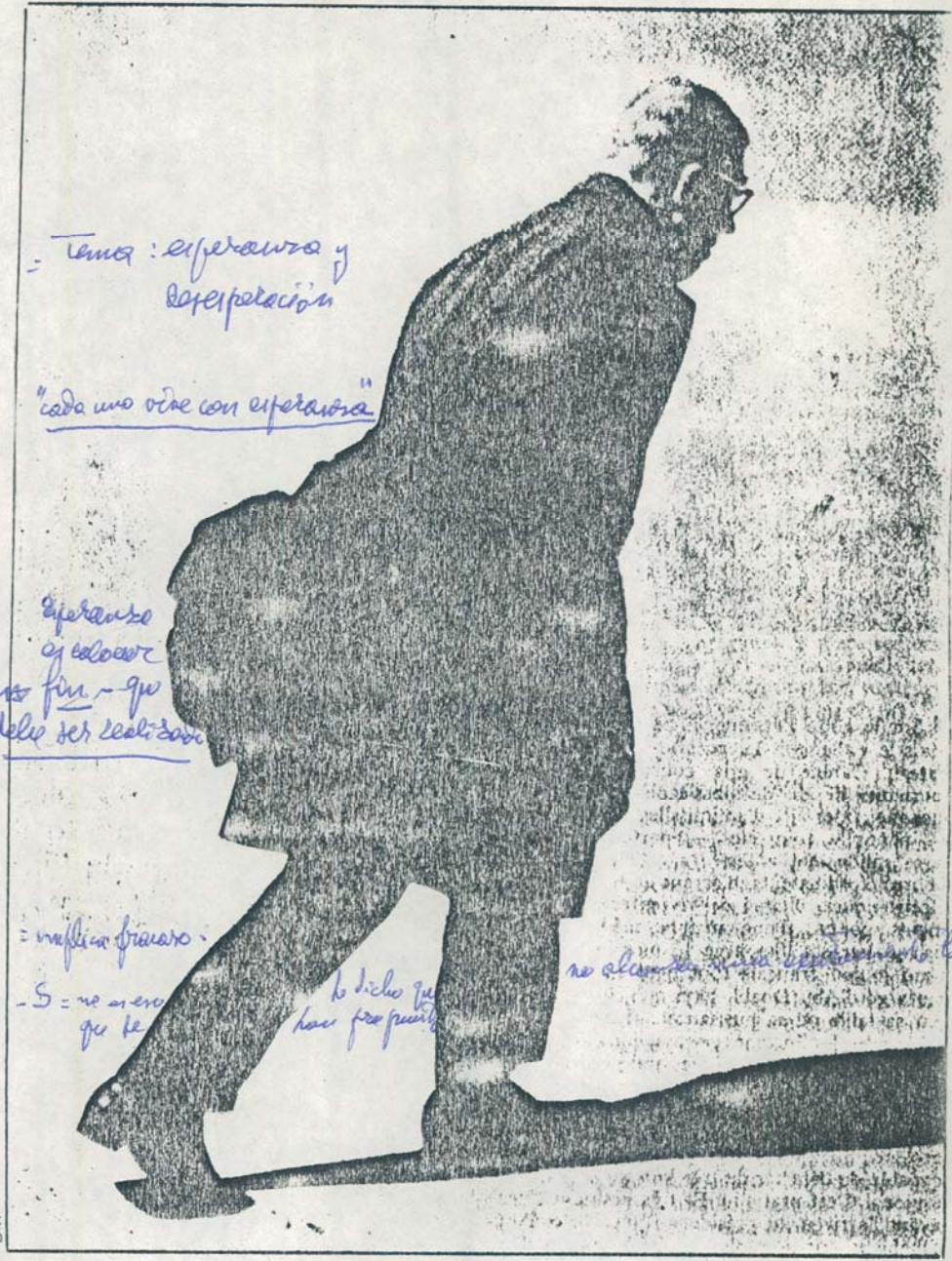
J-P. SARTRE. — Je n'ai pas exactement dit cela, tu exagères. J'ai dit qu'ils n'atteignaient pas, en effet, exactement ce qu'ils avaient voulu, qu'il y avait toujours un échec...

— Tu as affirmé que l'action humaine n'a pas de fin dans l'avenir, mais tu as aussi dit que ce mouvement de la transcendance aboutit à un échec. Tu nous as décrit, dans "Être et le Néant", une existence qui projette des fins en pure perte, quoique avec un fait esprit de sérieux. L'homme se donne des fins, oui, mais au fond, la seule fin qu'il désire, c'était d'être Dieu, ce que tu nous dis être cause de soi. D'où, bien sûr, l'échec.

J-P. SARTRE. — Eh bien, je n'ai pas tout à fait perdu cette idée de l'échec, encore qu'elle est en contradiction avec l'idée même d'espoir. Il faut pas oublier que je ne parlais pas d'espoir au temps de "Être et le Néant". Et c'est tard que m'est venue peu à peu l'idée de la fin de l'espoir. Je n'ai jamais envisagé l'espoir comme une illusion lyrique. J'ai toujours considéré, même quand je n'en parlais pas, que l'homme a une manière de saisir la fin que je me proposais, comme pouvant être réalisée.

— Tu ne parlais peut-être pas d'espoir, mais tu parlais de désespoir.

J-P. SARTRE. — Oui, je parlais de désespoir, mais, comme je l'ai bien souvent dit, ce n'est pas le contraire de l'espoir. Le désespoir,

c'était la croyance que mes fins fondamentales ne pouvaient pas être atteintes et qu'en conséquence il y avait dans la réalité humaine un ratage essentiel. Et, finalement, au temps de "Être et le Néant", je ne voyais dans le désespoir qu'une vue lucide de ce qu'était la condition humaine.

B. L. — Tu m'as dit un jour : « J'ai parlé de désespoir, mais c'est de la blague, j'en ai parlé parce qu'on en parlait, parce que c'était la mode : on lisait Kierkegaard. »

J-P. SARTRE. — C'est exact, je n'ai jamais été désespéré pour ma part, ni n'ai envisagé, de près ou de loin, le désespoir comme une qualité qui pouvait m'appartenir. Par conséquent, c'était en effet Kierkegaard qui m'influait beaucoup là-dessus.

