

7.1. Primer año: pensamiento y métodos filosóficos
Instituto Superior de Pedagogía, VII-de olympiadelaan, 25 2020 Antwerp
Introducción a la Filosofía (1987/1988) (406 p.)

7.1.1.: parte 1, páginas 1 a 200

Contenido: ver p. 400

Prólogo.

(i) El objetivo de este curso es propedéutico.

En griego antiguo, "pro.paideia" o, aún, "pro.paideuma" significan algo así como "instrucción introductoria (= elemental)". Así, por ejemplo, en *Platón, Politeia* 536d.

En particular: este curso proporciona:

(1) información, -- no en un sentido diletante (= superficial - entusiasta), -- tampoco en un sentido especializado; sino como una educación general; quiere decir

(2) el método, es decir, el planteamiento razonado,--esto, sin ceder a la "moda" (incluso en el medio filosófico hay modas, que van y vienen) o a la "ideología", una construcción de pensamiento sin vida, pero convencida).

(ii) El propósito de este curso es filosófico.

(a) ontología.

El núcleo de toda filosofía verdadera es el realismo (= ontología), también llamado metafísica. "Todo lo que es en absoluto 'real'" -la naturaleza, la cultura, la deidad, etc.- es objeto de la ontología. - es el objeto de la ontología.

(b) Ciencias técnicas.

No son las ciencias naturales o las humanidades como tales, como una actividad separada, las que pertenecen a la filosofía, -- sino sus premisas (axiomas, puntos de partida, hipótesis, "lemmata" (el término platónico), "abducciones" (C.S.S. Peirce)). Esto se llama, en el contexto filosófico, investigación de los fundamentos: "¿Sobre qué fundamentos se apoyan las notorias ciencias humanas (como el psicoanálisis freudiano)? -- Esta es la cuestión que plantea el ontólogo.

En lenguaje platónico se hablaría, aquí, de "dialéctica hacia atrás" (es decir, el razonamiento, en forma de diálogo, de los supuestos de, por ejemplo, el psicoanálisis). Kant diría: el análisis de las condiciones de posibilidad ("¿En qué condiciones es posible el psicoanálisis?").

(c) Teología y retórica.

Desde la época de los antiguos griegos, la investigación filosófica se ha aplicado invariablemente, también, a la teología (= 'theo.logia' desde Platón) y a la persuasión (= 'rhètorike' -- desde los protosofistas).-- Toda la cultura, en una palabra, es objeto de investigación.

WDM 2.

(iii) El plan (horario) de este curso.

Este plan consta de tres partes.

a.-- Ontología

Es la llamada Escuela Eleática, con Parménides de Elea (-540/...), el fundador de la lógica (= teoría del pensamiento, dialéctica) y, aún más, su alumno, Zenón de Elea (-500/...), el erístico (es decir, especialista en el estudio de las disputas), que situó el pensamiento lógico dentro de la teoría del ser (teoría de la realidad, ontología). Este punto de vista también fue conservado por el creador de la primera lógica formal, Aristóteles de Escayola (-384/-322).

Nos dedicamos a esta antigua tradición. En particular: el razonamiento lógico siempre habla de la realidad, aunque sea una realidad puramente imaginaria (por ejemplo, el lenguaje de los signos en la logística).

Modelo de aplicación (= ejemplo).

I.M. Bochenski, Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap, (Los métodos filosóficos en la ciencia moderna), Utr./Antw., 1961, 94, nos da la "fórmula" (= lenguaje de signos) de J. Lukasiewicz (1878/1956), relativa a la "deducción" y la "reducción".

(i) Deducción:

"Si A (= prefacio), entonces B (= post-sentencia).-- Bien, A.-- Entonces B".

(En el "lenguaje semántico", en el que los "signos" abstractos ("símbolos", dicen los lógicos y los matemáticos) contienen contenido transitivo: "Si todos los trozos de fósforo por debajo de 60° C. se encienden, entonces también lo hacen estos trozos; pues bien, todos los trozos de fósforo por debajo de 60° C. se encienden (= ley); también lo hacen estos trozos").

(ii) Redención:

"Si A, entonces B... Entonces A".

(Modelo semántico de esta regla abstracta: "Si todos los trozos de fósforo por debajo de 60° C. se encienden, entonces estos trozos de fósforo también; pues bien, estos trozos de fósforo por debajo de 60° C. se encienden; así que todos los trozos de fósforo por debajo de 60° C. se encienden").

En el razonamiento reductivo se descubre la generalización que tanto protagonismo tiene en la ciencia experiencial (y que también se llama "inducción amplificadora").

Conclusión.

Aunque la mayoría de los lógicos afirmarían que, al margen de cualquier ontología, "razonan" ("método semiótico", en el lenguaje del padre Bochenski), está claro que los sentidos "A" (pre-sentencia), "B" (post-sentencia) son "algo" (realidades) y, aun así, "algo" lógicamente restringido. Ni siquiera el lógico (con su "formalismo") razona en el "vacío".

WDM 3.

En lo que sí aciertan los que niegan que la lógica como condición de posibilidad (DTM 1) tenga ontología, es en el hecho de que sólo las leyes más generales de "todo lo que es real (= algo)" se aplican también al lenguaje de signos abstracto de las matemáticas y/o la logística. Así, por ejemplo, la ley ontológica de la identidad "Lo que (así) es, eso es (así); En lenguaje formalizado : "si a, entonces a" (o : $a \rightarrow a$).

b.-- Armonía (teoría del orden).

La teoría clásica de la analogía -introducida sobre todo a partir de Aristóteles (DTM 2)- está en el centro de toda teoría del orden.

Análogo" (también "correspondiente") es lo que es en parte idéntico, en parte no idéntico. También se puede decir que es "parcialmente idéntico".

Al fin y al cabo, algo es totalmente idéntico sólo a sí mismo (coincide total o globalmente consigo mismo (reflexivamente, en bucle). Parcialmente idéntico" es con "todo lo demás". Este "todo lo demás" equivale al "resto de la realidad total". ¿Cómo? Porque, en el lenguaje identitario (identidades, parciales o generales, significado) de la ontología tradicional, lo que el lenguaje del discurso (y, en parte, también el lenguaje de las ciencias) llama "relación" se basa en la parte. identidad. De modo que dondequiera que aparezca una relación (ya sea de similitud o de coherencia), hay una identidad parcial ontológicamente inteligible en su fundamento.

Modelo aplicable.

Tomemos la tropología (el estudio de los trópicos).

El uso del lenguaje metafórico, por ejemplo, (la metáfora o el modo de hablar metafórico) es un uso del lenguaje identitario (ontológico). ¿No decimos que "Juanito es el gallo, el que se adelanta a la pandilla"? Vemos una identidad parcial entre el papel del gallo en el grupo de gallinas y el papel desempeñado por Johnny en la pandilla de chicos del parque infantil.

Es precisamente esta identidad parcial la que traiciona la similitud (identidad parcial o analogía) entre la relación (=relación) de Juanito con los otros niños y la relación (=relación) del gallo con las gallinas.

En otras palabras, los tropos (metáfora, metonimia, sinécdoque) han conservado la identidad del lenguaje inherente a la ontología tradicional.

Método comparativo.

La ordenación de los datos ("algo") se basa invariablemente en la comparación. Comparar es ver identidades parciales.

WDM 4.

Sapientis est ordinare''.

(El "hombre sabio" (es decir, el filósofo): es el que trabaja de forma ordenada, resp. de forma ordenada). Lo dijo nada menos que la máxima figura de la escolástica católica, Santo Tomás de Aquino (1225/1274).

Cuando hablaba así, seguía los pasos de su ilustre predecesor, en el pensamiento eclesiástico, *San Agustín* de Tagaste (354/397), el más grande entre los Padres de la Iglesia (Patrísticos) occidentales, que es conocido como el primer pensador que publicó un *De ordine* (Sobre el orden). Así, la harmología o doctrina del orden es fundamental tanto para la ontología como para la lógica, respectivamente la metodología.

Modelo aplicable.

¡Vuelve a leer, WDM 3, la "ley" tanto lógica como logística "a a \rightarrow ! Sólo comparando ('a y a', la primera a antes del signo de implicación, la segunda después) se ve que la segunda a está implicada por la primera. O cuantitativamente (matemáticamente): la primera a es "tan grande" como la segunda (y es intercambiable con ella, en las fórmulas matemáticas).

No es que la segunda a (logística, resp. lógica y/o matemática) sea totalmente idéntica a la primera. No, en absoluto. Estamos hablando de dos a. Pero, en términos de valor lógico (significado, sentido) o valor matemático, son idénticos. Esta es la base de la identidad parcial de los dos ejes, es decir, de su analogía.

Nota.-- En las Escuelas Platónicas (la Academia), la doctrina del orden (de lo idéntico y lo no idéntico (lo otro)) era el principio predominante de toda la filosofía platónica.

Los peripatéticos (la escuela de Aristóteles) consideraban el "Organon" (literalmente: instrumento (de pensamiento)), es decir, el conjunto de libros de lógica escritos por el maestro, como la introducción indispensable a toda la filosofía peripatética.

Esta tradición armológica dual se ha trasladado al pensamiento de la Iglesia (para prueba: el platonismo de Agustín, el aristotelismo de Tomás).

c. -- Teoría del pensamiento y metodología

La ontología y la harmología son los fundamentos de una lógica y una metodología filosóficamente justificables.

La lógica equivale al estudio ordenado de

- (a) los conceptos (en su caso, tomados como ideas platónicas),
- (b)1. juicios (proposiciones, afirmaciones, declaraciones) y
- (b)2. razonamiento (silogismos).

WDM 5.

"Las identidades de las que habla la lógica tradicional se sitúan entre 'sujeto-libre-objetivo' (es decir, libres de toda influencia subjetiva, puramente objetivas) - o, al menos, pretenden serlo". (G. Jacoby, *Die Ansprüche der Logiker auf die Logik und ihre Geschichtschreibung*, (Las afirmaciones de los logistas sobre la lógica y su historiografía.), Stuttgart, 1962, 10).

Tanto si se dice "hechos", "datos", "ser" (en lenguaje parmenídeo), se trata siempre del mismo objeto de la lógica "eterna".

Se lee el poema de Parménides 8: 29, y se aprende: "(El (ser) 'keitai kath'heauto' (está) ahí en sí mismo)". En otras palabras: ya el fundador de la lógica y la metodología ontológicas (esta última fue elaborada, antes, por Zenón, su alumno), destaca lo "sin sujeto", existente en sí mismo o dado en sí mismo.

Las acciones -imaginadas o externas (mentales y extramentales)- se expresan, en nuestro pensamiento, en conceptos.-- Tenemos, al menos en nuestra tradición occidental, dos tipos de teoría de los conceptos.

a.-- La llamada teoría del concepto clásico

Describe la idea de "comprensión" (la "esencia" de la comprensión) como sigue. Es una representación, en nuestra mente (es decir, el intelecto y la razón), en la que un conjunto de "acciones" (datos, ser) se resume según sus atributos, que pertenecen a cada uno individualmente y, por tanto, a todos colectivamente, y que, en la teoría más reciente de los conjuntos, se denomina "propiedades generales" "propiedades comunes".

Así, Husserl, el fundador de la fenomenología intencional (Edmund Husserl 1859/1938), dice en alguna parte, que la idea 'roja' 'considerada' (reconocida) por él significa "das identische Allgemeine" (aquello que, como idéntico en todos los casos separados de 'cosas rojas', es común a todos esos casos (modelos aplicativos)) (W. Biemel, Hrsg./Einl, *Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie (Fünf Vorlesungen)*, (La idea de la fenomenología (cinco conferencias),), Haag, 1950, 57).

b -- La llamada teoría "romántica" de los conceptos,

Ésta, sin embargo, preocupada por lo singular-concreto, define el "concepto" - además de "formal" (es decir, general, como arriba)- también idiográfico. Lo que significa: hay conceptos (ideas) que representan acciones, no en la medida en que están presentes de forma idéntica en una multitud (colección) de datos, sino en la medida en que representan acciones únicas (únicas, "one-off") y concretas (fusionadas con el contexto real).

WDM 6.

Se piensa en el contenido conceptual de los nombres propios, en el sentido estrictamente singular (único). Por citar sólo un modelo aplicativo: Ornella Muti, la estrella de cine.

Una vez que un nombre propio entra en la lógica, es tratado puramente como un concepto, un concepto "individual", pues, que refleja la unicidad (y, en este sentido, idiográfico).

"Desde que el Romanticismo entiende la esencia de algo, de una manera nueva, como el núcleo irreductible, de **(i)** una personalidad, **(ii)** una obra o acontecimiento cultural, (...) surge el concepto individual, de manera que la historiografía -y podemos añadir: la geografía- (...) adquiere el rango de ciencia,-- esta vez sin perder su carácter individualizador". (*M. Miller/ A. Halder, Herders kleines philosophische Wörterbuch*, (Pequeño diccionario filosófico de Herder), Basel/ Freiburg/ Wien, 1959-2, 28).

En resumen.

Los conceptos, como representaciones de las acciones (= siendo, en su caso, los signos de la matemática y/o de la logística), forman el primer objeto de la lógica tradicional.

Pero estos conceptos, según la DPM 3, son vistos "armológicamente", es decir, ordenadamente, y por lo tanto identitariamente: en el juicio y en el razonamiento (piedra angular = silogismo), el sujeto conocedor y pensante se pronuncia sobre las relaciones adecuadas y justificables (identidades parciales) entre dichos conceptos.

Modelo aplicable.

"Ornella Muti es una hermosa estrella de cine" implica que el individuo (Ornella Muti) es *una* estrella de cine y **una** hermosa estrella de cine. Se considera que las nociones de "estrella de cine" y/o "bella", que, por supuesto, pueden decirse de muchas frases, van unidas a la noción de "Ornella Muti".

En el lenguaje teórico de los modelos, "hermosa" y "estrella de cine" son "modelos" (representaciones) válidos de Ornella Muti. Toda frase es, por cierto, un "modelo", que hace que el sujeto de la frase sea "más conocido": proporciona, en teoría, "información" sobre el sujeto. - Esto, porque hay una identidad parcial entre el sujeto y el proverbio.

Metodología.

La segunda parte de este curso es una teoría sobre el manejo responsable de los datos. Aplica la lógica. En este sentido, la metodología es la lógica aplicada. Primero lo explicaremos brevemente.

WDM 7.

A. Arche', principium, principio.

Curioso: el texto filosófico puro más antiguo, en el que la mente eminentemente filosófica Anaximandros de Mileto (= Anaximandro de Mileto (-610/-547), el "hetairos" (compañero de estudios) del primer filósofo occidental Tales de Mileto (-624/-545), expresa su idea principal, utiliza el terminus technicus (= una palabra perteneciente al vocabulario propio de la filosofía): "archè" -- en latín: principium.

Además de "principio", también traducimos, latinizando, por "principio". Aquí está esa frase:

"El 'archè', el principio, del ser, es el 'a.peiron', infinitum, lo suave (es *decir*, lo que, fluyendo, navega por todo el ser). Este "archè" es tal que en lo que las cosas llegan a ser, también perecen, esto, de manera necesaria. Porque se reparan mutuamente su iniquidad, esto, según el orden legal inherente al tiempo" (*P. B I*).

Por supuesto, ha habido una enorme discusión sobre la interpretación correcta de esa primera y famosa frase filosófica. Lo que sí es cierto es que el término "archè", que en adelante denominaremos "principio", se ha convertido en el concepto filosófico por excelencia de toda la historia de la filosofía occidental.

La pregunta que surge es: ¿qué significa exactamente "principio" en este contexto filosófico?

La respuesta se desprende tanto del significado griego de la palabra (es decir, lo que controla algo) como del lenguaje filosófico (como aquí, con Anaximandros).

Respecto a esto último: Anaximandro percibe el "ser" (todo lo que le rodea, en cuanto a realidades); -- la cuestión -ya iniciada por su predecesor Tales- es:

"¿Por qué están siendo controlados?"

Su respuesta, que atestigua la teología arcaica del asunto, es:

(i) el "ser" (aparentemente piensa: "el pueblo") comete "iniquidades" (lo que era, sólo la investigación histórica pura puede determinar);

(ii) precisamente por eso (o, psicológicamente-lógico: precisamente por eso) se rigen por una necesidad, es decir, la satisfacción (la reparación), entre ellos;

(iii) y, de nuevo, por ello, están condenados desde su origen a perecer en ese mismo origen;

(iv) esto, según una especie de "tribunal"; al que da el nombre de "tiempo".

WDM 8.

B. El principio de fundamento suficiente.

"El principio de fundamento suficiente no significa otra cosa que todo tiene un fundamento". (C. Schoonbrood, *Het beginsel van voldoende grond*, (El principio de razón suficiente), en: *Tijdschr. v. Fil.*, 1956: 4, 577).

C.S.S. Peirce (1839/1914), tal vez el mayor pensador de los Estados Unidos, lo explica así

(1) se establece el hecho asombroso F (fase de observación);

(2) pero, si la suposición fuera cierta, el hecho F ya no sería sorprendente (es decir, plantearía preguntas) sino que sería "natural", "comprensible". Esto apunta a la probabilidad de V. (W.B. Gallie, *Peirce and Pragmatism*, (Peirce y el pragmatismo), Nueva York, 1966, 93).

Como se mencionó anteriormente - WDM 1 - Peirce V se llama 'abducción' (= hipótesis).

El razonamiento de Peirce de que un hecho observado pide F una "explicación" -V- presupone el carácter general del hecho de que todo tiene una razón o fundamento necesario y/o suficiente en alguna parte.

a. En este sentido, este principio de abducción es un axioma ontológico, pues concierne a todo el ser, pero también rige -literalmente- todo el pensamiento lógico. La "lógica" es, al fin y al cabo, un juicio o un razonamiento sólo en la medida en que tienen una razón suficiente.

b. Pero todas las ciencias, naturales y humanas, sólo son "científicas", es decir, conocibles, en la medida en que "fundamentan", demuestran, prueban, "hacen verdaderas") sus afirmaciones sobre la base de razones suficientes. El verdadero conocimiento, científico o no, conoce, en todo o en parte, lo que rige el objeto de ese conocimiento: su principio, sus principios.

C. Metodología.

Ahora podemos situar el "método", es decir, la aproximación adecuada a algo - la realidad (el "ser"), -- las realidades parciales (la naturaleza, el hombre,-- el lenguaje, el niño, la educación, la cultura, etc.).

"Aunque todo (tiene una razón suficiente y, por tanto) es perfectamente inteligible, sin embargo no todo se entiende de la misma manera. Cada cosa se entiende según su propia naturaleza (*nota* : ser, esencia) y, por tanto, según su propio fundamento.

a. Una conclusión matemática tiene otros fundamentos

b. que un proceso natural (...);

c. de ambos debe distinguirse la forma en que se entiende un acto de libre albedrío.

WDM 9.

La "inteligibilidad" (nota: inteligibilidad, sensibilidad) no es una propiedad uniforme (...), -- ni el ser o el fundamento suficiente de las cosas (...). Tal distinción de identidad es la característica de una propiedad análoga". (C. Schoonbrood, a.c., 534).

1. De paso: *Wilhelm Dilthey* (1833/1911, -- por ejemplo en su *Einleitung in die Geisteswissenschaften* (Introducción a las Humanidades); (1883), ha confirmado la tesis de Schoonbrood al distinguir entre *Naturwissenschaft* ('erklärende Methode' -- mejor método 'causal-explicativo') y *Geisteswissenschaft* ('verstehende Methode' -- método de comprensión o entendimiento). Al fin y al cabo: un proceso natural (por ejemplo, el calentamiento del agua) difiere -esencialmente- de un acto de libre voluntad (por ejemplo, comprometerse definitivamente).

2. - La aplicación del método deductivo o reductivo (WDM 2) se basa en los mismos fundamentos: la logística, las matemáticas -al menos en la medida en que proceden de forma axiomática-deductiva- hacen "deducciones"; las ciencias naturales y las humanidades proceden de forma reductiva, -- aunque ambas (deductivas y reductivas) razonan con pros y contras. O, como dice Platón: con lemmata (presupuestos), que, mediante el análisis, se comprueban (es decir, se verifican o se falsifican) (lo que se llama el método lemmático-analítico).

Conclusión.

La ontología (teoría de la realidad),-- la harmología (teoría del orden),-- son las dos premisas de la lógica y la metodología, que son, pues, la ontología aplicada y la teoría del orden.

I.-- Ontología.

Para entender la ontología, hay que saber qué es exactamente la "filosofía".

I.A.-- Filosofía.

(1) La idea arcaica-antigua de la sabiduría.

Philo-sophia; Lat.: 'philosophia', sabiduría, viene de 'filos', codicioso, y 'sophia', sapientia, sabiduría. De modo que "philosophia" significaba en última instancia algo así como "vida sabia", al menos para el griego antiguo.

La sabiduría como patrón general de comportamiento arcaico-antiguo.

Hellas era sólo un tipo -y uno tardío- comparado con los tipos de "sabiduría" del Cercano Oriente.

-- *W.I. Irwin, Wisdom Literature*, (Literatura de la sabiduría), en: *Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1967, 23: 601, nos dice que el Antiguo Oriente Próximo (esto incluye: Mesopotamia (área aproximada: los actuales Irak e Irán); Egipto y Etiopía;-- Asia Menor (= Mikrasia, Anatolia), Armenia y Siria;-- Arabia) tuvo una rica y variada literatura sapiencial,-- esto, desde los sumerios (en Mesopotamia (= Dos Estados) y, posteriormente, los egipcios.

WDM 10.

Los libros sapienciales del Antiguo y del Nuevo Testamento (en Israel, desde -1200) son una parte tardía de esto.

-- *M.J. Suggs, Book of Wisdom, (Libro de la Sabiduría), en: Enc, Brit., Chicago, 1967, 23: 600s., dice: "La filosofía griega fue la heredera y, hasta cierto punto, la alumna de la antigua contemplación de Oriente". (A.c., 600).*

Ex oriente lux

Traducido literalmente: "Del Este la luz (de la educación superior)" es un viejo dicho, ferozmente contestado por los nacionalsocialistas alemanes. Expresa -por desgracia para la ideología nazi- un hecho histórico verificable, del que, por cierto, los mejor informados entre los antiguos griegos estaban firmemente convencidos.

Semasiología

(= teoría del significado) del término "sabio",

(a) "Sabio", en la lengua antigua, significa, para empezar:

(a)1. Conocedor, porque experimentado e intelectualmente - razonable (es decir, con "mente"); también llamado "desarrollado" (es decir, culturalmente superior);

(a)2. normativo y, por tanto, concienciado y socialmente consciente.

(b) "Sabiduría" significa, por tanto, "desarrollo general"; esto estaba en la idea de "humanidades", ahora algo rechazada por la nueva ideología educativa, es decir, "todo lo que hace al hombre más humano".

Un término griego típico sería "paideia", al que *Werner Jaeger, Paideia (Die Formung des griechischen Menschen)*, (Paideia (La formación del hombre griego)), 3 Bde, Berlín, 1934/1936-1; 1936/1947-2, dedicó páginas inmortales.

Note-- El momento agógico.

Un "momento" -al menos en la filosofía hegeliana- es, entendido en el sentido mecanicista-dinámico, una confluencia de fuerzas que funcionan en movimiento.

Pues bien, tal momento agógico estaba presente en toda la "literatura sapiencial" antiguo-medieval, que era mucho más que "teoría" de la vida abstracta.

La "agógica" es todo aquello que (1) promueve la emancipación (lleva al pensamiento y la vida independientes) y (2) salva (lleva a la autosuficiencia). La "paideia", en la estela de la "sabiduría" oriental, es esencialmente emancipadora y, a través de la emancipación, salvífica.

WDM 11.

Esta era, al menos, la gran intención de los mejores entre los "formados" (paideia), repts. 'sabio' (philo-sophia).

Muestra bibliográfica sobre el tema:

-- W. Bieder, *Literatura de la sabiduría*, en: B. Reicke/ L. Rost, *Bijbels-historisch woordenboek*, (Diccionario bíblico-histórico), Utr./Antw., 1970, 6: 65/70 (reseña);

-- C.P. Keller, *ibídem*, 63/65;70v.

Nota -- Hoy en día, hay dos ideas rivales sobre la educación que suprimen la idea antigua-medieval de las humanidades:

(1) la idea de "educación antiautoritaria" inherente a la revuelta estudiantil de mayo del 68 (París) y, más recientemente, la idea de "educación antiautoritaria".

(2) La idea de "especialización matemático-tecnológica" inherente a las tecnologías de vanguardia actuales.

Al parecer, ambas ideas se están reconsiderando. Una muestra de ello es la reciente evolución en la Universidad de Harvard (EEUU).

-- V. Grousset, *Un rêve pour les Français: un fils à Harvard*, (un hijo en Harvard), en: *Revista Le Figaro* (París), 13.09.1986,124/126.

En él, escritor:

"El alumno ("junior"), en el tercer año, estudia a fondo tanto la literatura (entendida de forma clásica) como la física o la economía de Oriente Medio.

He aquí el "principio de Harvard" (WDM 7): los estudiantes acuden allí, ante todo, para adquirir una sólida "cultura general", algo que, en cualquier caso, les abrirá las puertas de cualquier empresa.

Sólo entonces se especializan (...) en una de las diez facultades". Lo que demuestra que la antigua idea griega oriental de la sabiduría o paideia está lejos de extinguirse.

(2) La antigua idea griega de "philo-sophia".

C.J. De Vogel, *Greek Philosophy, I (Thales to Plato)*, (Filosofía griega, I (de Tales a Platón)), Leiden, 1950, 2, dice que el término 'philo.sophia', filosofía, sabiduría (= la mejor traducción), tiene, esencialmente, dos significados.

a.-- Desarrollo general.

Este es, por supuesto, el significado antiguo-oriental que acabamos de describir.

Es en este sentido que los escritores posteriores utilizan el término. Herodotos de Halikarnassos (-484/-424: el fundador, en el lenguaje de W. Jaeger, de la tierra y la etnología (se suele decir el "padre de la historia"), en *Hist. 1:30*.

WDM 12.

Cabe señalar que el título de la obra *de Herodotos "Historiai"*, inquisitiones, contiene una idea filosófica típica de la Grecia primitiva. Un "historiador", inquisidor, investigador, es un testigo presencial o un relator de relatos de testigos presenciales.

Es una pena que, durante un tiempo, la historia de la Iglesia haya dado a la palabra "inquisitio", investigación judicial, una connotación peyorativa muy lamentable.

Esto no impide que volvamos a utilizar la misma palabra, en el sentido sano-humano (o, más bien, humaniora), es decir, investigación. Y la investigación sobre el principio, el archè, lo que rige un determinado objeto de investigación.

Tukudides de Atenas (= lat.: Tucídides (-460/-399; fundador de la idea aún perfectamente válida de "historiografía profesional").

Isócrates de Atenas (= Lat.: Isócrates; -436/-338; el gran 'retórico' (maestro de sabiduría;-- más tarde, reducido a 'maestro de elocuencia').

Hay que señalar que Isócrates, que, por nacimiento, pensaba más bien en términos de protosofismo (el protosofismo es un movimiento cultural, con ideas liberales de gran alcance, entre -450 y -350), favoreció la idea de la "educación general" como base de su "retórica" (DPM 1) o teoría de la elocuencia o persuasión. En esto se oponía a un Platón de Atenas, por ejemplo, que concebía la "philosophia" como una especialización exhaustiva.

b.-- Especialización en Filosofía.

(1) La primera especialización, más bien científica, la encontramos con el ya mencionado Tales de Mileto (WDM 7; junto con sus "hetairoi", amigos-pensamientos, a saber, el también ya mencionado Anaximandros (WDM 7) y el posterior compañero Anaxímenes de Mileto (-588/-524)).

Como ya se ha dicho, profundizaron en la idea de "sabiduría" en un sentido filosófico físico, natural: la "fysis" (= lat.: natura, naturaleza), es decir, el conjunto (la totalidad) de las cosas visibles e invisibles (el ser), pasaba, según el principio "físico" milesiano, por la misma sustancia primordial (materia fina, fluida).

Esa misma cosa, como vimos (WDM 7), era la cosa que fluye suavemente, que todo lo impregna, un principio, que "determinaba" toda la naturaleza. -- Tal, verdadera especialización, es natural.

WDM 13.

(2) La segunda especialización, esta vez "musical", la encontramos con Putágoras de Samos (lat.: Pitágoras; -580/-500) y los paleopitagóricos (-550/-300). La "fúsis", la naturaleza, entendida como el conjunto de la realidad, sigue siendo central, como en el caso de los milesios, pero se aborda "musicalmente".

a. La "choreia", la trinidad de la danza, la música instrumental y el canto (= poesía), domina la visión pitagórica de la vida y del mundo. La danza, el sonido y el texto se rigen, en el proceso, (WDM 7) por:

(i) **número**, expresable en número (el número de pasos, el número de danzas, el número de estrofas, etc.),

(ii) **la forma geométrica** (las formas de los pasos de la danza, el "rhythmos", el aspecto "fluido" (engreído) determinado geoméricamente, en el que la danza se proyecta, por ejemplo),

(iii) **la armonía**, es decir, el juego agradable de la danza, el sonido y la palabra. La palabra para esto, resumiendo estos tres aspectos, era 'arithmos', numerus, 'número' (entendido en el sentido de número.forma.armonía, por supuesto; -- lo que se suele olvidar). También 'metron', mensura, medida (es decir, norma). O ley "nomos".

b. La choreia estaba en sintonía con el cosmos, entendido como "número.forma.armonía". Así pues, la choreia no era otra cosa que sintonizar con lo que, en el inmenso y, para el pitagórico, divino universo, en su forma "cósmica", era la choreia, -- la danza, el sonido (pensemos en la "armonía de las esferas") y la armonía. El hombre y el cosmos eran uno, un solo sonido.

c. La choreia estaba destinada agógicamente, en la mentalidad del pitagórico, a edificar el bienestar (WDM 10). Pues bien, todo el bienestar se situaba en lo que, en las culturas arcaicas, se llamaba "psuche", ánima, alma. Bailar, cantar y hacer música movilizaba, activaba y restablecía el alma, en particular sintonizándola con el "alma" del cosmos (alma del universo, alma del mundo).

Alma" significaba, pues, en primer lugar, la sustancia esférica, es decir, la sustancia cósmica ("física") enrarecida, primordial, "sutil" o fluida. Sólo entonces entendimos "alma" en el sentido de principio de vida, que, en la mentalidad de la época, era fina o enrarecida. Como explica con precisión *J. Zafiropulo, Empedocle d' Agrigente*, París, 1953, especialmente o.c., 35/44 (*Le milieu, l' appartenance*), (El entorno, la pertenencia).

WDM 14.

-- A. Volten, *Der Begriff der Maat in den Aegyptischen Weisheitstexten*, (El concepto de Maat en los textos sapienciales egipcios.), en: *F. Wendel et al., Les sagesses du Proche-Orient ancien*, (Sabidurías del Antiguo Oriente Próximo), París, 1963, 73/101, confirma la tesis de Zafiropulo, a partir sobre todo del saber egipcio antiguo de carácter sapiencial (sabiduría).

Nota.-- En la medida en que la sustancia gruesa (que todos experimentamos directamente) fue concebida también como 'fluida', 'fluyendo a través de', tal opinión se llama 'hylozoismo' (hulè = materia, sustancia; zoè = vita, vida). Incluso la sustancia - para el occidental ilustrado- muerta se entendía -de un modo u otro- como viva (animatismo) o animada (animismo).

Así se entiende que, con el tiempo, los centros pitagóricos, sobre todo los más progresistas, desarrollaran una filosofía que convirtió la música,-- la aritmética, la geometría y, también, la astronomía (ciencia celeste), en verdaderas ciencias profesionales.

Pero siempre de manera que el alma (especialmente el alma del ser humano, que se consideraba susceptible de reencarnarse (es decir, de tener más de una vida terrenal) siguiera siendo el centro. El paleopitagorismo siguió siendo fundamentalmente una psuchagogia, una educación del alma, aunque se convirtió en una filosofía especializada.

El falibilismo.

El "falibilismo" es un término que Ch. S. Peirce ha puesto de relieve (WDM 8). Pero el término "philosophia", al menos en el lenguaje paleopitagórico, significa, literalmente, "falibilidad en la sabiduría".

Para Pitágoras, la sabiduría era un atributo exclusivamente divino. Si las personas terrestres poseían "sabiduría", era a través de la participación en la deidad.

Por sí mismo, el hombre sólo era capaz de la "philo-sophia": del "deseo" (como tan bien tradujeron nuestros antepasados neerlandeses) de la sabiduría. Por desgracia, incluso los expertos ya no conocen el significado de algunos de los términos técnicos de la filosofía que se utilizaban en aquella época.

(3) La tercera especialización filosófica arcaica fueron los eleatas, sobre los que el DPM 2. No es una mera física (milesiana); tampoco una psicagogía predominantemente muscular (pitagórica); -- sino que es característica una especialización predominantemente lógico-ontológica.

WDM 15.

(3) *Lo que la filosofía actual no es.*

La filosofía, hoy en día, es la continuación ininterrumpida del inicio találtico en Mileto, la gran ciudad portuaria de la pequeña Jonia asiática.

Sí, efectivamente, en París, en 1900, se fundaron los Congresos Internacionales de Filosofía, que se celebran cada cuatro años. Y el 13.09. En 1948 se funda en Ámsterdam la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas. Esto ocurrió después de que se creara el Instituto Internacional de Filosofía, fundado en 1937 para proporcionar bibliografía.

Lo que llama la atención en todo esto es que las once sociedades internacionales y las numerosas nacionales -por ejemplo, en 1948- tienen un triple carácter:

- a. Continental - principalmente Europa Occidental,
- b. La Rusia soviética (junto con los países soviéticos también presentes en las principales partes del mundo),
- c. los países anglosajones (Inglaterra, EE.UU.), - cada uno de ellos tiene una filosofía dominante.

Definición de filosofía.

Más bien, decimos lo que la filosofía no es (el método de eliminación).

a.-- *Asuntos mundiales y filosofía de la vida.*

Toda filosofía algo elaborada contiene, por supuesto, una visión del universo (mundo) y de la vida (existencia humana). Pero lo contrario no es cierto: una visión del mundo y de la vida -también se prefiere utilizar el término alemán "Weltanschauung"- no tiene, per se (necesariamente), el grado de justificación (método; WDM 8) característico del pensamiento filosófico estricto.

Notas...

(¡No hay que confundirlo con el sentido común! El "sentido común" (es decir, la perspicacia) se llama "común" en la medida en que es común a grandes grupos y, por lo tanto, no es demasiado especializado (WDM 12).

(a)-- *Claude Buffier, S. J., Traité des premières vérités;* (Un tratado sobre las primeras verdades;), París, 1717, es un primer intento moderno de expresar las verdades básicas presentes en todos los seres humanos.

(a)2. *Thomas Reid (1710/1796), An Inquiry (WDM 12: inquisitio) into the Human Mind on the Principles of Common Sense* (Una investigación sobre la mente humana según los principios del sentido común), (1764), continúa, en los países anglosajones, el análisis de Buffier sobre las verdades básicas del sentido común.

WDM 16.

Buffier quería extender la filosofía cartesiana a las representaciones "claras y obvias" del sentido común; Reid quería extender la idea de Hume de "juicio directo" (algo así como "captación intuitiva") de la moral a las certezas básicas -intuitivamente sentidas- inherentes al "sentido común".

De este modo, ambos pioneros prepararon el camino para la filosofía del "sentido común", que en su vertiente anglosajona también se denomina "escuela escocesa". Este tipo de filosofar sigue teniendo efecto hoy en día en casi todos los países. Aunque sólo sea porque, por necesidad, toda idea científicamente especializada está -para empezar, en la mente del propio científico- precientífica.

1. Modelo de aplicación.

Cuando S. Freud (1856/1939), el fundador del psicoanálisis, introduce por primera vez el término "suprimir (conscientemente)" y/o "reprimir (inconscientemente)" estados emocionales desagradables o socialmente inaceptables, queda claro, por ejemplo, que el hombre de la clase obrera -el portador preeminente del Sentido Común- también sabe tal cosa, cuando dice: "Anneke no habría sabido tal cosa".

Conclusión. - La mente común tiene, aparentemente, algo así como una pre-filosofía, una pre-ciencia.

2. Modelo de aplicación.

La filosofía existencialista cuyo precursor, Sören Kierkegaard (1813/1855), fue, al lanzar la idea de "existir" (como ser humano finito, en esta tierra, enfrentado al Dios bíblico, existente; -nótese: no se trata de la idea tradicional de "existencia" (en el sentido de existencia real, propia de todo ser)), como contrapartida de toda, especialmente la teórica, "huida del mundo y de la vida" - puso el sentido común a central, por así decirlo, al suponer, con los fenomenólogos (Edm. Husserl: WDM 5), que la visión del universo y de la "existencia" constituye el fondo general de toda filosofía y, de hecho, de toda ciencia profesional; -- en efecto, que esta misma visión, fruto del Sentido Común, sigue constituyendo su fondo.

(b) La obra de arte.

Por ejemplo, la *Divina Commedia*, de Dante Alighieri (1265/1321), una obra que describe poéticamente un viaje imaginario por el inframundo (el infierno, el purgatorio) y el cielo. O pensemos en *JW Goethe* (1749/1832), Sobre la *arquitectura alemana*, obra en la que describe la catedral gótica, en un análisis elogioso.

WDM 17.

Lo que se llama "la obra artística" (en inglés: the work of art), si es un poco más que una artesanía banal (y aun así), lleva consigo un mundo y una filosofía de vida.

(c) La religión.

1. El término latino "religio", religión, parece provenir de "religere" (análogo a "respicere", respetar), la contrapartida de "negligere" (descuidar). En efecto, la religión ha sido siempre la observancia de todo lo que es externo y/o sobrenatural. Puesto que todo lo que está fuera y/o es sobrenatural está al mismo tiempo en y por encima (fuera) de la naturaleza (fusus natura) -al menos según todo lo que es religión- todas las religiones contienen una cosmovisión y una visión de la vida.

2. - M.D. Despland, *Religión*, en: P. Poupard, dir. *Dictionnaire des religions*, (Diccionario de religiones), París, 1984, 1421, da como definición de religión:

"Una religión es un sistema coherente de creencias y prácticas, relacionadas con 'des choses sacrees', con cosas 'sagradas'". (Definición tomada de E. Durkheim (1858/ 1917), el famoso sociólogo francés). -

Sin embargo, en el lenguaje eclesiástico tradicional de Occidente, "lo sagrado" (también llamado "lo sagrado") se divide en "lo sobrenatural" (todo lo que se llama "milagro" (paranormal)) y "lo estrictamente sobrenatural", que se limita estrictamente a las religiones bíblicas (judaísmo, cristianismo).

Se puede ver, por cierto, que la idea de "naturaleza" (tratada brevemente en el WDM 12), inherente a la primera filosofía especializada de los Milesianos, subyace a este concepto dual. La diferencia, sin embargo, es que para los milesianos la "naturaleza" incluía también lo externo y -en principio, al menos- lo sobrenatural, mientras que en el lenguaje eclesiástico, naturaleza, externo y sobrenatural representan tres ámbitos estrictamente diferenciados.

Y el Milesiano y la Iglesia utilizan el lenguaje para significar la totalidad (es decir, "lo que es") de la realidad. Y así, de nuevo, hay una especie de visión del mundo y filosofía de la vida en ella, -que, por cierto, difiere mucho de una religión a otra, aunque todo, en esas religiones, gira en torno a un mismo núcleo: "lo sagrado" (lo extra y sobrenatural).

WDM 18.

b.-- Ideología,

Como ya se ha mencionado en el WDM 1, la idea de "ideología" debe definirse con mayor precisión.

(A) Es el filósofo sensualista (reduciendo todo el conocimiento al 'sensus', sentidos) Destutt de Tracy (1754/1836), quien utilizó por primera vez el término 'ideología', en el sentido de 'análisis de las ideas' (donde el término 'ideas', por supuesto, no se utilizaba en el sentido platónico (estructuras pre-dadas), sino en el sentido cartesiano-lockiano (meras representaciones situadas en nuestra conciencia)).

(B) En resumen: una "ideología" es, al menos en nuestro uso lingüístico (propio de este curso) -pues el término varía a veces, según su significado, de un escritor a otro,

(1) Una construcción de pensamientos, concebida por una o más personas,-- de ahí el elemento de no realidad, que se encuentra en casi todas las definiciones,

(2) al servicio de alguna "causa" (interés).

Con este segundo elemento de definición, seguimos la opinión de *Karl Mannheim* (1893/1947; marxista húngaro; fundador de la sociología del conocimiento), en su *Ideologie und Utopie* (Ideología y utopía), 1919).

La "causa" en cuestión suele ser la de un grupo social (un lobby (grupo de presión activo entre bastidores), una clase) o también la de un individuo fuerte (Stalin, Hitler).