B. L. — C'est curieux, puisque tu n'aimes pas vraiment Kierkegaard.

J-P. SARTRE. — Oui, mais j'ai quand même subi son influence. C'étaient des mots qui me semblaient pouvoir avoir pour d'autres une réalité. Je voulais donc en tenir compte dans ma philosophie. C'était la mode : l'idée que quelque chose manquait dans mes connaissances personnelles sur moi, dont je ne pouvais pas tirer le désespoir. Mais il fallait bien considérer que si les autres en parlaient, cela devait exister pour eux. Mais remarque bien qu'on ne trouve plus guère ce désespoir dans

LIRE LA SUITE EN PAGE 56

Al tiempo del "Ser y el Nada" el no hablaba de esperanza a mas tarde que vino la idea de la naturaleza de la esperanza.

≠ lo que hace la diferencia entre el consero y el filósofo o Hitler
no es el fin la moral, será que el acribio moralmente!
- absoluto es lo que el individuo añade a su obra y a su fin

cada hombre tiene un fin, que llamo procedente, absoluto, y sus fines
prácticos

El fin es absoluto, en esto procede!

.ESPOIR,

MAINTENANT

Suite de l'entretien de Jean-Paul Sartre avec Benny Lévy

54 la page 27.

mon œuvre à partir de là. Ça a été un moment. Je vois ça chez beaucoup de philosophes, à propos du désespoir et à propos de n'importe quelle idée philosophique, ils en parlent par ouï-dire, dans les premiers temps de leur philosophie, ils lui donnent une valeur importante, et puis petit à petit ils n'en parlent plus parce qu'ils se rendent compte que le contenu n'existe pas pour eux, qu'ils le tiennent des autres.

B. L. — Et c'est vrai aussi de l'angoisse ?

J.-P. SARTRE. — Je n'ai jamais eu d'angoisse. Ça, c'est des notions clefs de la philosophie de 1930 à 1940. Ça venait aussi de Heidegger, c'est des notions dont on se servait tout le temps, mais qui ne correspondaient pour moi à rien. Certes, je connaissais la désolation ou l'ennui, la misère, mais...

B. L. — La misère...

J.-P. SARTRE. — Enfin, je la connaissais pour les autres, je la voyais, si tu veux. Mais l'angoisse et le désespoir, non. Enfin, ne revenons pas là-dessus puisque ça ne concerne pas notre recherche. *

B. L. — Si, c'est quand même important de savoir que tu n'as pas parlé d'espoir, et que quand tu parlais de désespoir, au fond ce n'était pas ta pensée.

J.-P. SARTRE. — Ma pensée était bien ma pensée, mais la rubrique sous laquelle je la rangeais, le « désespoir », m'était étrangère. Ce qui était le plus important pour moi, c'était l'idée d'échec. L'idée d'échec concernant ce qu'on pourrait appeler une fin absolue. Bref, ce qui n'est pas dit, dans « L'Être et le Néant », sous cette forme, c'est que chaque homme, par-delà les fins théoriques ou pratiques qu'il a à chaque instant et qui concernent par exemple des questions politiques ou d'éducation, etc., par-delà tout cela, chaque homme a une fin, une fin que j'appellerais, si tu veux, transcendante ou absolue, et toutes ces fins pratiques n'ont de sens que par rapport à cette fin. Le sens de l'action d'un homme, c'est donc cette fin, qui est variable selon les hommes d'ailleurs, mais qui a ceci de particulier qu'elle est absolue. Et l'espoir se lie à cette fin absolue, comme d'ailleurs l'échec, en ce sens que le véritable échec concerne cette fin.

B. L. — Et il est inévitable, cet échec ?

J.-P. SARTRE. — Ici nous arrivons à une contradiction dont je ne suis pas encore sorti, mais dont je pense sortir à travers ces conversations. D'une part, je garde l'idée que la vie d'un homme se manifeste comme un échec ; ce qu'il a tenté, il ne le réussit pas. Il ne réussit même pas à penser ce qu'il veut penser ou à sentir ce qu'il veut sentir. Cela aboutit en somme à un pessimisme absolu. Ce que je ne prétendais pas dans « L'Être et le Néant », mais que je suis bien obligé de constater aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, depuis 1945, j'ai pensé de plus en plus — et actuellement je le pense tout à fait — qu'une caractéristique essentielle de l'action entreprise, comme je te le disais il y a un moment, c'est l'espoir. Et l'espoir, ça signifie que je ne peux entreprendre une action sans compter que je vais la réaliser. Et je ne pense pas, comme je te le dis, que cet espoir soit une illusion lyrique, il est dans la nature même de l'action. C'est-à-dire que l'action, étant en même temps espérance, ne peut pas être dans son principe vouée à l'échec absolu et sûr. Ça ne veut pas dire qu'elle doit réaliser la fin nécessairement, mais elle doit se présenter dans une réalisation de la fin, posée comme future. Et il y a dans l'espoir même une sorte de nécessité. L'idée d'échec n'a pas de fondement profond en moi, en ce moment : en revanche, l'espoir en tant qu'il est rapport de l'homme à sa fin, rapport qui existe même si la fin n'est pas atteinte, c'est cela qui demeure le plus présent dans mes pensées.

B. L. — Prenons un exemple : celui de Jean-Paul Sartre. Enfant, il décide d'écrire, et cette décision le voue à l'immortalité. Que dit Sartre au soir de son œuvre, que dit-il de cette décision ? Ce choix des choix, qui fut le tien, est-ce un échec ?

J.-P. SARTRE. — J'ai dit souvent que c'était un échec sur le plan métaphysique. Je voulais dire par là que je n'ai pas fait une œuvre sensationnelle, du type de celle de Shakespeare ou de Hegel, et donc, par rapport à ce que j'aurais voulu, c'est un échec. Mais elle me paraît très fautive, ma réponse. Bien sûr, je ne suis pas Shakespeare, et je ne suis pas Hegel, mais j'ai fait des œuvres que j'ai soignées autant que j'ai pu, il y en a certaines qui ont été des échecs, assurément, d'autres moins, et d'autres ont été des réussites. Et ça suffit.

B. L. — Mais l'ensemble par rapport à décision ?

J.-P. SARTRE. — L'ensemble est réussi. Je sais que je n'ai pas toujours dit la même chose, et, sur ce point, nous sommes en conflit car moi je pense que mes contradictions imparaient peu, que malgré tout je suis toujours resté sur une ligne continue.

B. L. — Voilà bien la « visée droite » ! tu ne penses pas que l'échec est inéluctablement lié à la position de la fin dans l'élément de l'absolu.

J.-P. SARTRE. — Je ne le pense pas. D'ailleurs, si on veut aller jusqu'à l'ignoble, on peut estimer que je n'ai jamais pensé de moi, tout en le pensant pour les autres. Je voyais comment ils se trompaient, comme même quand ils croyaient avoir réussi, c'était l'échec total. Et, pour ma part, je me disais que le fait de penser ça et de l'écrire, je réussissais, et je réussissais d'une manière générale mon œuvre. Bien sûr, je ne le savais pas clairement ; sinon, je me serais peut-être aperçu de l'énorme contradiction, mais je le pensais quand même.

B. L. — Mais qu'est-ce donc qui distingue le désir d'être du garçon de café, ce garçon béré d'esprit de sérieux dont nous avons parlé au début, et le désir d'immortalité de Sartre tout ignoble mis à part ? Ou bien n'y a-t-il pas que de l'ignoble dans cette différence ?

J.-P. SARTRE. — Je pense malgré tout à l'idée d'immortalité à laquelle je me laissais aller fort souvent quand j'écrivais et jusqu'à ce que j'aie cessé d'écrire, c'était une rêverie. Je pense que l'immortalité existe, mais comme ça. J'essaierai de m'en expliquer un peu plus tard. Je pense que dans la mesure où je voulais l'immortalité telle que je la concevais, je n'étais pas si différent du garçon de café ou d'Hitler, mais que la manière dont je travaillais à mon œuvre était différente. C'était propre, elle était morale, nous verrons que ça veut dire. Donc, je considère qu'un certain nombre d'idées qui accompagnent nécessairement une action, par exemple l'idée d'immortalité, sont suspectes, sont troubles. Ce travail n'a pas été dirigé par la volonté d'être immortel.

B. L. — Mais est-ce qu'on ne peut pas parler de cette différence ? Tu nous parles de l'absence de pacte de générosité, d'un

en el
dad. La

la confiance entre le lecteur et l'auteur. Tu as toujours fait l'essentiel du travail de l'écrivain.

J.-P. SARTRE. — Le travail social...

B. L. — Est-ce qu'il n'y a pas dans ce travail social l'expression d'un désir qui est au moins aussi fondamental que le désir d'être dont tu nous parles dans « l'Être et le Néant » ?

J.-P. SARTRE. — Si, mais je pense qu'il faut le définir. Je pense, si tu veux, qu'il y a une autre modalité que la modalité première de l'esprit de sérieux. C'est la modalité morale. Et la modalité morale implique que nous cessons, du moins à ce niveau-là, d'avoir pour fin l'être, nous ne voulons plus être Dieu, nous voulons plus être *causa sui* ; c'est autre chose. Nous cherchons.

B. L. — Après tout, cette idée de *causa sui* ne relève que d'une tradition théologique bien déterminée.

J.-P. SARTRE. — Oui, si tu veux.

B. L. — Du christianisme à Hegel.

J.-P. SARTRE. — Si tu veux, d'accord. C'est ça ma tradition, je n'en ai pas d'autre. Ni la tradition orientale, ni la tradition juive. Elles me manquent par mon historicité.

B. L. — Et tu viens de prendre une distance par rapport à cette tradition, en te dégageant de cette définition de l'être cause de soi, l'homme-Dieu.

J.-P. SARTRE. — Oui, et je considère que la morale que nous envisageons n'est pas liée à la tradition du christianisme ; ce que nous devons envisager et les fins que nous devons chercher dans la morale ne sont certainement pas les fins que le christianisme nous offre.

B. L. — Le pacte de générosité nous renverrait en quelque sorte à un désir de société qui est au moins aussi fondamental que ce que l'esprit de sérieux appelle le désir d'être ?

J.-P. SARTRE. — Je le pense. Mais il faudra bien définir ce que veut dire ici société. Ça n'est pas la démocratie ou pseudo-démocratie de la Ve République. Il s'agit d'un tout autre rapport des hommes entre eux. Ça n'est pas non plus le rapport socio-économique que Marx envisageait.

B. L. — Dans ton débat épuisant avec le marxisme, n'as-tu pas cherché au fond ce qu'aujourd'hui on convient d'appeler le désir de société, pour sortir de la dialectique de la mauvaise foi de « l'Être et le Néant » ?

J.-P. SARTRE. — Sans aucun doute.

B. L. — Tu crois ouvrir une perspective morale à la fin de « l'Être et le Néant », et puis pas de livre de morale mais ce débat avec le marxisme. Il faut croire que ces deux choses sont intimement liées.

J.-P. SARTRE. — Intimement.

B. L. — Tu as cru que par le sens de l'histoire tel que Hegel et le marxisme le définissaient, on pourrait peut-être contourner l'impasse où débouchait « l'Être et le Néant ».

J.-P. SARTRE. — Oui, en gros seulement. Et puis j'ai pensé qu'il fallait aller tout à fait ailleurs. Et c'est ce que je fais à présent. Je te dirai que cette recherche des vraies fins sociales de la morale va avec l'idée de retrou-

ver un principe pour la gauche telle qu'elle est aujourd'hui. Cette gauche qui a tout lâché, et qui est actuellement égarée, qui laisse triompher une droite misérable.

B. L. — Et salope.

J.-P. SARTRE. — Du moment que je dis la droite, pour moi ça veut dire des salauds. Cette gauche-là, ou bien elle crève, mais alors c'est l'homme qui crève à ce moment-là, ou bien alors on lui retrouve des principes. Je voudrais que notre discussion soit ici à la fois l'esquisse d'une morale et la découverte du vrai principe de la gauche.

B. L. — La première approximation à laquelle on aboutit maintenant, c'est que le principe de gauche a quelque rapport avec un désir de société.

J.-P. SARTRE. — Absolument, et avec l'espoir. Tu vois, mes œuvres sont un échec. Je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire ni de la manière dont je voulais le dire. Certaines fois, dans ma vie, cela m'a pesé profondément, et, d'autres fois, j'ai méconnu mes erreurs et pensé que j'avais fait ce que j'avais voulu. Mais à l'heure qu'il est je ne pense plus ni l'un ni l'autre. Je pense que j'ai fait à peu près ce que j'ai pu, que ça valait ce que ça valait, l'avenir démentira beaucoup de mes affirmations ; j'espère que certaines seront conservées, mais de toute façon il y a un mouvement lent de l'Histoire vers une prise de conscience de l'homme par l'homme. A ce moment-là, tout ce qui aura été fait dans le passé prendra sa place, prendra sa valeur. Par exemple ce que j'ai écrit. C'est ce qui donnera à tout ce que nous avons fait et ferons une sorte d'immortalité. Autrement dit, il faut croire au progrès. Et c'est peut-être une de mes dernières naïvetés.

B. L. — Revenons, si tu veux bien, à ton débat avec les révolutionnaires. Tu disais partager leurs fins. Mais tu conservais au fond une méfiance : pouvaient-ils ne parviennent pas à ces fins ? Tu l'as dit plus ou moins en ces termes. Tu n'étais, toi, qu'un compagnon de route. Est-ce que ça n'a pas favorisé un système de double pensée ?