Ciertamente, una ideología, si está suficientemente desarrollada, es una especie de visión del mundo y de filosofía de la vida. También es cierto que varias filosofías tienen un sesgo ideológico a veces oculto o muy claro. Esto no significa que, desde el punto de vista filosófico, no tengan ningún valor, ni mucho menos. En ese caso, sirven como mero lema (hipótesis de trabajo),

c.-- Estudios profesionales.

1. "Los empiristas (*nota*: filósofos que, como Destutt de Tracy (arriba), se basan únicamente en la experiencia sensorial) separan completamente la filosofía de la teología (cf. WDM 1). (...)

Pero inmediatamente su filosofía había caído en una dependencia intrínseca (= interiormente) aún más peligrosa de las ciencias naturales" (*R. Eucken* (1846/1926), *Die Lebensanschauungen der groszen Denker* (La visión de la vida de los grandes pensadores), (1890), 323). (*O. Willmann*, *Die wichtigsten philosophischen Fachausdrücke (in historischer Anordnung)*, (Los términos filosóficos más importantes (por orden histórico)), Kempten/Munich, 1909,85).

WDM 19

2. Willmann, o.c.,102, señala que, en el siglo pasado, una serie de pensadores occidentales sustituyeron la ontología (metafísica) por la ciencia profesional (por ejemplo, los psicólogos, que pensaron, por ejemplo, en la estela de un J.Nikolaus Tetens (1736/1805), que podían manejar la teoría de la realidad puramente psicológica).

Modelo de aplicación.

Auguste Comte (1798/1857), el "padre" del Positivismo o filosofía, que se basa exclusivamente en las ciencias "estelares" o "positivas" o subjetivas. Incluso creyó ver una especie de "ley" histórico-científica en funcionamiento, que llamó "La loi des trois états" ("La ley de los tres estados de la humanidad").

La humanidad, culturalmente hablando, atraviesa, primero, una etapa teológica (wdm 17: religión), -- luego, una metafísica (Comte entiende por ello: construcciones de pensamientos ajenos al mundo), -- finalmente, una etapa "positiva" (entiéndase: científica). Estaba convencido de que, ya en su época, la cultura moderno-occidental estaba evolucionando hacia una sociedad industrial, de escala planetaria, en la que el trabajo se organizaría científicamente, la prosperidad aumentaría de forma espectacular y las masas trabajadoras pasarían a primer plano.

Modelo de aplicación.

Alrededor de la década de 1880, en parte bajo la influencia de Comte, el científicismo surgió como el "heritage étroit et caricatural du Positivisme". (A. Noiray, dir., *La philosophie*, París, 1972-2, 71).

En latín, "scientia" significa ciencia. El "científicismo" significa, por tanto, como el "psicologismo", una exageración de la relación entre "filosofía/ciencia".

Juicio de valor.

Como ya se ha mencionado (WDM 12), la filosofía griega fue, desde el principio, inseparable de la ciencia profesional (véase también WDM 14). Pero, como ya se indicó en el DMT 1, la filosofía sigue siendo, en primer lugar, un estudio de los fundamentos de la ciencia profesional, aunque pueda aprender continuamente del ángulo de los científicos profesionales.

Conclusión general.

Aunque los filósofos, siempre, representan algún "Weltbild" (Imagen del mundo), (M. Heidegger), la filosofía no es, sin duda, una visión del mundo y de la vida.

Aunque los filósofos se convierten invariablemente en ideólogos en algún lugar, fácilmente, la filosofía no es una ideología.

Aunque los filósofos van desde personas que prácticamente no se interesan por las ciencias hasta personas que se dedican rabiosamente a una u otra especialización, en un ámbito positivo, la filosofía no es una ciencia ni la "síntesis" (como defendía Comte) de las distintas ciencias.

WDM 20.

Que es la filosofía actual.

La filosofía es, desde Tales de Mileto,

A.1. un conjunto de ideas

A.2 preferentemente desarrollado en un sistema (conjunto coherente),

A.3. comprobable (de forma científica o no científica),

B. percepciones que se refieren a la totalidad, a la realidad global como tal, o al menos analizan una parte de ella, pero situada en esa misma totalidad.

I.B. *Ontología.*

Ya hemos descrito, a grandes rasgos, la "ontología". WDM 2v.: teoría de la realidad (total).

Muestra de la biblia.

-- O. Willmann, *Abriss der Philosophie (Philosophische Propädeutik)*, (Esquema de la filosofía (Propedéutica filosófica), Viena, 1959-5, 329/460 (*Historische Einführung in die Metaphysik*), ((Introducción histórica a la metafísica)).

-- Désire Mercier (1851/1926), *Métaphysique générale ou Ontologie*, (Metafísica general u ontología,), Lovaina/París, 1923-7.

Nota - Hay, por supuesto, innumerables tratados, buenos y malos, sobre ontología. Pero las obras anteriores son sólidas, -- aunque sólo sea porque no son la obra de un solo pensador, sino el resultado de lo que Parménides (DM 2) comenzó y que fue precisado por innumerables otros. ¡No hay nada tan cuestionable como un pensador que cree que puede, en un lanzamiento (pseudo)genial, diseñar una ontología (radicalmente) nueva!

El término "ontología".

El término explícito "ontología" fue introducido por Joh. Clauberg (+1665). En su *Metaphysica* (1646), dice que la "ontología" es "un tipo de ciencia que se ocupa del ser en cuanto ser, es decir, en cuanto ser".

¡Esto está literalmente escrito desde Aristóteles (WDM 2)! Todo lo que es real, visto en la medida en que es "real", es lo que significa esa fórmula peculiar.

Continúa Clauberg: "El ser(de) es una 'natura' (op.: algo), propia de todo (op.: comunal) y de todo ser separado (singular): tal ciencia la llama 'catholica', 'universalis' (universal).

WDM 21

Con esto, Clauberg quiere decir que fuera del ser (= la realidad) - hay una nada absoluta (= absoluta). - También se dice que, fuera del "ser", sólo existe "lo absoluto o la nada total". Pero no te engañes: "la nada absoluta" es la nada absoluta.

Otro nombre para "general" es "trascendental": se dice que el concepto de ser es trascendental (que lo abarca todo, trascendiendo toda limitación de la realidad).

Tipos de ontología.

En vista de la ambigüedad (= susceptibilidad de más de una interpretación o interpretación) de la realidad total, no es de extrañar que, por ejemplo, G. Thinès/ A. Lempereur, *Dictionnaire général des sciences humaines*, (Diccionario general de humanidades), París, 1975, 673, hable de la llamada ontología "metafísica" (= tradicional), opuesta, por ejemplo, a la ontología "formal" de Edm. Husserl (1859/1938; fundador de la fenomenología intencional) o la ontología "fundamental" de su alumno Martin Heidegger (1889/1976; la interpretación "existencial" de la ontología tradicional: WDM 16).

Todas ellas son variantes de la gran tradición (¡a veces sólo diciendo lo mismo con diferentes palabras!) o simplemente desviaciones, -hasta tal punto que se puede cuestionar si siguen siendo verdadera ontología (por ejemplo, la ontología "fundamental" de Heidegger es, más bien, una ciencia del hombre (y luego la suya propia), pero implicada y formulada en términos de "ontología").

A. La ontología de Fouillée.

Alfred Fouillée (1838/1912), conocido en la psicología idealista por su "idée-force" (idea de poder), concibió la metafísica (ontología), en la tradición platónica pura, análoga a las ciencias profesionales. Hay que prestar atención al título de su obra principal "*L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience*" (El futuro de la metafísica basada en la experiencia). París, 1889).

¿Qué quiere decir Fouillée con esto?

"La especulación (la *spéculation*, es decir, el acto de diseñar con la mente (intelecto/razón)) es un método característico tanto de la metafísica como del lento progreso de la ciencia profesional. Lejos de ser meramente típica de la metafísica, la especulación es indispensable para la ciencia profesional, que, como "visión a distancia" (es decir, como diseño, hipótesis), la vincula a la percepción, como "tact immédiat" (es decir, como contacto directo con la realidad).

WDM 22.

Lo han demostrado espléndidamente *Claude Bernard* (1813/1878; elaboró las reglas del método experimental en su *Introduction A l' Etude de la médecine expérimentale* (Introducción al estudio de la medicina experimental), (1865)), *Hermann L.F. von Helmholtz* (1821/1894; científico natural alemán, conocido por su formulación del principio de conservación de la energía (es, a la vez, uno de los fundadores de la energética actual)), *Louis Pasteur* (1822/1895; fundador de la microbiología)

a. Ya *Aristóteles de Estagira* (el "Estagirita", el fundador tanto de la lógica formal, en su forma elaborada, como de la ontología, también en su forma elaborada (WDM 2); -384/-322) había dicho que "conocer es diseñar" (*op.*: poiein, diseño) y que, por ejemplo, para conocer algo -tomemos una figura geométrica- hay que diseñarla primero en el pensamiento o en el papel.

b. - En el mismo espíritu (= mentalidad) se podría decir que - para conocer las cosas reales, -- por ejemplo, las órbitas del planeta Neptuno - uno tiene que "construirlas en su espíritu (= mente/ razón)".

En otras palabras, las fuerzas inherentes a la naturaleza deben entenderse como ideas que, una vez verificadas, se convierten a su vez en fuerzas.

Conclusión: el constructo ideal es, por tanto, el principio más fructífero del método científico". (o.c., 96).

El método lemático-analítico.

Acabamos de decir que *Fouillée*, con esa visión, se sitúa "en la pura tradición platónica".

En efecto: *Diógenes Laërtios* (entre +200 y +300), 3:24, informa: "Platón fue el primero en dar el análisis al *Leodamas tásico*".

(1) El comienzo, el punto de partida, de la típica investigación platónica es, por tanto, un lema, un diseño,--una representación en nuestra mente (mente/razón), que se cree correcta (cf. la abducción de *C.S.S. Peirce*: WDM 8).

(2) La investigación propiamente dicha es llamada por Platón "análisis", literalmente: disección, análisis. Uno disecciona, en efecto, las relaciones en las que está comprometido el lema, hasta obtener la verificación o la falsación (las dos formas principales de verificación) del lema.

Como dice *O. Willmann* en algún lugar: el nombre completo de este método no es "método analítico", sino método "lemático-analítico".

WDM 23.

Esto es lo que escribe Fouillée:

"El método empírico, inherente a las ciencias naturales -según Claude Bernard- necesita una 'idea directriz' (una idea guía). Esta idea rectora es, por ejemplo, una ley imaginada (*op.*: diseñada), pero que, hasta ahora, no se ha verificado.

"El empirismo (*nota*: la tendencia a creer que la ciencia profesional sólo necesita "hechos" y no ideas rectoras) puede ser útil para acumular "hechos", pero, para construir ciencia, es incapaz de hacerlo: un verdadero experimentador, que no sabe lo que busca, ni siquiera entiende lo que encuentra". (Cita de la obra de Bernard).

Fouillée, en estilo platónico (Platón tenía como modelo la ciencia geométrica de su tiempo), continúa, en el mismo contexto, inmediatamente:

"Un experimento se diseña primero ('construite'), se construye (en el lenguaje de Fouillée). Después se somete a pruebas ("vérification").

Esto no deja de ser una analogía con el método de los geómetras:

(i) suponen que la cuestión ya está resuelta (*op.*: lema);

(ii) razonan las inferencias de esa hipótesis (*op.*: análisis)" (o.c.,79/80).

Inmediatamente después, Fouillée concluye diciendo que, además de la ontología (metafísica), las ciencias experimentales y matemáticas también presuponen una hipótesis (lema) antes de concluir, gracias a las consecuencias extraídas de esta hipótesis y probadas según las máximas específicas de cada ciencia (análisis).

Este es el método que defendemos en este curso.

Dos tipos de método platónico.

W.N.A. Klever, Dialectisch denken, (Over Plato, wiskunde en de doodstraf), (El pensamiento dialéctico, (Sobre Platón, las matemáticas y la pena de muerte)), Bussum, 1981, 44/48, señala dos modelos de aplicación del método lematológico-analítico,

(1) Existe el tipo de "ciencia", que se logra por la mente discursiva (razonamiento), como - preeminentemente - en las matemáticas de su tiempo. El "alma" (con Platón, como con los pitagóricos, siempre central; (WDM 13) parte de supuestos (los axiomas, - las nociones preconcebidas, juicios (proposiciones)), para construir, por análisis, toda la ciencia del sujeto (método axiomático-deductivo).

WDM 24.

Platon explica: "Creo que sabes que los que practican la geometría y la aritmética - y otras ciencias similares- presuponen cosas tales como "lo par y lo impar" (*nota*: una sistemática o par de opuestos), "las figuras" tres clases de ángulos" -y cosas similares- según el método de cada uno- y, como si supieran todo esto, lo utilizan como suposiciones.

Es decir, no consideran necesario -ni para ellos ni para los demás- justificarlas, como si fueran obvias para todos.

En consecuencia, parten de estas premisas y proceden a través del resto (*es decir, su trabajo científico*) de tal manera que, al final, logran lo que era el objetivo declarado desde el principio". (*El Estado* 510 c/d).

Platón refleja aquí el *modus operandi* del matemático contemporáneo. Pero un David Hilbert (1862/1943), en 1898 (*en su Grundlagen der Geometrie*), intenta, no sin caer él mismo en opiniones discutibles (al menos según algunos matemáticos), restablecer literalmente la geometría euclidiana: afirma:

(1) una lista de veintisiete axiomas (es decir, afirmaciones no demostradas, sino simplemente postuladas) y

(2) un conjunto de operaciones lógicas (que sólo se permiten con exclusión de todas las demás), de las que, gracias a los nuevos conceptos y nociones introducidos, se deduce toda la geometría.

Lo que hace Hilbert no es más que la forma refinada de lo que Platón, en su época, vio hacer a los matemáticos. Lo llama el trabajo de la "dianoia", la mente discursiva o "razón" ("ratio" en latín).

Klever llama a este método "el método de la visión de futuro".

(2) Existe, sin embargo, un tipo de "ciencia" -que Platón llama "dialéctica"- a la que Klever se refiere con el excelente nombre de "método atrasado".

Uno puede, en ese tipo de dialéctica, por ejemplo, comenzar con las hipótesis de trabajo de las matemáticas (números, figuras espaciales),--ahora no para "razonar hacia adelante" a partir de ellas, sino para responder a la pregunta: "¿Cómo está el universo (siendo) armado para que cosas como los números y los cuerpos geométricos sean posibles en él?" (WDM 1).

Esta es la obra del "nous", el espíritu, en el sentido estrictamente platónico. Esto es, ahora, exactamente lo que hace el ontólogo.

WDM 25,

Note-- W. Klever, *Een epistemologische vergissing?*, (¿Un error epistemológico?), en: J. van Rijen e.a., *Aristóteles (Zijn betekenis voor de wereld van nu)*, (Aristóteles (Su importancia para el mundo actual)), Baarn, 1979, 36/47, señala que también Aristóteles, en el tema de la práctica de la ciencia esta vez, asume que el trabajo científico no es el punto de partida de principios (predeterminados), sino (precisamente) la búsqueda de las premisas correctas,--esto, para poder explicar los hechos observados. En otras palabras, platónico: de los fenómenos (los datos visibles y tangibles) al fondo ("principios"; WDM 8).

Nota.-- WDM 2 y 9 nos enseñaron el esquema lógico (de- y reducción), que J. Lukasiewicz planteó. Es la "formalización" (reducción a una fórmula corta) del método lemativo-analítico en su doble aplicación (la lógico-matemática y la vivencial).

El concepto de "ser",

Ahora sabemos lo que significa "ontología" (WDM 20): preguntarse "¿cómo encaja el universo (todo) para que los fenómenos, los datos visibles y tangibles, que se imponen a nuestra conciencia sean, como es inmediatamente evidente, posibles (concebibles, comprensibles)?".

La respuesta a esto, al menos en la gran ontología tradicional, se concentra en la idea de ser. -- de ahí este breve análisis.

a.-- una primera definición, la reflexiva.

M. Heidegger (cfr. WDM 21), *Sein und Zeit*, (Ser y tiempo), I, Tubinga, 1949-6 (1927-1), 17, dice: "Ser humano ('Dasein') es (i) ser (ii) de una determinada manera.

En particular: (i) siendo él mismo, (ii) el hombre comprende, de inmediato, "tal cosa como el ser".

En el lenguaje del sentido común (WDM 15), esto se lee:

(i) porque nosotros mismos somos (existimos realmente, -- y a nuestra, manera humana)

(ii) sabemos hasta cierto punto qué es el "ser" en general.

En otras palabras: al examinarnos (introspectivamente), mientras estamos "ahí", nos situamos, con la mente (intelecto/espíritu), en la totalidad del ser. tienen, por tanto, una idea de primera potencia, (WDM 21), a saber, que

(1) concepto unilateral del ser humano (y entonces puramente individual)

(2) como un vago impulso para pensar en el ser en general (trascendental: WDM 21).

Para decirlo platónicamente, esa vaga idea del ser es nuestro lema inicial, que, por tanto, está abierto a un análisis posterior.

WDM 26.

Cabe señalar que Heidegger espera más de este método reflexivo que del método conceptual tradicional.

1. Sin embargo, *Aristóteles* ya lo había advertido: "Einai", el ser, no es una característica de una cosa determinada. En consecuencia, cada vez que se dice "sobre" (ser), esto es, una y otra vez, un "psilon", una palabra vacía, pues no dice nada (*nota*: respecto a un hecho singular). La palabra "ser" sólo adquiere significado en relación con otro término con significado. (*Peri herm. (Doctrina del Juicio)* 3, in fine).

¿Qué quiere decir Aristóteles con esto? Simplemente esto: para caracterizar algo que difiere del ser, nunca uses el ser, pues el ser se aplica a todo. Y, por tanto, a nada concreto que difiera del ser.

¡Pero también al revés: por ejemplo, hacer como Heidegger y pensar que, describiendo el ser del hombre, desentrañándolo sin cesar, como es capaz de hacer, rinde tanto como nada en la medida en que se quiere llegar a conocer mejor el ser en general (el ser trascendental) al hacerlo! Apenas vemos a través de nuestro propio "ser": ¿qué nos aportaría este conocimiento demasiado imperfecto para conocer el ser en general?

Conclusión: el método de reflexión (bucle) apenas nos lleva a ninguna parte.

b.-- El método conceptual clásico.

En su *Einführung in die Metaphysik* (Introducción a la Metafísica), Tübingen, 1953, 138, dice: "(En el lenguaje de Platón) 'ousia' puede significar dos cosas:

- (1) la presencia ('Anwesen') de algo que está presente y
- (2) este presente en el 'qué' de su ser ('im Was seines Aussehens').

P. Fürstenau, Heidegger (Das Gefüge seines Denkens), (Heidegger (La estructura de su pensamiento)), WFrankf.a.M., 1958, 118, añade a esta cita de Heidegger: "Aquí está el origen de la distinción entre 'existencia' (op.: existencia real) y 'essentia' (op.: el modo de ser). -'Daszsein' und 'Wassein' (Idea).

Cabe señalar que el par de oposición o systechia "existencia/ essentia" (WDM 16) nos fue transmitido por la Edad Media.

Un recordatorio.

Estos conceptos tan abstractos se vuelven memorables cuando se vinculan a ejemplos llamativos.

Tomemos como ejemplo a los héroes de la novela de aventuras de la Antigüedad Tardía de Heliodoro de Éfeso (= Éfeso; entre +300 y +400), titulada *Aithiopika* (literalmente: Historias de Etiopía).

WDM 27.

En esta novela de aventuras se entreteje una historia de amor muy bella y platónicamente conmovedora, cuyos actores (= personas implicadas) son Teagenes y Charikleia. Ontológicamente, se puede plantear una doble pregunta:

(a) la pregunta de qué: "¿Qué son Theagenes y Charikleia?" (a la que se responde, por ejemplo, "Son helenos (= griegos) que se perdieron en Egipto");

(b) la pregunta-o: "¿Existen realmente esos héroes en la novela de Heliodoro?" (= la pregunta de si existen, aparecen en ella, se responde con la respuesta-o: "Efectivamente, aparecen en esa novela" (lo que significa que se encuentran efectivamente (realmente) en ella).

Un homenaje romántico.

(1) El WDM 19 nos introdujo en una primera filosofía del siglo XIX, en la que el eso (la respuesta a la pregunta o) juega el primer papel: el Positivismo (o "Philosophie positive") de Auguste Comte.

(2) El mismo siglo XIX, sin embargo, tiene una contrapartida romántica, a saber, la filosofía positiva del P. W.J.Schelling (1775/1854), un verdadero romántico y al mismo tiempo un pensador de primer orden (por ejemplo, muy estimado por Ch. S. Peirce (WDM 8; 1422)).

No sólo -como la llama Schelling- la filosofía "negativa" (es decir, puramente abstracta-racional) de los racionalistas ilustrados, que sólo se ocupaban del "qué" (beingness), sino también la filosofía "positiva", propia del romanticismo, que tiene a la vista tanto el "qué" ("essentia", beingness) como el "eso" ("existentia", existencia real), son, en conjunto, la verdadera y plena filosofía.

Muestra de la biblia;

-- H. Arvon, *La philosophie allemande*, (Filosofía alemana), París, 1970, 19/23 (Joseph Schelling).

Las seis trascendencias.

La típica pareja platónica "esencia/existencia" (así llamada en la filosofía escolástica) es la esencia de los seis conceptos trascendentales (WDM 21).

O. Willmann, *Die wichtigsten Phil. Fachausdrücke*, (El más importante Phil. Términos técnicos.), 61f., los nombra: aquello que posee tanto esencia (modo de ser) como existencia (facticidad), puede ser captado e interpretado como independiente por existir en sí mismo (lo que ya reconocía Parménides (WDM 5)) (en cuyo caso los escolásticos lo llaman 'res', cosa -piénsese en el francés 'réel' y en nuestra 'realidad'); lo mismo puede ser captado como distinguible ('discriminar' dicen también), a saber. Como diferente del resto del ser(de) -que es dicotomía (complementación)-, y, entonces, en la escolástica medieval, lleva dos nombres.

WDM 28.

1. El primer término se llama "aliquid" (algo).
2. La segunda se llama "forma", forma de la criatura (que debe distinguirse estrictamente de, por ejemplo, la "forma" puramente geométrica (matemática espacial), que se contrapone al llamado "contenido" o "materia" que se "vierte" en esa "forma").

Nota: Que el "morfema", la forma, es algo más que la "forma" (configuración) meramente material-geométrica, es evidente por lo que los escolásticos dicen de esa forma: es el principio (WDM 7s.) -es decir, lo que gobierna- y es, a la vez,

- a.1. ser (pero como razón o fundamento distintivo),
- a.2. la(s) ley(es), 'lex', es decir, el principio cibernético o de dirección (que rige la teleología o la finalidad de algo, aliquid),
 - a. 3ª mensura (griego: metron), 'medida', o, también, 'modo', medida, es decir, la norma (lo que rige el comportamiento de algo);
 - b. la "ratio", el fundamento del ser, es decir, aquello de lo que procede el aspecto determinable para nosotros (porque fenoménico o visible y tangible) (es decir, la idea en sentido platónico, sobre la que se hablará más adelante).

Nota: el segundo "trascendental" también se puede caracterizar de otra manera.

Ser "algo" (y no nada) es

- a. ser diferente del resto (complemento) y
- b. seguir "estando ahí", es decir, ocupar un lugar bien definido en el ser (algo, en el que se reconoce tanto la esencia (ser otra cosa) como la existencia (estar ahí, en medio del resto)).

Hasta aquí los dos primeros trascendentalismos, que constituyen la base de una teoría ontológica de la información.

Los cuatro siguientes son:

1.-- "Ens" (griego: "on"), ser, que simplemente nombra la esencia y la existencia a la vez;

2.a. 'Unum', el uno, es decir, el ser en cuanto indivisible, 'uno', en sí mismo (aunque tenga muchos aspectos o partes; cf. las ideas de 'colección' y 'sistema' (este último suele llamarse 'sistema')); --como se ha visto, WDM 3v., este trascendental es la base de la harmología (teoría del orden);

2.b. 'Verum', 'verdadero' (en el sentido de susceptible por la 'mente' (= la razón y la razón); que aparece, cuando se busca 'el fundamento suficiente', (WDM 8), es decir, la significatividad (no ausencia), de algo: - la base de la epistemología (= teoría del conocimiento;-- también llamada 'gnoseología' ('gnosis' = conocimiento));

2.c. 'Bonum', 'bueno' (= valioso, en el sentido de susceptible de juicios de valor), - la base de la axiología (teoría del valor).

WDM 29.

En resumen.

Ens, ser, es decir essentia y existentia, modo de ser y hecho de ser, -- res, ser en sí mismo, independiente de cualquier capricho meramente subjetivo ('kath'heauto', algo según ese algo mismo,-- según Parménides), aliquid (algo) o forma (forma de ser), por la que se informa sobre ese ser, ens, unum, unidad en ese mismo ser, base de cualquier teoría de conjuntos o de sistemas ('harmología') -- verum, conocibilidad, perspicacia, inteligibilidad, base de cualquier teoría del conocimiento y de la ciencia, bonum, valor, base de cualquier axiología o teoría del valor.

Esto es lo que, en la línea platónica, la escolástica entendía por la idea de lo "real"; todo lo que no se corresponde con esto es falsable, es decir, se experimenta como irreal.

Nota.-- O. Willmann, *Geschichte des Idealismus III (Der Idealismus der Neuzeit)*, (Historia del idealismo III (El idealismo en la era moderna)), Braunschweig, 1907-2, 1036, dice que los trascendentalismos surgieron del resumen de:

(1) los principios paleopitagóricos (WDM 7v.) unidad (= armonía numérica; WDM 13) y pensabilidad (= verdad, perspicacia)

(2) los principios platónicos (id.) el ser y "el bien" (el "sol" de todo lo que es,-- es decir, el origen luminoso de todo lo que es).

Cabe señalar que el Kleinsokratieker Eukleides (= Euclides) de Megara (-450/-380), uno de los raros que, en la prisión de Atenas, estuvo al lado de su maestro Sócrates de Atenas (-469/-399) en el último momento, como íntimo amigo-pensador (WDM 12), concibió lo trascendental, la unidad y el valor, como centrales en su fortísima filosofía eleática (WDM 2).

Juicios sobre el ser.

También se les llama "leyes del ser".

Ya el poema de enseñanza (= poesía didáctica) de Parménides, 8:16, menciona - aunque en un sentido discutible, sobre el que se hablará más adelante- el dilema (bifurcación lógica del camino) "(Es) o no es". Lo que ciertamente está en juego aquí es la idea de que la realidad obedece (se rige por; WDM 7s.) leyes. Esto ya fue señalado por un pensador arcaico como el eleático Parménides (y su alumno Zenón al menos). Lo que pone un freno absoluto a todo pensamiento.

WDM 30.

a.-- La Ley de Identidad.

"Lo que es, eso es" o incluso mejor: "Lo que (así) es (así)"; En esta última formulación, tanto el hecho como el ser se mencionan explícitamente. También se puede decir: "El ser(es) es(n)".

Así, la realidad -como si fuera una persona, reclamando algo- se dirige a cada uno de nosotros, en su conciencia: a todos aquellos,

(1) una vez confrontado con el "ser" (la realidad),

(2) además, queriendo honesta y respetuosamente conocer la verdad sobre esa realidad (cf. WDM 16), debe, en toda deferencia a lo inviolable que está en alguna parte de esa realidad como tal (= como tal, es decir, como realidad) y presente y en funcionamiento (cf. WDM 22: fuerzas), reconocer que es (así), como es.

Nota.-- Esto implica que el decir la verdad (que es más que la mera comprensión "teórica"), necesariamente, subyace a una ética, es decir, a una filosofía moral, es decir, a una filosofía del comportamiento consciente. Más adelante se hablará de ello.

b.-- La ley de incongruencia o contradicción.

"Lo que es (así) no puede, al mismo tiempo, ser (así) y no ser (así)".

O "El ser y el no ser no pueden ser considerados al mismo tiempo". Este es el dilema primario, es decir, la condición de posibilidad (DPM 1;3) de todos los demás modelos aplicativos de dilema (por ejemplo, en matemáticas).

Razón: el "ser" (todo lo que es) es absoluto, es decir, fuera del ser sólo existe la "nada" (es decir, nada, absolutamente nada; DTM 21).

Nota. - Hay una figura retórica que parece contradecir nuestra tesis. Por ejemplo, lo que sigue. Uno se encuentra ante un muro "blanco". La pregunta es: "¿Hasta qué punto ese muro, ahora, es realmente blanco?" (por ejemplo, después de haber soportado años de lluvias y tormentas).

Una posible respuesta: "Sí, de hecho, esa pared es blanca en este momento y no es blanca". No se trata de una aplicación de la ley de la contradicción, -- sino de un grado de blancura de una pared contaminada, que es "blanca" en la medida en que todavía recuerda el tratamiento con cal blanca (hace años), y no es "blanca" en la medida en que está contaminada. Eso es todo lo que significa.

WDM 31.

Nota-- La armonía de los opuestos.

"Dios (*nota*: en el lenguaje de Herakleitos, el nombre de fusis, la naturaleza (WDM 12), la realidad global, en alguna parte deificada) es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre al mismo tiempo.

Sin embargo, cambia como el fuego cuando se mezcla con el perfume: una vez mezclado con un perfume, adquiere el nombre de ese perfume, que exuda inmediatamente". (*H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Griechisch und deutsch)*, (Los fragmentos de los presocráticos (en Griego y Alemán)), I, Berlín, 1922-4, 90s; *Fr. 67*; cf. *Fr. 58/62*).

Harmonia" (WDM 13), en griego, significa "unión" (posiblemente: unión agradable). Para un pensador arcaico como Herakleitos de Éfeso (= Heráclito de Éfeso (-535/-465), esta forma de hablar es más que una mera figura retórica. Se refiere con ello al hecho de que, por ejemplo, un paisaje natural puede mostrar o mostrar necesariamente propiedades opuestas, sí, contradictorias (contradictorias). Por ejemplo, el mismo paisaje natural es, en verano, extremadamente caluroso, y en invierno, gélido.

Esto no es una aplicación de la ley de la contradicción. Al contrario: precisamente porque el calor ardiente y el frío glacial no van juntos, vienen, con el tiempo, uno después del otro, ¡no al mismo tiempo!

Pero Herakleitos, al que le gustaba jugar con las palabras, lo expresaba con figuras retóricas, para presentar a sus contemporáneos, a los que despreciaba, con acertijos y, así, forzarlos a su filosofía idiosincrática.

En efecto, traducimos "día y noche (...) al mismo tiempo". En el griego intraducible dice, literalmente: "Dios día noche, invierno verano, guerra paz, abundancia hambre".

Esto no impide que incluso Hegel (1770/1831), fundador de la dialéctica idealista (es decir, de la filosofía que trabaja con las armonías de los opuestos), maestro de K. Marx (1818/1883), que le siguió en ese pensamiento "dialéctico", se suba literalmente a ese lenguaje. Lo que da lugar al menos a malentendidos, si no a paralogismos (errores inconscientes de pensamiento) o incluso sofismas (errores conscientes de pensamiento),-- Por eso evitamos el término "dialéctica" (WDM 24) y decimos "armonía de contrarios".

WDM 32.

c.-- La ley de terceros excluidos.

Esta "lex" (ley) es - ontológicamente - sólo otro dicho para la segunda o contradictoria ley. -- "O algo es (así) o no es (así): no hay una tercera (posibilidad)". Esto incluye una disyunción absoluta (dilema) entre el "modelo" del ser(es) y su (aparente) "contramodelo" del no ser(es).

Se sabe que las matemáticas - especialmente la geometría (en su forma euclidiana) - fueron, hasta mediados del siglo XIX, el modelo (= parangón) del rigor lógico y la certeza "absoluta". Vimos, incluso con un Platón, un poco, que la geometría de la época, con su inicial encanto axiomático-deductivo, era un modelo para un tipo de método lematológico-analítico (WDM 23).

La aparición de geometrías no euclidianas (por ejemplo en 1829, Nikolai Lobachefsky (alias Janos Bolyai (1832) y Carl Fr. Gauss (+/- 1820) formuló la geometría "hiperbólica" ("A través de un punto se construye -no una sola línea (axioma de Euclides), sino- infinitas líneas, que son paralelas a la primera línea"),-- así como la aparición de un "análisis" (aquí debe entenderse el cálculo infinitesimal con sus numerosas extensiones), que suponía algo más que la "intuición" tradicional que, hasta entonces, había fundado la geometría,-- estas dos "crisis fundamentales" (WDM 8) condujeron a la publicación en 1908, en el *Tijdschrift voor Wijsbegeerte*, de un artículo de Luitzen Egbertus Jan Brouwer (que entonces tenía 27 años) titulado "*De onbetrouwbaarheid der logische principes*" (*La falta de fiabilidad de los principios lógicos*).

La tesis de Jan Brouwer era: para salir del atolladero de la crisis fundamental de las matemáticas, rechazemos -en términos de pensamiento intuitivo-matemático- una formulación de la "ley de los tercios excluidos". Al mismo tiempo, todas las pruebas del absurdo, que aparecen regularmente en las matemáticas no brouwerianas, fueron despojadas de su fundamento.

Según el criterio de Brouwer (axioma a-priori), por tanto, la prueba del absurdo (como aplicación de su, idiosincrática-constructivista, "lógica" (énfasis añadido)) no tenía sentido. Por supuesto que no tenía sentido, ya que Brouwer, por la construcción de la teoría, axiomáticamente, descartó su validez.

Pero su constructivismo (el nombre de sus matemáticas), sí razona, según el principio de los tercios excluidos.

WDM 33.

Brouwer es, con respecto a la teoría de los números, un intuicionista: el conjunto de los números naturales nos viene dado, gracias a una intuición fundamental (WDM 7v.). Su "constructivismo" consiste en "construir" el resto de las matemáticas a partir de esta intuición básica. Lo consideraba "un fundamento firme" (*Ph. Davis/R. Hersh, L'univers mathématique*, (El universo matemático), París, 1985, 328).

1. El hecho, por ejemplo, de que Brouwer -en esa contemplación del conjunto de los números naturales- considere que el uno se distingue del otro (WDM 28: discriminando), demuestra que siente, sí, se da cuenta de que el número uno no es el otro, sí, todos los demás no lo son. Y esto con absoluta certeza (si no, él mismo no hablaría de una "base sólida"). El principio del tercio excluido (otra formulación del principio de contradicción) es, simplemente, la salvaguarda hacia fuera de la identidad (= singularidad; WDM 3: identidad total) de algo.

2. El hecho de que Brouwer contraste su propia teoría, en su conjunto, con, por ejemplo, las teorías de Frege y Russell o la de Hilbert, demuestra - negro sobre blanco - que la considera distinta de todas las demás teorías. Lo que presupone es su propia identidad, aunque Brouwer no quiera verlo formulado en forma de fórmula matemática de la ley del tercero excluido.

Conclusión.

(1) Quien distingue un número -por intuición directa o no- de todos los demás,
(2) **El** que distingue su propia teoría de todas las demás, razona desde el principio de los terceros excluidos, aunque afirme --de forma puramente teórica, con palabras-- lo contrario. Si este principio no se aplicara (rige la realidad), todo el ser sería un desorden o maraña indistinguible. Pues bien, ¿quién, como matemático, podría atreverse a afirmar tal cosa?

Conclusión general.

Las tres leyes del ser son, de hecho, una misma ley, triple. Son leyes identitarias (de identidad total o parcial).

Así, las formulaciones formalizadas ("simbólicas") no son más que aplicaciones de la ley ontológica. Véase ahora la WDM 3: "Si a, entonces a" significa: "Si veo el signo 'a', entonces no veo nada más (es decir, lo veo con exclusión de todos los demás signos)". En otras palabras: "a" es distinguible "discriminable").

WDM 34.

Los malentendidos identitarios del concepto ontológico puro del ser.

Hay (cf. WDM 7v.) muchos malentendidos respecto al concepto de "ser".

1. Para empezar, con el propio fundador (de la ontología), Parménides. Sólo escucha: "Ei gar eger(e)t, ouk esti" ("Porque si llegó a ser (*nota*: génesis, devenir), entonces 'no es'). Tampoco lo es, si alguna vez (en el futuro) llega a existir". (8: 20).

En otras palabras: ¡llegar a ser (surgir) es lo mismo que "no ser"! ¡Como si lo que se convierte es "nada"!

2. A. Gödeckemeyer, *Platon*, Munich, 1922, 123ss, menciona brevemente cómo Platón, de quien uno, superficialmente, piensa que desterró el devenir ('génesis'), o la decadencia ('phthora') -el principal problema de todas las formas de pensar 'demoníacas' (sobre lo que se hablará más adelante)- del propio concepto de la 'idea' (platónica) (ser-forma; WDM 28), -- cómo Platón, de este modo, no sólo excluyó la "estasis" (inmutabilidad; los eleatas fueron, en efecto, calificados de "stasiotai"; partidarios de lo inmutable (ser)), sino también la "génesis" (surgimiento) y la "phthora" (desaparición) - cada uno de los miembros de este par de opuestos (systechy) a su manera, por supuesto- de las ideas.

Gracias a la clarificación de los contenidos de las ideas (un componente importante de la "dialéctica" platónica (WDM 24)), Platón pudo dar a la inmutabilidad (Eleatismo) y a la mutabilidad (Heracliteísmo; WDM 31: surgir y desaparecer, simultáneamente, "presente" en una misma realidad) -cada una- su propio lugar en su ontología de las ideas. Cfr. especialmente o.c., 126 ("Sie zeigt dasz sich, von den Ideen, nicht nur (eleatisch) die Ruhe, sondern auch (herakliteisch) die Bewegung aussagen lässt (...)", (Muestra que, a partir de las ideas, no sólo (eleatische) la tranquilidad, sino también (heraclite) el movimiento puede afirmarse (...)).

Pero incluso Zenón, el verdadero fundador de la erística (el arte y la ciencia del razonamiento), comete falacias ontológicas.

1- Es el fundador de la prueba indirecta (a partir de la falsificación de su propia proposición, Zenón de Elea, el alumno de Parménides (WDM 2), deriva inferencias contradictorias (contradictorias; WDM 30) de tal manera que estas contradicciones apuntan a una premisa no verdadera (XDM 2) e, inmediatamente, en virtud de la ley del tercio excluido (WDM 32), insinúa su propia proposición como verdadera (indirectamente, por supuesto).--lo que indica una aguda habilidad lógica.

WDM 35,

2. Y sin embargo: Zenón sigue convencido de que -como le dijo Parménides, su maestro- el "ser" y (a) el "ser" inmutable; (b) así como cualquier "ser" son totalmente idénticos.

Zenón, en sus argumentos, partía de los axiomas que -según sus oponentes- el "ser" y una multiplicidad de "seres" y una mutabilidad en estos "seres" iban juntos. Pero -y esto choca con su prueba indirecta- quien defiende esta doble proposición "dice cosas contradictorias (= contradictorias)" ('ta enantia').

Bibl. punto pr.:

-- W. Röd, *Geschichte der Philosophie*, I (*Die Philosophie der Antike 1 (Von Thales bis Demokrit)*), (Historia de la Filosofía, I (La Filosofía de la Antigüedad 1 (De Tales a Demócrito)), Múnich, 1976, 126ss.

Nota. - Cabe señalar que, al igual que su maestro, Zenón también entiende que "ser" y "estar en algún lugar del espacio" son totalmente idénticos. - Aunque Parménides ya distingue entre el conocimiento sensorial y el racional, no parece darse cuenta todavía de la distinción entre la realidad material y la inmaterial.

Así, atribuye al Ser (*nota:* el "Ser" tiene, con Parménides, algo de divino) rasgos conceptuales ("inteligibles") -unidad, unicidad, -sí, eternidad, eternidad inmutable- .

Sin embargo, describe al "Ser" como "similar a la masa de una esfera bien redondeada, de igual peso en todas las direcciones" (P. 8: 43/ 44).

Bibl. muestra :

-- E. De Struycker, *Beknopte geschiedenis van de Antieke filosofie*, (Historia concisa de la filosofía antigua.), Antwerpen, 1967, 38).-- Esta objeción refuerza aún más nuestra crítica del Eleatismo: ¡el "ser" y el "ser esférico" son, en algún lugar, totalmente idénticos!

Este es, a la vez, el tercer error sobre el concepto ontológico del ser, inherente a los fundadores de la ontología. Por lo tanto, no es de extrañar que, como se ha indicado anteriormente, Platón insista una y otra vez en la correcta distinción de los conceptos.