J.-P. SARTRE. — Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas une double pensée, c'est que je trouve que tout parti est nécessairement bête. Parce que les idées viennent d'en haut en affectant la forme de ce qui se pense en bas. C'est la meilleure manière de faire une idée stupide. Parce que, bien sûr, c'est en bas que doit se forger la pensée. Il ne faut pas la prévoir à partir du haut. C'est pour ça que l'idée même de parti, depuis que j'ai vingt ans me répugne. Il faut reconnaître qu'un parti n'a pas de vérité et ne songe pas à en avoir : il a des intentions et va un certain chemin. Compagnon de route, ça veut dire précisément, pour moi, le type qui essaie de penser la vérité en dehors du Parti avec l'espoir que le Parti en fera usage.

B. L. — Résultat possible de cette pratique du compagnon de route. Romain Rolland arrive en Union soviétique dans les années 30, au moment donc de la collectivisation forcée, de la liquidation des paysans par centaines de milliers, de la nuit de l'esprit, et déclare : « J'ai vu en Union soviétique un élargissement remarquable des droits de l'esprit humain. »

J.-P. SARTRE. — Romain Rolland n'est pas un penseur remarquable.

B. L. — Jean-Paul Sartre arrive en 1954 en Union soviétique, fait un petit tour officiel et puis déclare, en rentrant, dans un grand journal du soir, que l'U.R.S.S. est le pays où il y a le plus de liberté.

J.-P. SARTRE. — C'est vrai que j'en pense du bien, moins que tu ne sembles penser. Mais c'est que je ne défendais d'en penser du mal.

B. L. — Dis donc, le compagnon de route de drôles d'habitudes intellectuelles.

J.-P. SARTRE. — Je ne dis pas qu'un compagnon de route soit parfait. Ça n'est pas simple. En fait, je ne cherche pas actuellement défendre le compagnon de route parce que le malheur c'est que ses idées sont destinées au Parti et jamais acceptées par lui.

B. L. — Un parti bête au sens où tu l'as défini — et un compagnon de route, c'est dire un intellectuel qui, lui, aurait, en tant qu'intellectuel, une idée de la vérité. L'un plait l'autre ça donne quelque chose qui a écho lamentablement, tu le sais bien.

J.-P. SARTRE. — Je le sais, je le sais.

B. L. — Mais alors, tu sembles encore faire une espèce d'éloge posthume du compagnon de route ?

J.-P. SARTRE. — Je dis simplement qu'intellectuellement les partis sont foutus. Il est bien évident que d'ici à vingt ou trente ans les grands partis de gauche ne seront plus ce qu'ils sont. Peut-être même y en aura-t-il un ou deux qui auront rendu l'âme. Quelque chose se produira d'autre où il n'y aura plus exactement de compagnons de route. Ce sera, l'ai expliqué, des mouvements de masse pour des fins définies et particulières. Dans ces mouvements de masse, la notion de compagnon de route n'a plus de sens.

B. L. — Donc, il rend l'âme, ton compagnon de route. J'aimerais que l'on fasse constat de décès. Qui est mort ? Une sinistère canaille, un nigaud, un gogo, ou un être forcément bon ?

J.-P. SARTRE. — Je dirais plutôt un être pas mauvais. Pas gogo nécessairement, il pouvait être dans certaines circonstances. Quand il éduait des exigences du Parti, il devenait un nigaud ou un gogo. Mais il pouvait aussi ne pas céder, et alors il n'était pas si mauvais. Simplement, c'est le Parti qui rendait la chose insupportable. Il était compagnon de route parce qu'il y avait un Parti.

B. L. — Parlons clair : cette figure-là, est-ce que c'est un échec qui fait partie de l'ensemble des échecs qui ont sapé la pensée de gauche depuis quarante ans ?

J.-P. SARTRE. — Selon moi, oui.

B. L. — Que penses-tu aujourd'hui de cet aspect de ton activité ?

J.-P. SARTRE. — J'ai été très peu compagnon de route, je l'ai été en 51-52, je suis allé en U.R.S.S. vers 54, et presque tout de suite après, avec les événements de Hongrie, rompu avec le Parti. C'est ça, mon expérience de compagnon de route. Quatre ans. Et, à leurs côtés, c'était secondaire chez moi. Puisque je faisais autre chose à ce moment-là.

PARTICULIERS

5. F. 33 a., 1.65 m., brune, mince, celi., enseig., aim. mus., danse, tennis, lect., ciné, ch. H. libre, tendre, pr vie commune
Ecrire journal, réf. 800 9G.

Nous prions les annonceurs d'avoir la courtoisie de répondre à tout leur courrier et de bien vouloir retourner les photos à leurs correspondants.

H. 34 a., cherche âme tendre et ingénue, féminine, sentimentale, sincère, intell. cultivée, sur un peu de rêve, d'Avignon et beaucoup d'amitié
Ecrire journal, réf. 801 10 G.

Div. 47 a., 1.60 m., 60 kg., b. b. er. JF 35 42, douce et aimable, méritant pr parti à son activité. Rép. ass. Lettre + photo.
Ecrire journal, réf. 801 10 H.

76 JH 36 a., celi., sport, ch. amitié F. 40 55 a., aisée, phys. es., celi., vive et div. Photo, tél. appréciés
Ecrire journal, réf. 800 6S.

H. 50 a., grand et mince, recherche très jeune F. pour entente physique et morale
Ecrire journal, réf. 800 6N.

H. 62 a., paralysé moins, sup. adm., aim. mer, mus., nature, renc. F. mêmes us., sens., pr amit am rel dur., désint
Ecrire journal, réf. 800 8I.

Art. peint., 42 a., b. sect., végét., rel. n. ph., ch. JF 25 45 a., aim. nat., mus. ss., ten. et illum. mais et c. car. Itac. Photo rel., dat. H. I. nais
Ecrire journal, réf. 800 8H.

JH 34 a., 1.70 m., funct., npe., renc. JF simple, nt nat., litté ou plus photo
Ecrire journal, réf. 800 8G.

ris et tp. mac 30 ans, cherche nan sympa
Ecrire journal, réf. 800 8F.

Ing. 32 a., rech. relat sent., hait durable avec F. gaie, tendre, am., charme
Ecrire journal, réf. 800 8E.

40 ans, médecin conseil, iste (?), recherche jeune femme 35-40 ans, maîtresse de maison, élégante, mariage si harmonie
Ecrire journal, réf. 800 8C.