Las ideas erróneas aún no han terminado. La Escuela Eleoniana-Eretriana -una especie de Kleinsocratiekers (Microsocratiekers)- afirmó, en la persona de Menedèmos de Eretria (-330/-265), que sólo, en el sentido eleático, por cierto, los llamados juicios de identidad (en los que sujeto y proverbio son idénticos) pueden ser verdaderos. Pero decir, por ejemplo, "Esa pared es blanca" es -fundamentalmente- falso. ¿Por qué? La palabra de enlace "es" ("son") sólo se aplica a los datos totalmente idénticos.

WDM 36.

El "razonamiento" (entiéndase: pseudo-razonamiento, -- paralogismo, sofisma; WDM 31) se reduce a esto:

- a. Se define, en primer lugar, lo que es "muro" y "blanco";
- b. del hecho de que no son totalmente idénticos, se concluye que no hay "tautología" (oración en la que sujeto y predicado son idénticos; cf. WDM 3;30) y, por tanto, que la oración es inválida (falsa).

Nota -- Esto muestra lo fundamental que es la doctrina de la analogía (WDM 3v.), cuando se razona sobre 'ser': 'es' (como palabra de enlace) también se aplica a la identidad parcial: "Esa pared es (un modelo aplicativo de) blanca".

Otra Microsocracia, la escuela Kunische (= cínica), comete la misma confusión de conceptos.

1. Por ejemplo, frases como "El hombre es el hombre"; "El bien es bueno", etc., son 'verdaderas' (porque son tautológicas). Pero una proposición como "El hombre es bueno" es falsa, no porque no todas las personas sean buenas, sino -entre otras cosas- porque el sujeto y el proverbio difieren, siempre en la mente de Eleanor. ¡Siempre esa afición por las tautologías!

2. Además, "Sócrates es humano" es una afirmación falsa. ¿Por qué? Porque el sujeto y el predicado son diferentes. En otras palabras: la identidad parcial (analogía) no se capta. La frase significa "Sócrates es (un modelo aplicativo del) hombre".

Como veremos a continuación, Antístenes de Atenas (-440/-365; fundador de la Escuela de Kunish, conocida por su crítica cultural), con tales afirmaciones gramaticales, corre el riesgo de convertirse en un nominalista. Es "nominalista", es decir, todos aquellos que no ven al individuo (el caso singular, el individuo) como un elemento único de un mismo conjunto (WDM 5: lo que es idéntico en todos los casos separados (es decir, singulares)).

Expresado ontológicamente:

El "ser" y la mera "singularidad" (enmarañada, individual) están, sin posibilidad de resumen, según la esencia (WDM 28), en un único concepto real (idea), -- "ser" y "ser enmarañado" se confunden.

Nota.-- Queda claro, de inmediato, por qué tales "pensadores" no pueden ni siquiera saborear los trópicos (metáfora, metonimia,-- sinécdoque; WDM 3).

Conclusión.

Una primera serie -antigua- de equívocos, relativos al contenido y al alcance del concepto de ser, es típicamente eleática: ¡el "devenir" no es un modelo aplicativo del "ser" (es decir, el devenir realidad o "ser") sino que es simplemente "nada"!

WDM 37.

La misma falacia (confusión de conceptos) con 'perecer': lo que parece ('ser que parece'), ¡es 'nada'!

Detrás de este rechazo de la originación y la decadencia está la confusión entre el "ser divino" y el "ser-sin", entre el "ser-uno" y la "multiplicidad del ser", entonces, la relación "ser"/"nada", ya que el ser "eterno" e "inmutable" es "todo", mientras que el ser "limitado por el tiempo" y "sujeto a cambios" es "nada".

Nota.-- Aquí, brevemente, se puede hablar de "onto-teología" (término de M. Heidegger): los eléatas razonan "lógicamente" ("lógica") sobre el "ser" ("onto- ... -lógica"), como si este ser fuera "divino" (...-teología-...). En resumen: onto.theo.-logica.

Pero está claro que para los que utilizan el concepto purificado y elevado (algo que los antiguos griegos llamaban "catarsis", "purificación") del ser, estas confusiones conceptuales son comprensibles, pero durante mucho tiempo lógicamente intolerables: El "ser" y el "ser divino" son parcialmente idénticos, pero no totalmente idénticos.

O dicho de otro modo: la realidad de Dios es parte (modelo aplicativo) de la realidad trascendental (es decir, la realidad sin más), pero no coincide con ella. La existencia y el modo de ser de Dios se sitúan dentro de la unidad del ser, aunque la deidad se conciba como creadora de toda la realidad fuera de ella. Cfr. WDM 17.

Especialmente errónea es la falta de distinción entre "ser" totalmente idéntico y parcialmente idéntico: algo es sólo totalmente idéntico a sí mismo (identidad de bucle) pero sigue siendo parcialmente idéntico al resto (identidad analógica). La ontología, en otras palabras, razona sobre la realidad en términos de ser o de identidad. De ahí su estrecha relación con la tropología (WDM 3).

Nota.-- M. Heidegger, *Was ist Metaphysik?*, (Qué es la metafísica), Frankfurt a.M., 1949-5,7, critica con razón, a lo largo de la historia de la metafísica occidental, las numerosas confusiones de conceptos: "Sin embargo, el 'ser' es explicable - ya sea como 'espíritu' (en el sentido del espiritualismo), o como 'sustancia' y 'fuerza' (en el sentido del materialismo), o como 'devenir' y 'vida' (*nota:* en el sentido de los actualistas y los vitalistas (filósofos de la vida), o como 'voluntad' (*nota:* en el sentido de los voluntaristas), o como 'sustancia'

WDM 38.

(Nota: B. Spinoza (1632/1677; cartesiano y neoplatónico; creía que el ser era una única "sustancia" (de naturaleza divina)), o como "sujeto" (Nota: Joh. Gottl. Fichte (1762/1814; idealista alemán, que supone que el "sujeto" ("Ich") se "pone" (hace existir) a sí mismo y también al "Nicht-Ich" (no-Ich), o como "energeia" (nota: Aristóteles a.o. Aristóteles, entre otros, sostiene una concepción del ser que realiza, resp. realiza ('actualizado'; 'energeia' significa 'acto': 'estado actualizado' de algo que existe potencialmente), o como 'eterno retorno' (*op.*Nietzsche (1844/1900; en su tercer período de pensamiento, Nietzsche cree que la voluntad de poder ('Wille zur Macht'), inherente al 'Uebersch' ('hombre supremo', un tipo superior de hombre), supera el 'servilismo',-- esto, en una historia cultural que se repite), cada vez el ser se muestra sólo a la luz del ser. Dondequiera que la metafísica forme algún tipo de representación del ser, allí ha surgido la luz del ser. El 'ser' ha aparecido, entonces, una y otra vez, de alguna manera invisible -en griego antiguo 'a.letheia'- en la escena".

1. Cabe señalar que, con Heidegger, algo así como una atmósfera "mística" oriental (en el sentido de "religioso-oscura") se cierne sobre (la luz del) ser. Sin embargo, el WDM 26 nos enseñó que Aristóteles advirtió contra las expectativas demasiado grandes de la "luz" del ser. Esto se manifiesta mejor -hasta ahora- en una teoría de la trascendencia (WDM 27). Sin toda esa atmósfera mística que lo rodea. ¡Lógico!

2. Pero también es cierto lo que dice Heidegger: uno confunde tan fácilmente el "ser" apriórico (es decir, puramente lógico; WDM 22/25) con, por ejemplo, el "ser espiritual"; el "ser material", el "ser devenido", el "ser vivo", el "ser dispuesto", el "ser sustancial", el "ser energético", el "ser eternamente recurrente", etc., sin análisis, es decir, sin prueba.

Todos estos conceptos erróneos giran en torno a la distinción entre ser total o parcialmente idénticos (conceptos erróneos identitarios).

WDM 39.

Los malentendidos de la naturaleza modal, relativos al "ser".

Comenzamos con la semasiología (teoría del significado) relativa a la idea de "modalidad".

a.-- La jerga.

Las "partes" y los "aspectos" de algo se denominan, bueno, "modalidades" -- Así pues, en el sentido jurídico, todo lo que es "cláusula" (acuerdo adicional) en relación con un acto jurídico (por ejemplo, un contrato).

Nota: "Modalidades" (formas de ser) es un término susceptible de más de una variante de significado. Así, *G.S. Overdiep, Moderne Nederlandse grammatica*, (Gramática moderna del neerlandés), Zwolle, 1928, 13v., define las "modalidades" intencionadamente (tomando el término de Edm. Husserl)

a. Por un lado, está la actitud subjetiva de la persona que pronuncia una frase, -por ejemplo-, la frase: "Hoy en día, se niega incluso la existencia real de los campos de concentración nazis". Overdiep llama "actitudes subjetivas" (es decir, juicios de valor) a las "modalidades emocionales" (sorpresa, -- hostilidad y molestia, amabilidad, tensión y excitación, etc., con las que se pronuncia una frase).

b. Por otro lado, está la situación representada en un enunciado ("frase"). El orador puede representar algo que va de lo real a lo irreal (con todos los desplazamientos intermedios). Overdiep llama a estas modalidades "modalidades de realidad".

"Una niña se cae de ese árbol" es la modalidad más sencilla: se comparte - simplemente- como si fuera real.

El 'potentialis' (modalidad de expresión de la posibilidad) diría, por ejemplo: "Probablemente, -- posiblemente, una niña caerá de ese árbol".

El 'optativus' (modalidad de realización de deseos) dice entonces, por ejemplo: "Si sólo se cayera una chica de ese árbol".

El "dubitativus" (modalidad de duda) se expresa, por ejemplo, de la siguiente manera: "En serio, una chica se caería de ese árbol".

El 'conditionalis' dice: "En ese caso (= condición) una niña cae de ese árbol".

El concessivus (modalidad concesiva) es: "Aunque una chica se cayera de ese árbol".

O, por último, el "interrogativo": "¿Es una niña la que cae de ese árbol?". (el grado más bajo de dubitativo, -- informativo).

Nota -- Que las modalidades de sentimiento son, en efecto, un aspecto de la comunicación humana se haría evidente si, en lugar de la frase: "Una niña se cae de ese árbol", se variara la frase: "Ya había campos de concentración".

Otros logopedas hablan de

(1) verbos como "debe" "puede" (en el sentido de acontecimientos o acciones físicamente necesarios o factibles);

(2) verbos como "debe", "puede" (en el sentido de acciones éticamente (= moralmente, de forma) obligatorias o permisibles).

WDM 40.

Que esas "modalidades" tienen sentido lo demuestra la teoría de la libertad.

(a) Hay libertad de "puede". Por ejemplo, "Eres libre de limitarme en mi autodesarrollo".

(b) Pero también existe -y al mismo tiempo- la libertad del "puede": "Sin embargo, no puedes, en conciencia, limitar innecesariamente mi autodesarrollo. No eres libre - desde el punto de vista ético - de hacerlo" -- No nos detendremos demasiado en las modalidades "atética" (física) y "ética".

b.-- El lenguaje ontológico.

El tratamiento ontológico de las modalidades "física" ("alethic") y "ética" ("moral") enlaza con el discurso cotidiano, pero lo confronta con la idea de ser, como se ha descrito anteriormente (contenido/ámbito).

b.1.-- Las modalidades "aletas" (mejor : "físicas").

1. Bibliogr. stitchpr.:

M.J. White, Agency and Integrality (Philosophical Themes in the Ancient Discussion of Determinism and Responsibility), (Agencia e integralidad (Temas filosóficos en la discusión antigua del determinismo y la responsabilidad)), Dordrecht, 1985 (la obra trata de los pensadores desde Aristóteles (-384/-322) hasta Plotinos de Lukopolis (+203/+269), figura principal del neoplatonismo, en lo que respecta a la acción humana dentro del universo (= ser); cap. 8 habla de las modalidades "aletas": necesario (debe), posible (puede), probable (puede)).

2. La lógica (WDM 2),

La lógica "calculadora" se subdivide en:

(i) **la lógica clásica** (es decir, la lógica), que, con respecto a los juicios (enunciados, proposiciones;--lógica de las proposiciones), sólo permite dos "valores", a saber -Los antiguos estoicos (= estoicos, estoicas), desde su fundador Zenón (= Zenón) de Kition (= Citium) (-336/-264) en adelante, trabajaban con los valores de validez 'verdadero/'falso' (por ejemplo, "La ciudad de Roma existe" (frase verdadera); "La ciudad de Roma no existe" (frase falsa));

(ii) **la lógica modal**, que, además de los valores "verdadero/falso", introduce también los valores "posible/necesario".

Por cierto, Aristóteles ya trabajaba con los valores "posible" y "necesario".

Nota -- La lógica es, en esto, simplemente la matematización (preferentemente axiomática-deductiva; WDM 9) de conceptos ya tratados tradicionalmente por la ontología.

WDM 41.

La carrera "ontoteológica".

"La lógica más antigua tenía tres pares de modos:

1. posible/imposible" como problemática,
2. "real/irreal" como asertivo (= expresarse simple y llanamente,-- mientras que "problemático" significa algo así como indeciso, incierto, conjetura),
3. 'necesario/accidental' como apodíctico (= que se presenta como ineludible).

a. De estos seis conceptos, sólo tres son estrictamente lógicos (*nota*: en el sentido tradicional) necesario, posible, imposible (*nota*: no necesario).

Real", "irreal" y "accidental" son conceptos ontológicos.

Sin embargo, los seis estaban mezclados. Al fin y al cabo, se consideraban sus escaleras (*op.*: medidores de la existencia real):

1. Las ideas (*nota*: aquí aparece el platonismo, del que hablaremos más adelante) se denominaban posibilidades, el grado más débil del "ser";
2. El universo (mundo) fue calificado como realidad, - el grado más fuerte de "ser";
3. Dios fue concebido como necesario, - el grado más fuerte de "ser". (...).

b. Además, los pares de opuestos (sistémicos) estaban mal considerados. Por ejemplo, 'imposible' es lo mismo que 'necesariamente no'). Pero tal cosa es inmediatamente apodíctica y no meramente problemática.

Nota -- "Accidental" es lo que carece de razón o fundamento necesario y suficiente ("realgrundlos"; WDM 8). Lo que es ontológico y no lógico. En la lógica (tradicional), cualquier cosa 'lógicamente coincidente' es inexistente". (*G. Jacoby, Die Ansprüche der Logistiker auf die Logik and ihre Geschichtschreibung*), (Las reivindicaciones de los logistas sobre la lógica y su historiografía), Stuttgart, 1962, 61).

Se intuye que Jacoby es un rabioso seguidor de la lógica transmitida, -- en lo que, en cierto sentido, tiene razón.

Jacoby reduce, categóricamente (como es por temperamento), las modalidades a la única "necesidad" y sus dos negaciones (formas negadoras). Lo que da de sí un diferencial :

Necesario y no necesario.

Se trata -dice- de una identidad y sus dos negaciones. O, más bien, los actos (y las negaciones de actos, -- el acto aquí es "necesario") son el objeto de la lógica transmitida. Lo que produce sólo afirmaciones asertivas, al menos en la lógica tradicional. Hasta aquí la tesis de Jacoby.

WDM 42.

a. ¿Por qué los llamamos "enfoques ontoteológicos"? Porque, como en el caso del pensador arcaico Parménides (WDM 37), la deidad, el pensamiento (aquí: el pensamiento de las ideas (divinas)) y el "ser" están entrelazados. Algo contra lo que Jacoby protesta, con razón, si los conceptos son completamente claros.

b. El hecho de que Jacoby llame estrictamente lógicas sólo a tres modalidades se debe a su forma de entender el término "lógico". En alemán suena "folgerichtig", es decir, lo que se deduce, a partir de frases preposicionales (WDM 2; 34), de forma "richtige" (correcta, justificable), "Folgen" (inferencias, postposiciones). Más adelante se hablará de esto.

Algunos modelos aplicativos de la concepción errónea del "ser", modalmente hablando.

A. Comenzamos con el "encuentro con el ser" de Scheler como trasfondo del análisis posterior.

L. De Raeymaker, De filosofie van Scheler, (La filosofía de Scheler), Mechelen, 1934, 73.-- Max Scheler (1874/1928) es, junto con Edmund Husserl (el verdadero fundador), uno de los más importantes fenomenólogos (literalmente: especialistas en la descripción de fenómenos, es decir, realidades inmediatamente dadas).

1. El encuentro con el "ser" nos suscita -según Scheler- la afirmación "dasz ueberhaupt etwas sei" (que hay, sin más, algo). La esencia ('etwas') y la existencia ('dasz (etwas) sei') van juntas (WDM 26vv.). El término 'ueberhaupt' apunta a lo absoluto o lo absoluto (WDM 27: res, cosa, entendida como independiente).

2. Este hecho es, sin duda, sorprendente, es decir, no es obvio ni natural (WDM 8).

Porque debe haber una "razón" necesaria y suficiente para ello: ¿por qué o por qué no habría, por ejemplo, la nada absoluta? (WDM 30). El asombro filosófico -un dato platónico: todo lo que es "bello", es decir, "maravilloso", suscita asombro, sí, admiración- surge, según Scheler, de ese encuentro, el encuentro básico, con el "ser", la realidad tal y como está realmente ante nosotros.

3. Este hecho -que existe el "ser" sin duda- es en sí mismo evidente. No necesita ninguna prueba estricta, -- en el sentido de un razonamiento indirecto sobre ese "ser". Está ahí, sin falta.

WDM 43.

B. Comparación con el "encuentro" subjetivo-reflexivo.

Vimos un primer enfoque subjetivo-reflexivo, más alto WDM 25v., en el método humanista (antropológico) de Heidegger.

Scheler reacciona contra otro cartesiano igualmente famoso, si no más, -- René Descartes (latinizado: Cartesius; 1596/1650; el fundador de la filosofía racional moderna de la Ilustración) es famoso por su forma altamente subjetiva-reflexiva de salir del escepticismo.

Desde el punto de vista lógico, el razonamiento de Descartes es una prueba indirecta (WDM 34).

1. "Mi duda es un hecho".

En ese momento, prevalecía una tendencia escéptica, especialmente en las universidades. Sólo se estaba -así se imaginaba- absolutamente seguro de los fenómenos, es decir, de aquello que, inmediata o directamente, se daba, dentro de nuestra conciencia (método introspectivo). Lo que había "ahí fuera" ("en el mundo exterior") era incierto, si no inexistente.

¿Qué hace Descartes ahora? Pues bien, va de la mano de sus adversarios, los escépticos: "¡Dudemos, pues, a fondo, absolutamente, incluso de los fenómenos, es decir, de lo que, directamente, es evidente en nosotros! ¿Qué es lo que se expone entonces, sin duda, de forma más inmediata, sin necesidad de ninguna forma de "prueba"? El hecho, el hecho absolutamente cierto, de que yo mismo soy un hombre que duda".

2. Hay certezas

El hecho de que de las preposiciones (puntos de partida) del oponente, el Escéptico, se pueda deducir una (inferencia nazi contradictoria), prueba, indirectamente, que mi tesis, la opuesta, a saber, que hay certezas, dentro o fuera de nuestra conciencia, debe ser verdadera.

El resumen de Descartes 'cogito; ergo sum' ('Estoy conscientemente comprometido (incluyendo y especialmente, en esta situación antiescética, en la duda); por lo tanto, soy (existo)'). Cogitare', penser, pensar, significa, aquí, 'actividad consciente'.

3. La crítica de Scheler.

Quien no acepta -de antemano- como punto de partida que "algo existe definitivamente" (WDM 42), no puede, al mismo tiempo, hablar -como lo hace Descartes- de, por ejemplo, "duda sobre algo", "existencia de algo", "verdad de una afirmación". En otras palabras: sin justificar un uso ontológico del lenguaje, (que era su pretensión), Descartes ya presupone conceptos ontológicos.

WDM 44

Esto recuerda la pretensión de Descartes y de todos los ilustrados-racionalistas modernos, a saber, que pueden "fundamentar" (= justificar, "demostrar") todo, también y especialmente sus puntos de partida (presupuestos (WDM 23v.)).

Lo que señala Max Scheler, que ve a través de este "foundation(al)ismo" (el afán de justificar absolutamente todo), es que, entre otras cosas, en el uso inicial del lenguaje por parte de la primera gran mente racional ilustrada, Descartes, se produce una laguna (es decir, en el valor probatorio): Descartes presupone, sin demostrarlo, una ontología. Al fin y al cabo: para poder hablar con sentido y "responsablemente" de su certeza básica subjetiva-reflexiva (introspectiva), necesita, entre otras cosas, el término (aún no responsable) "ser" (en el sentido de "yo soy").

4. Observación.

Lo que, por supuesto, es y sigue siendo fundamental es la pieza de descripción fenomenológica ('avant la lettre') que Descartes nos ofrece, aquí: describe cómo, sin ninguna forma indirecta de conocer, él -y con él todos nosotros- se enfrenta a un tipo de certeza básica, a saber, que nosotros, con absoluta certeza, experimentamos directamente (= percepción directa, inmediata) nuestra propia conciencia como actividad (aquí: activa en la duda).

Se trata -tres siglos antes del método fenomenológico de Husserl- de un verdadero encuentro fenoménico, es decir, de la confrontación directa -personal- con un acto (DTM 5: "algo está ahí, en sí mismo"; 27: "res"), en su inmediata dación.

5. Filosofía reflexiva.

P. Ricoeur (1913/2005), *Le conflit des interprétations (Essais d'herméneutique)*, (El conflicto de las interpretaciones (Ensayos de hermenéutica)), París, 1969, 233 (también: 238; 322), habla de lo que llama "la philosophie réflexive" (= el pensamiento bucle o la filosofía reflexiva). El punto central es el cogito ("soy consciente (de mis actividades internas)"). También se podría hablar, en términos psicológicos, de filosofía "introspectiva".

Ricoeur, que se adhiere fuertemente a esa forma de pensar, afirma que hay toda una tradición en ese espíritu.

(1) El socrático "Piensa en tu alma

(2) el cogito agustiniano (el hombre interior en la intersección de, por un lado, el mundo externo ("cosas externas") y, por otro, las verdades ideales (DTM 41: ideas) o "superiores"),

WDM 45.

(3) *Cogito*

El racional de la Ilustración, (cogito moderno de R. Descartes ("Je pense"), Immanuel Kant (1724/1804; máxima figura del pensamiento racional de la Ilustración en Alemania, que propuso su "Ich denke" como punto de partida), Joh. Gottlieb Fichte (WDM 38: "Ich denke"), -- Jean Nabert (1881/1960; Nabert defiende un cogito, pero que plantea una única actividad consciente, a saber. "Estoy por debajo del nivel ético que debería provocar" o "soy, en alguna parte, culpable",-- lo que equivale a una filosofía reflexiva de la culpa), Edmund Husserl (1859/1938; fundador de la fenomenología intencional, más adelante).

Nota -- San Agustín de Tagaste (354/430), figura cumbre de la filosofía de la Antigüedad eclesiástica ("Patrística" o Filosofía de los Padres de la Iglesia (33/800)), que ejerció una grandísima influencia en la filosofía medieval ("Escolástica"), nos ofrece un pedazo de descripción fenomenológica "avant la lettre" en su *Soliloquio 2:1*.

- Tú, que te esfuerzas por conocerte a ti mismo, ¿te das cuenta de que existes?
- "Sí, me doy cuenta".
- "¿Cómo se llega a esa conclusión?"
- "No lo sé".
- "¿Te percibes como singular o plural?"
- "¡No lo sé!"
- "¿Te das cuenta de que te mueves por tu propio poder y habilidad?"
- "¡No lo sé!"
- "¿Te das cuenta de que, en este momento, estás pensando?"
- "Sí, me doy cuenta.

O escuche el siguiente extracto (*De vera religione 73*). -- "Para todos aquellos que, de por sí, reconocen que están en duda, es cierto que reconocen algo que representa la verdad y, a la vez, que tienen certeza sobre ello. Corolario: Para todos aquellos que dudan de que la verdad exista, hay algo verdadero sobre lo que no tienen dudas.

Pero (*nota*: aquí entra la creencia religiosa de S. Agustín en Dios, que supone que Dios, en lo más íntimo de nuestro ser, por la luz de sus inspiraciones, nos ilumina (= proporciona la visión) incluso por) algo que es verdadero no puede serlo sino por la verdad misma (*nota*: S. Agustín se refiere a Dios, como fuente de toda verdad)".

La diferencia radical con los escépticos de la Antigüedad y con figuras como Descartes o Kant (típicos racionales de la Ilustración) puede verse en el siguiente fragmento:

"Existimos. Conocemos ("somos") nuestra existencia. Amamos nuestra existencia y sabemos.

WDM 46.

Establecidos como estamos en esta tríada (*nota*: existencia (ser), conocer, "amar"), ninguna percepción falsa -aunque tenga apariencia de verdad- puede hacernos dudar. La razón de esta certeza es: no captamos esta tríada como captamos las cosas fuera de nosotros (es decir, a través de los sentidos de nuestro cuerpo).

Como O. Willmann, *Gesch. d. Idealismus, II (Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker)*. (Historia del idealismo, II (El idealismo de los Padres de la Iglesia y el realismo de los escolásticos)). Braunschweig, 1907-2, 252, dice que este extracto de *De civitate Dei* 11:26 (la obra principal de Agustín) proporciona la intuición básica de la filosofía de Agustín. El ternario (= tres) 'esse, nosse, velle' (ser, conocer, querer (desear, amar)) comprende, además del 'ser' real de nosotros mismos, con la conciencia de ello, también todo el sentido del valor (con, incluido en él, el esfuerzo que surge de él).

1. En el caso de los racionalistas de la Ilustración, el énfasis se pone unilateralmente en los dos primeros, con una subestimación del aspecto "axiológico" (valor). Esa es la primera diferencia.

2. Una segunda distinción profunda reside en el hecho de que el "ser" del sujeto pensante, que también es un sujeto apreciativo, está en sí mismo objetivamente dado (mientras que el racionalismo ilustrado duda incluso de esto).

3. Una tercera diferencia, ya mencionada en la segunda, es que tanto el conocer como el "querer" (esfuerzo valorativo-sentimental) se dirigen a algo objetivo, que existe independientemente del sujeto que conoce y aprecia (= intencionalidad),-- mientras que éste no es, a no ser que sea muy a regañadientes, el caso de los modernos racionalistas.

4. Una cuarta distinción radica en que, en el caso de S. Agustín, este método subjetivo-reflexivo es parte integrante de su vida dieprelignosa, -mientras que lo mismo -o lo correspondiente- es ajeno a Dios o se aleja de él especialmente en el caso de los Modernos.

C. Conclusión.

Scheler, que ciertamente no subestima el aspecto subjetivo-reflexivo de nuestro pensamiento, ve la necesidad de situarlo en una ontología. Y esto en la modalidad principal, la "realidad", y en un encuentro directo. De modo que nuestra vida interior, núcleo del método subjetivo-reflexivo, es sólo una parte del "ser" trascendental (que lo abarca todo).

WDM 47.

El hexágono tradicional.

Ver arriba WDM 41v.-- Repetimos las seis "modalidades" clásicas:

(1) real/irreal,

(2)a. posible/imposible y

(2)b. Necesario/no necesario (accidental - contingente;.

La clasificación ontoteológica tradicional (WDM 37; 42) (problemática/ asertiva/ apodíctica) traiciona claramente el hecho de que no eran puramente ontológicas.

Pues sólo lo irreal se opone radicalmente a lo "real" (= el ser). Lo posible, lo necesario, lo no necesario, son formas (modelos aplicativos) de la "realidad" o del "ser". Al fin y al cabo, no son nada (WDM 28: algo).

Incluso lo que es relativamente imposible (es decir, no absolutamente -imposible), sigue siendo "algo" y, por lo tanto, en algún lugar "real" ("ser"). Pero más adelante hablaremos de ello.

Primer parangón: "Apariencia y realidad".

En el lenguaje cotidiano, que no es un lenguaje ontológico, se contraponen la "apariencia" a la "realidad". Así, S. Agustín (DTM 46: "la apariencia de la verdad") habla de la oposición de "apariencia de la verdad" y "verdad (real)".

En otras palabras, en el lenguaje no ontológico, se puede contrastar radicalmente el "parecer" y el "ser". En el lenguaje ontológico, sin embargo, incluso la apariencia de algo es "no-nada", es decir, algo (e inmediatamente el ser).

Conclusión: cuidado, pues; no confundas la modalidad ontológica "apariencia" con la modalidad com-onsensual (WDM 15).

Segundo parálogo: "Principios del amor y la realidad"

En el psicoanálisis, esta sistemática (par de opuestos) se considera fundamental.

1. Todo nuestro "aparato psíquico" (en lenguaje de sentido común: nuestra vida anímica) -según Freud- tiene, entre otras cosas, un objetivo principal: "proporcionarnos placer (experiencias de lujuria) y evitar experiencias desagradables" (*Dina Dreyfus, Freud (Psychoanalyse: Textes choisis)*, París, 1963, 172/175 (*Principe de plaisir et principe de réalité*), (Principio de placer y principio de realidad).

El hecho de que nuestro comportamiento muestre esta búsqueda de la lujuria y la evitación de lo desagradable demuestra -siempre, dice Freud- que se rige (DPM 7) por el principio de la lujuria.

2. Este tema básico está claramente expresado en *Die Zukunft einer Illusion* (El futuro de una ilusión), de *Freud*, Londres, 1948: "Acabamos de hablar de la hostilidad a la civilización causada por la presión que ejerce, por las mortificaciones que exige a los instintos.

WDM 48.

Suponiendo que se levanten todas las prohibiciones. En este supuesto, uno podría apoderarse de cualquier mujer de su gusto; uno podría, sin dudar, matar a su rival o a quien se interpusiera en su camino; uno podría privar a su prójimo de cualquier propiedad sin su consentimiento.

Qué hermoso sería algo así, y qué serie de satisfacciones nos traería en ese caso!" (M. Bonaparte, trad., S. Freud, *L'avenir d' une illusion*, París, 1976-4, 21).

En otras palabras, Freud sostiene la hipótesis de trabajo de que nuestro "aparato psíquico" se rige por alguna filosofía hedonista ("hedonismo" es "filosofía de la lujuria"). Incluso escribe sobre ello líricamente. Lo cual, tal vez, traiciona algo de su, personalmente, inconsciente.

Pero... "bajo la presión del gran educador que es la necesidad, no tardan las tendencias del ego en sustituir el principio de la lujuria por un cambio: la tarea de evitar lo que da placer es tan enfática como la que lo favorece. El ego aprende que es necesario abandonar la gratificación inmediata (...), aprender a soportar algunas cosas dolorosas (...)"'. (D. Dreyfus, o.c.,173).

Lo que confirma *Die Zukunft einer Illusion*: "Pero la primera dificultad (*nota: para realizar este sueño lírico*) puede -en verdad- descubrirse rápidamente: mi vecino tiene (*nota: en esta hipótesis*) precisamente los mismos deseos que yo, y no me tratará, por tanto, con más reverencia de la que yo le presto. En resumen, si se eliminaran los obstáculos causados por la civilización, sólo un hombre podría disfrutar de una felicidad ilimitada, un tirano, un dictador, que ha monopolizado todos los medios de coerción (...)"'. (M. Bonaparte, o.c.,21).

Este aspecto se denomina "principio de realidad". Está claro: Freud no utiliza aquí un lenguaje ontológico.

Contrasta el "principio de sueño (hedonista) o de lujuria" con el "principio de realidad". En el lenguaje ontológico, el sueño o el principio de la lujuria es un tipo de realidad y la necesidad que es la "realidad" es un segundo tipo.

WDM 49.

Tercer paralismo: "Imaginación (fantasía) y realidad".

1. Fantasías

Ya el mencionado Psicoanálisis concede gran importancia a lo que llama "fantasmas" (imaginaciones).

a.-- Los productos de la imaginación -sueños diurnos, sueños nocturnos- se contrastan con la "realidad" (especialmente cuando "fantasmas" es sinónimo de imaginación neurótica).

b.-- En el lenguaje psicoanalítico, sin embargo, los "fantasmas" pueden equipararse -en general- a cualquier actividad imaginativa, que subyace a todo pensamiento, a todo sentimiento de valor, a toda conducta. Inmediatamente, tanto el significado sano como el neurótico están presentes aquí.

Pechera. puntada pr.:

Ch. Rycroft, Dictionnaire de la psychanalyse, Verviers, 1972, 100s. (Fantasme, Phantasme (fantasía, fantasía)).

2. Alucinación

El término "alucinación" (falsa percepción) es muy útil en este caso. Del latín "hallucinari" (divagar, soñar), este término (médico y de otro tipo) indica "percepciones" (por ejemplo, se oyen palabras o se ven "imágenes", "apariciones"; se perciben "olores", etc.), que -aparentemente- no tienen ninguna "causa" ("estímulo") ordinaria y cotidiana.

Así, desde el punto de vista médico, se pueden designar como "causas" la fiebre, el envenenamiento (consumo de drogas), la locura (especialmente la psicosis o la enfermedad del alma). Pero hay muchos casos en los que ninguna de estas "causas" puede estar en juego. En ese caso son fenómenos propios de las personas sanas.

En cualquier caso: incluso las alucinaciones "patológicas"

(1) son "realidades" médicamente significativas (a menudo resultan mucho más "reales" para el alucinado que lo que solemos llamar "realidad") y

(2) ontológicamente son un tipo de "realidad".

3. El término "surrealista".

El surrealismo es un movimiento esencialmente literario-artístico, cuyas ideas principales se expusieron en los tres manifiestos de André Breton (1896/1966), en 1924, 1930 y 1942. Quiere ser "Moderno" en el sentido de que -siguiendo a Freud y su Psicoanálisis- explora "esferas de la realidad" en las que no se ha entrado, como el inconsciente (con sus sueños, convulsiones, automatismos, asociaciones libres), y las traduce a la literatura u otras formas de arte.

WDM 50.

Paul Eluard (1895/1952), por ejemplo, publicó una serie de textos bajo el título "*Poesie involontaire*" (poesía involuntaria), escritos por una mujer que escuchaba "voces interiores" ("alucinaciones") como fuerza inspiradora.

J. Rajchman, Michel Foucault (La liberté de savoir), París, 1987, 30/32, menciona que el psicoanalista estructural Jacques Lacan 1901/1981), ya en los años treinta, presentó una tesis sobre este caso "clínico".

Cuando esta mujer es, a priori (por prejuicio), descartada como un caso clínico, se olvida, tal vez, que esa escritura "medial" (es decir, la anotación, como "médium" (aquí: el intermediario entre la humanidad terrenal y sus voces "interiores"), de textos inspirados) se conoce desde la antigüedad. Pero, en el contexto arcaico-sagrado, esto se atribuía o bien a las musas (espíritus femeninos de la naturaleza como transmisores de ideas culturales) o bien al Espíritu Santo (pensemos en la inspiración en la Biblia).

Se pueden descartar los "fantasmas", las "alucinaciones" y los datos "surrealistas" como "irreales". Pero, entonces, se habla un lenguaje no ontológico. Estrictamente ontológico, dicho imaginario es tan "real" como lo que "uno" llama "real", pero de manera esencial (el DM 28 nos enseñó la idea de "forma" (imaginario, ser-forma)). Para el verdadero ontólogo, se trata de "lemmata" (WDM 22), de diseños idealistas, que deben precisarse más según su verdadera naturaleza.

Cuarto parangón. -- 'Ideal y realidad'.

Cuántas veces se oye, sobre todo hoy, en los círculos llamados "críticos" (socialmente críticos, culturalmente críticos), tachar todo ideal, en cuanto tal (es decir, en cuanto ideal), de "irreal" o irreal.

De nuevo: los ideales guían incluso a los abusadores ideales, especialmente de forma inconsciente.

En otras palabras, se muestran como "reales" ya que afectan a todos los comportamientos. Ontológicamente, el ideal es un tipo de realidad y su opuesto es otro tipo de realidad.

Nota -- En un uso especial del lenguaje se prefiere el término "símbolo" en lugar de ideal. Por ejemplo, *Gertrud von Le Fort, Die ewige Frau (Die Frau in der Zeit / Die zeitlose Frau)*, (Gertrud von Le Fort, La mujer eterna (La mujer en el tiempo / La mujer intemporal)), Múnich, 1934, 5ss. Evitar el pensamiento "comprensible-abstracto" de la Ilustración

WDM 51.

(WDM 5: Classical Theory of Understanding), a los "simbolistas" (del tipo platonizante, al menos) les gusta utilizar el término "símbolo" para:

- (1) el concepto abstracto
- (2) **en la medida** en que indica un ideal superior.

"Los símbolos son signos (WDM 2: lenguaje de signos) o 'imágenes' ('Bilder'), en los que las últimas realidades metafísicas (*nota*: trascendentales) no se conocen de forma 'abstracta' (*nota*: ajena a la vida), sino que se representan vívidamente como en una parábola.

Los símbolos son, a la vez, el lenguaje de lo invisible hablado en el ámbito de lo visible. En ellos subyace la convicción de que existe un orden(es) sensible(s) (WDM 9) en todos los seres y cosas, que es capaz -a través de esos mismos seres y cosas- de manifestarse como orden(es) divino(s). Es aquí donde se escucha el lenguaje de los símbolos". (o.c.,5).

Aplicación.

La llamada mujer "eterna" o "simbólica" (ideal), por ejemplo (en el lenguaje común: la mujer ideal o el ideal de las mujeres) es un dado divinamente constituido, trascendental (o -mejor, ontológicamente- la realidad- con su propia forma de ser o estatus de realidad (DPM 28 (forma); 41 (ideas)). La llamada real, en el sentido de "empíricamente determinable", encarna (encarna, "realiza") -al menos parcialmente- ese "símbolo" (ideal), que, por tanto, está a la vez en ella y por encima de ella. O mejor dicho: es al mismo tiempo activa, operativa, activa, en y por encima de ella. Al igual que la idea de poder de A. Fouillée (WDM 21).

Nota: Este problema de los "símbolos" propuestos por G. von Le fort se discutirá más adelante cuando llegemos a las ideas platónicas.

Quinto parangón: "Signo (sentido, símbolo) y realidad".

J.H. Walgrave, *Rond het probleem van de symboliek*, (*Sobre el problema del simbolismo*), en: *Tijdschr.v. Philos.* 1959: 2, 298/316, trae a colación, entre otras cosas, con referencia a *Suzanne K. Langer, Philosophy in a New Key*, Harvard Univ. Press, 1957-3 (obra que trata del renovado interés por el simbolismo, en el sentido más amplio de esa palabra, en la filosofía), la definición más general de signo (= símbolo): "Una representación concreta que, al ser conocida (*nota*: modelo (WDM 6)), transfiere la conciencia al conocimiento de otra cosa'(...)". (A.c., 299).

WDM 52.

(1) Ya hemos sacado a relucir el lenguaje de los signos (WDM 2). Esto, para decir que los signos imaginarios de la logística no son cero (WDM 28). De modo que ellos - incluso ellos, a veces para gran disgusto de los propios lógicos (en la medida en que entienden mal la "ontología")- pertenecen al dominio trascendental de la ontología.

(2) *Wilhelm Kaulbach, Philosophische Grundlegung zu einer wissenschaftlichen Symbolik*, (Fundamentación filosófica de un simbolismo científico), Meisenheim/ Glan, 1954, señala la profunda distinción entre el lenguaje lógico-matemático de los signos, por un lado, y el uso de símbolos abreviados en la lógica tradicional, por otro.

Appl. mod:

En toda oración, al menos en su formulación completa, hay un sujeto (S) y un predicado (P), -en la terminología latina sujeto (S) y predicado (P). Cuando, en los manuales tradicionales de lógica, la estructura de la frase (enunciado) se presenta de la siguiente manera: "S conlleva (implica) P (el sujeto conlleva el predicado)", -- por razones de identidad parcial (WDM 4 (la primera a implica la segunda a); WDM 6 (modelo)), entonces los signos (símbolos) S y P son meras abreviaturas del lenguaje natural, en el que se expresa toda lógica clásica-tradicional,-- y no 'signos' matemático-lógicos. "Los signos de contención no son conocidos por la lógica.

Por otra parte, el uso de los símbolos en la matemática logística moderna: se limita a los signos del lenguaje sin sentido,-- se ocupa, en particular, de las reglas inherentes a la interconexión (o combinación) de símbolos (...)" (G. Jacoby, *Die Ansprüche der Logistiker auf die Logik* (...), 41).

En otras palabras, la logística, al igual que las matemáticas, en aras de una exactitud clara (precisión absoluta) en el habla o la escritura misma, deja fuera de juego los modelos aplicativos (los "contenidos"), para ocuparse únicamente de los modelos regulativos ("formas" o "signos, que representan todos los contenidos posibles" (que, por tanto, no se especifican)).

En el lenguaje de la semiótica (una de las teorías de los signos) también se dice: "Se abandona la semántica (el significado, el 'contenido') e incluso la pragmática (el uso del significado), quedando sólo la sintáctica (la combinación de signos puramente 'abstractos').

WDM 53.1.

Conclusión.

Se suele decir que "los signos no son realidades, pero indican realidades". Una vez más: en el lenguaje coloquial esto es correcto; ontológicamente es un sinsentido: los signos, matemáticos-lógicos o simplemente lógicos, son un tipo de realidad (representan todos los posibles "contenidos" o "modelos aplicativos" (aplicaciones) correspondientes) y las llamadas "realidades" que les corresponden son -a su manera- "reales". Nada más.

Bibliogr. stitchpr.:

-- P.A. Schilpp, Hrsgr., *Ernst Cassirer*, Stuttgart, 1949 (con a.o. S.K. Langer, *Cassirers Philosophie der Sprache und des Mythos*, (Filosofía del lenguaje y del mito), en: o.c., 263/280); G. Durand, *L'imagination symbolique*, (La imaginación simbólica), París, 1964 (contiene interesantes reflexiones sobre las teorías del símbolo de:

(a) Freud, G. Dumézil (1898/1986; conocido por su hipótesis de trabajo religioso-histórico sobre las "tres funciones", es decir, la realeza, la fuerza corporal y la capacidad reproductiva, respectivamente la riqueza),

Claude Levi-Strauss (1908/...; conocido por su antropología estructural),-- la "hermenéutica reductora de signos" (intérpretes de signos),

(b) Ernst Cassirer (1874/1945; conocido por su Filosofía de las Formas Simbólicas (1923-1), Gaston Bachelard (1884/1962; epistemólogo (teórico de la ciencia) de firma "dialéctica" (WDM 31) (naturaleza del ser), -- los "hermeneutas del signo instaurativo" (que ven en el signo algo más que realidades terrenales, "empíricas"), --.

(c) Paul Ricoeur (1913/2005; "hermeneuta" sin más) que intenta reconciliar y, de inmediato, trascender ambos significantes anteriores);-- L.C. Knights/ B. Cottle, ed., *Metaphor and Symbol (Proceedings of the Twelfth Symposium of the Colston Research Society held in the University of Bristol)* (Metaphor and Symbol (Actas del duodécimo simposio de la Colston Research Society celebrado en la Universidad de Bristol), March 28th / March 31st, 1960)), Londres, 1960.

Sexto parangón... J. Schelling

J. Schelling (WDM 27) -según H. Arvon, *La philosophie allemande*, París, 1970, 22- dijo, en su momento, como crítica a Hegel (WDM 31), en quien creía tener que denunciar a un pensador puramente "lógico y ajeno a la vida": "Lo que comenzó en el pensamiento puro sólo puede continuar dentro de ese pensamiento puro mismo y nunca puede llegar más allá de la 'idea' (nota: en el sentido hegeliano).

Todo lo que vaya a penetrar en la realidad, debe partir de inmediato de la realidad". En otras palabras: la oposición "idea (pensamiento, pensamiento) / realidad" se expresa, con esto, expresado en lenguaje ordinario o, al menos, en términos no ontológicos..

WDM 53.2.

Está demasiado claro: los pensamientos (ideas, -- interpretadas o no platónicamente (WDM 41)) son un tipo de "realidad" y lo que el pensador positivo Schelling llama "realidad", es sólo su, muy idiosincrática interpretación del término clásico-tradicional "ser". Schelling sí matiza su posición, por ejemplo, al reprochar a Hegel y a otros, que representan estilos de pensamiento similares, que sus pensamientos son sólo "posibilidades" (WDM 47), es decir, ontológicamente hablando, un tipo de realidad.

Los paralogismos relacionados con las categorías (conceptos básicos) de "posible/imposible", -- se distinguen, clásicamente, dos submodalidades, a saber, "posibilidad interna" y "posibilidad externa".

1. Se llama posible "interior" (interno) a todo lo que se considera posible a partir del puro ser (WDM 28: forma) de algo, mientras que es posible "externo" todo lo que se considera posible a partir de datos (el evento), situados fuera de la propia forma de ser.

2. Modelos de aplicación

(A). -- "Por lo que conozco a esta joven, es ciertamente posible ("no se excluye" es la expresión tranquilizadora) que, cuando se entere de que su amiga íntima ha encontrado por fin (!) al "verdadero Jacob" (en lenguaje coloquial, en algunas regiones: la pareja ideal), reaccione con gran envidia".

Quien habla así tiene en cuenta, en primer lugar, la naturaleza del ser de la joven ('forma'). Esta forma de ser, la suya propia, es sensible a los "éxitos" de sus íntimos, con los que, en cierto sentido, siempre se "mide" un poco (complejo de comparación).

¡No es que esto constituya el juicio integral (global) del asunto! Al contrario. Su propia "forma" o ser sólo se expone como resultado de un acontecimiento situado fuera de su "ser". En otras palabras: la posibilidad interior presupone (aquí al menos) la posibilidad exterior. Sólo cuando su amiga íntima se enamora del verdadero prometido, sale a la luz su complejo de similitud (WDM 44: fenómeno, es decir, lo que se ve inmediatamente). Así que la distinción entre posibilidad interior y exterior es muy relativa. Fundamentalmente, todos los seres son parcialmente idénticos (WDM 3;6) y están contenidos en una red de relaciones.

WDM 54.

"Un cuadrado redondo es imposible (= necesariamente 'no posible')."

a. Es posible -al mismo tiempo- pensar tanto en la subidea "redondo" como en la subidea "cuadrado(a)".

b. pero no se puede pensar en ellas, geoméricamente, como si estuvieran unidas (constituyendo una única "forma" geométrica, siendo forma, efecto, ser (esencia) (WDM 28)). Tal cosa es "impensable", "imposible" (= necesariamente inexistente), porque es absurda, descabellada.

Nota.-- La idea ontológicamente pura de "realidad" sí incluye la idea de "absurdo" (términos incongruentes, etc.), como contramodelo de todo lo sensible (DPM 30). La idea de ser incluye, como radicalmente disparatada, el contramodelo contradictorio.

Nota: Dado que la idea (el concepto) es la esencia ('forma') de todos los modelos aplicativos, es, a la vez, imposible que uno se encuentre con una idea 'cuadrada' dibujada en el tablero o implementada de alguna manera. Algo así también es impensable, a no ser que sea tan impensable o incongruente.

(C).-- "Dos más dos es, necesariamente, cuatro y no otro que cuatro".

a -- Uno puede pensar "dos veces dos" y "no cuatro" al mismo tiempo, como ideas parciales en sí mismas, como arriba.

b.-- Pero pensar en 'dos veces dos' como igual, 'igual', pensar en 'no-cuatro' es imposible (absurdo, disparatado, impensable). A menos que sea absurdo, es decir, como un contramodelo del único "cuatro" sensato. La idea de ser incluye lo absurdo, pero como absurdo.

En términos paleopitagóricos (WDM 13): tanto el cuadrado redondo como el doble de dos y el no cuatro son no integrables (no forman armonía de número (forma). No existen unidos, sino separados).

Conclusión.

a. En los dos últimos casos se trata de la (im)posibilidad interior: la propia forma de ser (idea) contiene la (im)posibilidad.

b. Obsérvese que las cosas radicalmente imposibles, como los dos últimos ejemplos, son "radicalmente irreales", "nada" (en el sentido absoluto),--aunque la idea de ellas - como "radicalmente irreales" o "nada"-- es "real", porque concebible como "ser(es)".

La idea "probablemente".

Se trata de una submodalidad de "posible".

WDM 55.

Modelo de aplicación.

"Es posible que 'Cicciolina desnuda' (apodo de la pornovedette italiana, miembro del Partido Radical, desde mediados de junio de 1987 elegida popularmente Ilona Staller,--que, dicho sea de paso, afirma, para la TV, que es católica; --aunque no asiste siempre a la misa dominical, sin embargo reza semanalmente), por su actuación desnuda, en Viareggio, cerca de Pisa, el 19.06.1987, es sometido a un juicio "por atentado a la moral pública".

La posibilidad tiene su "razón" (WDM 8) tanto en la persona de la propia Ilona Staller (posibilidad interior: está convencida de que las "prohibiciones" sobre el sexo son una "hipocresía") como en el exterior (posibilidad exterior: el artículo 528 del Código Penal italiano prohíbe las "exhibiciones inmorales").

"Es (muy, muy, muy improbable) que Ilona Staller se enfrente a una demanda".

La "razón" es, entre otras, que un grupo de presión italiano "para la defensa de los valores morales" ha anunciado que hará "todo lo posible" para impedir que la "Cicciolina desnuda" se sienta efectivamente en el Parlamento.

Sin embargo, la actuación en Viareggio se caracterizó por una avalancha de asientos reservados (incluidos los periodistas), hasta el punto de que los organizadores del espectáculo tuvieron que buscar un local bastante más grande que el Il Gabbiano (La Gaviota), donde la estrella del porno actuaba habitualmente.

Los políticos locales votaron a favor (un concejal socialista) y en contra (comunistas y democristianos).

Conclusión. - La idea de "probabilidad" es algo así como "un grado más fuerte de posibilidad". Asimismo, tiene su "razón" dentro y fuera del objeto considerado, en este caso la personalidad de Ilona Staller.

Digresión. - La prueba de lo absurdo.

Volver a leer WDM 30 (Dilema Primordial); 32.

Platon, en *El Estado* 1, cita una prueba de este tipo a partir del absurdo (una forma de prueba indirecta; WDM 34; 43).

"(...). Sobre la "justicia" (rectitud),
-- ¿Qué es la justicia?
-- 'Di la verdad y paga tus deudas'.
-- '¿La justicia no es más que eso? Y (si no es nada más) ¿no hay excepciones a ello?
-- Supongamos que un amigo, en su sano juicio, deposita sus armas conmigo, pero más tarde, cuando ya no está en su sano juicio, me pide que se las devuelva.

WDM 56.

¿Es mi deber (*nota*: una modalidad ética) devolver estas armas? No hay nadie que discuta que siempre estoy obligado a decir la verdad, es decir, a alguien como ese amigo en esa situación.

-- "Tienes razón", dijo Kefalos.

-- 'Pero, en ese supuesto', dije, 'decir la verdad y pagar las deudas' no es una definición adecuada de justicia.

1. La esencia (forma: WDM 28) de la "justicia" (= acción moralmente buena (WDM 30: ética)) se establece en su definición (cláusula de esencia). Una buena definición no tolera excepciones (de lo contrario, es sólo una "regla con excepciones", una aproximación).

2. La estructura (esquema de cosas) de la prueba es la siguiente:

(A) premisa: el dilema primario;

(B)1. O la definición es buena o no lo es;

(B)2. demostrar: no es bueno (decir la verdad y pagar las deudas no es siempre) moralmente bueno (justo);

(B)3. prueba de lo absurdo: supongamos que la definición es correcta (lema);

(B)4. Deducción (= análisis; WDM 22): de la corrección de esta definición se deduce (deductivamente) que si digo la verdad a un hombre, que no está en su sano juicio, cuando reclama las armas, estoy actuando moralmente bien (siendo justo),-- lo que es absurdo, en el sentido de que soy corresponsable de la mala conducta cometida con esas armas (lo que no es moralmente bien);

(*Conclusión*: la definición contiene al menos una deducción (WDM 2), que entra en conflicto (contradice) con la preposición (lema); tal definición es sólo una aproximación (regla con excepciones), pero no una definición real, que no tolera excepciones.

El esquema es enunciado por *W.C. Salmon, Logic, Englewood Cliffs, N.J., 1953, 30* (reductio ad absurdum) como sigue:

(a) Teorema (= a demostrar): s;

(b) modelo contrario: no (proposición contraria),

deducción: o s o s' y non-s' (contradicción) (o alguna sentencia (proposición) o, que es falsa)

Conclusión: el no es falso; por lo tanto, s.

Decisión ontológica.

El absurdo es concebible (WDM 25; 54) y, por tanto, 'su(s); realidad(es), pero como contramodelo de la misma. Esa es la base de la prueba del absurdo.

WDM 57.

Observación.

R. Regvald, *Heidegger et le problème du néant*, (Heidegger y el problema de la nada.), Dordrecht 1987, discute un problema al que aquí deberíamos dedicar más tiempo. Este es el punto esencial.

(a) La ontología tradicional ha pronunciado "nihil" (nada) más que una interpretación. En latín se habla de 'nihil negativum' (literalmente: no negar nada), 'nihil privativum' (no robar nada).

La idea básica era, siempre formulada de forma más o menos clara, que la "nada" es o bien un no-ser absoluto - cf. WDM 30 - o bien un no-ser relativo.

1. Así, por ejemplo, todo lo que es malo (el mal físico como, por ejemplo, una catástrofe natural y/o el mal ético como, por ejemplo, el pecado (el comportamiento culpable; WDM 30 (Ética); 45 (Nabert)) no es (nótese la negación), el bien que debería haber sido. En el lenguaje del sentido común: el mal es la ausencia (defecto) del bien (valor) y, en ese sentido negador, digamos casi : decepcionante (frustrante), "nada" (es decir: respecto al bien). Esa es la nada "relativa". Por lo tanto, es algo puramente ontológico y puede, a veces, ser muy opresivo.

2. Por ejemplo, cuando alguien busca "algo" en una habitación (y no encuentra "nada"), dice: "No hay nada en esa habitación". Está claro que aquí se utiliza el término ordinario, no ontológico: "¡nada de lo que esperaba encontrar allí! De nuevo: la expectativa sin respuesta. Nada más.

Ontológicamente, hay algo, a saber, la habitación, con su eventual contenido. Si sólo el aire que se respira allí.

3. El Catecismo dice varias veces que "Dios crea todo de la nada". Aquí "nada" significa "nada fuera de Dios". En otras palabras: Dios crea todo a partir de sí mismo y nada fuera de él. Esta expresión no significa nada más (Él es, después de todo, a la manera del creador, todo el "ser").

(b) Sin embargo, también se puede hablar - aparentemente en el lenguaje de la ontología tradicional, pero, de hecho - de una manera metafórica (tropológica; WDM 3), metafórica.

(i) Se puede decir, por ejemplo, "El pasado (ser) ya no es; el futuro (ser) todavía no es... El ahora (presente) es el límite cero (la "nada") entre ambos.

El "ser" es estas tres dimensiones (no-más, no-todavía, límite cero) en una, o al menos juntas".

WDM 58.

En resumen: las tres extensiones del tiempo (dimensiones o dimensiones del tiempo,-- pasado, presente (ahora) futuro) pueden expresarse en términos negativos. Pero esto no es más que una figura retórica, para empezar. Sin embargo, puede haber una declaración filosófica "negativa" detrás de ella (de nuevo, expresando frustración).

Muestra de Bibl. : B. Kuznetzov/ C. Fawcett/ R.S. Cohen, ed., *Reason and Being*, (La razón y el ser), Dordrecht, 1986.

(ii) Uno puede, sin embargo, también, con Heidegger et al, no sin razón llamados 'differenti(al)sten (filósofos de la diferencia), afirmar que 'das Nichts' (la 'nada', pero entonces sólo como la concibe Heidegger) es "das ganz andere zum Seienden" (lo totalmente diferente en relación con el ser). Esa "otredad" no es, esta vez, la "nada" absoluta (que es la nada absoluta; WDM 30), como la entendía la ontología tradicional.

No: según Heidegger et al. hay un "hecho ontológico primigenio" (= hecho omnipresente), a saber, que dentro de la "realidad" (aparentemente, esta vez, en el sentido tradicional) -es decir, dentro del "ser" mismo-, de una u otra manera, opera una negación, es decir, está activa.

Profundizar en esto ahora nos alejaría de nuestro propósito actual. Sólo una pista: el pensamiento inicial de Heidegger giraba en torno a una especie de "nihilismo" (una filosofía que subraya la futilidad de todo lo que es), de tal manera que, por ejemplo, la "existencia" humana (WDM 16; 21) es, desde el principio, "sein zum tode" (estar condenado).

Nota.-- Muestra de Bibl.: P. Laruelle, *Les philosophies de la différence (Introduction critique)*, París, 196,-- 60ss. (*La différence de Heidegger par rapport à l'idéalisme*), ((diferencia de Heidegger con el idealismo)), 93 ss. (*Hegel et Heidegger*), 121ss. (*Derrida entre Nietzsche y Heidegger*).

Según Laruelle, existen, a grandes rasgos, cuatro "grandes" diferenciadores: Nietzsche (1844/1900; el genio, pero ...desde 1889 filólogo incurablemente enfermo mental; WDM 38), M. Heidegger, Gilles Deleuze (1925/1995) y Jacques Derrida (1930/2004; el "gramático", que hace hincapié en todas partes en la "deconstrucción").

Desde otro ángulo, principalmente psicoanalítico (WDM 47), los pensadores subrayan el hecho de que la "vida" (incluido el eros (erotismo, sexo)) está marcada, esencialmente y desde el principio, por la "destrucción", principalmente en dos formas:

WDM 59.

1. el deseo de matar (al menos mutilar, herir) a otros (impulso de ataque, agresión),
2. La "pulsión de muerte" (Todestrieb, es decir, el deseo de matar (mutilar, herir) a uno mismo).

Bibl. stab.: Ch. Rycroft, *Dictionnaire de psychanalyse*, París, 1972, 132.

Nota-- Rob Devos, *De tranen van Eros (Een introductie tot Georges Bataille)*, en: *Streven* 1987 (julio), 933/935, señala que - en la última novela de G. Bataille (1897/1962), *Les larmes d' Eros* (trad.: *Las lágrimas de Eros*, Nimega, 1986) - este seguidor de Nietzsche (leyó a Nietzsche ya en 1923) intenta hacer realidad la tesis de que eros (erotismo) y thantos (muerte) existen en uno (WDM 13; 31; 54) y, por tanto, son confundibles. Paleopitagórico expresado: el placer y la pena (confusión) forman una 'harmonía' (son intercambiables).

Expresado en términos ontológicos aparentes: "En el erotismo, lo que es (la llamada "vida") sólo adquiere su "sentido" (WDM 9) porque este "ser" cruza la frontera hacia lo que no es (la llamada "muerte"). Una vez más, la frustración aparece: la "vida" (interpretada fuertemente de forma erótica, por supuesto) es algo insoportable, porque conduce a la "muerte". Según Bataille -que tiene muchos seguidores entre la intelligentsia (intelectuales, entre otros)- se puede verificar esta proposición entre otras cosas y especialmente a través del arte (la historia), desde la prehistoria hasta los surrealistas (WDM 49).

Quien conozca la obra del escritor *marqués de Sade* (1740/1814), cuya vida y obra se caracterizan por los "excesos" (sexo y agresividad), al estilo de buena parte de los célebres Libertinos, se dará cuenta de que este nihilista era un modelo a los ojos de Bataille. Por "nihilista" entendemos aquí a alguien que "niega", "deconstruye", "anula" todos los valores superiores, es decir, los reduce a la nada,-- por lo que "nada" tiene un significado axiológico (WDM 29), es decir, se parte del hecho de que tales valores superiores -también se puede, con una Gertrud von Le Fort (WDM 50) hablar de "símbolos" (ideales)- son de hecho, "nada" (no necesariamente válidos). Pero eso es, ontológicamente al menos, un paralogismo.

El propio "ser" (realidad) de los "valores" radica en su validez (es decir, en el hecho de que son ideas de poder (WDM 21)).

WDM 60.

b.2.-- Las modalidades morales (ética, moral).

1. La WDM 39 nos habla de "debe" (deber), "puede" (permiso), esto, en virtud de que el hombre, en relación con la realidad a la que él mismo pertenece, tiene, al menos en principio (WDM 7), libertad.

2. Pero WDM 30 habló de la necesidad ética (deber) de llamar a 'su(s)' (principio de identidad). El hombre puede rechazar esto (libertad de capacidad física), pero, en conciencia, no se puede rechazar esto (falta de libertad de mayo). La razón (WDM 8) para ello es el carácter inviolable (= forma de ser) de "todo lo que (es)". Al menos en principio.

G. Jacoby, WDM 41, distinguió tres modalidades puramente lógicas (necesario/no necesario/no necesario). Análogamente, podemos construir un diferencial (sobre el que más adelante) de modalidades éticas:

obligatorio, no obligatorio y obligatorio no (prohibido).

Con ello, por supuesto, se salta una importante categoría ética (concepto básico): el ideal (WDM 50v.; 59). A primera vista, un ideal no parece obligatorio. Y sin embargo: es obligatorio (deber), en la medida en que las circunstancias favorables (lo que el pensador medieval Juan de Salisbury (1110/1180) llamaba "hipo tesis" (es decir, el conjunto de las circunstancias reales o "situación"), -- mientras que él llamaba "tesis" ideal) lo hacen posible. De este modo, se reconoce que las modalidades ética y "física" (alegórica) pueden estar entrelazadas. - Sin embargo, ocurre que -por un lado- el deber se presenta como el mínimo moral y -por otro- el ideal se presenta como el máximo ético.

Nota -- La idea de "correcto" ("incorrecto").

A. Brunner, S.J., *Die Grundfragen der Philosophie (Ein systematischer Aufbau)*, (Las cuestiones básicas de la filosofía (una estructura sistemática)), Friburgo, 1949-3, 271, trata de aclararnos la idea de "ley", de la forma más sencilla posible.

"(...) Con su 'ser' (nota: forma de ser; WDM 28), el hombre ha recibido la obligación de cumplir (el orden moral (WDM 51: orden(es) sensible(s))).

Pero este cumplimiento del deber incluye -porque el hombre depende de su entorno ('die Welt')- la disponibilidad inmediata de ciertos medios (*es decir*, de su fin o destino).

Consecuencia: con su "ser" (esencia) se le otorga también la reivindicación de la disposición real de dichos recursos.

WDM 61.

(socialmente hablando) es, con su "ser" (forma de esencia), también la reivindicación del hecho de que ningún semejante ("nadie") se lo impida.

Conclusión: el hombre tiene derechos definidos, es decir, tiene derecho a reclamar ciertas cosas de tal manera que se excluye la interferencia "extranjera" (*op.*: del prójimo)".

Conclusión: La distinción entre la llamada "ética" y la "jurisprudencia" es la distinción entre toda la ética y una parte de ella (la que se ocupa de los derechos). Así, la teoría jurídica es, de hecho, ética: "si el deber, entonces -hacia el prójimo- el derecho";

Modelo de aplicación.-- Dado: Un profesor, cuyo deber es educar a sus alumnos (el concepto integral de "educación"). En la medida en que ese profesor tiene el deber de llevarlo a cabo, tiene derecho a todos los recursos necesarios (o, en cierta medida, posibles) para hacerlo. - Por ejemplo, el apoyo elemental de los padres en cuanto a su autoridad. Los padres que socavan (no apoyan) la autoridad del profesor (también la de los hijos de otras personas), ya sea de principio (por ejemplo, por consideraciones anarquistas) o de hecho (debido a una falta de percepción real de la necesidad de una atmósfera de autoridad en el aula), no sólo perjudican al profesor sino también a los alumnos, que también tienen derecho a la educación. Esto, porque los alumnos - presentes o futuros- también tienen deberes.

Conclusión.

1. Todo el orden de la clase se mantiene o cae con la modalidad ética del "deber". Toda "misarquía" (el término nihilista de Nietzsche (WDM 38; 58) para este "desprecio") es, de hecho, un modelo aplicativo de lo que Derrida (WDM 2 58: deconstrucción) llama deconstrucción.

2. Sin embargo, detrás de la modalidad del "deber" se encuentra la inviolabilidad de "todo lo que es (por ejemplo, el deber/el derecho)" (WDM 30).

Paralogismo o, de hecho, sofisma

Algunos modelos aplicativos de la concepción errónea (paralogismo o, incluso, sofisma (WDM 31; 36)) respecto a las modalidades éticas.

Primer paralogismo ético (sofisma).

La contradicción entre 'sein' (ser) y 'sollen' (voluntad), es decir, el deber ético). - O bien el punto de vista puramente Subjetivista (WDM 43vv) (para el cual el "valor" e, inmediatamente, el deber, basado en ese valor (WDM 59: se aplica), es un producto puramente "subjetivo":

WDM 62.

El hombre "crea" (establece) los valores (y los deberes que se derivan de ellos) por su propio esfuerzo) o la "teoría del valor" (axiología) neokantiana (para la que el "ser" ya no es la base de los valores, sino una especie de validez que flota libremente ("Sollen")),-- ambas tesis análogas sobre el valor y el deber no ven que tanto la "afirmación" subjetiva como la "afirmación" objetiva del valor y la ética vinculada a él, al margen de cualquier ontología, representan la realidad, es decir, que no son la misma cosa.i., hablando estrictamente ontológico, no siendo nada, sino siendo algo (WDM 28), con una forma de ser propia, irreductible, ... por la que pertenecen al "ser" (y por tanto al objeto de una ontología bien entendida).

Como dice el axiólogo Max Scheler (WDM 42vv; 46: S. Agustín): "Llamar ('Sollen') a un deber es, siempre ya, dirigirse a un 'ser', dirigirse a un ser que tiene voluntad y tiene percepciones". (Brunner, o.c., 78).

Conclusión: el "ser" (la realidad) y el "aplicar" (el acontecer como deber) se sitúan -ontológicamente- el uno frente al otro como el todo de la realidad y una parte (la realidad aplicada) de la misma, o, como veremos más adelante, un aspecto de ella.

2.a.-- Segundo paralogismo ético (sofisma).

La oposición entre tesis (thesis, positio) y situación (hipótesis, causa, contexto),

Como ya se ha dicho, es sobre todo Juan de Solisbury (WDM 60) quien impulsó esta pareja de opuestos.

Roland Barthes (1915/1980; lingüista), en su *L'aventure sémiologique*, (La aventura semiológica), París,1985, 143s., señala la importancia retórica (WDM 1;12) -por ejemplo, para abogados, políticos, oradores, publicistas, etc.- de esta distinción básica.

En realidad, con Salisbury, esta distinción surge de las dos materias, la dialéctica (no confundir con WDM 31; 53.1) o teoría abstracta (pensar en la "dialéctica" de Platón (WDM 24), por un lado, y la retórica, por otro.

La dialéctica, al estilo de Salisbury, se ocupa de la tesis (lado abstracto-universal de la realidad; WDM 5), mientras que la retórica, también en el sentido de Salisbury, se ocupa de la hipótesis (lado singular-concreto de la misma realidad; WDM 5v. Cfr. Barthes, o.c.,115.

WDM 63

Modelo aplicable.

La teoría abstracta-general, por ejemplo, plantea la pregunta "¿Hay que casarse?". (= pregunta de tesis). A esto se responde, por ejemplo, diciendo: "Es valioso y significativo casarse".

La praxis concreta-singular (= aplicación práctica) es entonces, por ejemplo: "¿Debe casarse Ilona?" (donde las circunstancias (= contexto, situación) juegan un papel decisivo, como el hecho de que Ilona ya no tenga útero). A eso se responde, por ejemplo: "Con vistas a una posible maternidad, no tiene ningún valor ni sentido que Ilona se case".

La síntesis de las dos posiciones - tesis e hipótesis - dice lo siguiente: "En principio (WDM 7) es valioso y vale la pena casarse, pero de hecho (entiéndase: prácticamente) puede, al menos en vista de ciertas intenciones (metas), carecer de sentido y valor casarse".

La formulación ontológica puede ser, puntualmente, paralógica (sofística).

Por ejemplo, se escucha: "La teoría es irreal. La práctica es real". -- O, con una variación de un proverbio: "La structure propose, l'histoire dispose" La estructura propone, la historia dispone), ((Jacques Le Goff, el portavoz de la llamada 'nueva historiografía' ('L'histoire nouvelle') (1924/2014)), aludiendo a "El hombre elige, pero Dios dispone" ('structure' significa aquí 'enfoque teórico' y 'history' la situación concreta-singular).

Esta pareja "tesis/hipótesis" es comparable, por ejemplo, al "Principio de Lujuria/Principio de Realidad" freudiano (WDM 47), que es, aparentemente, una de sus aplicaciones:

"Los deseos son perversos, pero las condiciones reales se eliminan".

Es evidente que la oposición "Ideal/ Realidad" le corresponde (DPM 47 (Freud) y 50 (Ideal/ Realidad)).

Conclusión.

En un lenguaje ontológico estricto: la tesis (teoría) es un tipo de realidad, mientras que lo que se quiere plantear como "realidad" (hipótesis) es también "real" (nada; WDM 28),-- con su propia forma de ser, pero diferentemente "real".

Primera aplicación: la idea de "diseño" (Entwurf, projet) en las filosofías existencialistas.

El hombre se ve esencialmente como "arrojado" a una situación que no ha elegido (WDM 16; 21; 58). Aquí "diseño" significa el hecho de que, de forma mínima (DM 60: libre en principio) el hombre puede y puede elegir libremente.

WDM 64

En este contexto, se puede escuchar una frase ontológicamente irresponsable: "El individuo (*nota*: desde Kierkegaard, que enfrentó al individuo con Dios, libre del cristianismo de masas, los existencialistas ponen el acento en el hombre singular) no "es", sino que, para hablar en sentido propio, tiene que ser. En otras palabras, el individuo es una tarea que se impone a sí mismo". (*J.Wahl, Les philosophies de l'existence*, París, 1954,75).

En sí mismo, en las intenciones de los que hablan así, hay mucha verdad, por supuesto; pero, estrictamente ontológico, hay aquí un malentendido: el individuo está a la manera de aquel cuya tarea es "ser" (es decir, "hacer realidad" su propia forma de ser).

Nota: Esto implica que, con los existencialistas, la tesis pesa mucho, aunque no en un sentido puramente teórico, por supuesto, al contrario. En medio de la hipótesis (la situación en la que a veces se está atascado) se funda, sin embargo, una y otra vez, con suerte, contra todo desaliento, una tesis (diseño), aunque sea muy singular, ultraindividual.

Segunda aplicación.-- Las ideas "moralpolitik/ realpolitik".

Ya vimos, WDM 61, que la teoría jurídica es sólo una rama de la ética integral. O, si se prefiere, que la microética (= ética individual) y la macroética (= ética social) son dos aspectos de una misma ética.

E. Faul, Der moderne Macchiavellismus, Colonia/Berlín, 1961.-- Este libro sitúa a Nicolo Macchiavelli (1469/1527; el conocido humanista políticamente interesado) -de ahí el nombre de "Macchiavellismo" o, en alemán, "Realpolitik"- en su siglo. La moral de un Macchiavelli, que también ha penetrado profundamente en nuestra actual ciencia de la venta (marketing), se llama utilismo de estado.

La tesis es: "Es bueno (ético, es decir, en conciencia, justificable) todo lo que es útil para el estado (*nota*: en la venta se llama: el vendedor).

Nota: en latín "útil" se llama "utilis", -- también se dice "utilitarismo" en lugar de "utilismo". En términos prácticos, desde los tiempos de Macchiavelli, el utilitarismo estatal se ha reducido al planteamiento global racional de:

- a. política estatal y
- b.1. economía (finanzas del estado) y
- b.2. necesidad militar (WDM 47), --no sin un énfasis especial en la necesidad de la situación militar (estratégica y/o táctica).

WDM 65.

Nosotros decimos "situación", es decir, en el lenguaje de Salisbury, hipótesis.-Pero nótese los términos en lengua alemana: "política moral" y "realpolitik" (en la forma holandesa).

Como si una política de conciencia (incluida la parte militar), como la que diseñaron los pensadores medievales, bajo la influencia de la Iglesia, por supuesto ('bellum iustum', guerra moralmente justa: La guerra sólo es éticamente justificable como solución de emergencia y, aun así, dentro de estrictas condiciones de conciencia), -como si una guerra "justa" fuera "irreal" y una guerra concebida macchiavilisticamente, fundamentalmente (desde un punto de vista puramente eclesiástico) inmoral -porque no respeta una serie de valores morales- sólo fuera realmente "real" d.i. se adaptó a la hipótesis, las circunstancias concretas singulares (situación, contexto).

Una vez más: la Moralpolitik es también una política adaptada a la realidad, pero una realidad que abarca normas más elevadas (WDM 51: orden sensible; 60), mientras que la Realpolitik, en aras del fin a alcanzar ("El fin justifica (en apariencia) los medios"), reduce la realidad total con los ideales superiores.

Nota.-- En un sentido "realista" análogo argumenta un *J. Kruithof, Ethica*, Amberes, 3, 1961/1962, -- a.o. 127.

Steller contrasta la moral marxista con la moral religiosa (ya que él, como marxista, señala lo contrario).

La llamada regla "moral-metafísica-religiosa" (entiéndase: regla de conducta)

(1) no se aplica a un individuo, sino a un grupo de personas (sic),-- lo que un Kierkegaard, como auténtico cristiano, rechazaría sin duda;

(2) rechaza lo excepcional ('excepcional'), porque se dirige a la media (lo que es cierto del tipo religioso de masas, entre otros (pero no sólo) atacados por Kierkegaard);

(3) rechaza lo nuevo (es decir, es esencialmente conservador, sí, regresivo).

Conclusión: tal ética es irreal, porque no es unilateralmente económico-social y revolucionaria.-- Lo que nos deja para la "ontología" de un Kruithof, por supuesto.

No se olvida: el marxismo y el macchiavellismo tienen vínculos muy estrechos, como *A. Glucksman, Le discours de la guerre*, (El discurso de la guerra), París, 1979, 93s.

WDM 66.

La ontología "intencional".

El ser humano, llamado "Dasein" por Heidegger, es decir, "das Sein in seinem da" (el ser "ahí" (= presencia)), muestra dos aspectos cuando se relaciona con la realidad.

(1) **Por ejemplo**, M. Scheler nos dio una visión orientada al objeto (WDM 42: encuentro con el "ser"): "Está ahí, sin más".

(2) Pero WDM 43/46 nos dio la visión en bucle (reflexiva): el sujeto, comprometido con el "ser", situado él mismo en medio de ese mismo "ser": "Sí, me doy cuenta de que existo" (Agustín).

Pero esta última es -a su manera- una relación sujeto-objeto: "Yo (sujeto,-- reflexivo-introspectivo) me doy cuenta (= conciencia) de que estoy ahí (objeto)".

Conclusión - Tanto si se trata de "realidades" extramentales (situadas en el mundo exterior) como intramentales (situadas en nuestra vida interior), siempre existe una relación sujeto-objeto. Ahora bien, es esta relación sujeto-objeto la que constituye la esencia de la ontología intencional.-- Expliquemos ahora esto históricamente.

1. El yugo noble ("limpio"). (66/68)

Kalon zugon" (el bello yugo), similar a un "xu.zeuxis" (un par de caballos),--así es como Platón llama a la relación "sujeto/objeto" (= intencionalidad).

(a) Pindaros de Kunoskefalai (-518/-438), el famoso poeta lírico griego, califica "el rayo de sol que todo lo ve" como "la medida, ('metron'), el estándar, de nuestros ojos mientras ven" (Isthm., 5: 67).

O. Willmann, *Gesch. d. Id.*, 246, dice, a este respecto, lo siguiente: "Píndaro anticipa aquí un pensamiento de Platón, que dice que la luz atribuye al ojo tanto la imagen (representación) de las cosas como las cosas mismas su visibilidad, -lo cual es la interpretación teórica de la doctrina (*op.* :ubicua, arcaica) de que 'similia similibus' (lo semejante a través de lo semejante; es decir, el objeto se conoce por medio del modelo apropiado a él.

b. - "Los (paleo)pitagóricos (WDM 13) enseñan que la mente, en la medida en que está adiestrada en "armonías numéricas" ("mathemata"), es el criterio (= medida) de las cosas. En particular, como dijo Filolao de Kroton (-469/-399; un pitagórico): la mente, en la medida en que posee una visión teórica de la esencia (WDM 28: forma) o "naturaleza" del universo, muestra un cierto parentesco con esa "naturaleza" del universo.

WDM 67.

Esto, porque - naturalmente - lo igual (= original) se conoce por medio de lo igual (= modelo, representación) (Gr.: "hupo tou homoioy, to homoion"). (Según el escéptico *Sextos Empeirikos* (= Sexto Empírico; +190/+150), en su *Contra los Mathèmatikoi*).

En otros términos -más comprensibles-: porque en nuestra mente (razón) está presente de algún modo un "modelo" (representación) de la naturaleza de las cosas, en el universo (= "ser"), (lo que luego se llama, por ejemplo, la "imagen del conocimiento"), por lo que nuestra mente "teórica" conoce esa naturaleza de las cosas.

(c) -- "A la antigua (= transmitida) proposición (lema), de que lo que es 'igual' es conocido por lo que es 'igual', Platón de Atenas (-427/-347), en su *Politeia*, conecta su doctrina de la unidad del 'ser' y del 'conocer' en las ideas (WDM 28; 34; 51; 53.2).

Así, por ejemplo, el ojo es capaz de conocer el sol, porque -expresado en términos platónicos- entre todos los sentidos, lleva en sí la misma forma de ser que el sol -en el grado más alto-. En otras palabras: la visibilidad y la visión (objeto y sujeto) están, a través del gran Demiourgos (Maestro de Obras, que a los ojos de Platón estableció el orden del universo), sintonizados entre sí. Son una pareja de caballos, "xu.zeuxis", unidos por un noble yugo. Ese 'noble yugo' es, aquí, la luz". (O. Willmann, *Gesch. d. Id.*, I, 439).

Puede ser que el lenguaje de un platón nos parezca a los modernos ligado a su tiempo y a su cultura. Sin embargo, la esencia inmutable expresada en ella sigue siendo válida.

(d) "Aristóteles de Estagira (-384/-322), alumno de Platón, pero que desarrolló su propio sistema filosófico (la llamada Escuela Peripatética), hace -como Platón- su propia tesis de que lo "igual" (= original) se conoce por medio de lo "igual" (= modelo). La facultad de conocer establece en sí misma una semejanza del estado de cosas (...), pero una semejanza de - no todo el ser, sino de - su 'eidos' (forma de ser), que es peculiar de las cosas.

Así, no la piedra está en el alma (*op.*: sujeto) sino sólo la forma de la piedra (*De an.* 3: 8,2).

O también: "El sentido de la vista capta el color, pero sin la materia (en la que se encuentra). (*De an.* 3: 2,3). (O. Willmann, *ibid.*, 549).-- Con tales textos, se hace, poco a poco, más claro lo que es una forma de criatura.

WDM 68.

Conclusión.

El noble yugo (la unidad de original y modelo (representación)) es una idea antigua que encontramos una y otra vez, pero con variantes, en las grandes figuras y movimientos de la filosofía griega antigua.

Que esto también se aplica a la ontología lo demuestra lo que dice *el P. Krafft, Geschichte der Naturwissenschaft, I (Die Begründung einer Wissenschaft von der Natur (WDM 12) durch die Griechen)*, (Historia de las ciencias naturales, I (La fundación de una ciencia de la naturaleza por los griegos),), Friburgo, 1971,237, al respecto. Krafft se refiere *al P. 5 (H. Diels, Die Fragm.d. Vors., I (edición de 1922) 152): "Porque (el ser) pensar y ser son lo mismo". "La mente y el 'ser' se pertenecen mutuamente, -- como el ojo y las cosas visibles.*

Según una antigua intuición, conocer y captar algo -en la forma que sea- sólo se produce porque lo que es igual, conoce lo que es igual (...)-- Así, también para Parménides de Elea (WDM 2), espíritu y ser son idénticos".

2. La intentio (orientación).

Con este término filosófico nos encontramos en plena Edad Media (800/1450), con la Escolástica.

P. Foulquié, R.Saint-Jean, Dictionnaire de la langue philosophique, París, 1969-2, 376, resume las enseñanzas de los escolásticos sobre la "orientación" de la siguiente manera.

(a) Existe la "intentio" u orientación cognitiva. Por ejemplo, cuando nuestra conciencia está o se centra en un sentido ("veo a una persona caminando por ahí"). Los escolásticos llaman a esta orientación "intentio formalis" (orientación en sentido propio o "formal").

Nota.-- Por metonimia (WDM 3) o transferencia de sentido -aquí: del acto de dirigir al objeto, sobre el que se 'dirige' ese dirigir- los pensadores de la Edad Media llaman también al objeto de la 'intentio', 'intentio' (pero entonces 'intentio obiectiva' o 'dirigir indicando el objeto',). Por ejemplo, "el caminar de un ser humano" es la intentio de mi ver (es decir, de mi conciencia en tanto que ve algo). En resumen: "intento de conciencia".

(b) También existe la "intentio" (más conocida por nosotros, la voluntad volitiva), la direccionalidad, resp. la dirección (piénsese, por ejemplo, en la intencionalidad).

En este sentido seguimos utilizando el término "intención"; "Actuó con buenas intenciones" también se puede pronunciar como "Actuó con buenas intenciones".

WDM 69.

Conclusión.

Lo que los antiguos -con Platón- llamaban el yugo noble, los escolásticos, aparentemente más psicológicos, lo llamaron "intentio"; orientación de la conciencia).

Por metonimia, también se les llama aquello a lo que se dirige nuestra conciencia, 'intentio' (lo que se pretende o significa).

Efectos posteriores.

(1) -- La escuela austriaca.