Côte d'Azur, commerçant aité, rech. hom. ou femme, antérieur libre, sérieux, âre, pour compagne, vie familiale, photo, détails
Ecrire journal, réf. 800 8J.

Recherches médicales, haut u. mélanome, polyglote, b. uque, désire conn. jol. JF 32 38 en rapport. Photo souh.
Ecrire journal, réf. 800 10Z.

H. cinq., bon, prés., seul so. m., sérieux, cherche JF 38 50, pro. d'avenir, tél. souhaité.
Ecrire journal, réf. 800 10F.

76. JH 24 a., ch. JF ou F. Âge indif. pr rel. disc ou non
Ecrire journal, réf. 800 6P.

76. H. 36 a., 1.83 m., celi., prof., le b. normal, humour, ch. F. procmplété du +
Ecrire journal, réf. 800 6O.

76. Garc. 26 a., aimt musique, photo, mer, souhaite rencontre hand. phys. 18 30 a., préf. F. pr amicales profonds, déplacements à moto
Ecrire journal, réf. 800 6L.

R.P. JH 27 a. ch. am. 25 30 a. pour part. loisirs et plus si aff. Photo souh. retour
Ecrire journal, réf. 800 6J.

H. fine lame 46, ch. partenaire F. 35 40, gent. sans, d'entente, pr échanges électroact. B. hu. mur. R. P. sud de pacif.
Ecrire journal, réf. 800 6I.

92. H. 35 a., 1.73 m., né laid, ni con. bne sit. Impens. et graph., sagittaire, gel. cur. sentim., ch. JF 30 40 a. pr futur durable, enf. accept. mariage possible
Ecrire journal, réf. 800 6H.

93. H. 43 a., 1.70 m., 70 kg., ch. JF simple, sympa
Ecrire journal, réf. 800 6G.

R.P. Papa début quarant., ch. jeune maman douce et jol. pr. rev. vie tous ans. Photo.
Ecrire journal, réf. 800 6D.

Fonctionnaire International, perdu sous les cocotiers, 1.65, 50 a., physique sympath., sportif, ex. cellente situation, recherche JF 40 a. max., sportive si possible, bon niveau, pour partager quelques ennuis vie mondaine mais aussi agrément vie étranger. Asiatique apprécie si adaptée mœurs françaises, enfant pas essentiellement souhaité, serait bienvenu cependant.
Ecrire journal, réf. 800 6C.

51. 76. H. 34 a., celi., chercheur, se, hum., ch. JF agréable, sérieuse, genre JF de D. Hamilton, ou autre genre, pour ce qui est possible entre un h et une F. Apprécie rais photo.
Ecrire journal, réf. 800 7Y.

JH 25 a., souh. renc. JH 18 25 a. pour amitié et plus. Hép. ass. si ph. (ret.), disc. ass., rég. est.
Ecrire journal, réf. 800 7X.

Strasbourg, JH 30, tendre, ré. veur, inspiré, ch. la femme des lui mières pr concrétiser ses rêves et monter en amour.
Ecrire journal, réf. 800 7T.

R.P. H. 34 a., ayt bcp voyagé, en travaillant et désirant continuer, ch. JF 25 35 sportive, esprit ouvert, voulant vivre et me suivre.
Ecrire journal, réf. 799 8P.

Pigeon voyageur de retour des îles invite gentille colombes à partager son ciel.
Tél. 731 61 63.

76. H. 34 ans, scorpion, div., 1 enf., 12 ans, tous deux souhaitent F. et aim. sincère, neuve et sérieuse
Ecrire journal, réf. 800 10E.

76. H. 40 a., bloqué, cherche compagne en situation, afin d'établir une communication par la méditation corporelle.
Ecrire journal, réf. 800 10D.

76. Reste du monde, H. de qua lité, renc. JF merveilleuse, 26 39 a., libre d'aimer.
Ecrire journal, réf. 800 10C.

29. Jeune homme, la trentaine, seul, cherche ami pour amitié du rablé et plus, photo, réponse assurée.
Ecrire journal, réf. 800 10B.

92. Séparé, 29 a., seul, triste, souhaite rencontre avec JF.
Ecrire journal, réf. 800 10A.

76. Hme, Jardin à grd, blond, bleu a., offre tendres so., refuge, à jeter, ou à garder. Tél. 567 12 32.

LE DOCUMENT DE LA SEMAINE

gira attorno a Co que debería ser una 2ª parte de la razón dialéctica: la existencia social - "el fin" del hombre como ser moral -

B. L. — Ne retrouve-t-on pas le soupçon de double pensée ?

J.-P. SARTRE. J'ai toujours dit que je pensais autre chose que ce que pensait le Parti. Ce n'est pas du double jeu. Je me persuadais à certains moments que les pseudo-idées du Parti devaient contenir des vérités, s'appuyer sur une base solide et que leur aspect sot n'était que superficiel. En fait, j'étais impressionné parce que le parti communiste se disait le parti des ouvriers. Je pense que c'est une erreur. Un intellectuel a besoin de trouver quelque chose à quoi s'accrocher et, moi, j'avais trouvé ça comme tant d'autres.

B. L. — Parlons de ce besoin qu'a l'intellectuel de s'accrocher. Comment se fait-il que ce besoin de s'accrocher ait finalement conduit, t'ait conduit et ait conduit tant d'autres à s'accrocher au rocher stalinien ?

J.-P. SARTRE. — Ce n'était pas le stalinisme. Le stalinisme était mort avec Staline. A présent, on emploie l'expression de stalinisme pour désigner n'importe quoi.

B. L. — Comment se fait-il que des intellectuels aient eu besoin de s'accrocher, c'est-à-dire de trouver un appui, un fondement dans cette saloperie-là ?

J.-P. SARTRE. — Parce qu'il s'agissait de trouver un avenir à la société. Il fallait que la société cesse d'être la merde qu'elle est aujourd'hui partout. Je ne pensais pas changer le monde à moi tout seul et par ma propre pensée, mais je distinguais des forces sociales qui tentaient d'aller de l'avant et je trouvais que ma place était au milieu d'elles.

B. L. — Est-ce qu'on ne voit pas plus clair sur un point important ? Au départ, l'intellectuel totalement indépendant, ne se préoccupant pas du parti communiste, écrit « l'Être et le Néant » et n'arrive pas à fonder l'espoir, à donner un contenu positif à cette transcendance qui se projette vers des fins à venir...

J.-P. SARTRE. — ... n'y arrive pas, mais ne cherche pas non plus...