H. Arvon, *La philosophie allemande*, París, 1970, 133ss., habla de lo que llama "la Escuela Austriaca";

(a) Un predecesor lejano fue Bernhardt Bolzano (1781/1848; conocido por sus trabajos matemáticos y lógicos).

(b) *Franz Brentano* (1838/1917), el líder, introdujo el término "intentio" en su psicología (*psychologie vom empirischen Standpunkt* ((psicología desde el punto de vista empírico), (1874));

a. Brentano considera que la tarea de tal psicología empírica es -no la explicación causal, sino- la descripción de los fenómenos psíquicos. Por "fenómenos" Brentano entendía "actos". Por ejemplo, la representación de una persona caminando. Escuchar, sentir, recordar, juzgar, experimentar (por ejemplo, la alegría) son "actos". Por otro lado, plantea "fenómenos físicos", como los colores, las personas y los paisajes, que son objetos de esos actos.

b. Pues bien, en la mente escolástica, todo acto es "intencional", es decir, dirigido a un (objeto) determinado.

Bibl. st: H. Duijker/ P. Vroon, *Codex psychologicus*, Amsterdam/ Bruselas, 1981, 16v.

c. Brentano define la conciencia esencialmente "como" una orientación (del sujeto) hacia un objeto (= intencionalidad).

Nota. - La idea de "intencionalidad" de Brentano no significa que el objeto exista fuera del interior del sujeto, es decir, extra-mental. No: basta con que el "objeto" esté presente en algún lugar de mi mente (conciencia). Al menos así piensa el joven Brentano. (*Nota:* compárese con WDM 43: método introspectivo).

Otros, como Alexius Meinong (1853/1927), Carl Stumpf (1848/1936) y, sobre todo, el más famoso de todos ellos, Edmund Husserl (1859/1938; WDM 45), han desarrollado más las ideas básicas de Franz Brentano.

WDM 70.

(2) -- La escuela fenomenológica.

"La nueva filosofía iniciada por la Escuela Austriaca se llamaría "fenomenología". Habiendo alcanzado su apogeo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial (1940/1945), culmina finalmente -como método- en la ontología y la filosofía existencial (WDM 16; 21; 63), que desean continuar" (H. Arvon, o.c.,133).

(a) -- El término "fenomenología" aparece por primera vez en Johann Heinrich Lambert (1728/1777).

(b). *G.Fr.W. Hegel* (WDM 31; 53.1), el idealista dialéctico, publicó en 1806 su *Phänomenologie des Geistes* (una especie de historia cultural);

El padre Teilhard de Chardin, S.J. (1881/1955) quiere -dice- elaborar una "fenomenología", pero, con él, ésta debe entenderse en un sentido científico-biológico y evolutivo natural.

Para caracterizar la fenomenología de Husserl, entonces, la etiquetamos como fenomenología intencional. "La conciencia humana -y, más ampliamente, la existencia humana (WDM 16: existir)- debe ser definida por la intencionalidad. Por ello se entiende la tesis que identifica radicalmente esta "existencia" con la orientación hacia el otro. (...) El hombre (...) se dirige hacia, referencia al otro,-- el mundo, los otros (...)". (*A. de Waelhens, Wat is fenomenologie?, (¿Qué es la fenomenología?) in: Onze Alma Mater* 15 (1961): 1,3).

Conclusión.

Tanto el yugo noble (la alineación mutua del sujeto y el objeto) como la intencionalidad (la orientación del sujeto hacia el objeto) forman la base de una ontología intencional.

En su núcleo se encuentra la séxtupleza de los conceptos trascendentales de "ser", algo, (criatura) forma,-- unidad, verdad, valor). (WDM 28v.).

a. Los tres primeros han sido tratados más extensamente arriba: en la medida en que -como expuso brevemente M. Scheler (WDM 42; encuentro con el ser,-- como ser, algo y ser-forma)- nos hemos confrontado con estos tres conceptos, esto era ya ontología intencional (pues intentio es confrontarse con algo). Los tres trascendentalismos siguientes -uno, verdadero, bueno (valioso)- los trataremos ahora brevemente.

WM 71.

1.-- La doctrina trascendental de la verdad (epistemología).

Verdad" ('a. letheia'; WDM 38) tiene, en filosofía, más de un significado.

(a) La verdad metafísica (ontológica) es aquella cualidad de todo lo que es (= realidad), en la medida en que, confrontada (= intentio) con un ser dotado de espíritu (razón), es cognoscible y concebible, inteligible o "significativa" (WDM 8; 42;--53.2 /56 (posible)).

Si el "ser" (la realidad) fuera tal que fuera radicalmente incomprensible, incognoscible e impensable, entonces, metafísicamente, la "verdad" (= el sentido) sería inexistente.

También se puede expresar esto, en un lenguaje no demasiado deseable, de otra manera: si la realidad fuera completamente "irracional" (en el sentido de "incomprensible para cualquier mente/razón"), entonces no podría haber "racionalidad" de la realidad. "Racionalidad" en este contexto significa lo mismo que "verdad" en el sentido ontológico.

Si se quiere, la verdad sobre toda la realidad es conocible y concebible sólo en la medida en que hay "verdad objetiva" en esa realidad,-- donde "verdad" significa entonces "susceptibilidad al conocimiento y al pensamiento".

(b).1. Verdad lógica (WDM 40)

es esa cualidad de nuestro conocimiento, expresada en juicios, en la medida en que corresponden a la realidad,-- "a lo que es, tal como es". El contrafactual (opuesto) es la falsedad o la mentira.

(b).2. La verdad ética (moral, moral) (WDM 30; 56; 60/65)

es aquella característica de nuestro comportamiento interior y exterior, en la medida en que es conforme a nuestros principios morales.-- También se puede expresar por "comportamiento moral genuino".

La "aleteología" heideggeriana

Como J.A. Aertsen, *Wendingen in waarheid* (Los giros de la verdad), (Anselmus of Ccenterbury (1033/ 1109), Thomas Aquinas (1224/ 1274), Gianbatista Vico (1668/1744)), en: *Tijdschr. v. Phil.* 49 (1987): 2 (julio, 187/229, dice, la filosofía es, para Heidegger, aletheiology (teoría de la verdad). "Die Wahrheit ist die Sache des Denkens" (La verdad (el ser que no está oculto) es la materia preeminente del pensamiento). Die Wahrheit bleibt das allererst zu Denkende" (La verdad sigue siendo lo que, prioritariamente, debe afrontar el pensamiento).

WDM 72.

Bibl. st: M. Heidegger, *Hegel und die Griechen*, en: *Wegmarken*, Frankfurt a. M., 1967, 272.

Según Heidegger, la metafísica (ontología) - "von Platon bis Nietzsche"- sí hablaba de las verdades mencionadas, pero "pensando el 'ser' mismo", -- se "olvidaba" (= "Seinsvergessenheit").

Tal cosa, tomada en su vaga generalidad, es, por supuesto, siempre "verdadera" en alguna parte. Pero si Heidegger, con su idea "nihilista" de la verdad, está mucho más adelantado, esa es otra cuestión.

Escúchese, por ejemplo, la siguiente afirmación de Heidegger: "La 'esencia' de la 'verdad' es la 'verdad' del 'ser'; con ello quiere decir que la esencia misma de la tan discutida verdad (en el sentido tradicional) se encuentra (o, al menos, se busca) en el 'ser' (entendido heideggerianamente) (es decir, prácticamente, en la crisis del nihilismo cultural-histórico y actual (WDM 59, 59), con todas sus 'frustraciones'. el desarrollo práctico, cultural-histórico, de la actual crisis del nihilismo (WDM 59), con todas sus "frustraciones" (WDM 58; 59), del universo y de la humanidad), es decir, el ser de la "verdad" (entendida en términos heideggerianos) o el despertar gradual y frustrante de la humanidad.

Hay que señalar que Heidegger, con esto, sí capta la verdad -y no una insignificante-, pero se fija en una idea de verdad bien definida, que exagera.

Crítica de la verdad nietzscheana.

Ger. Groot, De waarheid is een valse begrip (Nietzsche volgens anderen en volgens zichzelf), (La verdad es un concepto falso (Nietzsche según los demás y según él mismo),), en: *Streven* 49 (1982): 5 (Febr.), 395/405, señala las cada vez más numerosas definiciones nietzscheanas, una más "ingeniosa" que la otra.

"*Con R. Duhamel, Kerngedachten van Friedrich Nietzsche*, (Ideas centrales de Friedrich Nietzsche), Amberes/Amsterdam, 1979, nosotros (= Groot) somos de la opinión de que el significado del pensamiento de Nietzsche, para la época actual, debe buscarse sobre todo en su crítica al concepto tradicional de verdad (A.c., 399).

a.-- Duhamel encuentra la esencia del pensamiento de Nietzsche en la siguiente afirmación (más bien: premisa o axioma; a.c., 400): la realidad es "el devenir puro y por tanto sin sentido".

La segunda proposición, fundamentalmente la misma, es: "El pensar y el hablar humanos sobre el ser traicionan, pues mortifican (en el no ser) ese devenir sin sentido". Porque, según Nietzsche, nuestro pensamiento crea un mundo puramente imaginario, "ilusorio" (= engañado) de conocimiento y contenido, un producto que la tradición sostiene como el mundo "verdadero" (el verdadero "ser").

WDM 73.

Este mal de perderse en mundos imaginarios (de modo que se toman por reales) es tan profundo que afecta a las estructuras de nuestro discurso (el lenguaje como registro de lo que es en sí mismo incierto, porque "sin sentido"; es), las estructuras de nuestra lógica (la lógica como razonamiento sobre y a partir de hechos fijos (que, entretanto, como "devenir sin sentido", vuelven a cambiar y, por tanto, son inestables), sí, incluso las estructuras de nuestras ciencias (que quieren exponer lo fijo inmutable en una realidad que es en sí misma devenir y, por tanto, inestable) les sirven de base.

En el lenguaje de Nietzsche, tal mal se denomina "metafísica" (entendida como pensamiento de la realidad-antigüedad).

Nietzsche llama a la salida de esta "huida" de la realidad dura y sin sentido que es la ontología "fröhliche Wissenschaft" (ciencia alegre, es decir, algo así como "Ya que de todos modos todo carece de sentido (frustración: WDM 59), atravesémosla riendo, negando toda seriedad inmutable, -- ¡con el valor de la desesperación!").

b.(1) Primera crítica.

Ger. Groot, que no oculta su admiración por Nietzsche, dice, a.c., 400, palabra por palabra, que Nietzsche, como todo verdadero pensador, mantiene una visión original (es decir, idiosincrática) "como una iluminación repentina de la verdad". Sí, efectivamente: ¡lo dice! En otras palabras: Nietzsche aboga por una nueva y original idea de la verdad, a saber, el concepto nihilista de la verdad, que destroza el sinsentido de toda realidad posible. Ni que decir tiene que esta vez la "verdad" no es "falsa".

b.(2) segunda crítica.

Como, arriba, Heidegger ("von Platon bis Nietzsche"), así también, pero a su manera, Nietzsche: el platonismo se confunde con la filosofía kuniana, mundana y sin vida (WDM 36; 38; -- 51).

Nos referimos al paralogismo, que, de forma más o menos clara, está en marcha en todas esas críticas de lo fijo, que se dice que posee la metafísica: la DPM 34 (ya Parménides (con la crítica de Platón); 36) nos enseñó que el "devenir" es el "ser".

WDM 74.

2.-- La teoría trascendental del valor (axiología).

Como ya se ha señalado brevemente, WDM 29, la "bondad" ontológica (todo lo que es bueno) es lo mismo que la "susceptibilidad a los juicios de valor", así como la "verdad" ontológica es lo mismo que la "susceptibilidad a los juicios de verdad".

1. La "intencio" o modo de aproximación (modo de confrontación) es, ahora, volitiva, es decir (como enseñaba WDM 68) voluntaria (donde "voluntad", voluntas se toma de forma muy amplia, es decir, como un sentido de valor).

2. Como nos enseñó S. Agustín (DPM 45), nuestra "intencio", nuestro encuentro (conocimiento) con la realidad, es triple: se dirige al ser en cuanto ser (esencia y existencia (DPM 26v.)), a la verdad en cuanto conocible y, también y no menos importante, a la "bondad" (lo evaluable) como objeto del sentimiento y la voluntad.

a.-- Valor ontológico.

Al igual que para la verdad ontológica aquí: valor" significa aquí "cualquier cosa que pueda, de alguna manera, suscitar juicios de valor". - Por ejemplo, todo lo que es meramente "fantasía" (WDM 49) también es "valor". Lea, por ejemplo, *Franz Rottensteiner, The Fantasy Book (An Illustrated History from Dracula to Tolkien)*, (El libro de la fantasía (Una historia ilustrada de Drácula a Tolkien)), Nueva York, 1978: verá cómo la literatura y el arte puramente fantásticos tienen sentido, es decir, valor ...para el hombre como mente, sentimiento, -- ser que toma decisiones. ¿De qué? Porque incluso la no-nada imaginada (DM 28), es algo, forma (forma de ser, -- distinguible de todo lo demás).

A fortiori (todo lo más), todo lo que no es fantástico, en y alrededor de nosotros, es valioso, -- no importa qué.

Nota -- Lo sensato (todo lo que no es sacrílego; WDM 32) es tanto lógicamente sensato como axiológicamente sensato. ¿No decimos de la vida, en la medida en que pierde su valor para nosotros, que no tiene sentido?

b.1.-- Valor lógico.

Relea WDM 40: ¿no vemos cómo los lógicos más recientes, fieles a la gran tradición ontológica (quizás sin darse cuenta), hablan de lógicas "duales", "multivaluadas"? ¿Cuáles son, por ejemplo, los valores? 'verdadero', resp. el contra modelo 'falso', o: necesario, no necesario, no necesario. La verdad del juicio (correspondencia de nuestro entendimiento con los hechos) es un tipo de valor (ontológico). Con significado también para la mente, por ejemplo.

WDM 75.

b.2.-- Valor ético.

1. El primer valor ético es la verdad ética (WDM 30 (base ontológica); 71 (forma de la esencia)) en la medida en que cada uno de nosotros vive de acuerdo con los valores éticos (los "principios" expresan valores,-- son juicios de valor), que él/ella "honra" (estima), en esa medida se hace respetar a sus propios ojos (en conciencia) y a los ojos de los demás. El contramodelo sólo despierta desprecio o, al menos, lástima: "¡La bandera no cubre la carga!

2. Hay, por supuesto, además de los valores cognitivos o de verdad, otros valores éticos: M. Scheler (WDM 42; 62) ha intentado elaborar una especie de tipología (tipología, clasificación) de la herencia:

a. Las cosas, las personas y los procesos agradables (sin valor: desagradables; WDM 47: principio de lujuria), tienen "valor" (valores hedonistas ;

b. Todo lo que promueve la salud, biológicamente hablando, es valioso (enfermedad no verdadera, lesión, en la terminología de Scheler: valores vitales; en otras palabras: valores biológicos);

c. todo lo que promueve la cultura de la mente (= la razón, el espíritu, el carácter) tiene valor: valores estéticos (lo bello, el contra modelo: lo feo), valores jurídicos (todo lo que establece el derecho tiene valor; la injusticia (por ejemplo, la violencia) no tiene valor), valores epistemológicos (la ciencia profesional, la filosofía, la teología, la retórica,-- establecen situaciones valiosas; de ningún valor: la ignorancia, el error), -- estos son, a los ojos de Scheler, los valores culturales.

a. *Nota.*-- El valor más exaltado, al menos para el católico Scheler (en su vida posterior sufrió una crisis de fe), es lo sagrado (cf. WDM 30: lo inviolable es la manifestación de lo sagrado, en sentido estricto), -- algo que tiene que ver con la filosofía de la religión (en el sentido agustiniano, entre otros). (valores sagrados).

b. ¿Dónde se sitúan exactamente, según Scheler, los valores éticos? Están fuera de la escala de valores descrita y, sin embargo, están presentes en ella: en cuanto el hombre realiza un valor (realización, efectuación, cumplimiento) - ordo executionis, el orden de la realización - así decían los escolásticos, establece el valor ético, en sentido estricto. Todo valor "se aplica" (Sollen; WDM 61v.), es decir, se hace sentir, pase lo que pase: "No matarás", por ejemplo. Pero quien "vive" esta validez en su praxis (DM 63), es decir, la lleva a cabo, da el paso de sentir el valor a realizarlo.

WDM 76.

Por lo tanto, si, ya sea deteniendo el proceso nuclear o impidiendo los abortos (no estamos juzgando los abortos que realmente se llevan a cabo), uno no sólo se aferra a la vida (valor biológico) en "teoría", sino también en la práctica, se da el paso del puro sentimiento de valor a la praxis moral.

Bibl. stab.: L. De Raeymaeker, *De filosofie van Scheler*, (La filosofía de Scheler,), Mechelen, 1934, 46vv. "Es gibt ursprüngliches, intinales Fühlen".

Toda la teoría scheleriana del valor se sostiene o cae con esta proposición principal: hay un sentimiento "original" (es decir, irreductible a otra cosa y, por lo tanto, dado en alguna experiencia directa (encuentro, "intentio")), es decir, de valores.

(a) No es lo mismo un sentimiento de valor que un estado de ánimo, por ejemplo.

Modelo de aplicación.

Esta mañana me he levantado con un estado de ánimo sombrío (deprimido). La tristeza es enfrentarse (= intencionalidad) a la falta de valor. En otras palabras: la condición de posibilidad (WDM 8: razón suficiente) de tal estado de ánimo es que hay algo malo en el trabajo (sin valor).

(b) El sentimiento de valor tampoco es lo mismo que la voluntad.

Modelo de aplicación.

Puedo reaccionar al estado de ánimo triste de esta mañana de diferentes maneras: puedo rendirme a él (mal humor, ánimo triste); puedo reaccionar contra él, por ejemplo, dispersándome.

En estas reacciones actúa un sentido del valor: rendirse a él es asumir que ese estado de ánimo triste tiene un "sentido" (valor) en alguna parte; resistirse a él, con voluntad, es ver en él un antivalor y ver la superación del mismo como significativa y valiosa.

De nuevo: una de las razones necesarias y quizás suficientes para esas reacciones es el valor.

(c) Sentir el valor no es, asimismo, lo mismo que apuntar.

Modelo de aplicación.

Las aversiones, uno de los fenómenos básicos, fuertemente (y con razón) enfatizados por el psicoanálisis (WDM 47), son tramos (WDM 21: idea-fuerza) de nuestra 'intentio' volitiva; tienen un destino: por ejemplo, el ansia de lujuria, asumida por Freud como el primer hecho básico de nuestra 'profundidad' (mente inconsciente). En este sentido, el deseo natural de la lujuria es propositivo.

WDM 77.

Si yo, ahora, como epicúreo (Epikouros de Samos (-341/-271) sostenía un hedonismo o filosofía de la lujuria), planteo conscientemente como propósito principal de mi vida el mayor número posible de experiencias lujuriosas, entonces esto es la intencionalidad en segundo grado (continuar conscientemente lo que el inconsciente ya indica como propósito).

Ambos, el esfuerzo inconsciente y el consciente, sólo tienen sentido si uno ve valor en las experiencias de lujuria, o al menos lo prevé vagamente.

Conclusión.

El método comparativo (el valor-sentimiento comparado con los estados de ánimo, la voluntad-acciones, los objetivos) muestra que hay algo como el valor-sentimiento como "razón" (condición de posibilidad) de los tres fenómenos volitivos comparados.

El término "bien" ("bienes") significa que ciertas acciones reales (por ejemplo, los bienes económicos) representan un "valor": en una encarnación determinada, el valor establece un bien.

Bibl. punto pr.:

Como en todos los casos anteriores de libros, aquí también: hay una masa de literatura; por ejemplo

-- L. Lavelle, *Traité des valeurs*, I (*Théorie générale de la valeur*), (Tratado de los valores, I (Teoría general del valor)), París, 1951 (interesante es o.c., 33/181: *La valeur dans l'histoire*), (Valor en la historia).

-- P. Schotsmans, *De waardeleer als uitweg uit onze beschavingscrisis*, (La doctrina del valor como salida a nuestra crisis de civilización.), en: *Onze Alma Mater* 1986: 2, 106/120 (que muestra que la axiología está en pleno apogeo).

¡Gott ist tot! (P. Nietzsche).

Nietzsche (WDM 72) escribió por primera vez este lema en su *Fröhliche Wissenschaft* (Ciencia feliz), (Drittes Buch), n° 125 (*Der tolle mensch* (El loco)), 1882.

"¿No has oído hablar de aquel loco que, a media mañana, encendió un farol, entró en el mercado y gritó sin cesar: "¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!"

Como muchos de los que no creían en Dios estaban juntos, despertó grandes risas: "¿Está Dios, entonces, perdido?", dijo uno. ¿Está, como un niño, perdido? (...).

El loco saltó entre ellos y los atravesó con su mirada: "¿Dónde está Dios?", gritó.

WDM 78.

Quiero decirte: nosotros lo matamos, tú y yo. Todos somos sus asesinos.

Pero, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo conseguimos beber del mar? (...) ¿Qué derecho hicimos cuando separamos la tierra de su sol? ¿En qué dirección se mueve ahora? ¿En qué dirección nos movemos? ¿Quizás lejos de todos los soles? ¿No nos hundimos constantemente? (...) ¿No deambulamos como por una nada sin fin (WDM 58: La nada de Heidegger es, en este sentido, comparable; 72: El devenir puro y, por tanto, sin sentido)? (...)

¿No hace más frío? ¿No es la noche la que se prolonga y se prolonga? ¿No deberían encenderse los faroles por la mañana? (...) ¡Dios ha muerto! ¡Dios sigue muerto! ¡Y nosotros lo hemos matado! --¿Cómo nos vamos a consolar, nosotros los asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado (WDM 75) y lo más poderoso que el mundo, hasta ahora, poseía, -- se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿quién conocía esta sangre de nosotros? ¿Con qué tipo de agua podríamos limpiarnos? (...)

Nunca hubo un hecho más grande: quien nace después de nosotros pertenece, por ese hecho, a una historia superior (WDM 38: Übermenschtvak),-- superior a la que, hasta ahora, era toda la historia.

Aquí el loco guardó silencio. De nuevo miró a sus oyentes: ellos también guardaron silencio y le miraron con expresión de desconcierto.

Finalmente, arrojó su linterna al suelo, de modo que voló en pedazos y desapareció: "He llegado demasiado pronto", dijo. He venido demasiado pronto", dijo, "aún no he llegado al momento adecuado". Este acontecimiento inaudito está todavía en camino y viajando: aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Los relámpagos y los truenos necesitan tiempo; (...) las obras necesitan tiempo". Esta hazaña está -para ellos- más lejos que las estrellas más lejanas: y, sin embargo, lo han hecho.

Se dice que durante el mismo día, el loco entró en varias iglesias para cantar su Requiem aeternam deo ('Da el descanso eterno a Dios'). Lo llevaron afuera. Interrogado, repetía: "¿Qué son estas iglesias sino tumbas y criptas de Dios?". -- Hasta aquí esta parábola.

WDM 79 .

Comentario de Heidegger.

M. Heidegger, Holzwege, (Caminos de madera,), Frankfurt a.M., 1950, analiza la parábola de Nietzsche.

(a) En 1886 Nietzsche añadió un quinto volumen a su *Fröhliche Wissenschaft*, en el que dice, en *el Aphorismus* 343: "La mayor novedad -que "Dios ha muerto", que la creencia en el Dios cristiano se ha vuelto increíble- empieza ya a proyectar sus primeras sombras sobre Europa.

De esto, Heidegger concluye que "Dios", en el lema de Nietzsche, significa el Dios del cristianismo.

En efecto, bajo la influencia ilustrada-racionalista (los cartesianos y los libertinos), se produjo una crisis de fe en el mundo occidental, sobre todo desde +/- 1680, crisis de la que Nietzsche vio el carácter ateo: en el mercado había "muchos" que no creían en Dios). WDM 1 ya señaló que la teología es una parte integral de la filosofía: ¡aquí la tenemos! La cultura europea, como todas las culturas, fue originalmente muy religiosa. Pero en el siglo XV comenzó el declive. Esto es laicización y secularización.

(b) -- Pero -con razón- Heidegger sostiene que Nietzsche, con ese término "dios", quiere decir más.

1. Se refiere al mundo trascendental de las ideas, los ideales y los valores. Él está, sin piedad, apuntando a

a. El platonismo, con su doctrina de las ideas (WDM 50: ideal) y la llamada ontotheologica (WDM 37) y sobre

b. El cristianismo, especialmente en la medida en que fundó, desde la época patristica (33/800; WDM 45), un platonismo cristiano. Ambos factores culturales que Nietzsche, no sin confundirlos con el kunismo (WDM 73), identifica como ajenos a la vida y al mundo, es más, como desgastados.

2. "La expresión 'Dios está muerto' significa: el mundo trascendental no tiene fuerza de trabajo; no emana vida. Metafísica" (WDM 73), es decir, (para Nietzsche) la filosofía occidental, entendida como platonismo, ha llegado a su fin. Nietzsche ve su propia filosofía como el contramovimiento contra la "metafísica", es decir, (a sus ojos) contra el platonismo (o.c., 200). Así, literalmente, Heidegger.

Nota.-- Esto implica que 'Dios está muerto' tiene -además de un alcance teológico, también- un alcance axiológico:

(i) vimos, con Scheler, que lo sagrado (WDM 75) es el valor más alto, incluso, en cierto sentido, el valor básico (lo que Nietzsche confirma: "Lo más sagrado y poderoso que el mundo, hasta ahora, poseía, se ha desangrado bajo nuestros cuchillos");

WDM 80.

(ii) El propio Nietzsche, en su *Der Wille zur Macht* (1887/1888), escribe: "¿Qué significa 'nihilismo'? -- que los valores más altos sufren una devaluación". Para Nietzsche, el nihilismo y el "Dios ha muerto" se dan en las mentes y en la praxis de la Europa Moderna (WDM 58; 59).

Bibl. punto pr.:

-- D. Arendt, *Nihilismus (Die Anfänge von Jacobi bis Nietzsche)*, (El nihilismo (Los inicios de Jacobi a Nietzsche)), Colonia, 1970 (vrl. o.c., 341/390:

-- P. Nietzsche, *Der Wille zur Macht*, (La voluntad de poder).

-- M. Heidegger, *Der europäische Nihilismus*, (El nihilismo europeo), Pfullingen, 1967;

-- Ernst Jünger, Ueber die Linie, en: *Anteile (Martin Heidegger zum 60. Geburtstag)*, (Acciones (Martin Heidegger en su 60 cumpleaños), Frankf. a. M., 1950;

-- J. Goudsblom, *Nihilisme en cultuur*, (Nihilismo y cultura), Amsterdam, 1960.

M. Scheler, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, (La posición del ser humano en el cosmos), Darmstadt, 1930, 83, señala una variante del nihilismo: lo demoníaco. Allí lo describe como "el impulso ciego" que impregna toda la realidad (tal y como él, tras su crisis de fe, lo interpreta), ¿ciego a qué? ciego a todas las ideas y valores espirituales.

J. Grooten/ G.J. Steenbergen, ed., *Filosofisch lexicon*, Antwerp/ Amsterdam, 1958, 250, define el 'satanismo' como "la opinión que eleva la negación de todos los valores al único 'valor'".

Cabe señalar que el "satanismo" -especialmente desde la aparición, en los años 60, del ocultismo (el interés por lo sobrenatural (WDM 17)) - también significa "ponerse, de manera sobrenatural, al servicio de Satanás". -- Que no es necesariamente "satanismo" axiológico.

La relación entre la teología y la axiología.

(1) Los pensadores no se ponen de acuerdo al respecto: J. Delesalle, *Liberté et valeur*, (Libertad y valor), Lovaina, 1950, por ejemplo, defiende la tesis de que el hombre, aunque llegue más allá del cosmos (en el sentido material), no crea valores, sino que los recibe de la mano de Dios, mientras que P. Schotsmans, a.c. (WDM 77), insinúa que la desaparición de Dios como factor principal de nuestra cultura actual provoca un retorno a una teoría de los valores, como una especie de "Ergo". Schotsmans, a.c. (WDM 77), insinúa que la desaparición de Dios, como factor principal de nuestra cultura actual, provoca precisamente un retorno a una teoría de los valores, como una especie de "Ersatz" (sustituto).

(2)a. Jesús, en *Lucas 18: 1/8*, relata una parábola, "El juez injusto y la viuda problemática", que arroja una dura luz sobre la relación entre la fe y los valores de Dios (especialmente los valores éticos).

WDM 81.

"En una ciudad había un juez que no temía a Dios y no molestaba al pueblo. Pero también había en esa ciudad una viuda que lo buscó y le dijo: 'Hazme justicia (DM 60) sobre mi adversario'.

El juez no comentó nada al respecto durante algún tiempo. Pero después se dijo a sí mismo: "¡No tengo nada que temer de Dios y nada que perturbar a los hombres! Le haré justicia a esta viuda que me está haciendo la vida imposible, de lo contrario me aburriré hasta la muerte".

Aparte de que esta parábola nos recuerda el *Salmo 58 (57)* -sobre los jueces (gobernantes) injustos-, conecta claramente la piedad con "no molestar al prójimo". En otras palabras: el prójimo pierde el alto valor (validez), que sí tiene en la creencia en Dios. Es una ilustración de la pareja freudiana "principio de lujuria/principio de realidad" (WDM 47; 63; 75;-- 58): ¡en un mundo sin Dios uno puede, si no por justicia, verse obligado por lo desagradable (WDM 75) a hacer justicia al prójimo! Un cierto hedonismo parece ir unido al ateísmo.

(2)b. *Ludwig Feuerbach* (1804/1872), en su *Das Wesen des Christentums* (La esencia del cristianismo), (1841), ya señaló la conexión entre la creencia en Dios (vivo) y los valores superiores: "El verdadero ateo no es el que niega a Dios. Es el que interpreta los atributos (= atributos del ser) de la deidad -amor, sabiduría, justicia- como nada".

El término "nada" habla un lenguaje claro: el "nihil" (nada), que estas altas virtudes (= cualidades éticas) constituyen para el negador consecuente de Dios, insinúa el nihilismo inherente a tal ateísmo.

Esto se confirma en Existencialismo ateo (WDM 16) de *J.-P. Sartre* (1905/ 1980). En su *L'existentialisme est un humanisme*, (El existencialismo es un humanismo.), París, 1946,36, Sartre asume el "humanismo" (ateísmo): "Dostoefsky (F.M. - (1821/1881; novelista ruso profundamente religioso) había escrito: "Si Dios no existiera, todo sería permisible (WDM 60: no -obligatorio): Tal es el punto de partida del Existencialismo (ateo-humanista). En efecto: todo está permitido, si Dios no existe". (J.-P. Sartre, o.c. *ibid.*). Sartre quiere decir que todo es fundamentalmente permisible, por supuesto.

WDM 82.

3.-- La teoría unificada trascendental (harmología).

Como ya se ha indicado (WDM 28), la harmología (WDM 3) o teoría del orden es la explicación de la naturaleza identitaria de la realidad.

(a) Unidad metafísica:

1. En cuanto hay algo (WDM 28) o "forma" (esencia), hay distinguibilidad (véase también WDM 33), discriminabilidad, en relación con todo el resto (principio de división). Como decían los escolásticos: "Forma dat esse et distingui" (gracias a la 'forma de ser' (esencia + existencia) algo existe y es distinguible).

2. Esta es la razón por la que una teoría de la realidad (ontología) puede hacer uso del verbo auxiliar "ser". Lea, por ejemplo, WDM 35v. (juicios de identidad).

Lo repetimos brevemente.

2a. -- Algo (el ser) sólo es totalmente idéntico (reflexivamente, identificable en bucle) consigo mismo.

2.b. -- Sin embargo, algo es parcialmente idéntico (parcialmente identificable) con todo el resto.

Los que trabajan con estos dos conceptos básicos (categorías) "total y parcial" hablan un lenguaje identitario.

3. Por eso la analogía (identidad o relación parcial) es tan central.

3a.-- La base es, por supuesto, la identidad plena o total (lo que los antiguos llamaban 'ousia' (esencias, pero entonces esencia en el sentido de identidad plena) o, aún, 'hupostasis' (sustancia,-- de nuevo en el sentido muy particular de identidad plena). Pero éste se atasca, por así decirlo, en tautologías (WDM 35v.).

3b.-- La gran masa de juicios (percepciones de los seres) expresa relaciones, identidades parciales, es decir: analogías.

Appl. Modelo.

Es porque Ornella Muti es Ornella Muti (primera tautología) y porque lo bello es bello (segunda tautología) que se puede decir: "Ornella Muti es bella" (identidad parcial, o juicio de analogía).

Nota -- La logística más reciente (WDM 2), además de la ya tocada logística modal (después de la bivalente) (WDM 40), conoce también la logística relacional, fundada en primer lugar por C.S.S. Peirce (WDM 8; 22;--14; 27).

Como dice acertadamente *G. Jacoby, Die Ansprüche der Logistiker, 53/55 (Relationslogik)*, la condición de posibilidad de la relacionalística es la teoría de la identidad parcial, elaborada por la ontología.

WDM 83.

Nota -- Todos, pero estrictamente todos los juicios -ya sean predicados, relaciones, clases o lo que sea (lógicamente hablando)- son tautologías o juicios de analogía.

Modelo de aplicación.

(a) "Ornella Muti es una mujer hermosa" -para seguir con el mismo modelo- es el pronunciamiento de un predicado de un sujeto.

(b) "Ornella Muti es una mujer más bella que la mayoría de las mujeres" es, lógicamente, un juicio relativo.

Esto se debe a que los lógicos (como los matemáticos) se ciñen a los símbolos (signos de cálculo y/o razonamiento; WDM 2; 52) (que es su derecho); esto, mientras que el ontólogo se ciñe a la esencia (la materia), que es entre otras cosas pero no siempre un signo de cálculo y/o razonamiento. Por eso, tanto "Ornella Muti es una mujer hermosa" como "Ornella Muti es una mujer más hermosa que la mayoría de las mujeres" son juicios relacionales.

Sólo que, en el primer caso, "Ornella Muti", sin compararlas explícitamente, bajo el aspecto de la apariencia bella, se ve en relación con "la mujer bella", mientras que, en el segundo caso, y "Ornella Muti" y "la mayoría de las mujeres" (juntos el sujeto, en el sentido ontológico), bajo el aspecto de "la mujer bella", se comparan, - es decir: se ven en relación.

Nota: O. Willmann, *Abriss der Philosophie*, (Esquema de la filosofía.), Viena, 1959-5, 394/400. (*Die Kategorieën*), enumera las diez categorías aristotélicas (modos de pronunciación: kat.ègoria) o predicamentos (nota: esta palabra se toma en el sentido antiguo-medieval).

(a).-- Ousia, 'sustancia' (yo), es decir, todo lo que es sujeto en una frase.

(Los escolásticos llaman herencia a **todo lo** que es un predicado inherente a un sujeto.

La incoherencia básica es (lo que Aristóteles llama) "pros ti" (también : "schèsis"), relación. Aristóteles incluso dice, en algún lugar, que la relación "sujeto conocedor - objeto conocido" (WDM 67) es la relación por excelencia. Es lo que, desde S. Agustín, los escolásticos llaman "intentio" (WDM 68).

Las otras herencias (también llamadas "accidentales") son: cualidad/cantidad (una sistemática (par), que en la ontología clásica nunca se piensa como una sin la otra: la cualidad es, siempre en alguna parte cuantitativa, --

WDM 84.

pero también viceversa: la cantidad es sólo la cantidad (cuantificación) de una cualidad);-- más sistema de herencia: lugar ('¿dónde?')/tiempo(punto) ('¿cuándo?que no carecen de conexión con 'o-pregunta' (DPM 27); en efecto: si algo existe puede responderse respondiendo a 'dónde' y 'cuándo' se sitúa algo;-- también se puede expresar más modernamente y hablar de 'temporalidad';-- siguiente sistema: laboriosidad (acción, actividad, ociosidad (pasividad, sometimiento),-- que, de hecho, siempre, en alguna parte, van juntos: se es activo hacia algo, que luego sufre esa 'actividad';

Última sistémica enumerada a veces por Aristóteles: 'keisthai', situs (estar situado)/'echein', habitus (mantenerse en relación con algo),--que, en cierto modo, recuerda la pareja existencialista 'arroyo/diseño' (WDM 63).

Modelos aplicables.

(1) *Relación.*

Como ya se ha mencionado, Aristóteles señala repetidamente que el conocimiento es una relación: los 'relata' (singular: 'relatum', término de relación) son el conocedor (= sujeto) y el contenido del conocimiento (= objeto) (WDM 67). En su capítulo sobre la relación ('pros ti'), la relación de conocimiento aparece como la principal (aunque ni mucho menos la única) aplicación de esa categoría (= concepto básico). Cfr. Kat. 7 (véase también: *Top. 1: 17; 4:4; Metaph. 5:15:3 y 14; De anima 2:2*).

Conclusión.

Así que no se puede volver a decir que Aristóteles ni siquiera mencionó la relación en sus nociones lógicas.

(2).1. *Característica/medida* (calidad/cantidad).

En su *Ética Nikomáquea* (1:4), Aristóteles afirma que la virtud (cualidad invariablemente buena desde el punto de vista ético o "virtud") es una cualidad, en la medida en que, precisamente en esa cualidad, se conoce la medida (se mide cuantitativamente).-- Piensa en alguien que quiere una democracia absoluta - "moderada"- (y lo permite todo): tal persona honra una cualidad (y una buena, además), pero exagera (no capta la medida correcta, "virtuosa").

(2).2. *Tiempo-espacio* (cuándo/ donde).

Se puede, con esto, significar el desnudo situarse en el tiempo y el espacio (lo que es obvio para todos. Pero también puede ser éticamente decisivo ("esencial"): las relaciones sexuales son, en sí mismas, un "valor" ("bueno"); pero, cuando se "juegan" en un escenario, para una película de sexo y violencia, se sitúan en el momento y, sobre todo, en el lugar equivocado.

WDM 85.

(2).3. *Actividad/ pasividad.*

Cuando un cineasta "filma" (activo) a la pareja antes mencionada, ambos actúan como "filmados" (pasivo). Cuando miro una hermosa flor (activo), entonces es un objeto que se mira (pasivo).-- Se ve: 'acción/pasión' es un par de opuestos que es extremadamente frecuente.

(2).4. *Estar situado / estar situado.*

Esto puede significar localmente y/o temporalmente: "Aristóteles se sitúa (-384/-322) en el siglo IV a.C. (tiempo), primero en la corte macedonia y, más tarde, en Atenas (lugar)".

También puede interpretarse existencialmente (es decir, como aspectos vivenciales): "Estaba allí postrado (situs), aunque ataviado con toda su agresiva armadura (habitus)", con lo que se ve que este par de opuestos corre en paralelo con "pasión/acción".

Puramente moderno: "Situado en una crisis general de valores (WDM 79), Nietzsche sólo vio una actitud como significativa y responsable: el nihilismo integral.

Conclusión.

1. Las categorías aristotélicas (predicamentos), condenadas con demasiada ligereza, abarcan **(1)** la relación como pieza central y **(2) los** pares de opuestos (es decir, las relaciones entre opuestos) como modelos aplicativos de relación. Esto incluye toda una lógica de relación, que los ejemplos citados anteriormente demuestran que sigue siendo totalmente válida.

2. Quien, como Aristóteles -por cierto: en la tradición de los paleopitagóricos y del platonismo de su maestro- ve relaciones,-- en todas partes y siempre, tal persona ve, al mismo tiempo, conjuntos, totalidades. Y esto es: totalidades estructuradas, porque están provistas de relaciones.-- Lo cual es un tema no menos actual.

El nombre "Teoría de la Unidad".

Los antiguos pensadores griegos, a partir de Tales (DM 7;12) y sus contemporáneos, hablaban, la mayoría de las veces, de lo múltiple (los términos) y de lo uno (la relación): la "fusus", la naturaleza, entendida como la multiplicidad (aparentemente sin coherencia) del "ser", es, en su opinión, una unidad (es decir un conjunto o totalidad coherente) -por ejemplo, porque los muchos hechos de la naturaleza están atravesados por un mismo principio (principium) "archè", -por ejemplo, el agua sutil y fina (Tales) o el sutil sin más (el "apeiron" de Anaximandros) o todavía, con Anaximenes (el aire/respiración omnipresente y sutil, no como el polvo grueso de la ciencia).

WDM 86.

Aunque, en ese estadio arcaico del pensamiento", desconocido para algo así como el "ámbito trascendental" (WDM 26: "El ser se aplica a todo"; 27), en sentido explícito (explícito), los primeros Filósofos Naturales ya veían la unidad (similitud/coherencia) en la multiplicidad (elementos).-- Fundaron, inconscientemente, la primera teoría del orden.

(b) Unidad no metafísica.

1. Pero, en el camino, por ejemplo, en nuestra discusión de las categorías, tocamos modelos no trascendentales de unidad-en-el-menos (orden): piense, por ejemplo, en la medida en cada cualidad éticamente buena, por la cual esa cualidad, excelente en sí misma, es situada, es decir, vista en sus relaciones o unidad, con el resto.

2. Las ideas actuales de 'colección', 'sistema':-- 'estructura' (conjunto de relaciones, preferentemente invariables), son aplicaciones directas (modelos aplicativos) de la 'unidad' metafísica (= semejanza, coherencia, -- analogía).-- Por ejemplo, *D. Nauta, Logica en model*, (Lógica y modelo), Bussum, 1970, 175vv, define así.--

a.-- La estructura es el total (conjunto) o toda la red de relaciones entre los elementos (ya sea de una mera colección o, a veces distintos, a veces no distintos, "clase" (= conjunto) o de un sistema (= sistema).

b.-- La colección (conjunto) es el número (siempre expresable en algún número) de elementos, reunidos en unidad en alguna estructura (red de relaciones). -- La unidad, entonces, esa similitud mutua con la unidad (intercambiabilidad) de los elementos, en cuestión, es

Piensa en todas las canicas del bolsillo de un escolar, intercambiables (unas con otras), que pertenecen a la clase (finita) de las canicas del bolsillo del niño.

WDM 87.

Piensa en el famoso ejemplo de la Antigüedad.

Euclides de Alejandría (= Euclides de Alejandría (-323/-283), el fundador de la famosa Escuela de Alejandría, en sus *Elementos de geometría* (trece libros), trata, en los libros 7 a 9, la Aritmética (matemáticas de los números). Como en los demás libros, Euclides comienza con definiciones.

a. El primero dice: "La unidad ('monas', de ahí 'mónada') es aquello según lo cual todo ser es llamado 'uno' ('único')". Lo que ahora, en la teoría de conjuntos, llamaríamos "elemento".

b. La segunda definición dice: "El número (la forma), ('arithmos' (WDM 13) o 'colección') es la 'multitud' ('plethos') -entiéndase: conjunto- que surge por la agregación de las 'unidades' (mónadas)".

En otras palabras: el "número (forma)" -en las matemáticas euclidianas- es, invariablemente, un conjunto de al menos dos elementos. Para los antiguos griegos esto es tan cierto que nunca concibieron la unidad (= elemento) como "número", sino, esencialmente, como "elemento" de un conjunto.

Bibl. punto pr.:

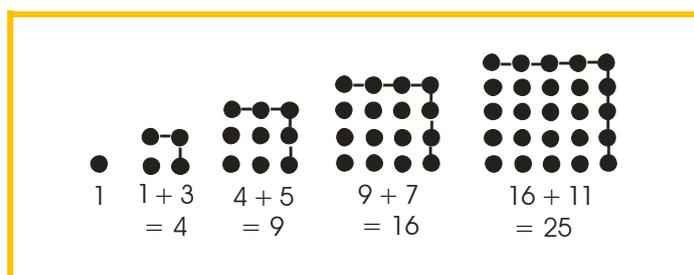
P. Krafft, Gesch. d. Naturwissenschaft, I (Die Begründung einer Wiss. v. d Natur), (Historia de las Ciencias Naturales, I (El fundamento de una ciencia de la naturaleza), 319.

En aras de la claridad, se debe hablar aquí de "microunidad" (elemento) o constituyente y de "macrounidad" (colección, clase).

c.-- El sistema es el conjunto cuyos elementos no son iguales (intercambiables).

Modelo de aplicación.

Se recurre a la forma numérica paleopitagórica, ya que los pensadores de la época dibujaron los llamados números cuadrados (cuadraturas). En sí mismos -e independientemente de la forma (aquí: en el sentido geométrico)- los puntos son los mismos (colectivamente). Pero dentro de la forma, no son en absoluto uniformes (arbitrariamente movibles): se rigen (WDM 7) por un "principio", a saber, mostrar a los alumnos, gracias a una correcta disposición (colocación), cómo se "genera", se construye, un número cuadrado.

WDM 88.

Bibl. St: Nauta, lógica y modelo, 26.

Modelo de aplicación.-- Uno mira, atentamente, el cuerpo biológico de, por ejemplo, una mosca dorada: cada parte u órgano

(i) es un elemento del "conjunto" de partes (órganos), que "componen" la mosca dorada (y, en ese sentido muy limitado, "cualquiera"),

(ii) es un componente esencial de la totalidad ("sistema"), que también es la mosca de oro (en este sentido, cada elemento no es el otro). Esto último se ve en el hecho de que el ala, por ejemplo, no puede sustituir la función (operación) o el papel -en la misma totalidad- de las piernas. En cuanto un elemento de un conjunto no puede sustituir la función de otro elemento, es no intercambiable (en términos de función). Así que la colección es un sistema.

La idea "propiedad común":

Todo lo que tiene al menos una propiedad en común es "coleccionable". En el caso del sistema stricto sensu (en sentido estricto, como lo entendemos aquí), la única característica común de los elementos es, normalmente, el hecho de que pertenecen a un mismo conjunto.

Estructura distributiva y colectiva.

En cuanto hay una relación, hay una estructura (mínima). Pero cuidado: el lenguaje (especialmente el científico) relativo a la "estructura" significa muy a menudo, con este término, las relaciones fijas e inmutables ("invariantes"). El contexto decide.

(1).-- *Estructura distributiva.*

Distributivo" es, en holandés, distributivo.

Modelo de aplicación.

En matemáticas, la expresión " $ax + ay + az$ " puede sustituirse por " $a(x + y + z)$ ". Se trata de un ejemplo clarísimo de distribución de un mismo elemento, la "a". Todo lo que consiste en un solo elemento (intercambiable) exhibe esta propiedad distributiva 'cualquier' elemento que es similar a 'a' en el ejemplo matemático. Así, con Husserl (WDM 5), todo lo que es "rojo" puede ser intercambiado (distribuido) entre todas las cosas "rojas" posibles, en la medida en que es rojo. Ese "rojo" es al-general (común a todos los casos).

(2).-- *Estructura colectiva.*

Colectivo" es "juntos" ("solidaridad").

Modelo de aplicación.

El hecho de que todas las partes de la mosca dorada, "colectivamente", "solidariamente", constituyan la única mosca, demuestra que, por muy diferentes que sean, también tienen una estructura colectiva.

WDM 89.

Nota.-- Por supuesto que se puede, con, por ejemplo, D. Nauta, o.c., 175, definir la idea 'sistema' como "una colección con una estructura". En ese caso, el conjunto de elementos unarios es "un sistema con estructura distributiva". ¡Cuestión de acuerdo!

El término griego antiguo "su.stema".

La palabra (no la idea tal y como la definimos anteriormente) "sum.stema" (literalmente: "conjunto") - a veces pura colección, a veces estrictamente sistema - se utilizó entre otras cosas como sigue.

1.-- Físico.

Los antiguos griegos llamaban "sustèma" a una bolsa de piedras preciosas. El hecho de que las piedras preciosas, juntas en una bolsa, muestren una cohesión, justificó la palabra "sustèma".

2.-- Biológico.

El cuerpo de la planta, del animal y del hombre era 'sustèma': así Aristóteles habla de "to holon sustème tou somatos" (todo el sistema del cuerpo).

3.-- Culturológico.

3.a.1.-- "Doctrinal": se llamaba "sustèma" a un conjunto filosófico de afirmaciones (proposiciones) o, simplemente, a una exposición coherente de ideas. Todavía se habla, en esa tradición, de "sistema filosófico/científico".

3.a.2.-- Estéticamente (artísticamente: un verso rimado, un acorde musical (WDM 13) se llama "sustèma".

3.b.1.-- Sociológicamente: todo grupo (agrupación) de personas (la multitud (masa),-- la asociación: gremio, colegio, liga (= sindicato)) era "sustema".

3.b.2.-- Legal: Una constitución -el resumen y la ordenación de las instituciones- se llamaba "sustèma".

Conclusión: - El uso práctico y teórico de un término como "sustèma" apunta a una teoría del sistema de sentido común (WDM 15).

La teoría del sistema actual.

No sin influencia particular fue - en 1954 - la fundación de la Sociedad para la Investigación de Sistemas Generales, por Ludwig von Bertalanffy (1901/...), Kenneth Boulding (economista-sociólogo), Rapoport,-- fundación, que resultó de años de conciencia sobre el tema.

Muestra bibliográfica-- F.E. Emery, ed., *Systems Thinking* (Selected Readings), Harmondsworth/ Baltimore, 1969-1;

WDM 90.

-- P. Delattre, *Système, structure, -fonction, evolution (Essai d'analyse épistemologique)*, (Sistema, estructura, función, evolución (Ensayo de análisis epistemológico)), París, 1971;

-- D.O. Ellis/ Fr.J. Ludwig, *Systems Philosophy*, Englewood Cliffs, N.J., 1962.

Especialmente inspirador, desde el punto de vista ontológico, es Leo Apostel y otros, *De eenheid van de cultuur (Naar een algemene systementheorie als instrument van de eenheid van ons kennen en handelen)*, Meppel, 1972 (la actividad del matemático, la comunicación, el arte, todo ello, por L. Apostel, situado en una teoría de sistemas).

Nota.-- Según L.v.Bertalanffy, *Robots, men and minds (Psychology in the Modern World)*, (Robots, hombres y mentes (La psicología en el mundo moderno), Nueva York, 1967, 61, la cuestión de una teoría general de los sistemas surgió de una triple raíz:

(a) La atención de von Bertalanffy, desde los años 30,

(b) la cibernética o ciencia del control, que culminó con Norbert Wiener, *Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine*, (Cibernética o Control y Comunicación en el Animal y la Máquina,), Nueva York, 1948-1, 1961-2,

(c) las necesidades de organización en los procesos de producción complejos (incluidos los sistemas hombre-máquina, la investigación en materia de armamento, etc.).

Tipología actual de los sistemas.

D. Nauta, *Logica en model*, 173v., distingue -fundamentalmente- tres niveles de sistema.

1.-- Sistemas concretos (es decir, físicos, biológicos, culturoológicos).

Un cristal (físico), un organismo (biológico), una fábrica (cultural) son "sistemas", pero de distinto nivel. Las relaciones (estructura) son "concretas": por ejemplo, la energía de enlace en un átomo (física).

Sistemas conceptuales (es decir, comprensibles).

Ejemplos: un conjunto de puntos matemáticos, un sistema numérico (lógico);-- además: un diagrama de algo, un modelo atómico.

Compárese con el "sustèma" doctrinal o artístico de los antiguos griegos.-- En estos sistemas, las relaciones son "conceptuales" (o.c., 175). Existen "en una teoría, sobre el papel, como abstracciones, construcciones de la mente humana".

3.-- Sistemas "formales" o de lenguaje.

Ejemplos: logística (= cálculo lógico; DMP 2; 52; -- 40; 82), -- por ejemplo, la logística del juicio;-- un lenguaje de programación para ordenadores.-- Cualquier lenguaje (sistema de signos), en el que:

(i) de realidades concretas

(ii)a. una teoría conceptual (teoría de la reconstrucción conceptual)

(ii)b. descrito simbólicamente (es decir, en un sistema coherente de signos) se denomina sistema "formal" o "lingüístico".

WDM 91.

En un sistema de este tipo, las relaciones (estructuras) son "formales" (o, como las describe Nauta, "sintácticas").

Nota -- La semiótica (teoría de los signos), originada por Charles Morris (1901/1970; filósofo del lenguaje), distingue, en un signo, tres aspectos:

- (1) Sintaxis (el análisis de las relaciones mutuas de los signos),
- (2) la semántica (WDM 2: aplicación) (el análisis del valor significativo de los signos, es decir, su relación con lo que denotan),
- (3) pragmática (el análisis de la utilidad de los signos, su valor de utilidad).

Un sistema puramente "formal" (lingüístico) se abstrae, pues, tanto del valor de uso como del significado, para examinar únicamente las interrelaciones entre los signos.

Conclusión.

Una visión general de los principales tipos de unidades no metafísicas -pensemos en las físicas, biológicas, culturológicas, entre las que las "formales" son las más abstractas- muestra que, detrás y en esos tipos de unidades no ontológicas, actúa una unidad trascendental (omnipresente) (similitud, coherencia).

Identificadores (analogía),-- concordistas (= asimiladores: similitud, coherencia), diferentistas (pensadores de la diferencia: diferencia, incoherencia; WDM 58).

Era de esperar: los pensadores se dividen en los que enfatizan la analogía (y la diferencia y la similitud; y la coherencia y la disyunción) - los identificadores, - los que enfatizan la similitud y la coherencia, ignorando o subestimando la diferencia y la disyunción - los asimilistas, los concordistas, - los que enfatizan justo lo contrario - los diferentistas.

Modelo de aplicación.

L. Vax, L'empirisme logique (De Bertrand Russel à Nelson Goodman), (Empirismo lógico (De Bertrand Russel a Nelson Goodman),), París, 1970, 10s.g nos lleva.

"El atomismo (*nota*: un tipo de diferentismo) se opone al monismo (*nota*: un tipo de asimilación).

1. El monismo sostiene que el universo es una realidad indivisible. El spinozismo (DM 38) y el hegelianismo (DM 31) son ejemplos de este monismo (...)" (o.c., 10).

WDM 92.

En el espíritu de un Russell burlón, Vax caracteriza el monismo de la siguiente manera. "Una frase inicial, por ejemplo, 'soy un tío' se refiere, por supuesto, a la frase complementaria tener un primo. Pero no podría tener ni sobrino ni sobrina, si no tuviera también un hermano o hermana y una cuñada o cuñado.-- Pero ni mi hermano (hermana) ni yo estaríamos ahí, si no tuviéramos padres. Y así sucesivamente.-- Ninguna criatura que habite este mundo existiría sin las demás: cada criatura remite a otras criaturas, como cada pieza del rompecabezas presupone otras piezas del rompecabezas.-- Así que ningún ser humano -salvo por abstracción- puede pensarse a sí mismo separado de todo el mundo humano, --mundo humano, que, a su vez, se sitúa en el mundo de las criaturas vivas. Y así sucesivamente.

Conclusión: el individuo es una abstracción. Sólo la totalidad es "concreta".

2. El atomismo, en cambio, sostiene que el universo es un agregado de individuos individuales, -- como un montón de arena, con sus granos individuales. Precisamente el conjunto de ellas, el montón de arena, es una abstracción". Este atomismo lo defendió Bertrand Russell, al menos hasta cierto punto (un atomismo físico, en el sentido de, por ejemplo, Epikouros (WDM 77)).

Cuando uno reconoce el valor parcial (y unilateral) de ambos enfoques, no puede evitar decidirse por el punto de vista identitario (que, gracias a la idea de analogía, valora ambos aspectos de la realidad).

Modelo de aplicación.

A. Akoun *et al*, *La philosophie*, París, 1972-2, 112s. (Différence), distingue lo que llama el pensamiento clásico, que, en y detrás de todas las diferencias (= pensamiento de la diferencia mínima o diferentismo), ve una profunda similitud (= aspecto fuertemente asimilador), por un lado, y, por otro, el diferentismo actual, que -como dice Akoun- por primera vez concede a la diferencia un verdadero estatuto filosófico (naturaleza propia del ser). Este pensamiento sobre la diferencia se atreve a hablar de diferencia (por tanto, entre otras cosas, de relaciones), pero sin semejanza (o sin términos de relación).

WDM 93.

Akoun se refiere a Ferdinand de Saussure (1857/1913; fundador de la semiología; cf. WDM 91).

En una lengua, que él ve como un sistema de signos, sólo hay diferencias sin términos positivos. En otras palabras, cada palabra, cada forma de palabras, es, hasta cierto punto, incomparable con todas las demás.

Crítica.

Akoun, como diferenciador, exagera el alcance del pensamiento de la diferencia de Saussure.

(a) Es correcto que haga hincapié en la distinción de los elementos lingüísticos.

(b) Pero la interpretación de Akoun es, entre otras cosas, incoherente con el papel principal de la analogía que de Saussure atribuye a la formación del lenguaje: por ejemplo, un niño francófono hablará -por analogía con "peindre" (pintar)- de "viendre" (falsa analogía para "venir" ("il vient" análogo a "il peint").

El énfasis en la diferencia de las culturas -enfanzada como "incomparable"- se encuentra también en otras ciencias humanas: Claude Lévi-Strauss (1908/2009, antropólogo estructuralista), por ejemplo, atribuye una "lógica propia" (*nota*: entendida como una serie de proposiciones con sus conclusiones) a las culturas primitivas (y enfatiza la diferencia con nuestra cultura occidental).

Bibl. st:

Cl. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, (Antropología estructural,) París, 1958.

El segundo pensador de la diferencia estructural es el psicoanalista (WDM 47; 58) Jacques Lacan (1901/1981; fundó la Escuela freudiana de París en 1964,--de forma muy individual): esta vez la diferencia (entiéndase: la brecha) se sitúa en el sujeto humano (WDM 43) o el ser mismo; como seres conscientes, a saber, creemos, fácilmente, que no estamos también determinados por el inconsciente en nosotros (brecha entre el yo y el inconsciente),--que se manifiesta en el lenguaje de los hombres (conscientemente queremos decir algo, pero, en ese lenguaje consciente, el otro (el otro, el lado inconsciente) habla en nosotros.

Tercer pensador de la diferencia estructural: Louis Althusser (1918/1990; marxista): la historia (económica) está determinada -no por similitudes y conexiones cristalinas, sino- por contradicciones en la propia estructura.

Akoun también se refiere a J. Derrida, G. Deleuze (y, por supuesto, a Nietzsche; WDM 58).

WDM 94.

Crítica.

Una relación sin al menos dos términos conectados por esa relación es literalmente un producto mental (una "abstracción"): cuando "él" está locamente enamorado y "ella" se aferra a él por su dinero, hay dos términos (y dos diferentes). Podemos pensar en este amor mutuo, o amor al dinero, de forma aislada. Pero sólo por separado. No como presente en la plena realidad. Compárelo con el DMT 54 (podemos pensar que las cosas imposibles son imposibles).

Sistemas de pensamiento variacional.

Hempel, Variabilität und Disziplinierung des Denkens, (Variabilidad y disciplina del pensamiento,), Múnich/Basilea, 1967, 82/104 (*Variologische Denksysteme*), habla del punto de vista que, en lugar de morder lo inmutable, subraya - unilateral o metódicamente - el cambio de la realidad.

Habla en primer lugar de la dialéctica (WDM 34v.;-- 30v. (Armonía de los opuestos)). Podría, igualmente, haber estado hablando del filósofo de la génesis Nietzsche (WDM 72).

Una variante es lo nuevo (que es diferente de lo anterior (lo viejo)).

a. A este respecto, puede citarse a *G. Deleuze, Différence et répétition*, (Diferencia y repetición), París, 1972. "Repetir algo es comportarse, - y esto en relación con algo que es único (singular) o 'singular' (excepcional) y que no posee ni su igual ni nada parecido". (O.c., 8). Al parecer, El autor significa lo creativo, es decir, la fundación de algo nuevo, o la repetición creativa. En este sentido, la repetición es algo distinto de lo general, en su igualdad inmutable, asumiendo el control, por supuesto.

b. *William James, Introduction à la philosophie (Essai sur quelques problèmes de métaphysique)*, (Introducción a la filosofía (Ensayo sobre algunos problemas de la metafísica)), París, 1926, 179/187 (*Le problème de la nouveauté*); 189/232 (*La nouveauté et l'infini*); 233/271 (*La nouveauté et la causalité*), también puede citarse aquí.

Por cierto: W. James es un fuerte pensador de la multiplicidad: *L' un et le multiple* (o.c.,139/163) trata de la tensión entre el pluralismo y el monismo (similar al binomio 'atomismo y monismo' de Russel; WDM 91v.).

Decisión:

Una intentio (actitud) propia del hombre es ordenar, es decir, distinguir la unidad en lo múltiple (lo diferente) y, a la inversa, distinguir la multiplicidad en lo uno (lo indiferenciado). La mejor forma de hacerlo es por analogía (pensamiento identitario).

WDM 95.

Corolarios ético-políticos (= humanísticos).

(a) Un corolario es, aquí, una proposición (sentencia, juicio), que se sigue inmediatamente de una precedente (aquí: el diferentismo sólidamente concebido).

(b) 'Ético' lo hemos interpretado, WDM 30; -- 56v.:60v., como 'todo lo que pertenece a la conducta consciente'.

Político" es la palabra griega antigua que designa todo lo que tiene que ver con el aspecto social de la ética (algo que hemos tratado bajo el nombre de "derecho" (WDM 60v.)).

"Ciencias humanas" es un término que apareció en el sistema educativo (*nota*: el autor se refiere a la educación francesa) alrededor de 1950 y se situó en el departamento de "Artes".

Se ha considerado que las ciencias humanas abarcan el campo (=área) de lo que antes se llamaba 'ciencias morales y políticas'. (*G. Legrand, Vocabulaire Bordas de la philosophie*, París, 1972-1, 1986-2, 306).

Sin embargo, las ciencias humanas puras se diferencian de las ciencias ético-políticas tradicionales en que intentan ser "libres de valores" (es decir, ajenas a cualquier preocupación ético-política), es decir, "positivas" (WDM 19) (lo que no siempre consiguen).

(1) Corolario 1.

J. Ulmann, La pensée éducative contemporaine, (El pensamiento educativo contemporáneo), París, 1982, 101/103 (La non-directivité (Rogers)), apoyándose entre otras cosas en *Freedom to Learn* (Libertad para aprender), (1969), explica cómo para Carl Rogers (1902/1986), la acción no directiva (no confundir con la "no intervención") es uno de los elementos principales para que cada miembro del grupo (grupo de encuentro) pueda "ser él mismo". Este "ser uno mismo" es, aparentemente, ser diferente del otro (que, en este caso, es el cliente o el alumno), visto desde el punto de vista del profesor ("benefactor"; "afirmador").

El diferentismo -si se interpreta sólidamente (analógicamente)- está, aquí, presuponiendo el método rogeriano.

(2) Corolario 2.

A.C. Zijderveld, Institutionalising (Een studie over het methodologisch dilemma der sociale wetenschappen), (Institucionalización (Un estudio sobre el dilema metodológico de las ciencias sociales)), Hilversum/ Antwerp, 1966, explica cómo, desde Emile Durkheim (1858/19174) y Max Weber (1864/1920), la sociología (una de las ciencias humanas) se ha dividido en dos métodos.

WDM 96.

1. El primer objeto de la sociología, para Durkheim, es la totalidad de la estructura de la sociedad, en la que el individuo actuante, incrustado en las instituciones (aspecto institucional), puede desarrollarse. Por lo tanto, la sociología no debe ser ante todo una psicología.

Este punto de vista, que hace hincapié en la estructura de las instituciones, fue desarrollado posteriormente por los estudiosos de las humanidades funcionalistas (los antropólogos culturales Bronislaw Malinowski (1884/1941; fundador de la antropología social), Alfred R. Radcliffe-Brown (1881/1955; uno de los fundadores de la antropología estructuralista (WDM 93), -- además los sociólogos estadounidenses Talcott Parsons y Robert Merton).

2. El primer objeto de la sociología, para Weber, es el ser humano individual y sus acciones en un contexto social (dentro de las llamadas estructuras). - Las instituciones son formas (WDM 28: forma de esencia,-- aquí interpretada socialmente) de acción en la sociedad, pero no son de primer orden, como en el caso de Durkheim y los funcionalistas.-- Weber, por cierto, tomó la fenomenología como punto de partida (WDM 44; 70).

Nota.-- Esto, para la sociología positiva o puramente profesional.-- Zijderveld, o.c.,15, añade, a esto, que una dualidad análoga se encuentra en la sociología filosófica (y, por tanto, axiológicamente orientada):

(a) Arnold Gehlen (1904/1976) sostiene que un ser humano individual sólo puede desarrollar su personalidad creativa y libre en una "estructura" global de instituciones (por tanto, está en contra de (lo que él llama) el "subjetivismo existencialista" (WDM 16; 63));

(b) Karl Marx (1818/1883) -especialmente, pues, el joven y revolucionario Marx- es, a partir de esto, la antítesis: el hombre liberado de las garras de las estructuras institucionales es de primer orden; pues estas estructuras enajenan al hombre de sí mismo a una "cosa", de hecho a una mercancía (dentro de las estructuras económicas establecidas).-- Lo cual no tiene por qué convertirse todavía en "Subjetivismo Existencialista".

Nota: El "organicismo sociológico", en el que el todo tiene prioridad sobre las partes, es otro nombre para el pensamiento de la totalidad o funcionalista (de Durkheim, -- Gehlen).

Nota: Los contrastes señalados anteriormente también se dan en las ideologías sociales (WDM 18): existe el liberalismo (individualismo,-- libertarismo) y el colectivismo (socialismo,-- anarquismo). Con el solidarismo cristiano como ideología identitaria.

WDM 97,

II.-- Armonía.

Introducción.

(1) Sabemos, ahora, **a.** qué es la filosofía y **b.** qué es la ontología. El sentido de totalidad (unidad en la multitud), expresado en dos términos - "realidad" (es decir, todo lo que es, sin importar cómo) y "ser" (es decir, todo lo que es, resp. es, sin importar cómo) - rige, después de todo, el comportamiento lógico.

(2) Especialmente la harmología (es decir, la teoría unificada elaborada) es esencial para el comportamiento lógico. *Josiah Royce* (1855/1916; pensador idealista), en sus *Principles of Logic*, (Principios de Lógica), Nueva York, 1912-1 (1961), 9, dice que la lógica es una ciencia normativa, pero que él, en su pequeña obra, se esforzará por mostrar que la lógica tradicional, llamada "formal" (es decir, relativa a la forma), forma parte de *The Science of Order*' (*La ciencia del orden*).

Por esta misma razón, nos hemos detenido más extensamente (WDM 82/96) en las ideas fundamentales de toda teoría del orden (la llamada teoría unificada trascendental).

1. Con *R.A. Koch*, *Die Uraxiome in ihrer Bedeutung für die philosophischen Grunddisziplinen*, (Los uraxiomas en su significado para las disciplinas filosóficas básicas,.) en: *Tijdschr.v.Filos.* 31 (1969): 4, 749/766, lo expresamos -una vez más en resumen- así.

(a) Existe un universo (*nota:* realidad total) con todas sus partes. Todo lo que se llama "ser(es)" es una parte del universo o el universo mismo.

(b) Existe un universo con todas sus partes. Todo lo que se llama "ser" tiene validez ("es") ya sea como parte del universo o como el universo mismo.

Cabe señalar que la segunda formulación es la axiológica (WDM 74/81): la doctrina de la validez es la doctrina del valor.

2. Con los dialécticos (desde Herakleitos de Éfeso hasta los actuales dialécticos "científicos", como Ferdinand Gonseth (1890/1975; matemático y pensador dialéctico)) se puede hablar de

(a) un universo llamado "totalidad", y

(b) son "momentos" (es decir, partes envueltas en un proceso de devenir).

Toda dialéctica (WDM 31) es una doctrina del orden y de la ordenación, y esto de manera esencial.

Muestra bibliográfica.

-- *Descamps*, *La science de l'ordre (Essai d'harmologie)*, (La ciencia del orden (ensayo de armonización),), en: *Revue Néoscholastique*, 1898, 30ss,

-- *Franz Schmidt*, *Ordnungslehre*, (Teoría del orden), Múnich/Basilea, 1956.

WDM 98.

-- Schmidt, o.c., 11, dice: "Toda la metafísica (ontología) de Occidente -desde Platón de Atenas (-427/ -347) hasta Friedrich Nietzsche (1844/1900)- puede considerarse como orden o ciencia del orden.

En consecuencia, todo sistema metafísico aparece como una de las muchas formas en que se puede imaginar el orden.

-- Jean-Pierre Dupuy, *Ordres et désordres (Enquête sur un nouveau paradigme)*, (Orden y desorden (Investigando un nuevo paradigma)), París, 1982 (en el que se abordan, con la ayuda de figuras como Francesco Varela, Henri Atlan, René Girard, Cornelius Castoriadis, Heinz von Förster, Ivan Illich, ideas fundamentales como la "coincidencia ordenadora", el "orden por ruido (= desorden), la "autoorganización").

a. Nota -- Según el mencionado Schmidt, *S. Agustín* de Tagaste (354/430; el mayor padre de la Iglesia occidental) fue el primero en escribir una doctrina deliberada y distinta sobre el orden, titulada *De ordine* (Sobre el orden). El gran santo era entonces, en 386/387, un estudiante de bautismo, preparándose para el bautismo cristiano.

De paso: en su obra historiográfica (filosofía de la historia) *De civitate Dei* (Sobre el estado de Dios) define así : "El orden es aquella configuración (es decir: unión de lugares, colocación, situar) que, por comparación, asigna a los datos idénticos ('parium') y no idénticos ('dis.parium') el lugar que les corresponde".

Aquí S. Agustín se inspiró en el gran orador Cicerón (-106/-43), quien, a su vez, seguía manteniéndose en la gran tradición antigua paleopitagórica-platónica (WDM 13: forma geométrica), en la que el situar (WDM 85; apl. mod. 87) es central. Pero los términos "idéntico/no idéntico" muestran que la analogía (DM 3) era la base.

b. Nota. - Sin embargo, Schmidt debe ser corregido: *Aristóteles*, en su *Katègoriai* (Lat.: Liber de praedicamentis (WDM 83/85), es decir, los conceptos básicos, explica, en primer lugar, cómo denotamos en términos (palabras bien definidas) el ser; luego habla de las diez categorías;

Finalmente, desarrolla su hipótesis, es decir, la doctrina sobre los principales componentes (platónicos: ideas parciales) de las categorías:

- (i) Pares opuestos,
- (ii) Secuencia/simultánea,
- (iii) movimiento (= cambio).

Lo que incluye una armónica, por supuesto.

WDM 99.

Esto es evidente, muy claramente, en la *Metafísica de Aristóteles, Libro Delta*, donde el Estagirita (= Aristóteles) establece una especie de léxico de ideas armológicas básicas: uno/muchos, igual/no igual, diferencia/igualdad/desigualdad, opuesto, anterior/posterior, cantidad/calidad, relación, plenitud, límite, configuración, todo/parte, etc.

c.-- Nota.-- Mucho antes que Aristóteles, los antiguos pensadores griegos eran harmólogos.-- Una sola punta que levanta ese velo:

"Si alguien es capaz de resolver (*nota*: 'colecciones') todos los pensamientos en un mismo principio ('archa' (= griego arcaico); WDM 7) y, partiendo de ese único principio, componer de nuevo ('sun.theinai kai sun.Arthmèsasasthai'), entonces -en mi opinión- tal persona es la más sabia (WDM 4), - igual a quien posee toda la verdad como una parte,- igual, también, a quien toma un punto de vista, desde el cual puede conocer a Dios e, inmediatamente, todas las cosas, como Dios las ha unido (WDM 13: armonía),- esto, según (el modelo de) el par de opuestos ('en tai su.stoichiai') y el orden(es) ('kai taxei')". (Así el paleopitagórico Arquitas de Taras (= Arquitas de Tarento; -400/-365).

Aunque es un contemporáneo más antiguo de Aristóteles, Arquitas pertenecía a la tradición pitagórica (es decir, más antigua) del pensamiento.

d. Conclusión.

Vuelve a leer, ahora, WDM 7, y tienes la idea más antigua (conocida) de orden, a saber, la idea de "principio" -- Por cierto: Archutas utiliza el término expresamente--.

1. Principio'' es, en esa antigua lengua, lo que rige algo (y, por tanto, lo que hay que tener en cuenta para entenderlo).

(i) quiere entender correctamente y

(ii) tratar correctamente (es decir, teórica y prácticamente).

Esta es una aplicación de lo que Aristóteles llama "acción" (actividad) (DM 85): controlar es activo, ser controlado es pasivo.

Esto también puede expresarse en términos puramente lógicos: "Si uno conoce (y, en su caso, controla) el (principio) controlador, conoce (y, en su caso, controla) lo controlado".

2. Principio'' es, praxeológicamente (= teoría de la acción), el objetivo (propuesto) que se fija alguien que actúa.

a.-- Orden teleológico (finalista).

Kard. Désiré Mercier (1851/1926), el gran neoescolástico, en su *Metaphysique générale (Ontología)*, Lovaina/París, 1923-7, 536, dice:

WDM 100.

"Ordenar es tomar los datos uno tras otro y colocarlos (= situar (wdm 98)) según el mismo principio de unidad (...). el orden(es) es la unidad en la multitud o, todavía, la unidad en la diversidad".

¡Uno ve la idea de orden más general! -- Pero vea cómo Mercier aplica esto teleológicamente: "El orden es la colocación (*o la* disposición) para que los diferentes datos estén, cada uno en su lugar, y cumplan su respectivo (= cada uno en su propio) propósito. En resumen: el orden es la disposición precisa de los datos según las relaciones que su finalidad les impone". (o.c., 539).

Esta visión funcional, sobre la teoría del orden, hace hincapié en la intencionalidad.

b.-- Orden orgánico (organísmico).

La llamada "escuela alemana de historia" (con nombres como F.K. von Savigny (1779/ 1861; jurista), su fundador, *K.F. Becker* (con su *Organismus der Sprache* (Organismo del lenguaje), (1827-10841-2), Jakob Grimm (1785/1863; con su hermano Wilhelm, el fundador de la filología germánica), Leopold von Ranke (1795/1886; la figura principal de la historiografía alemana del siglo XIX, e.que, en lugar del pensamiento no histórico (no tradicional) del racionalismo ilustrado, en el espíritu del romanticismo alemán, se centra en la idea de "vida" (a.o. y especialmente como organismo vivo). Esta escuela, por tanto, define "orgánico" (ahora también "organísmico", WDM 96) de la siguiente manera: el conjunto que controla el elemento singular, de hecho el sistema que controla las partes y aspectos individuales, es el objetivo que define, es decir, "determina" (controla en su realidad), una realidad "orgánica", ya sea esta realidad orgánica un sistema jurídico, un pueblo, una cultura, una lengua, un cuento, un movimiento histórico o cualquier otra cosa.

Conclusión.

Lo "orgánico" de la Escuela Histórica Alemana es un modelo aplicativo de lo que Mercier entendía como orden(es) teleológico(s).

Una aplicación clara, literariamente: "La unidad, aunque claramente delineable en oposición a la diversidad, es, sin ella, inconcebible,--esto, tanto en el campo artístico como en el filosófico" (*J. Loise, Les secrets de l'analyse et de la synthèse* (Los secretos del análisis y la síntesis), dans la composition littéraire, Mons, 1880, 3).

O aún: "La unidad no es más que la condensación completa ('condensación') de varios elementos en un todo armonioso". (Ibid.; por cierto, el c.o. 11/22, se titula "Le principe ' l' unité dans la variété").--

WDM 101.

Hay que señalar que la "unidad", aquí, debe entenderse de forma general y teleológica (praxeológica): el autor de una obra literaria (lírica, épica, dramática,-- didáctica) tiene un objetivo, en el que "condensa" todos los elementos de su obra.

Nota -- Taxeología.

Sin embargo, a veces se oye el nombre de "taxeología" para el orden. ¿Acaso (WDM 99) Archutas no habló del modelo 'taxis' (arreglo u orden).

Basta con leer las gramáticas tradicionales: hablan de la "oración independiente" y la "oración dependiente". -El principio (lo que rige) es tanto la disposición de las palabras (al menos un sujeto y un verbo ('componente nominal y verbal; chomskyano) como la disposición de las oraciones, resp. oraciones completas.

En ambos casos hay yuxtaposición (parataxis) y subordinación (hipotaxis). Que es directamente una aplicación de las estructuras distributivas y colectivas (WDM 88). Juntas, las estructuras paratáxicas e hipotáxicas forman el marco conceptual de la sintaxis (cf. WDM 91).

Ludwig von Bertalanffy, Robots, Men and Minds, (Robots, hombres y mentes), (WDM 90), 53/115 (Toward a New 'Natural Philosophy' , The Open System of Science), (Hacia una nueva "filosofía natural" , El sistema abierto de la ciencia)), se opone, al igual que la Escuela Histórica (y Romántica) alemana, al modelo mecanicista surgido del racionalismo de la Ilustración. El mundo (entiéndase: el universo) "como organización" (como organizado, u ordenado; o.c.,57) es el nuevo punto de vista científico. Pero lo nuevo es la "complejidad organizada" en "todos los niveles de la realidad y de la ciencia" (con como ejemplos: el átomo (físico), el ser vivo (biológico), los "fenómenos psicosociales de masas", propios de nuestra cultura actual (culturoológicos), las recientes tecnologías (tecnológicos; o.c.,58s)).

La única salida: una teoría general de los sistemas (o.c., esp. 61ss.). En la página 64, von Bertalanffy distingue muy claramente dos niveles (planos) de sistema: el mecanicista (cibernético) y el "organísmico" (al estilo de von Bertalanffy).

WDM 102.

De nuevo, justo en *Ordres et désordres* (Órdenes y desórdenes), de Dupuy (WDM 98), ese concepto especializado de orden.

Es tan actual que la Radio romande Espace 2 (Suiza) ha emparejado a las dos figuras mundialmente conocidas, el semiólogo (teórico del texto) *Umberto Eco* (1932/2016), autor de la novela *El nombre de la rosa*, traducida hasta ahora a más de 20 idiomas (y, entretanto, *El nombre de la rosa*, por un lado, y por otro el Premio Nobel *Ilya Prigogine* (1917/2003) con *Isabelle Stengers*, autora de *La Nouvelle Alliance*, (La Nueva Alianza), París, 1977 (se pretende una "nueva alianza" entre el hombre y la naturaleza, o.g.v. los últimos conocimientos científicos naturales), unidos en torno al tema "coincidencia y renovación

Bibl. st:

-- *H. Jans, Orde uit wanorde* (Orden en el desorden), (*Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química belga 1977*), en *Streven* 1978:marzo, 527v..

-- *P. Boenders, (Prigogine en Wildiers over Teilhard de Chardin)*, (Prigogine y Wildiers sobre Teilhard de Chardin), (1881/1966; paleontólogo; pensador evolutivo), en: *Streven* 49 (1982): 10 (julio), 930/941, escribe a.o:

Ilya Prigogine: "(...) Nuestra época se caracteriza, en efecto -y esto se hará aún más evidente a finales de este siglo-, por la búsqueda de la unidad en la diversidad. Uno de los que mejor comprendió la necesidad de esta búsqueda de la unidad, que sobrepasa el ámbito de la ciencia, fue precisamente Teilhard: vio, en el concepto (= concepto) de "tiempo" (el concepto de "evolución"), el elemento que haría posible esta unidad. Gracias, concretamente, al tiempo y a la evolución, cosas que, a primera vista, parecen muy diferentes, pueden unirse". (A.c., 930).

Nuestro psyché y el pedido.

1. *R. Declerck, Dra. Olga Quadens, "Zo moet je kunnen werken*, (Hay que ser capaz de trabajar así), en: *Eos* (Techn. for Man), 12 (1984: nov.), 119, explica que la conciencia humana y el sueño (especialmente algunas fases del sueño muy parecidas a la vigilia (sueño rem)) van juntos. "Hay una cierta relación entre las frecuencias de frenado más altas y las más bajas (*Rem* = Rapid Eyes Movement).

Esta relación debe considerarse como una relación entre el orden y el ruido. ("ruido", WDM 98). Esto indica que nuestro cerebro es un sistema autoorganizado, que crea orden a partir del ruido. Esta relación es propia de la especie humana. Nuestro cerebro es un sistema autoorganizado que crea orden a partir del caos de nuestras percepciones. Esto ocurre, sobre todo, por la noche, durante el sueño REM.

WDM 103.

Una observación importante de nuestro experimento es el fuerte aumento de la actividad de los frenos en nuestro sujeto Ulf Merbold, durante los dos primeros períodos de sueño de su estancia en el espacio, es decir, en un estado de gravedad cero. (Según O. Quadens en la entrevista; a.c.,119).

El Dr. O. Quadens continúa diciendo: "Los bioquímicos ven el funcionamiento del cerebro demasiado como un conjunto bioquímico - vemos el cerebro, ciertamente, como una estructura bioquímica en la que circula la información. Pero hay mucho más: las observaciones que una persona hace durante el día se disponen y ordenan en este esqueleto durante el sueño REM" (Ibid.).

Cabe mencionar que la Dra. Olga Quadens trabajó a menudo con los astronautas en la fase de preparación.-- Esto da una imagen completamente diferente de los sueños, por ejemplo, visto desde las explicaciones freudianas de los sueños. O de los análisis de los sueños (paranormales).

2. *Liesbet Van Doorne, Schizofrenie kan in vele gevallen genezen worden*, (La esquizofrenia puede curarse en muchos casos), en: *De Nieuwe Gids* (Gante) del 07.12. 1984.