B. L. — L'intellectuel indépendant ne se met pas en quatre pour trouver au sein de la saloperie du P.C. une vérité, non, il élabore une pensée sans rendre de comptes à personne. Mais c'est l'impasse, et à travers la résistance tu entrevois un contenu ; tu supposes que ta conclusion antérieure n'était pas juste et, pour donner un contenu à l'avenir, en fait, tu as recours à une délégation.

J.-P. SARTRE. — Oui, j'ai besoin d'hommes réunis parce qu'on ne pourra pas, à une seule ou à plusieurs unités séparées, secouer le corps social et le faire s'effondrer. Il faut supposer un corps de gens qui luttent.

B. L. — Très bien. Tu arrives vite à poser comme étant le point clef d'une pensée de la révolution, donc de l'avenir, la question du groupe, de l'union d'une pluralité d'hommes pour agir. Tu vas écrire un livre de près de huit cents pages pour établir une théorie de ensembles pratiques.

J.-P. SARTRE. — Un livre qui n'est pas fini.

B. L. — Et qui devait avoir huit cents pages de plus. Or, pour faire cette théorie de ensembles pratiques, tu es obligé de recourir à une représentation de la fin ultime de l'histoire. Tu l'empruntes au marxisme : li

classe ouvrière est chargée d'achever la prhistoire humaine. Faisons donc le compte. On voit que tu es déporté d'une première définition de la fin ultime comme échec à une deuxième définition de la fin ultime comme achèvement de l'histoire par le prolétariat.

J.-P. SARTRE. — Sans jamais oublier l'éche

B. L. — Dans la « Critique de la raison dialectique », c'est vrai qu'on voit l'échec parce que chaque fois qu'on s'attend à rencontrer la fraternité, on bute sur la terreur. Mais il fait est que le principe du mouvement de pensée dans la « Critique de la raison dialectique », c'est qu'il y a une fin ultime.

J.-P. SARTRE. — Il devait y avoir une deuxième partie sur cette fin ultime, et comme tu sais je ne l'ai pas faite.

B. L. — Aucune des deux définitions que tu as proposées n'est manifestement satisfaisante. La première, puisque tu l'as abandonnée pour la deuxième ; et la deuxième, puisque, s'j'ose dire, notre époque l'abandonne.

J.-P. SARTRE. — Je supposais que l'évolution par l'action serait une série d'échecs d'où sortirait, imprévu, quelque chose de positif qui était déjà contenu dans l'échec, mais ignoré de ceux qui avaient voulu réussir. Et que ce sont ces réussites partielles, locales, difficilement déchiffrables par les gens qui ont fait le travail, qui, d'échec en échec, réaliseraient un progrès. C'est comme ça que j'ai toujours compris l'histoire.

B. L. — Devant la difficulté de penser et de vivre en même temps l'échec et le sens, devant les risques d'égarement, on peut de préférence abandonner l'idée de fin...

J.-P. SARTRE. — Alors pourquoi vivre ?

B. L. — J'aimerais te l'entendre dire. Mais comment se présente aujourd'hui cette idée de la fin ?

J.-P. SARTRE. — Via l'homme.

B. L. — Explicite !

J.-P. SARTRE. — Je veux dire que ça pourrait se démontrer ce qu'est un homme. D'abord, tu le sais, pour moi, il n'y a pas d'essence a priori, donc ce qu'est un homme n'est pas encore établi. Nous ne sommes pas des hommes complets. Nous sommes des êtres qui nous débattons pour arriver à des rapports humains et à une définition de l'homme. Nous sommes en pleine bataille en ce moment, et ça durera sans doute de nombreuses années. Mais il faut définir cette bataille : nous cherchons à vivre ensemble, comme des hommes, et à être des hommes. Donc c'est par la recherche de cette définition et de cette action qui serait proprement humaine, par-delà l'humanisme bien sûr, que nous pourrions considérer notre effort et notre fin. Autrement dit, notre fin c'est d'arriver à un véritable corps constitué où chaque personne serait un homme et où les collectivités seraient également humaines.

B. L. — Avant 1939, tu nous dis que l'humanisme, c'est de la merde. Quelques années

Nous ne sommes pas des hommes complets. Nous sommes des êtres qui nous débattons pour arriver à des rapports humains et à une définition de l'homme

après, sans nous rendre compte de ton changement, tu fais une conférence où tu demandes : l'existentialisme est-il un humanisme ? Tu réponds oui. Et puis quelques années plus tard, au moment des guerres coloniales, tu vas nous expliquer que l'humanisme est un cache-sexe pour le colonialisme, aujourd'hui enfin tu nous dis : il faut faire l'homme, mais ça n'a rien à voir avec l'humanisme.

J.-P. SARTRE. — Je haïssais dans l'humanisme une certaine façon qu'a l'homme de s'admirer lui-même. C'est ce que l'Autodidacte dans « la Nausée » devait faire ressortir. Cet humanisme-là, je l'ai toujours refusé et je le refuse encore. J'ai été peut-être trop définitif. Ce que je pense, c'est que, lorsque l'homme existe vraiment et totalement, ses rapports avec son semblable et sa manière d'être par lui-même pourront faire l'objet de ce qu'on peut appeler un humanisme, c'est-à-dire simplement, ce sera la manière d'être de l'homme, son rapport avec son prochain, et sa manière d'être en lui-même. Mais nous n'en sommes pas là, nous sommes, si on veut appeler ça comme ça, des sous-hommes, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas parvenus à une fin, qu'ils n'atteindront peut-être jamais d'ailleurs, mais vers laquelle ils vont. A ce moment-là, que peut signifier l'humanisme ? Si on considère les êtres comme des totalités finies et fermées, l'humanisme n'est pas possible en notre temps. Si l'on considère, par contre, que ces sous-hommes ont en eux des principes qui sont humains, c'est-à-dire, au fond, certains germes qui vont vers l'homme et qui sont en avance sur l'être même qu'est le sous-homme, alors là, penser le rapport de l'homme à l'homme par les principes qui s'imposent aujourd'hui, nous pouvons appeler cela un humanisme. Il y a véritablement la morale du rapport à l'autre. Ça, c'est un thème moral qui demeurera quand l'homme sera vraiment. Donc un thème de ce genre peut donner lieu à une affirmation humaniste.

B. L. — Marx avait aussi dit que l'homme sera réellement total à la fin. Avec un tel raisonnement, on a pris les sous-hommes comme matière première pour construire l'homme nouveau intégral et total.

J.-P. SARTRE. — Ah ! oui, mais alors, là, c'est absurde. C'est précisément le côté humain qui se trouve dans le sous-homme, justement ces principes qui vont vers l'homme qui posent en eux-mêmes l'interdiction de se servir de l'homme comme d'une matière ou d'un moyen pour obtenir une fin. C'est là que nous sommes dans la morale justement.