Tras una jornada de estudio celebrada en Kortenberg entre expertos nacionales y extranjeros, se llegó a las siguientes conclusiones:

(1) señaló que la esquizofrenia (deshablamiento de personalidad) - alguien que se cree Napoleón, por ejemplo, es un ejemplo muy pequeño - en su diagnóstico y tratamiento, todavía depende demasiado de factores desconocidos,

(2) se definió además como "la enfermedad por la que uno se aísla de la realidad". "Es una psicosis (nota: la enfermedad del alma, que se distingue de la neurosis ordinaria ("enfermedad nerviosa") y de la psicopatía), que surge del deseo de crear un orden en el desorden de la propia vida. Uno ya no puede participar en el orden de la vida en la que se encuentra, y adapta su propio orden.

Tal vez esto explique por qué la esquizofrenia se da sobre todo en los jóvenes a partir de los dieciséis años: a esa edad se exigen muchas cosas a la persona. Hay que construir relaciones, definir una carrera. La relación con la familia familiar empieza a cambiar. Todo esto genera confusión y tensión.

La enfermedad se manifiesta (...) porque el joven se aísla y, por ejemplo, ya no puede seguir el ritmo en la escuela - o: los que ya están en el trabajo ya no pueden cumplir con los requisitos allí.

WDM 104.

En el intento de crear un orden en la propia vida -que, por lo tanto, ya no se corresponde con el orden de la vida que le rodea-, se perturba el pensamiento y se acaba en una psicosis.

Las expresiones de la esquizofrenia son los delirios ("Me irradia cuando suena la radio"), las alucinaciones ("Se oyen voces"; WDM 49) y el estrés (*op. cit.*).

Se pierde el contacto con el entorno. La vida emocional se adormece. Hay una pérdida de iniciativa. Uno se retira a su propio "mundo interior". Esto da lugar a un mutismo (no hablar) y a una motricidad corporal anormal (es decir, una ausencia total de movimiento o una repetición exagerada y frecuente de un determinado movimiento)".

Este es un extracto del artículo en cuestión. Esto demuestra que, con nuestra armología, estamos tratando mucho más que un capítulo básico de la lógica. El ordenamiento es vital o existencial (WDM 16;63 (el esquizofrénico "diseña" su propio orden, no (del todo) de acuerdo con el orden al que ha sido "arrojado") 85 (el esquizofrénico se "sitúa" de tal manera que no se hace (del todo) justicia a su propia "situación").

II.A.-- Armonía: el método comparativo.

Friedrich Max Müller (1823/1900; erudito religioso), *Address at the International Congress of Orientalists* (Discurso en el Congreso Internacional de Orientalistas), (14/21.09.1874), en: *Chips*, iv: 343, dijo:

"El espíritu comparativo es el verdadero espíritu científico de nuestra época, es más, de todas las épocas. De todas las edades).

Muestra de bibl.

-- *L. Davillé, La comparaison et la méthode comparative (en particulier, dans les études historiques)*, (La comparación y el método comparativo (en particular, en los estudios históricos), en: *Revue de synthese historique* xxvii (1913): 4/33, 217/257; *ibid.* xxviii (1914): 201/229;

-- *H. Pinard de la Boullaye, S.J., L' étude comparée des religions (Essai critique)*, II (*Ses méthodes*), París, 1929-3, 40/87 (*La méthode comparative*);

-- *M. Foucault, Les mots et les choses (Une archéologie des sciences humaines)*, (Las palabras y las cosas (Una arqueología de las humanidades), París, 1966, 66ss. (*La teoría del orden de Descartes*);

-- *I. M. Bochenski, O.P., Wijsgerige methoden in de moderne wetenschap* (Los métodos filosóficos en la ciencia moderna), Utrecht / Amberes, 1961, 149/155 (*Los métodos de Mill*);

-- *H. van Praag, Measuring and comparing*, (Medir y comparar), Hilversum, 1968 (cantidad/calidad; adición, ordenación topológica y secuencia; contar, pesar y medir; gradación, medición de intervalos y medición del tiempo).

WDM 105.)

La idea básica: el diferencial de comparación.

(1) Lo que los antiguos griegos llamaban "dia.stèma", intervallum, intervalo, es en cierto sentido, el esquema básico de toda comparación:

en el exterior	entre (= dentro)	fuera
frontera 1		frontera 2

Expresado en términos de "disposición", se trata de una disposición intermedia: todos los elementos dentro del límite 1 y del límite 2 tienen la propiedad común de estar situados entre (dentro de) ellos (WDM 85).

Por cierto: este esquema es uno de los componentes de la estructura topológica: pensemos en una bola de arcilla coherente, que uno deforma (se mantiene dentro, entre, sus límites últimos de moldeado y deformación).

(2) El diferencial de comparación es una aplicación del esquema de intervalos;

totalmente idéntico	parcialmente idéntico (parcialmente igual) (análogo, parcialmente idéntico)	total no idéntico (globalmente diferente)
	frontera 1	frontera 2
todas las partes) idénticas. universal)	algunos (al menos uno) idénticos (privados)	no (parcial) idéntico (cero)

Nota.-- Un diferencial es, de paso, un conjunto de, "valores" que es positivo a la derecha, por ejemplo, y negativo a la izquierda. Obviamente, un diferencial de ese tipo es un identitario (WDM 82).

Un breve repaso histórico muestra que la dualidad (sistemática) "idéntico/no idéntico" es antigua.

(i).-- Antigüedad.

Los paleopitagóricos (-550/-300) trabajaban con la "su.stoichia" (par de opuestos) "tautotès/ heterotès" (identitas (identidad)/ alteritas (diferencia)).

Muestra de bibl. : O.Willmann, *Gesch.d.Id.*, I, 273.

Platón de Atenas (-427/-347),-- su discípulo Aristóteles de Stageira (-384/-322) también trabajó -en la tradición paleopitagórica- con este par de opuestos.

WDM 106. 1,

(ii), *Escolástica* (800/1450).

La filosofía medieval de la Iglesia continúa con las antiguas ideas paganas de "identidad/no identidad".

(iii), *Filosofía moderna y contemporánea*.

(1) *R. Descartes* (1596/1650; fundador del pensamiento típicamente moderno) estaba convencido de que "la mayor parte del conocimiento se obtiene comparando al menos dos 'cosas' ('choses') (en su *Regulae ad directionem ingenii*, xiv); continúa diciendo que hay que analizar en términos de identidad y diferencia ('en termes d'identite et de différence), de medida y de orden(es)". (*M. Foucault, Les mots et les choses*, 66). Hasta aquí el representante preeminente del racionalismo puro.

(2) David Hume (1711/1776; figura cumbre del racionalismo empírico), pensador asociacionista, en lo que se refiere a la comparación, piensa que nos es posible asociar (es decir, experimentar como conectados) "elementos" (de la experiencia interna o externa ("empirismo"), gracias a la similitud y adyacencia (= aposición; contigüidad; conexidad; contacto), así como al orden "causa/efecto".

Aunque de espíritu típicamente francés (mentalidad), Auguste Comte, (1796/1657; fundador del Positivismo científico) también piensa que -lo que él llama- los hechos, "elementos" por igual, se asocian (// Hume) según su similitud (sincrónica) y su secuencia (diacrónica).

Bertrand Russell (1872/1970; el campeón de los derechos humanos) también piensa en la misma tradición.

(3) *Edmund Husserl* (1859/1938; fundador de la fenomenología intencional) - en su *Philosophie der Arithmetik*, (Filosofía de la Aritmética), La Haya, 1970 (1891-1) - comienza con las ideas de multiplicidad y unidad así como de número.

(4) Citando ahora a un científico especializado: *Arnout Ceulemans, Sobre la simetría*, en: *Onze Alma Mater* 1987: 2, 107/116, comienza citando el pensamiento de Platón y dice que "los elementos del concepto de simetría son la identidad y la diferenciación, que "en una regularidad, siempre hay algo que permanece (*op.*: idéntico), junto a algo que cambia (no idéntico)". A.c., 106)

Conclusión. - Algunas celebridades muestran que la comparación siempre fue actual.

WDM 106.2.

Los universales como modelo aplicativo.

En la lógica tradicional, los conceptos generales (WDM 5) se denominan "universalia". Pero, en un sentido más estricto, ese término significa (lo que, por ejemplo, Aristóteles llama) 'katègoroumena' (categoremén, Lat.: praedicabilia, predicabilia).

No hay que confundirlas con las categorías (WDM 83/85), que son refranes, en una frase. 'Quinque voces' (cinco predicados). -- Los universales, strictiori sensu, son:

(1) género (genos; Lat.: genus, -- similar a nuestra actual 'colección universal' piense 'hombre');

(2) especie (eidos, Lat.: species,-- similar a nuestro privado o subconjunto, piense en 'mujer negra' (como una clase de 'hombre'));

(3) diferencia específica (diaphora eidopoios; Lat.: differentia specifica;-- piense en 'de piel negra' como esa diferencia de 'hombre' por la que una 'mujer negra' constituye un tipo de 'hombre'. La "piel negra" es una característica común de todo lo que es "Negress", y por la que "Negress" se distingue del mucho más común "hombre".

Nota. - Los otros dos predicados - "propiedad" (proprium) y "coincidencia" (accidens) - son, aquí, de menor importancia: se piensa en "de piel negra" como una "característica esencial" (WDM 28: forma) de "negress", mientras que "bella y hermosa" se aplica sólo a alguna "negress" individual (coincidencia).

O con un ejemplo más parecido a la vida: el director de la escuela tiene como "atributo" (una característica esencial), por ejemplo, "liderazgo escolar", mientras que el hecho de que tenga barba es un "accidens" (una característica no esencial).

Pero, para lo cual lo accidental es esencial, es decir, para la idiografía (WDM 5): 'la dirección de la escuela' es esencial para 'el director'; 'llevar barba' es esencial para este director (individual, singular), aquí y ahora (el 'hic et nunc').

Conclusión. Obsérvese que la distinción entre las cinco predicabilidades se basa en el método comparativo.

(1) El término "distinción específica" en sí mismo ya demuestra que hay una comparación (lo universal con la colección privada).

(2) Los términos "propiedad" y "propiedad accidental" (como pareja) indican la diferencia "universal/ individual".

WDM 107.

El método comparativo, más detallado.

a. R. Descartes, en su *Regulae ad directionem ingenii*, xiv, dice:

- (1) "Si se prescinde de la percepción ('intuición') de una realidad separada,
- (2) entonces -se puede decir- por la comparación de al menos dos realidades, se obtiene todo el conocimiento". (M. Foucault, *Les mots et les choses*, 66).

Descartes observa que hay comparación por orden y comparación por medida.

b. L. Devillé, *La comparación*, en *Revue*, xxvii (1913), 23, dice:

- (1) "En lugar de tratar casos individuales, cuando se trata de fenómenos u objetos,
- (2) el método comparativo trata de poner de relieve las colecciones ("conjuntos") que son (i) similares o (ii) complementarias".

En otras palabras, como el breve análisis de las predicciones mostró, también aquí: la idea de la recolección es un "proprium" de la comparación: los que comparan lo hacen dentro de los datos recolectados.

Tipología (descripción de la especie) de la comparación.

Hay, por supuesto, tipos de comparación.

a.-- La comparación interna y externa.

L. Devine señala que. Una cosa determinada -por ejemplo, una hormiga- puede compararse internamente: en ese caso el comparador analiza, por ejemplo, las partes del cuerpo de la hormiga. Pero la misma hormiga puede ser comparada externamente: entonces uno la sitúa dentro del hormiguero, por ejemplo.

La crítica social agustiniana.

S. Augustinus de Tagaste (354/ 430; el mayor padre de la Iglesia en Occidente) tenía una enorme consideración por el hecho de que Roma, como imperio mundial, había fundado una especie de orden jurídico y "pax romana" (la paz romana). Su ojo crítico de cristiano platónico, que distinguía agudamente lo ideal (WDM 50v.) de lo fáctico, le hizo escribir:

"El orden y la justicia, que el Estado romano fundó, equivalen, en definitiva, a una imitación lúdica ('caricatura'), a una forma degenerada -de naturaleza ominosa- de un orden natural y cristiano (DM 17)". (P. Ferrier, *S. Agustín*, en: *D. Huisman, dir., Dict. d. philosophes*, París, 1984, 141).

WDM 108.

Detrás de la máscara del derecho romano y la paz se esconden formas de injusticia y violencia:

(1) en una comparación externa, S. Agustín observa que el estado (comunidad) romano se regodea en los beneficios de la guerra, resultado de las guerras imperialistas hacia el exterior;

(2) En una comparación interna, observa que, dentro del Imperio Romano, una clase acomodada acumula cada vez más riqueza, -- la base de una vida de disfrute (una especie de "Dolce vita" antigua).

Ambas comparaciones van de la mano, por cierto: hay una conexión entre el imperialismo y el capitalismo de la clase dominante romana. Todos los que no aceptan esas condiciones, calificadas de "buena suerte", son tachados de enemigos del Estado:

a. La clase propietaria debe dejar de escuchar a los que denuncian los abusos, -como defensores del derecho de propiedad absolutamente libre ("Ius utendi et abutendi", derecho de uso y abuso);

b. Todos los que no aceptan tales condiciones (y lo dicen en voz alta) deben, como exiliados, como la cizaña, ser exterminados y desterrados de la comunidad (De civitate Dei 2/20).

Conclusión.

El idealismo platónico (mejor: teoría de las ideas), cristianizado por la Patrística (filosofía de los Padres de la Iglesia), compara siempre los hechos (llamados "fenómenos") con las ideas (lo que llamamos "ideales"). El método comparativo está, verdaderamente, incorporado al platonismo cristiano.

El Principio Grossiano.

Un segundo modelo aplicativo de comparación (análisis) interna y externa es "des Grosse'sche Prinzip". En particular: *E. Grosse*, en su *Die Anfänge der Kunst*, (Los inicios del arte.), Friburgo i. Br., 1894, y, aún más, en su *Die Formen der Familie und die Formen der Wirt(h)schaft*, (Las formas de la familia y las formas de la economía), Fr. i. Br., 1896, defiende -de forma no marxista- el siguiente principio heurístico (= hipótesis de trabajo, modelo de hallazgo):

"La actividad económica (a) es el centro vital de todo conjunto cultural, (b) es -de la manera más profunda e irresistible- el factor principal (antecedente, causa o, al menos, causa parcial) de todos los demás factores culturales".

Grosse explica su tesis, en alguna parte, con una famosa frase de Ludwig Feuerbach (1804/1872; hegeliano de izquierda radical).

Jakob Moleschott (1822/1893; materialista mecanicista), *Lehre der Nahrungsmittel für das Volk* (Enseñanza de los alimentos para el pueblo), (1850), tras ser leído por Feuerbach, en su *Ciencia natural y revolución* (1850), resume:

WDM 109,

"Si quieres mejorar a la gente, dale mejor comida, en lugar de ir contra el pecado: 'der Mensch ist was er isst' (el hombre es lo que come)". (*H. Arvon, La phil. allemande*, 188).

Grosse lo explica así: "Cuando uno sabe lo que es un pueblo, también sabe lo que es". (Si uno sabe lo que come un pueblo, entonces sabe, de inmediato, lo que es).

Conclusión.

Está claro que dentro del sistema (WDM 87vv) de la cultura total, internamente comparado (analizado), la economía de factores ("principio"; WDM 7) (producción y consumo de bienes vitales especialmente) es un factor principal, que puede controlar la cultura total.

Esto puede expresarse de otra manera: la cultura es el "hipersistema" (supersistema), del que la economía, como parte, es el "hiposistema" (subsistema).

Un modelo culturoológico.

W.Koppers, S.V.D., Die materiell-wirtschaftliche Seite der Kulturentwicklung, (El lado material-económico del desarrollo cultural), en: *Settimana Internazionale di Etnologia Religiosa* (IVa Sessione (Milano: 17/25. 09. 1925)), París, 1926, 109, ofrece -en el espíritu del P. W. Schmidt, S.V.D. (1868/1954; conocido por su idea del "monoteísmo primitivo"), con el que Grosse, en su investigación histórica religiosa, coincidía- el siguiente modelo aplicativo.

(a).-- Ecuación interna

1. En general, vemos cómo, en la Europa moderna, la posición jurídica de las mujeres está experimentando un serio cambio: hoy (1925), por ejemplo, las mujeres tienen a menudo el derecho de voto, el derecho a los estudios universitarios, el derecho a la libre elección de carrera (...), -- cosas que, décadas atrás, eran inexistentes para ellas.

2. "¿Quién podría hoy negar, o incluso dejar de creer, que el desarrollo moderno - sobre todo capitalista- de la economía es el principal responsable de ello? En otras palabras: la mujer y la economía son dos hiposistemas, dentro del hipersistema "cultura". Una comparación muestra que ambos subsistemas están interrelacionados.

(b).-- Comparación externa.

Muchos datos indican que en una época, en las culturas arcaicas, el derecho materno (matriarcado) surgió de manera esencialmente similar (es decir, sobre la base de condiciones económicas bien definidas).

WDM 110.

Nota: Se trata del derecho materno (matriarcado), es decir, de un sistema jurídico en el que la autoridad recae principalmente en la mujer, especialmente en la madre de familia y en la familia. Este debió ser el caso de ciertas civilizaciones arcaicas-tempranas, en las que el papel de primera clase de las mujeres en la economía estableció inmediatamente su papel de primera clase en toda la cultura.

b.-- La ecuación de medición (el modelo de medición).

L. Davillé, a.c., xxvii (1913), 20, dice:

"La comparación puede ser directa o indirecta.

a.-- Se puede, a saber, confrontar al menos dos datos directamente (sin desviaciones) entre sí, sin un tercer dato.

b.-- Si, por el contrario, para compararlas hay que introducir al menos un tercer dato, se trata de una comparación indirecta. Este es precisamente el caso cuando se utiliza una medida común.

Modelo geométrico aplicativo.

El primer axioma expuesto por *Eukleides de Alexandreia* (-323/-283) en su *Stoicheia* (Elementos) es una aplicación:

"Los datos que son idénticos con el mismo tercer dato son idénticos entre sí". Este axioma, que no sólo es válido desde el punto de vista geométrico, sino también numérico, puede expresarse en caracteres: "Si A y B son iguales a C, entonces A y B son iguales entre sí". (Cfr. I. brunschvicg, *les étapes de la philosophie mathématique*, (las etapas de la filosofía matemática), París, 1912-1, 1947-3, 88, -- donde se discute la interpretación correcta (espacial o puramente lógica)).

Conclusión:

Se puede llamar a C la "pareja" (modelo común) de A y B.

R. Descartes (1596/1550), *Regulae* xiv, habla del carácter comparativo del axioma de Eukleides:

"Por medio de la comparación, encontramos la figura, la extensión, el movimiento, etc. -es decir, las naturalezas singulares- en todos los datos en los que pueden estar presentes.

Por otro lado: dada una derivación del tipo "Todo A es B; todo B es C; por tanto todo A es C".

Está claro que nuestra mente compara el término dado y el deseado, es decir, A y C, pero bajo el punto de vista de que ambos son B". (*M. Foucault, Les mots et les choses*, 66).

WDM 111.

Es a la vez subjetivo y objetivo.

H. van Praag, *Medir y comparar*, 7, escribe:

"Como ha demostrado el matemático francés Henri Poincaré (1854/1912)

- (a) La elección del tamaño es una cuestión subjetiva,
- (b) el uso de la medida una vez elegida es un hecho objetivo.

Modelo de aplicación.

(a) Depende de mi elección si mido un camino recorrido en metros, yardas (tres pies = 0,9144 m., esto, desde el 01.07.1959) o brazas (une toise, es decir, seis pies o 1,95).

(b) Pero, aunque sea elegida por el yo, la medida tiene que ver con una longitud objetiva (distancia recorrida, por ejemplo): el resultado -en metros, yardas o brazas cada vez- será -en cuanto a la distancia- exactamente el mismo. El resultado de la medición, en sí mismo, será idéntico, y cualquier otro ser humano podrá duplicarlo.

El carácter transubjetivo y objetivo de la idea (= modelo normativo).

Volvamos (WDM 107) a la idea del "ideal" (por ejemplo, el estado ideal, tal como lo interpreta S. Agustín). La idea (en el sentido platónico) o modelo regulativo no es simplemente una medida subjetivamente seleccionable.

La "medida" en el sentido de medición (geométrica, numérica) es subjetiva muy elástica. Pero la "medida" o el ideal (idea) del "verdadero" estado,-- eso es otra cosa: todo el mundo siente que el ideal puede realizarse de muchas maneras (WDM 50v.).

1. Se piensa en el profesor ideal: se puede imaginar este ideal de manera diferente, pero esta diferencia está sujeta a límites (límites objetivos, trans-subjetivos). El profesor cristiano, por ejemplo, es un ideal diferente al del profesor humanista: sin embargo, ambos ideales tienen una misma esencia (por ejemplo, enseñar bien).

Sin embargo, el ideal es una comparación indirecta, vista tanto desde la perspectiva cristiana como desde la humanista. Ambos se "miden" (normalizan) con una esencia común.

2. Se lee, por ejemplo, en la WDM 108v.: el principio grossiano es el modelo regulativo (idea, expresada platónicamente); las sociedades capitalistas-modernas y las matriarcales-arqueas son, de éstas, realizaciones (modelos aplicativos). Estos son indirectamente comparables a partir del principio grossiano (la "medida").

WDM 112.

La ecuación de medición según R. Descartes.

M. Foucault, Les mots et les choses, 67ss., nos dice que Descartes se detiene en el hecho de que se pueden medir tanto datos continuos (ininterrumpidos) como discontinuos (interrumpidos).

a. *En ambos casos*

(i) primero consideramos la totalidad (colección, sistema),

(ii) sino que los divide en partes (elementos) llamadas "unidades". Los datos continuos se miden con unidades acordadas (convencionales) (piense en metros, yardas, vadmonds).

Los datos discontinuos se miden con "unidades", que representan las unidades de las matemáticas numéricas. Piensa en una serie de cubos que se quieren medir.

b. *Descartes concluye:*

(a) "La comparación de dos cantidades (datos continuos) o la comparación de dos datos discontinuos requiere, en cualquier caso, que se aplique una unidad común (*nota* : modelo de medición) al analizar ambos tipos". (o.c.,67).

(b) "Así, la ecuación de medición, en cualquier caso, se reduce a las relaciones aritméticas de igualdad y desigualdad. La medida permite analizar lo similar ('le semblable') según la forma calculable de la identidad y de la diferencia". (Ibid.).

Dicho de forma más sencilla:

La ecuación de medida es, a los ojos de Descartes, un análisis en términos de "unidades" para hacer (sacar) la igualdad (identidad) y la desigualdad (diferencia). Esto es típicamente cartesiano. El modelo találtico de medición.

Gaius Pliny (Caecilius) *Secundus* (62/114), *Historia naturalis* ('Historia natural', -- es decir, investigación (historia, inquisitio) de la naturaleza), 36: 82, afirma que Tales de Mileto (WDM 7; 12) habría encontrado un método para medir la altura de las pirámides egipcias. Es probablemente el ejemplo más antiguo conocido de un método de medición basado en la comparación, por supuesto.

1.-- *La idea de "modelo"*,

Un modelo de medición es sólo un caso del concepto general de modelo: un modelo es un dato conocido (G) que se utiliza para describir un dato desconocido (O). Se habla, por tanto, en términos de B (datos conocidos), de O (los datos a describir).

2.-- *La idea "modelo de medición"*:

Dado: una cosa desconocida (aquí: la altura de la pirámide). Solicitado: un número que indique la altura, con como medio, un modelo de medida. Así, en términos de números y modelo de medición (medida), se habla de la altura de una pirámide.

WDM 113.

También se puede decir que se representa a O en B: la altura de la pirámide (O) se representa tanto en el modelo de medición como en la colección de números (el número de veces del modelo de medición) (B). También se podría decir "proyectar" (representar, figurar).

El "arche" (el principio).

WDM 7 nos enseñó, con los paleomilesianos (entre los que probablemente estaba Tales), que el 'archè', principium, es lo que gobierna algo (aquí la medida). Es el trabajo de lo que los antiguos griegos llamaban "theoria" (perspicacia, comprensión del principio).

Traducimos el principio de medición de Tales en términos modernos: "Para todos los objetos verticales, en la 'fusus', natura, naturaleza, se sostiene que, justo cuando la posición del sol (ps), para todos los modelos medidos (así, por ejemplo, el bastón de sombra utilizado por Tales. el bastón de la sombra utilizado por Tales), es tal que la sombra que proyecta (l_h = longitud horizontal) es tan larga ($l_h = l_v$) como su altura (l_v = longitud vertical) a medir (la longitud, -- en lenguaje común, del modelo de medición), justo entonces (t = momento de tiempo, específico de la posición del sol) la posición del sol, para todos los objetos a medir (por ejemplo, la altura de una piedra egipcia), es tan larga como la posición del sol (t = altura de una piedra). por ejemplo, la altura de una pirámide egipcia) también, es tal que la sombra que proyecta (l_h = longitud horizontal) es tan larga ($l_h = l_v$) como su altura (l_v = longitud vertical) a medir". He aquí, expresada platónicamente, la idea (principio).

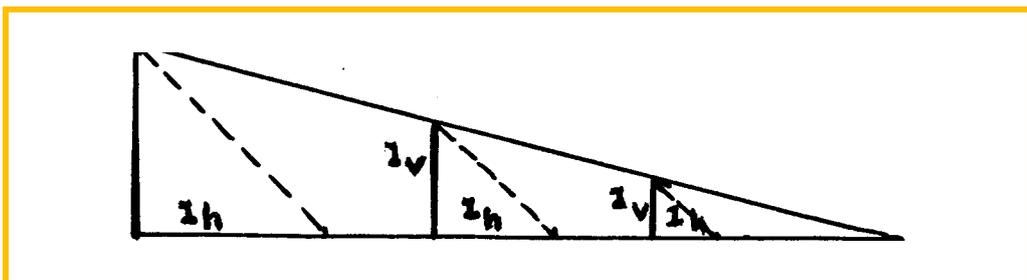
La aplicación (modelo de aplicación).

Ahora - expresado platónicamente - el fenómeno. Práctico: si la posición del sol (en realidad: cualquier fuente de luz) es tal que l_h (longitud horizontal = sombra) = l_v (altura vertical), entonces basta con medir la sombra proyectada en el suelo (l_h), para conocer la altura (l_v) buscada.

En otras palabras: la sombra proyectada es el modelo (B = hecho conocido) del original (O = el hecho desconocido, deseado).

P. Krafft, *Geschichte der Naturwissenschaft, I (Die Begründung)*, 89, dice que Tales simplemente "aplicó el método conocido en Egipto desde hace mucho tiempo". Cfr. WDM 10 (Ex Oriente lux).

Nota: El principio de los egipcios y de Tales es el del isomorfismo (identidad de modelo), aplicado a los cuerpos uniformes:

WDM 114.

c.-- La ecuación combinatoria.

O. Willmann, *Abriss der Philosophie (Philosophische Propädeutik)*, Viena, 1959-5, 46, dice que "combinar, en sentido propio, derivado del latín 'bini' (siempre dos, por parejas), tiene por objeto todo lo que se ordena de igual manera".

Consecuencia: "Combinar significa aparearse. Llamamos al don de combinar el don de generar (producir, 'generar') nuevos pensamientos o conceptos, por ejemplo, comparando dos pensamientos o conceptos". (O.c.,26).

Modo de aplicación1.

1. "Los descubrimientos se preparan a menudo combinando analogías": Benjamín Franklin (1706/1790), partiendo de la analogía inherente al par "funcionamiento de la máquina electrificante/operación del rayo", descubrió que el rayo es un fenómeno eléctrico. Cfr. O. Willmann, o.c., 46.

Este es el tipo de "talla única".

2. Además de los fenómenos físicos y químicos mencionados anteriormente, existen ejemplos biológicos: E. Geoffrey Saint-Hilaire (1772/1844) emparejó la analogía de (i) por un lado, el brazo del hombre y (ii) por otro, la pierna del cuadrúpedo, el ala del pájaro y la aleta del pez.

Se trata de un apareamiento del tipo "uno/muchos" (uno-muchos).

Tenemos aquí, por cierto, en el ámbito biológico, un ejemplo de método de comprensión (Saint-Hilaire, por empatía, partiendo de su propia experiencia interior, comprendió que la función (el papel) de la pata (cuadrúpedo), del ala (pájaro), de la aleta (pez) son análogas a la suya, la humana).

Nota.-- Este método combinatorio-analógico establece G. Cuvier (1769/1832) para diseñar la anatomía comparada (de la que es fundador).

Análisis combinatorio (en francés también "combinatoire").

Muestra de Bibl..

-- C. Berge, *Principes de combinatoire*, París, 1968;

-- J. Lagasse/ M. Courvoisier/ J.-P. Richard, *Logique combinatoire*, París, 1976.

C. Berge, o.c., 1s., lo define así: siempre que se quiera colocar (situar, WDM 85) objetos dados, de modo que se respeten ciertas premisas (= requisitos, condiciones), se busca una configuración (= colocación de datos en un marco previamente dado).

La armonía de los pitagóricos, en la "choreia", es un ejemplo de ello.

WDM 115.

Berge pone un ejemplo divertido: intente -dice- colocar un montón (= colección 1) de trajes (de varios tamaños) en un armario (= colección 2) que es demasiado pequeño. Tal cosa -dice- se está configurando.

Combinatoria.

Esta ciencia se basa en el análisis combinatorio: analiza las propiedades combinatorias (configuracionales) de todas las estructuras (WDM 86), especialmente en la "investigación operativa". Esto da lugar a una nueva definición de "configuración":

(1) una colección de objetos (más generalmente, datos) es representada, WDM 113) o "proyectada" (2) en una colección abstracta y finita con una estructura conocida (conjunto de representaciones).

Modelo aplicable.

Proverbios 16:33 nos da un ejemplo del Antiguo Testamento de "configuración": "En el pliegue del vestido se echa la suerte: de Yahvé depende el juicio". (La traducción de Canisius dice: "El destino se echa al redil, pero lo que echa será de Yahvé").

Hechos 1:26 da una aplicación neotestamentaria de esto: debido a la caída de Judas, el traidor, el colegio de los apóstoles tenía que ser llenado; dos candidatos se presentan, José (Barrabás) y Matías. Entonces "rezaron esta oración: "Tú, Señor, ves los corazones de todos los hombres. Muéstranos, pues, cuál de los dos has elegido...". Entonces, lo echaron a suertes. Se echó la suerte a Matías, que fue así admitido en el colegio de los Doce Apóstoles.

El problema de configuración era, en definitiva, el siguiente:

(1) por un lado, una colección de dos candidatos;

(2) por otro lado, una "colección" de exactamente un elemento. Se utilizó un "procedimiento" (método) mántico (es decir, basado en percepciones paranormales) para eliminar a uno de los candidatos de modo que se cumplieran las premisas de la configuración (conjunto 2).

Modelo aplicable.

Es posible que haya oído hablar del extraño sacerdote flamenco Van Haecke. Un día "combinó", a partir del nombre de un colega: "¡Fict (el nombre) ficta facit!

(1) Los conjuntos "ficta" y "facit" (2) cumplen los requisitos (= estructura del conjunto "Faict"; en la medida en que consta de cinco letras móviles ("combinables").

WDM 116.

Además de este típico aspecto combinatorio (configurador), existe -quizás- el aspecto situacional: es, por ejemplo, muy posible que Faict, en su pastoral, intentara elaborar ideas "imaginarias" (WDM 49). Si este fuera el caso, la traducción sería "Faict elabora cosas imaginarias (Lat.: 'ficta') (Lat.: 'facitt)".

Nota -- Van Haecke se limitó, en este dicho, a las posibles deformaciones latinas reales de "Faict". También se podría ampliar la actividad configurativa a todas las deformaciones posibles.

Inmediatamente se ve cómo, en las actividades comparativas, entre otras la combinatoria, las modalidades (WDM 38vv.) juegan un papel principal, a saber, con respecto a la viabilidad y, especialmente, al número correcto. El recuento y el recuento aproximado de configuraciones es, en efecto, una de las ramas de la combinatoria (análisis combinatorio).

Por cierto: el WDM 115 nos dio la idea de intentar encajar el mayor número posible de trajes (de nuevo una modalidad) en un espacio de almacenamiento demasiado pequeño. Esto se llama "optimización", también uno de los problemas combinatorios.

Por último, C. Berge, o.c., 6, menciona que *Gottfried Wilhelm Leibniz* (1646/1716. Cartesiano racionalista moderno), en 1660, a la edad de veinte años, publicó el primer tratado de combinatoria: *¡Disertatio de arte combinatoria!*

Decisión general.

Ya sea una comparación interna o externa, por medición o combinatoria, toda comparación implica las dos primeras categorías (conceptos básicos) de C.S.S. Peirce (1839/1914; pragmatista), a saber, "Primera" o "Cualidad" (propiedad, en tanto que tomada aisladamente) y "Segunda" o "Relación", es decir, más de una propiedad, pero en tanto que comparada entre sí).

Bibl. st: *W.B. Gallie, Peirce and Pragmatism*, Nueva York, 1966, 181/203 (*The Universal Categories*).

WDM 117.

II.B.-- Armonía: la ecuación tropológica.

Tropos', tropo, significa, originalmente, 'giro', pero dentro de un texto significa 'decir' (giro de frase).

Bibl. st:

-- A. Mussche, *Nederlandse poëtica*, (Poética neerlandesa,), Bruselas, 1948, 34/75 (*La imagen*);

-- H. Morier, *Dict. de poétique et de rhétorique*, París, 1981,-- 670/742 (*Métaphore*), 743/793 (*Metonymie*), 1102/119 (*Synecdoque*);

-- Nicolas Ruwet, trad., *Roman Jakobson, Essais de linguistique générale*, París, 1963 (esta obra contiene un análisis exhaustivo de la metáfora y la metonimia);

-- Roman Jakobson (1896/1982: lingüista estadounidense (de origen ruso)) fundó, en 1915, el famoso Círculo Lingüístico de Moscú (donde nació el formalismo ruso (en lingüística));

-- Grupo Mu ('mu' es una letra griega) (= J. Dubois et al.), *Rhétorique générale*, París, 1982-2,-- especialmente o.c., 91/122 (*Les métrasèmes*), incluyendo 1. la sinécdoque (o.c.,102/ 106), 2. la metáfora (o.c.,106/117) y la metonimia (o.c.,117/120).

Obsérvese que 'metasem' (Fr.: 'métrasème') significa "un recurso estilístico (forma de decir), que sustituye un semeema (expresión lingüística) por otro semeema".

El tropo desempeña un papel importante no sólo en la lingüística en sentido estricto, sino también en todas las humanidades y materias filosóficas afines.

Por ejemplo, Jacques Lacan (1901/1981; psicoanalista francés) adoptó las definiciones de Roman Jakobson.

a.-- La idea del ser como instrumento tropológico.

El gran matemático Gottlob Frege (1848/1925) y el lógico o lingüista Bertrand Russell (1872/1970) afirmaron en su día que los términos "ser" y "estar" adolecen de multiplicidad. En otras palabras, son una cuestión de hecho. Consecuencia: son, en un lenguaje exacto, radicalmente inútiles (piénsese en los lenguajes formalizados). A veces 'ser' significa 'identidad completa', a veces 'existencia' (predicativamente, como verbo) o, también, 'inclusión en una clase' (es decir, 'pertenecer a') (como en "Juan es un chico", es decir, "Juan, como ejemplar, pertenece a la clase de los chicos").

Esta tesis fregiana-rusa sobre el ser(de) ha sido desde entonces generalmente aceptada en ciertos círculos que desconocen demasiado la ontología clásica.

Dr. Simo Knuutila / Prof. Jaakko Hintikka, ed, La Lógica del Ser (Estudios Históricos), Dordrecht, 1985, refuta, gracias a la investigación histórica, desde los antiguos griegos (a.o. la teoría de las categorías de Aristóteles; WDM 83vv.), pasando por los escolásticos (las teorías de la predicación o del decir de la Edad Media; la teoría de la analogía de Santo Tomás), hasta la afirmación de Immanuel Kant de que "la existencia real no es un predicado (decir)" (las fuentes de Frege (y de Russell) están con ese Kant), dicha afirmación.

WDM 118.

Nota... neorética.

Chaim Perelman (1912/1984) -con su "nouvelle rhétorique"- contiene otra crítica exhaustiva de la falacia fregiana-rusa.

(1) Los positivistas lingüísticos o lógicos, como Russell, sostienen que con respecto al lenguaje (uso) sólo son válidos los usos matemático-naturalistas del lenguaje, en el sentido estricto de la no ambigüedad.

A lo que Perelman, profesor de lógica, ética y metafísica en la Univ. Libre de Bruselas (hasta 1978), responde: los lenguajes científicos matemático-naturales (por muy formalizados que estén) están enraizados en los lenguajes naturales, producto de la razón, de la razón natural o cotidiana", incrustados (obsérvese cómo, tanto en el discurso escrito como en el oral, incluso los textos más formalizados se introducen y explican en lenguajes cotidianos, "naturales").

(2) Los lingüistas o lógico-positivistas afirman que los juicios de valor (el lenguaje axiológico; WDM 74/81), al ser "no lógicos" (entiéndase: en el sentido lógico-positivista), son "irracionales". Y, por tanto, quedan fuera del uso exacto de la lengua.

A lo que Perelman responde: además de la razón matemático-naturalista, existe también -e igualmente válida, aunque de manera diferente- la razón retórica, con su propia "akribeia" (exactitud).

Conclusión.

(1) La razón (la base del comportamiento racional) es algo más que la razón matemática y científica;

(2) La razón axiológica ("práctica"), con sus juicios de valor, es un tipo de racionalidad verdadera.

Esto implica que también el uso del lenguaje natural está sujeto a reglas lógicas reales. Esto se pondrá de manifiesto, por ejemplo, en el uso tropológico del lenguaje, en el que tanto la comparación como la idea de ser juegan un papel principal (lo que apunta a la naturaleza identitaria del ser).

b.1.-- La metáfora.

C. Stutterheim, jr., *Het begrip 'metafoor'*, (El concepto de metáfora.), Amsterdam, 1941 (citado por Aa. mussche, o.c., 40), da un hermoso esquema del método oculto en la metáfora, por el cual un dicho 'incolore' es sustituido -acortado- por un dicho 'más colorido'.

WDM 119.

- a. El Coronel A. luchó, en Aceh, tan valiente como un león.
El Coronel A., en Aceh, fue valiente como un león.

Nota -- Se ve la ecuación combinatoria: Coronel A. y un león. Así, la analogía destaca.

- b. El Coronel A., en Aceh, luchó como un león.
El coronel A., en Aceh, era como un león.

Nota.-- Se puede ver el método de acortamiento en marcha.

- c. El coronel A., en Aceh, era un león.

Nota -- Se ve el poder identitario del verbo 'ser', algo que incluso un no lingüista entiende muy correctamente ('akribeia', precisión lógica). Es una identidad parcial (analogía).

- d. Coronel A., el León de Aceh. Coronel A., este león. O el coronel A., el león.

Después de todas estas transformaciones, de repente aparece la metáfora, clara y lógicamente justificada al cien por cien.

Nota -- Interpretación de la teoría del modelo.

Herald, incluso, WDM 112. El hablante, -- proponente, habla, en términos de 'león' (objeto conocido), el modelo, de 'Coronel A., en Aceh' (objeto desconocido), el original, que, a través de la representación de los hechos, se hace (más) conocido.

Modelo aplicable.

G. Fricke, *Volksbuch deutscher Dichtung*, Berlín 1938, 372, cita un conocido poema de P. Nietzsche (WDM 72,77), *Ecce homo* (las palabras, en latín, con las que, según los Evangelios, Pilatos muestra a los judíos a Jesús torturado).

¡Ja, Ich weisz woher ich stamme!	2. La luz lo es todo, lo que me gusta,
Sí, ¡sé de dónde vengo!	La luz se convierte en todo lo que me acerco,
Ungesatigt, gleich der Flamme,	Kohle, alles was ich lasse
Insaturado, como la llama,	(Madera) Carbón, todo lo que dejo atrás:
Gluhe und verzehr' ich mich.	¡flame bin ich sicherlich!
Brilla y digiere me(s).	¡Llama estoy seguro!

Se ve que incluso el diferencista (WDM 93), el pensador de la diferencia, P. Nietzsche utiliza el verbo "ser", tan ridiculizado por él, para caracterizarse metafóricamente. Con ello expresa su -lo que Heidegger llama- "Destruktion" (desmantelamiento,-- en términos de Derrida) de la ontología clásica, platonizante.

WDM 120.

b.2.-- La metonimia.

Nada mejor que un modelo aplicativo aristotélico.

a. Comer manzanas provoca, en parte, salud.

Las manzanas provocan, en parte, salud.