B. L. — En d'autres temps, n'aurais-tu pas prononcé ce recours à la morale comme formel ou, pis, bourgeois ? Nous avons joué à ce jeu-là. Tu nous parles d'interdiction, tu nous parles d'humain, tout ça t'aurait fait rigoler n'est-ce pas ? Alors qu'est-ce qui a changé ?

J.-P. SARTRE. — Comme tu le sais, une foule de choses que nous exposerons ici. En tout cas, oui, j'aurais rigolé, j'aurais parlé de morale bourgeoise, bref, j'aurais déconné. A bien prendre les choses, d'après les faits et

d'après les sous-hommes qui nous entourent, et que nous sommes nous-mêmes, directement, sans prendre en considération notre essence bourgeoise ou prolétaire, l'humanisme ne peut être réalisé, vécu que par des hommes, et nous qui sommes dans une période antérieure, qui nous pressons vers les hommes que nous devons être ou que nos successeurs se ont, nous ne vivons l'humanisme que comme ce qu'il y a de mieux en nous, c'est-à-dire notre effort pour être au-delà de nous-mêmes, dans le cercle des hommes. Des hommes que nous pouvons comme ça préfigurer par nos meilleurs actes.

B. L. — Qu'entends-tu aujourd'hui par « morale » ?

J.-P. SARTRE. — J'entends par là que chaque conscience, n'importe laquelle, a une dimension que je n'ai pas étudiée dans mes ouvrages philosophiques et que d'ailleurs peu de gens ont étudiée comme telle, c'est la dimension d'obligation. Le terme d'obligation est mauvais, mais pour en trouver un autre il faudrait quasiment l'inventer. J'entends par là

que dans chaque moment où j'ai conscience de quoi que ce soit, et où je fais quoi que soit, il y a une sorte de réquisition qui au-delà du réel, et qui fait que l'action que je veux faire comporte une sorte de contrainte intérieure qui est une dimension de conscience. Toute conscience doit faire qu'elle fait, non que ce qu'elle fait soit vraiment valable, mais tout au contraire parce que n'importe quel objectif qu'elle a se sent en elle avec un caractère de réquisition et cela pour moi c'est le départ de la morale.

B. L. — Tu as depuis longtemps été sensible à cette idée qu'au fond l'individu est mandataire. Et tu ajoutais, dans « l'Idiot de la famille » en citant Kafka, « mais on ne sait pas par qui ». Alors cette idée d'une liberté mandataire mais on ne sait pas par qui, est-ce que tu es esquissée là l'idée d'une liberté réquisitionnée.

J.-P. SARTRE. — Je pense que c'est la même chose. Il y a une difficulté qu'on retrouve peu près dans toutes les morales classiques.

BULLETIN D'ABONNEMENT

OUI ! Je désire m'abonner au Nouvel Observateur pour la durée que je vous indique ci-dessous au moyen d'une croix dans la case correspondante.

TARIF ETRANGER	Alr Cargo Canada	ETUDIANTS ^(*)	Alr Cargo Canada
6 MOIS : ☐ 180 F	☐ 185 F	6 MOIS : ☐ 150 F	☐ 155 F
9 MOIS : ☐ 260 F	☐ 270 F	9 MOIS : ☐ 220 F	☐ 230 F
1 AN : ☐ 340 F	☐ 350 F	1 AN : ☐ 290 F	☐ 300 F

(*) Joindre la photocopie de votre carte d'étudiant.

Ces tarifs sont calculés sur la base d'une expédition normale. Si vous souhaitez un envoi par avion, demandez le tarif avion.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pays

Palement ci-joint à l'ordre du NOUVEL OBSERVATEUR par chèque bancaire, chèque postal ou mandat-lettre.

Détachez ce bulletin et retournez-le accompagné de votre règlement au NOUVEL OBSERVATEUR, Service Abonnements, 215 Bd Mac Donald 75019 PARIS - FRANCE.

J'étais obligé de dialoguer parce que je ne pouvais plus écrire.
Et ça a changé complètement mon mode de recherche parce que, jusqu'ici, je n'avais travaillé que seul, avec un stylo et du papier devant moi

aussi bien celle d'Aristote que celle de Kant et qui est : où placer la morale dans la conscience ? Est-ce une apparition ? Vit-on moralement tout le temps ? Y a-t-il des moments où l'on n'est pas moral sans être immoral pour autant ? En mangeant un morceau ou en fuvant un verre de vin, se sent-on moral ou immoral, ou n'est-ce rien du tout ? Et on ne sait pas non plus le rapport entre la morale que très souvent les gens enseignent à leurs enfants comme étant la morale de tous les jours et la morale des circonstances exceptionnelles. A mon avis, chaque conscience a cette dimension morale qu'on n'analyse jamais et que je voudrais que nous analysions.

B. L. — Mais tu définissais déjà la conscience comme morale, dans tes premiers écrits ; la liberté était l'unique source de la valeur. Aujourd'hui, tu intéllectis ta pensée.

J.-P. SARTRE. — Parce que dans mes premières recherches, comme d'ailleurs l'immense majorité des moralistes, je cherchais la morale dans une conscience sans réciprocité ou sans autre (j'aime mieux autre que réciprocité) et, aujourd'hui, je considère que tout ce qui se passe pour une conscience dans un moment donné est nécessairement lié, souvent même engendré par la présence en face d'elle ou même l'absence dans l'instant, mais l'existence de l'autre. Autrement dit, toute conscience me paraît actuellement, à la fois comme se constituant elle-même comme conscience et, dans le même temps, comme conscience de l'autre et comme conscience pour l'autre. Et c'est cette réalité-là, ce soi-même se considérant comme soi-même pour l'autre, ayant un rapport avec l'autre, que j'appelle la conscience morale.

Comme nous sommes constamment en présence d'autrui, même au moment où nous nous couchons et où nous nous endormons, comme autrui est là, en tout cas sous forme d'objet, si je suis seul dans ma chambre, sous forme de rappel, d'une lettre qui traîne sur mon bureau, de la lampe qui a été faite par quelqu'un, du tableau qui a été peint par quelqu'un — bref, toujours autrui est là et me conditionne —, ma réponse, qui n'est pas seulement ma réponse à moi mais qui est une réponse déjà conditionnée par autrui dès la naissance, c'est une réponse à caractère moral.

B. L. — Tu ne penses plus de la même manière l'être-pour-autrui.

J.-P. SARTRE. — C'est exact. J'ai laissé chaque individu trop indépendant dans ma théorie d'autrui de « l'Etre et le Néant ». J'ai posé certaines questions qui montraient sous un aspect neuf le rapport à autrui. Il ne s'agissait pas de deux « tout » enfermés dont on se demandait comment ils entraient jamais en rapport puisqu'ils étaient fermés. Il s'agissait bien d'un rapport de chacun à chacun, précédant la constitution du tout fermé ou même empêchant ces « tout » d'être jamais fermés. Donc j'envisageais bien quelque chose qu'il fallait développer. Mais je considérais malgré tout que chaque conscience en elle-même, chaque individu en lui-même était relativement indépendant de l'autre. Je n'avais pas déter-

miné ce que j'essaie de déterminer aujourd'hui : la dépendance de chaque individu par rapport à tous les individus.

B. L. — La liberté était requise, maintenant elle est « dépendante ». Reconnais qu'on peut s'étonner de l'entendre...

J.-P. SARTRE. — C'est une dépendance, mais pas une dépendance comme celle de l'esclavage. Parce que je pense que cette dépendance elle-même est libre. Ce qu'il y a de caractéristique dans la morale, c'est que l'action, en même temps qu'elle apparaît comme subtilement contrainte, se donne aussi comme pouvant ne pas être faite. Et que donc, quand on la fait, on fait un choix et un choix libre. Cette contrainte a ceci de surréel, qu'elle ne détermine pas, elle se présente comme contrainte et le choix se fait librement.

B. L. — Est-ce l'expérience de la vieillesse qui contribue à modifier ta pensée ?

J.-P. SARTRE. — Non. Tout le monde me traite en vieillard. J'en ris. Pourquoi ? Parce qu'un vieillard ne se sent jamais un vieillard. Je comprends d'après les autres ce que la vieillesse implique chez celui qui la regarde du dehors, mais je ne sens pas ma vieillesse. Donc ma vieillesse n'est pas une chose qui en elle-même m'apprend quelque chose. Ce qui m'apprend quelque chose, c'est l'attitude des autres vis-à-vis de moi. Autrement dit, le fait que je suis pour autrui vieux, c'est être vieux profondément. La vieillesse, c'est une réalité mienne que les autres sentent, ils me voient et disent ce vieux bonhomme, et ils sont aimables parce que je mourrai bientôt, et puis ils sont respectueux, etc. : ce sont les autres qui sont ma vieillesse. Fais attention à ceci : malgré la manière dont tu participes à ce dialogue, en effaçant ta personnalité et en parlant de moi, nous travaillons ensemble.

B. L. — En quoi ce « nous » a-t-il été déterminant pour la modification de ta pensée, et pourquoi l'as-tu accepté ?

J.-P. SARTRE. — Originellement, comme tu sais, j'avais besoin de dialoguer avec quelqu'un qui d'abord me paraissait devoir être un secrétaire — j'étais obligé de dialoguer parce que je ne pouvais plus écrire. Et je t'ai proposé d'être cela, mais je me suis rendu compte tout de suite que tu ne pourrais pas être un secrétaire. Qu'il fallait que je t'accepte dans la méditation même, autrement dit que nous méditions ensemble. Et ça, ça a changé complètement mon mode de recherche parce que jusqu'ici je n'ai jamais travaillé que seul, seul assis à une table avec un stylo et du papier devant moi. Tandis que là, nous formons des pensées ensemble. Parfois nous restons en désaccord. Mais il y a là un échange que je ne pouvais sans doute songer à faire qu'au moment de la vieillesse.

B. L. — Est-ce un moindre mal ?

J.-P. SARTRE. — Au départ oui, et ensuite cette collaboration, ça ne pouvait plus être un moindre mal. C'était ou une chose abominable, c'est-à-dire ma pensée étant diluée par un autre, ou quelque chose de neuf, c'est-à-dire une pensée se formant à deux. J'écris, et les

pensées que j'offre aux gens par écrit sont universelles. Mais elles ne sont pas plurielles. Elles sont universelles, c'est-à-dire que chacun en les lisant formera ces pensées, bien ou mal. Mais elles ne sont pas plurielles, en sens qu'elles ne sont pas produites par un rencontre de plusieurs personnes et ne portent la marque que de moi seul. Une pensée plurielle n'a pas d'entrée privilégiée : elle est abordée par chacun à sa manière ; elle n'a qu'un sens, bien sûr, mais que chacun produit à partir de prémisses et de préoccupations différentes et dont chacun comprend la structure par des exemples différents.

Quand il n'y a qu'un auteur, la pensée porte sa marque : on y entre et on y circule par des chemins qu'il a lui-même tracés, bien qu'elle soit universelle. Voilà ce que m'apporte notre collaboration : des pensées plurielles que nous avons formées ensemble et qui me livrent sans cesse du neuf bien que je sois à priori d'accord avec tout ce qu'il y a en elles. J'ai pensé que ce que tu pouvais dire pour modifier une idée qui venait de moi, tes objections d'une manière autre de voir l'idée, etc., c'était l'essentiel, essentiel parce que ça me mettait non plus en face d'un public imaginé derrière la feuille de papier, ce qu'il a toujours été pour moi, mais en face des réactions mêmes que mes idées devaient susciter. Alors, à ce moment-là, tu devenais infiniment intéressant pour moi. De même, il y avait une chose que j'ai beaucoup compté : tu as commencé à penser à la philosophie à quinze ans à partir de mes livres et tu t'en souviens fort bien. Beaucoup mieux que moi. Alors dans les entretiens c'est important, tu me ramènes de temps en temps à ce que j'ai dit en 1945 ou en 1950 pour me mettre en face de ce qu'il peut avoir dans mes idées actuelles qui contredisent ou reprennent mes idées passées.

Donc finalement, tu étais extrêmement utile. On le sent mal dans notre conversation, parce que, comme toujours, quand tu n'es pas seul avec moi, tu te mets un peu en arrière, de sorte qu'on voit malgré tout dans ce discours un vieillard qui a pris un type très intelligent pour travailler avec lui, mais qui est quand même le personnage essentiel. Or, c'est pas ça qui se passe entre nous. Et ce n'est pas ça que je veux. Ce sont deux hommes, peu importe la différence d'âge, qui connaissent bien l'histoire de la philosophie et l'histoire de mes pensées, et qui s'associent pour travailler sur la morale. Morale qui sera d'ailleurs souvent en contradiction avec certaines idées que j'ai eues. Le problème n'est pas là. Mais on ne sent pas dans notre discussion la réelle importance dans ce que nous faisons.

B. L. — C'est la présence du tiers lecteur qui fausse.

J.-P. SARTRE. — Je le sais bien, mais c'est pour le tiers lecteur que nous écrivons.