Nota: Aquí funciona una ecuación combinatoria, que busca la conexión (causal) (cohesión), no la similitud, como en la metáfora. (Comer) manzanas y salud se "combinan": se ve la conexión.

b. Comer manzanas,-- eso es salud (o sigue siendo: saludable).

Las manzanas son sanas (saludables).

Nota.-- De nuevo, como en la metáfora, como en la abreviatura, como en el trabajo identitario del verbo 'ser', sea, como Frege y Russell, acertadamente, observaron, que el verbo 'ser' expresa -metafóricamente- semejanza y -metonímicamente- coherencia (conexión causal), nadie, ni siquiera el hombre popular, sin 'cultura', entiende mal esta frase: por el contexto (situación) es obvio (y lógicamente justificado) que se está usando la palabra. Perelman tiene razón.

c. La alimentación sana (de las manzanas). Las manzanas saludables.

De nuevo: tras todas estas transformaciones -que recuerdan a las de Chomsky- surge la metonimia, clara y lógicamente justificable.

Nota -- Interpretación de la teoría del modelo.

Se habla, en términos de "sano" ("salud"), de "manzanas" ("comer"). Lo de las manzanas (comerlas) es el original, que se desconoce. La "salud" es el modelo, que se conoce.

Hay identidad parcial entre 'manzanas (comer)' y 'salud (ser)': pertenecen a una relación de identidad, pues una causa la otra (vimos que 'identidad parcial' (analogía) era el término ontológico para lo que se suele llamar relación (DM 82)). La metonimia expresa, de forma concisa, una relación.

Modelo aplicable.

G. Fricke, Volksbuch deutscher Dichtung, (Libro popular de la poesía alemana,), Berlín, 1938, 408, nos da de *Heribert Menzel* (1906/...), *Die Fahne der Kameradschaft*. (La bandera de la camaradería).

No es que este poema sea tan bueno. Pero hace sentir la conexión metonímica, en palabras existenciales (es decir, que reflejan la experiencia subjetiva).

In dieser Fahne, Kamerad,
Sind du und ich verbunden.
Wo sie uns leuchtet,
Kamerad,
Ist Deutschland auch verbunden.
Wo, immer, die Fahne weht,
Kamerad trifft Kameraden.
Wer treu und froh zur Fahne steht,
Ist in den Kreis geladen.
So ist nicht einer heimatlos
Und ohne ziel und streben.
Wer schwor,
der sucht die Fahne bloß
Und tritt ins helle leben.

En esta pancarta, camarada,
Estamos tú y yo unidos.
Donde esta (pancarta) difunde su luz en
nuestros ojos, camarada,
Alemania también está conectada.
Donde quiera que sea, la pancarta vuela,
Un camarada se encuentra con otro.
Que es fiel y feliz en todo el mundo,
es bienvenido en nuestro círculo.
Para que nadie se quede sin hogar
Tampoco sin propósito y esfuerzo.
El que (el juramento de fidelidad)
juró, sólo está buscando la pancarta
Y entra en la vida brillante.

Nota.-- Aquí la bandera (el estandarte) no es tanto una metáfora como una metonimia: la conexión -no la semejanza- está en primer plano.

Pero -y aquí está la diferencia con las "manzanas sanas" aristotélicas- la conexión (la relación, la identidad parcial) no se ve a distancia. Se vive, -- Romántico-Existencial.

1. Nietzsche se "identificó" -metafóricamente- con la llama, aquí el joven nazi (Menzel es conocido como nacionalsocialista) se "identifica" con la pancarta por motivos de cohesión, conexión, solidaridad. Esto se convierte incluso en el de sus compañeros, sí, en el de todo el pueblo alemán.

2. Simbolismo.

WDM 50s. nos enseñó el concepto estrictamente platónico de "sentido" En la poesía de Gertrud von Le Fort, el "sentido" era la idea platónica (ideal, alto valor).

Aquí -tanto en el poema de Nietzsche como en el de Menzel- opera un simbolismo análogo: metafórico (en el caso de Nietzsche: él es la llama),

Metonímicamente en el caso de Menzel: la "Kamerad", "los camaradas: toda Alemania: -- están relacionados con la bandera (el estandarte)). Obsérvese el identificador: Nietzsche es la llama; el nazi (camarada);-- la Alemania que habla nazi,- - están conectados (a través de la bandera).

WDM 122.

Ya hemos mencionado el nazismo, tal vez el principal tipo de fascismo, WDM 10. Aquí volvemos a través de un poema fascista: la razón es que los fascismos están resurgiendo, renovados, más agresivos que nunca. La mejor manera de conocer esta tendencia antidemocrática es profundizar en ella. Volveremos a ella en alguna ocasión.

c.1/2.-- La sinécdoque.

Literalmente, "sun.ek.doche" significa "co-sentido". ¿Qué - con qué - es "mede.betekend"? Los modelos aplicativos lo aclararán.

1-- K.A. Krüger, Deutsche Literaturkunde (in Charakterbildern und Abrissen), (Literatura alemana (en esbozos de personajes y esquemas),), Danzig, 1910, 115, nos enseña una primera aproximación.

O bien se intercambia el elemento ('das Einzelne', literalmente: el singular) con la colección; o bien se intercambia la parte (subsistema, hipostato) con el todo (sistema,-- posiblemente: supersistema o hipersistema).

1. Modelos aplicables:

"Cruzar el umbral" (se refiere a toda la casa, pero hasta donde el umbral es cruzado por la clientela. En otras palabras: un intercambio racional).

El sacerdote dice: "Sé que soy responsable, en alguna parte, -- corresponsable, de unos cuantos miles de almas" (es decir: personas, vistas desde el punto de vista de la pastoral, empleadas por Cristo, que dijo que sanaría el alma cada vez que "curara" a alguien o lo liberara de los demonios (= exorcismo),-- esto porque el alma determina a toda la persona). De nuevo: una justificación racional.-- Ambos ejemplos son sinécdoques o coautores metonímicos. Se basan en la coherencia (estructura colectiva).

2. Modelos aplicables.

"Las manzanas son sanas" puede, igualmente, interpretarse como "Una manzana es sana". ¿Por qué? Porque -en esta última expresión- "una manzana" significa "manzanas". En otras palabras: se pronuncia el elemento (singular), pero se refiere a la colección (universal).

El inspector dice: "Un profesor está, por la mañana, en la puerta del colegio a la hora". Se refiere, por supuesto, a través de este único caso (elemento), a la colección universal de maestros.

También se puede dar la vuelta a la vista de un ejemplar (elemento), decir el inspector: "Sí, son maestros". Dice lo universal, pero se refiere a lo individual.

Se trata de sinécdoques metafóricos (similitud, - estructura distributiva).

WDM 123.

Por cierto, también hay inversión en la sinécdoque metonímica: cuando el antiguo propietario de una empresa textil puede decir a su sucesor, que admira el éxito visible en el umbral: "Sí, eso era la casa, para ti, y ahora también lo es, por lo que veo", está incurriendo en sinécdoque inversa (metonímica). Dice el todo, mientras que quiere decir, en primer lugar, la parte.

2.-- La ecuación cuantitativa o de rango.

En términos de teoría de modelos, se habla, ya sea del elemento o de la parte (subsistema), del conjunto o del todo (super-sistema). O viceversa.

La ecuación combinatoria.

En este caso, se trata, por un lado, del elemento o la parte (subsistema) y, por otro, del conjunto o la totalidad ((super)sistema). Al ver la parte identidad (analogía, "relación"), ya sea de similitud o de coherencia (distributiva o colectiva), se puede hablar alternativamente.

O más correctamente: la traducción fiel a la forma ('medebetekening'), se puede decir: mientras se dice elemento/parte, se quiere decir también (se piensa también, se quiere decir también) la colección/sistema. Para que uno pueda ser un modelo para el otro.

El método de abreviación es, en seguida, claro: sin todas las explicaciones innecesarias ('redundantes'), se dice, por ejemplo, "La casa" por "El umbral" o "Un profesor" por "Todos ('los') profesores".

De nuevo: Perelman, que afirma que la razón "retórica" (es decir, la argumentación cotidiana) también tiene su propia akribéia, la exactitud lógica, tiene, en el análisis, razón.

El poder identitario del verbo "ser" puede aclararse como sigue.

a.-- "El umbral, -- que es la casa" (La parte, -- que es (partidamente, análogamente) el todo), -- pues está, de hecho, incluida en ella (y, en la sinécdoque, co-significa).

b.-- "Un maestro,-- es decir, todos los maestros" (El miembro, uno cualquiera,-- que es (en parte idéntico, análogo) el conjunto, el conjunto total,-- que, en el miembro, se incorpora, sinecdóquicamente, co-significa (lateralmente se pretende)).

WDM 124

II.C.-- Armonía: la inducción sumativa.

Muestra de bibl. :

-- A. Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, París, 1968-10, 506/509 (*Induction formelle, - entière, - complète*);

-- P. Foulquié/ R. Saint-Jean, *Dictionnaire de la langue philosophique*, París, 1969-2, 357s. (Inducción: '*dénombrément entier*' '*énumération*' (*Descartes*); *inducción formelle*);

-- I.M. Bochenski, O.P., *Métodos filosóficos en la ciencia moderna*, Utr./ Antw., 1961, 146;

-- Ch. Lahr, S.J., *Cours de philosophie I (Psychologie Logique)*, 1933-27, 595.

La base: el cuadrado lógico (el cuadrado de rango).

Nos conectamos al diferencial de comparación (WDM 105):

todo bien	algunos son	algunos no	todos (ninguno)
-----------	-------------	------------	-----------------

El nombre "cuadrado" proviene de una configuración (WDM 114) :

todos son	algunos no lo hacen
algunos lo hacen	ninguno (ninguno)

La aplicación matemática.

a. A.N. Whitehead, *Wiskunde, basis van het exacte denken* (Las matemáticas, base del pensamiento exacto), Utr./Antw., 1965, 11, dice:

"Las matemáticas -como ciencia- comenzaron cuando alguien -probablemente un griego- intentó por primera vez demostrar teoremas (*es decir*, juicios, proposiciones)

a. en todos los datos y en algunos datos,

b. sin especificación (*es decir*, descripción singular) de ciertas cosas "separadas" (*es decir*, singulares, individuales)".

b. - *Francois Viète* (Lat.: Vieta; 1540/1603), a.o. en su *Isallogie in artem analyticam* (1591) - literalmente: Introducción al análisis -, introdujo el uso de letras - en lugar de números - en las matemáticas. A esto lo llamó "logística speciosa" (cálculo con formas de seres o ideas; WDM 28; "species" significa, aquí, "forma de seres").

c. A.N. Whitehead, *ibídem*, dice que las ideas "todos" y "algunos", en el álgebra, se introducen utilizando letras en lugar de números.

Appl. Modelo.

En lugar de decir " $2 + 3 = 3 + 2$ ", en álgebra generalizamos diciendo: "Para todos los números x e y (= rango) se cumple que $x + y = y + x$ ".

Conclusión.

El cálculo de letras, desde Viète, trabaja en términos de conjuntos y con la estructura de orden (todos, algunos,--uno solo, ninguno).

WDM 125

Nota -- La misma estructura de orden -de naturaleza cuantitativa, ya que se refiere a todos, algunos (al menos uno) o ningún elemento de un conjunto- también puede representarse de otra manera:

todo	no todos	todos los no
------	----------	--------------

Nota -- Hay un viejo esquema, en matemáticas numéricas, que se basa en esta estructura, a saber, la regla de tres.

- (a) El cien por cien (= conjunto universal o todos) es, por ejemplo, igual a 25.
- (b) El uno por ciento es igual al $25/100$ (= derecho).
- (c) El cincuenta por ciento (= algo) es igual a $25/100 \times 50$.

La idea de "totalización" (inducción sumativa).

La idea de "total" (totalidad, conjunto, colección (en sentido universal)) es a veces vaga.

La siguiente historia lo demuestra.

Un visitante llega a una pequeña congregación flamenca. Cuando entra en la iglesia, se sorprende de que sea tan pequeña.

"No entra toda la congregación", dice a su compañero.

"Bueno, sí, si toda la congregación entrara, entonces, por supuesto, no entrarían.

Pero, como nunca entra toda la congregación, entra toda la congregación sin falta".

Eso dice el copastor. También hay que tener en cuenta el término de muchas sílabas "entrar".

La idea del "inventario"

El inventario -por ejemplo, la lista (completa) de todos los documentos de un expediente- es un modelo aplicativo de veraneo (totalización). O piensa en un profesor: ha corregido diligentemente un montón de deberes. Al final, quiere saber si los ha corregido todos. Comprueba todas las copias una por una (verificación). Sólo entonces se dice a sí mismo: "Los he corregido todos". En lugar de hablar de "uno por uno", los resume y dice "todos". Resume (totaliza). Ha realizado una inducción sumativa ("generalización"). La inducción sumativa recorre primero cada elemento de una colección (sistema) por separado y, después, los resume todos juntos.

El modelo de regulación (= definición).

El padre Bocherski, o.c., 146, formula la inducción sumativa de la siguiente manera:
Si g_1, g_2, \dots, g_n , son elementos de una clase (conjunto) y son todos sus elementos, si, además, por verificación individual el atributo (característica común) k pertenece a cada uno, entonces k pertenece a todos (juntos, en suma).

WDM 126.

En otras palabras, la "Gestalt" (totalidad) surge, a partir de la verificación de cada elemento por separado. El nombre de inducción "formal" o "formativa", dado a la inducción sumativa, refleja esta "Gestalt" (forma' como esencia).

Un tipo de razonamiento reductor.

Releyendo, brevemente, WDM 2.-- aplicado aquí da esto:

"Si k (rasgo, propiedad común) se verifica (se encuentra que es verdadera, se comprueba) por separado para todos los datos (g1, g2,... gn), entonces k se verifica, de una vez, para la 'summa' (suma) (totalidad) de todos los g.

Bien k es, para todo g por separado, verificado.

Así que k se verifica, inmediatamente, para la suma (todo junto).

El carácter comparativo del veraneo.

Expresa el método en forma matemática:

$$5.10 + 5.3 + 5.2 + 5.1 = 5 (10 + 3 + 2 + 1)$$

(aritmética); $a.x + a.y + a.z + a.r = a (x + y + z + r)$.

Se puede ver claramente la estructura distributiva (WDM 88). Hace que la comparación - ver las similitudes (identidades) y las diferencias (no identidades) - parezca clara.

Inducción sumativa y amplificativa.

La inducción sumativa se limita a todo lo que ha sido efectivamente verificado.

La inducción amplificadora -en cierto sentido la más fructífera

- (1) verifica, en primer lugar, algunos elementos (subconjunto),
- (2) sino que trasciende todo lo verificado a lo verificable. Esto, debido a que los elementos verificables mostrarán la misma propiedad (rasgo k), si son efectivamente verificados.

Aquí hay otro tipo de "generalización": se generaliza del subconjunto verificado (muestras) al subconjunto no verificado pero verificable.

Este tipo de generalización también se denomina "extrapolación" (ir más allá de los límites de lo probado).

Modelo de aplicación.

Si he visto hervir el agua a 100° C varias veces (conjunto finito), concluyo que esto es cierto para todas las veces (conjunto infinito).

WDM 127.

Appl. Modelo. -- El método de prueba.

Aunque volveremos a hablar de este método en la metodología actual, daremos un ejemplo.

(A) Observación.

a. Dado Por un lado, una dosis de guano, es decir, una muestra de prueba de los esqueletos y excrementos de peces y aves marinas, que viven en acantilados y, preferentemente, en islas deshabitadas,-- especialmente en Perú,-- muestra de prueba, de la que se extrae el fósforo (P, un elemento reactivo (un no metal sólido) del grupo V de la tabla periódica de elementos químico-físicos).

Por otro lado, el equipo y los conocimientos técnicos adecuados para producir fósforo a partir del guano.

b. Preguntado.

La estructura del reductor demuestra que todo guano libera fósforo.

(B) Respuesta.

El conocido esquema de J. Lukasiewicz (1878/1956), aplicado aquí, da:

Maior (comedor general).

Si todas las cantidades de guano desprenden P entonces también estas cantidades h_1, h_2, \dots, h_n aquí y ahora (muestreo al azar).

Menor (preposición privada, singular).

Pues bien, estas cantidades de h_1, h_2, \dots, h_n , aquí y ahora realmente, es decir, verificadas experimentalmente, dan P.

Conclusio (nazin).-- así, generalizado (el tipo de inducción amplificadora), todas las cantidades (en principio un conjunto infinito) dan P.

Muestra de Bibl.: *I.M. Bochenski, Métodos filosóficos*, 94v., 126.-- He aquí la formulación silogística. Se ve que la relación "universal/no universal" (la gama) es decisiva.

Esto se puede expresar, teóricamente, como modelo (WDM 112), de la siguiente manera: en términos de modelos aplicativos verificados (h_1, h_2, \dots, h_n) -el núcleo sumativo-, que son conocidos, se habla, en la inducción amplificativa, de los originales no verificados (que, en conjunto, constituyen el modelo normativo, en tanto no se examinen).

En un lenguaje más sencillo: a partir de las aplicaciones conocidas (= modelo) se decide la regla desconocida (= original).

WDM 128.

II.C.1.-- *La inducción sumativa.-- definiciones.*

He aquí una breve reseña histórica.

a.-- *La antigüedad.*

Un ejemplo, citado por *el padre Ch. Lahr, S.J., Logique, 591*, bajo el nombre de "inducción aristotélica".

Consiste - dice Lahr

(i) lo que se debe decir de cada elemento de un conjunto (= principio general),

(ii) decir de todo el conjunto (de forma resumida). Cita, en el proceso, el pequeño ejemplo de *Aristóteles (Analyt. 2: 23)* :

maior.-- El hombre, el caballo y la mula viven mucho tiempo (= kentrek).

Menor.-- Pues bien, estas tres especies son los únicos animales (= colección completa) sin hiel (= kentrek).

Conclusión: todos los animales sin bilis viven mucho tiempo.

Lahr señala que la enumeración completa (que él, erróneamente, desprecia al no reconocer que la inducción sumativa es la esencia verificada (y resumida) de la inducción amplificativa) es la base ('énumération complète').

b.-- *Edad Media* (escolástica).

En el latín eclesiástico medieval, la inducción sumativa se llama "inductio per enumerationem simplicem" (generalización, -- mejor: resumen, basado en la enumeración simple, agregación).

c.-- *La época moderna y actual.*

(1) R. Descartes (Cartesius; 1596/1650; el fundador de la filosofía típicamente moderna) -muy tradicional- supone que un tipo de inducción se produce "par dénombremens entiers" (mediante enumeraciones completas, sumas).

(2) *Antoine II Arnauld* (1612/1694)/ *Pierre Nicole* (1625/1695), *logique de Port-Royal* (1662), 3:19, 4:6, hablan de 'induction entière' (inducción general,--que significa: ind. enumerativa).

Estos cartesianos describen lo que también llaman "inducción completa" de la siguiente manera:

(1) la información (inteligencia, conocimientos) proporcionada por el mayor y el menor juntos,

(2) vuelve en resumen en la conclusio.

O todavía:

(1) lo que enseñan las dos preposiciones silogísticas (en términos de información),

(2) que, en resumen, se dirige a la posverdad (conclusio).

Por cierto, eso es precisamente lo que hace el ejemplo de *Aristóteles* -por paradójico que sea-.

WDM 129.

Nota -- Georg Cantor (1845/1918), el fundador de la "mengenlehre" (teoría de conjuntos) (formalizada), publicada de 1874 a 1897, dice en su *Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre* (1895),-- Descriptiva, más que estrictamente definitoria matemática:

"Recogida" significa

- (1) cada resumen en un todo
- (2) de ciertos objetos bien definidos de nuestra vista (intuición sensorial) o de nuestro pensamiento (objetos llamados "elementos" del conjunto)".

Compárese con la esencia de la inducción sumativa: Se tiene un Menge (conjunto, ensamble) cuando se:

- (1) tiene elementos bien definidos,
- (2) **resumido** a un todo ("Jede Zusammenfassung zu einem Ganzen").

Nota -- Nota de psicología cultural.

(1) Es bien sabido que Georg Cantor, con su trascendental descubrimiento ("Una teoría que proporciona un fundamento para prácticamente toda la matemática contemporánea" (J.W. Dauben, *G. Cantor and the Origins of Transfinite Set Theory*, (G. Cantor y los orígenes de la teoría de conjuntos transfinitos), en: *Scientific American*, vol. 248 (1983): June,112), fue aplastado por la incomprensión masiva de sus contemporáneos, los matemáticos.

(2) Además, parece que Cantor, profundamente decepcionado, tuvo que ser ingresado en una clínica psiquiátrica, en Halle, donde murió.

Henri Poincaré (1854/1912), "un des plus grands mathématiciens de son temps" (según A. Dumitriu, *H. Poincaré*, en: *D. Huisman, dir., Dict. d. phil.*, 2092), condenó la teoría de los números transfinitos (nombre introducido por Cantor) como una "enfermedad", de la que los matemáticos se curarían con el tiempo (J. Dauben, *ibid.*).-

Un tal Leopold Kronecker, uno de los profesores de Cantor y una de las figuras más importantes de la matemática alemana establecida en aquella época, llegó a atacar personalmente al propio Cantor: lo calificó de "charlatán científico", de "apóstata" (*nota*: un término típicamente eclesiástico), incluso de "delincuente juvenil" (J. Dauben, *ibid.*).

La dolencia de Cantor es, por su parte, psiquiátrica-neurológica controvertida. Según los informes de la Halle Nervenlinik, podría tratarse de una psicosis maníaco-depresiva (una enfermedad del alma, con altibajos emocionales). Dauben afirma que -posiblemente (WDM 47: modalidad) - su enfermedad, en la fase maníaca ('himmelhoch jauchzende'), favoreció, más que obstaculizó, su trabajo teórico.

Lo que nos enseña que la razón moviliza toda la psyché y viceversa.

WDM 130.

II.C.2.-- Psicología de la inducción sumativa.

La localización, el veraneo, la inducción suma, es decir, también un acto psicológico.

a.-- La invocación "mántica" (paranormal).

Los antiguos griegos llamaban "mantic" (acto de clarividencia) a los actos paranormales de perspicacia.

Verhulst et al, Wiskundig leerpakket (Paquete de aprendizaje matemático) cita los hechos establecidos por el médico y naturalista alemán M.H.K. Lichtenstein (1780/1857).

1. Pasó algún tiempo en el sur de África, entre los xosa, antiguamente conocidos como kafires (en el Transkei y el Ciskei sudafricanos, unos cuatro millones de personas). -- Aunque tienen números, rara vez los utilizan.

a. Pocos de ellos, contando, pasan de diez.

b. La mayoría no puede ni siquiera nombrar este número". En comparación con estos xhosa, algunas tribus californianas estaban aún menos avanzadas. -- que nos da a los "occidentales ilustrados", una muestra de las formas primitivas de pensamiento ("la mentalite primitive").

2. Pero los "primitivos" (la etapa arcaica) poseen un tipo diferente de "mente" (razón).-- Esto se hace evidente, entre otras cosas, en su inducción sumativa.

Lichtenstein menciona: cuando los rebaños de cuatro a quinientos bovinos son conducidos a casa, el propietario - el que tiene contacto inmediato con su rebaño (en la fase arcaica, el hombre todavía sabe, de hecho se siente - mucho más que nosotros - uno con todos los seres vivos (plantas, animales)):

a. si faltan animales (WDM 27),

b.1. cuántos y

b.2. lo que falta (WDM 27).

En otras palabras, existe, al menos en el nivel arcaico primitivo, una captación directa-intuitiva de la forma de ser (DPM 28), incluso hasta el grado matemático.

3. Esta forma arcaica de pensar y razonar pervive, entre otros, entre nuestros "sensitivos" (es decir, los raros entre nosotros, los iluminados, que todavía ven de repente ("theoria", como decían los antiguos griegos) si y lo que hay). Por lo tanto, se les puede llamar con razón "videntes", en el sentido muy estricto de "captación inmediata".

b.-- Invocar "intuitivamente".

H. Poincaré (mencionado anteriormente) sostenía que la "lógica formal" (que se refiere a la forma del ser) -si ha de ser creativa (fundar algo nuevo)- necesita de la "intuición" (observación directa, pero, ahora, intelectualmente intencionada y sensual).

1. Según Poincaré, la "intuición" (contemplación) es una facultad de síntesis ("sintética"), arraigada en la -conciencia "subliminal" (-inconsciente o subconsciente). Cuando un lógico o un matemático aborda conscientemente un problema, este trabajo lógico-matemático continúa en el inconsciente ('subliminal'), es decir, por debajo del umbral ('limen') de la capa consciente del alma) del hombre.

2. *La inducción matemática.*

a. Uno de los signos ("pruebas") de ese resumen subliminal, pero lógico-matemático, es la "inducción matemática". Poincaré ve, en ella, una serie interminable de silogismos, que -de repente- llegan a la conclusión.

Muestra de Bibl.t: -- A. Dumitriu, H. Poincaré, en: D. Huisman, dir., Dict. d. phil., 2092s.

b. *Appl. Modelo.*

1. Para entender mejor lo que quiere decir Poincaré, consideremos brevemente un ejemplo. Giuseppe Peano (1858/1932), profesor de cálculo diferencial en Turín durante cuarenta años, introdujo en la aritmética (y, con el tiempo, en toda la matemática) la "pasigrafía" (una especie de sistema de dibujo lógico-matemático), junto con la axiomatización (es decir, partir de proposiciones o axiomas).

2. En su *Formulario matemático* (1894/1908), Peano procede como sigue.

(i)-- Plantea tres ideas básicas ('primitivas'): 'No' (número), '0' (cero) y 'a+' (sucesor de a). - Los demás números se "determinan" ("definen") de la siguiente manera

$1 = 0+$ (1 es el sucesor de 0); $2 = 1+$; $3 = 2+$; etc.

Pasigráfico : (No), (0) y (a+).

(ii) -- Las relaciones (identidades parciales) entre números, a saber, "suma" y "producto", se determinan (definen) de la siguiente manera, es decir, mediante los siguientes axiomas (postulados).

Nota: \in significa "pertenece a".

(1) Si a es un número, entonces $a+0 = a$. -- Pasigráficamente : $a \in \text{No}$). $a+0 = a$.

Nota: \Rightarrow significa "implica".

(2) Si a y b son números, entonces $a+(\text{el sucesor de } b)$ es igual al sucesor de $(a+b)$.

Pasigráfico: $a, b \in \text{No}$). $a+(b+) = (a+ b)+$.

Hasta aquí los axiomas sumativos.

(3) Si a es un número, entonces a multiplicado por 0 es igual a 0.

Pasigráfico: $a \in \text{No}$). $a \times 0 = 0$.

WDM 132.

(4) Si a y b son números, entonces a multiplicado por $(b+1)$ es igual a $(a \times b) + a$.

Pasigráfico: $a, b \in \mathbb{N}$). $a \times (b+1) = (a \times b) + a$.

Hasta aquí el axioma multiplicativo.

Además de las dos ideas básicas (que pueden reducirse a dos axiomas) y los cuatro axiomas, relativos a las operaciones suma y producto, Peano propone también los siguientes axiomas.

(1) "Número" ($\in \mathbb{N}$) es una "clase" o nombre genérico.

Pasigráfico: $\mathbb{N} \in \text{Cls}$ (Literalmente: 'El número pertenece a la clase').

(2) "Cero" es un número.

Pasigráfico: $0 \in \mathbb{N}$.

(3) Si a es un número, entonces el sucesor de a ($a+$) también es un número.

Pasigráfico : $a \in \mathbb{N}$). $a+ \in \mathbb{N}$.

(4) **El postulado de la inducción matemática.**

Si s es una clase de la que 0 es un miembro ('elemento') y si cada miembro de s tiene un sucesor dentro de la clase s , entonces cada número es un miembro de s .

Pasigráfico: $s \in \text{Cls}$. $0 \in s$; $a \in s$) a (rojo.: rizar el rizo, no para a) $a+ \in s$). $\mathbb{N} \in s$.

Nota -- Que se trata, en efecto, de una inducción matemática generalizadora, resumidora, totalizadora', se demuestra por el hecho de que su aplicación permite mostrar que, para cualquier propiedad que sea una característica de 0 y que pueda extenderse de cualquier número a $a+$ (el sucesor de a), es cierto que esta propiedad es la característica de todos los números.

(5) Si a y b son números y si el sucesor de a es idéntico al sucesor de b , entonces a es idéntico a b .

Pasigráfico : $a, b \in \mathbb{N}$ $a+ = b+$). $a = b$.

(6) Todo número tiene un sucesor, que no es idéntico a 0 .

Pasigráficamente: $a \in \mathbb{N}$). $a+ \neq a$.

Nota.-- Las ideas (\in) (miembro de), (\rightarrow) (conlleva, implica, -- conlleva, implica), (\subseteq) (observación; rizar el rizo, no para a) (siempre incluye) y (Cls) (clase) pertenecen, de hecho, al pedestal lógico de la matemática peaniana. Gracias a estas ideas básicas lógicas, respectivamente lógicas, existen reglas generales de transformación, que rigen las pruebas matemáticas.

Nota -- Se puede ver que Peano (y sus asociados) han utilizado los axiomas anteriores para establecer los números naturales a partir de 0 .

WDM 133.

Los números negativos se pueden introducir modificando el axioma (6) ("Todo número tiene un sucesor que no es idéntico a 0").

Por ejemplo, se puede decir (en lugar del segundo axioma (WDM 131: $1+ = 2$, etc.) $-1+ = 0$; $-2+ = 1$; etc.

Muestra de Bibl.:

-- C.-I. Lewis (1883/1964; filósofo y logi(di)co), *La logique et la méthode mathématique*, en: *Revue de metaphysique et de morale* 29 (1922): 4 (octubre/diciembre), 458s. (L'école italienne);

-- A. Virieux-Reymond, *L' épistémologie*, París, 1966, 48/52 (La méthode axiomatique).

Observación de psicología cultural.

(a) H. Poincaré (WDM 129) ha saludado con sarcasmos el diseño de Peano (pasigráfico, axiomático). Pero, según P. Soula, *Giuseppe Peano*, en: D. Huisman, dir., *Dict. d. phil.*, 2019, Poincaré ha hecho un juicio "a la ligera" (basado en información incorrecta e incompleta).

(b) *Gottlob Frege* (1848/1925; logista-matemático), conocido por la contrapartida del método pasigráfico-axiomático, en su mundialmente famoso *Begriffsschrift (Eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens)*, (La escritura conceptual (un lenguaje de fórmulas del pensamiento puro modelado en la aritmética)), Halle, 1974 (primera edición: 1879; segunda: 1891), reaccionó de forma muy diferente a Poincaré. También él quería una "ideografía" (traducción latinizada de "Begriffsschrift"), es decir, un sistema de signos que escapara a la univocidad de los términos de las lenguas naturales.

Frege, al igual que, por ejemplo, Bertrand Russell, más tarde, valoró mucho a Peano.-- Cfr. WDI1 2; 51vv; 90 (sistema formal).

Una vez más: el pensamiento está incrustado en toda la psyché.

c.-- Resumen generativo.

a. Los paleopitagóricos (WDM 13; 87) ya aplicaban el método de la "generación". Por ejemplo, cuando inculcaron a los niños el concepto de número cuadrado (WDM 87), utilizaron un proceso que se repetía una y otra vez.

Otro ejemplo: sus formas numéricas "infantiles" :

.; ./.; ../. ., .././... etc.

b. Noam Chomsky (1928/...), fundador de un discurso transformacional-generativo de inspiración cartesiana, nos da un segundo ejemplo de inducción sumativa, que está relacionado con la inducción matemática.

"Supongamos que queremos describir un lenguaje cuyas oraciones consisten en una o más a' seguidas del mismo número de b'.

WDM 134.

Las frases (pronunciaciones) de esa lengua incluyen, por tanto, ab, aabb, aaabbbb, etc.

La descripción de todas estas frases puede entenderse como un método por el que se pueden realizar todas las secuencias de una o más a y el mismo número de b. Para ello, tenemos,

- (a) requiere el símbolo inicial (de descripción) "Z",
- (b) y dos instrucciones o reglas, a saber (1) $Z \rightarrow 3 ab$ y (2) $Z \rightarrow aZb$.

Estas reglas son "instrucciones" para sustituir lo que está a la izquierda de la flecha por lo que está a la derecha. Los símbolos a y b representan los elementos constitutivos de las frases y forman el alfabeto de la lengua en cuestión.

(1) Si aplicamos la regla (1) - partiendo del símbolo inicial "Z" - obtenemos - porque Z tiene que ser sustituido por ab - la secuencia "ab".

Ninguna de las reglas gramaticales se aplica a esta secuencia: es un "producto final" (y la frase más corta en ese idioma).

(2) Si hubiéramos aplicado la regla (2), habríamos obtenido la serie aZb.

Ambas reglas se aplican a esta secuencia. La primera regla conduce (sustituyendo Z por ab) a aabb, - de nuevo un producto final (y la frase más corta de nuestra lengua, salvo una).

La segunda regla habría conducido a aaZbb, -- ningún producto final, ya que se le aplican tanto la regla (1) como la regla (2)". (A. Kraak/ W.G. Klooster, *Syntax*, Amberes, 1968, 17).

El algoritmo(h)me.

Un método (proceso), que

(a) se basa en un signo inicial ("símbolo") y

(b) mediante la aplicación de reglas de sustitución uniformes y monótonas, genera ('engendra') series de elementos (aquí: elementos lingüísticos) - aquí: a partir de una colección ('alfabeto') - es un algoritmo. Un "algoritmo" es un conjunto de operaciones reducido a un proceso uniforme. Si, con esto, uno "forma", por ejemplo, series (palabras, números), entonces se habla de "generación". Se trata, pues, de un método de construcción.

Conclusión. La(s) invariante(s).

A. Virieux- Reymond, *L' épistémologie*, 18/20 (*Les invariants*), llama nuestra atención sobre lo que, tanto en las matemáticas como en las formas algorítmico-generativas de la inducción, destaca, a saber, el aspecto inmutable.

WDM 135.

1. El autor dice, además, que la verdadera ciencia busca lo universal -en particular: las invariantes, las invariancias- en los fenómenos. Por ejemplo, en forma de ley (WDM 126: Toda el agua hierve a 100° C; 127).

2. El proponente continúa diciendo que "la(s) invariante(s) es (...) tácita(s) ('implícita(s)') presupuesta(s) por el método inductivo. (o.c., 20).

De hecho, el proceso de construcción o generación o inducción puede verificarse una y otra vez. Actúa como una propiedad o "rasgo" común de todos los elementos de una serie generada. Esto se hace evidente, por supuesto, al comparar.

d.-- Resumiendo "operativamente".

(1) Modelo arcaico.

En lugar de calcular o poner signos en un papel o algo así, "inducir" también puede hacerse de forma activa, praxeológica.

Se dice que, en África occidental, entre los negroafricanos, el jefe, por ejemplo, regala a los jefes de su aldea una colección de palos. Al quitar una sola vara (del total de varas) cada día, a partir del día de la despedida, el jefe conoce, a través de este modelo (WDM 6; 51; 110 (112) 127) - es decir, a través de algo que los jefes de las aldeas primitivas conocen, la fecha exacta del siguiente día de la reunión.

(2) El modelo de *John Stuart Mill* (hijo de James Mill; 1806/1873; conocido por su *A System of Logic, Rational and Inductive* (1843)).

1. Se asumen *dos ideas básicas* ("axiomas").

a. Lo que los antiguos griegos ya llamaban "kuklos", ciclo, puede describirse como una línea tal que todos sus puntos, una vez recorridos uno a uno (WDM 114: de dos en dos), hacen coincidir el punto inicial con el final. Lo cual es un resumen "operativo".

b. Operativo" es lo que llamamos a aquello a lo que se aplica la frase "Haz una cosa determinada y obtendrás el resultado". El hacer (= praxeológico) es decisivo, pero, entonces, hacerlo racionalmente, es decir, según un determinado proceso.

2. Modelo de aplicación.

(A) Observación

a. Dado: Un paisaje.

b. Preguntado: proporcione la evidencia operativa de que dicho paisaje natural es una isla.

WDM 136

(B) Respuesta

(B).1.-- Abducción (= reducción regresiva, "hipótesis").

Si todos los paisajes naturales son islas, según su forma, explorables por una carretera de bucle, y si un paisaje natural consciente es una isla (sólo una), entonces todo el mundo -por ejemplo, en el agua, con un barco- puede recorrer una carretera de bucle a su alrededor.

(B).2.-- Deducción (= reducción progresiva, es decir, diseño de verificación experimental).

Así, si tomo un barco, con el que hago el viaje previsto, proporciono la evidencia operativa de que el paisaje previsto es efectivamente una isla.-- Este diseño es una deducción (WDM 2; 9; 25; -- 22 (lemm.-anal.); 56;-- 34 (bew. indirecta);-- 126 (razonamiento reduct.)), basada en una verdad general (premisa), pero aplicada, por ejemplo, precisamente a un caso.

(B).3.-- Inducción (reducción peirástica,-- reducción completa, ya sea por verificación o por falsación).

La ejecución (= operativa) del diseño (deducción) muestra, por ejemplo, que se ha ejecutado un viaje de ida y vuelta, en el sentido estricto, de bucle. Que corresponde a la deducción.

e.-- Invocación infantil.

Aunque de carácter puramente genético-psicológico, creemos que las investigaciones de Jean Piaget (1896/1980), tanto epistemólogo como psicólogo, así como las de su escuela (el enfoque "estructuralista"), son útiles en este caso.

Bibl. st: J. Rembert, Jean Piaget, en: D. Huisman, dir., *Dict. d. phil.*, 2055/2058.-- Rembert dice que Piaget califica la lógica como una axiomática (WDM 131v.) de la mente, resp. la razón (del espíritu, en una palabra). Esto, mientras que su psicología genética (psicología del desarrollo) es la ciencia experimental correspondiente.

En otras palabras, la axiomática y la inducción (mejor: la reducción) van juntas cuando se trata de razonar (del niño).

Resumimos lo que Piaget y su Escuela Estructural encontraron.

(1).-- Niños de cuatro a cinco años.

Disponen una serie de palos (es decir, ven, en la multitud, una unidad o totalidad) por parejas (es decir, de dos en dos).

Qué maravilloso ejemplo de combinación (WDM 114). No llegan mucho más lejos.

WDM 137.

J. Piaget, Genetische psychologie (Een studie van de ontwikkeling van denken en kennen, (Psicología genética (Estudio sobre el desarrollo del pensamiento y del conocimiento), Meppel, 1976, 36, se lee:

"Los niños pequeños, de cuatro a cinco años, que examiné, con A. Szeminska,

(1) sabían encontrar el camino -de casa a la escuela y viceversa- muy bien por sí mismos;

(2) pero todavía no eran capaces de imaginar este camino mediante el material de juego, que representaba los diferentes hitos principales (edificios, etc.)".

Conclusión.

Disponer un conjunto de palos de forma completa (excepto para juntarlos, por parejas, de dos iguales), así como representar un hecho dado mediante un modelo (aquí: material de juego), no era todavía factible.

(2).-- Niños de cinco a seis años.

Los mismos niños, habiendo crecido, ordenan el par de palos según el tamaño, pero ahora no un par, sino toda la serie,--esto, por ensayo y error.

En otras palabras, se ha aumentado la capacidad de pedido.

Explicación: "El tiempo transitivo (*op.*: 'transitividad') "Si A es mayor que, menor que, igual a B y si -al mismo tiempo- B es mayor que, menor que, igual a C, entonces A es también mayor que, menor que, igual a C" (WDM 110) es -en esta etapa- aún no transparente (dominado).

Por ejemplo: si el sujeto (niño) ve dos palos juntos, de los cuales s1 (palo 1) es más pequeño que s2 y, después, dos palos, de los cuales s2 es más pequeño que s3, no concluye todavía que s1 es más pequeño que s3, si no los ve todos a la vez". (o.c., 45v.).

(3).-- Niños de seis a siete años.

Con lo que tradicionalmente se denomina "los años de la discreción o de la 'razón'", comienza el ordenamiento metódico. En otras palabras: si para el problema se ordenan siempre los mismos palos (de las fases anteriores) según el tamaño, estos niños eligen ahora,

(1) primero, entre todos los palos (la totalidad), el más pequeño (que aparentemente distinguen del resto (división o complemento));

(2) entonces eligen, dentro de ese resto (complemento), de nuevo el más pequeño; etc..--

J. Piaget, Psychologie en kennisleer (Psicología y teoría del conocimiento), Utr./Antwerp, 1973, 38v., dice lo siguiente

a.-- El hecho.

Tomemos como ejemplo la conservación (es decir, la invariancia (WDM 134)) de una colección de objetos. -- Por ejemplo, de diez a veinte cuentas en un vaso pequeño. Cf. WDM 114: una configuración, es decir, la colocación de un conjunto de datos en un marco predefinido.

WDM 138.

Le pedimos, entonces, al niño que ponga un número igual (identidad, invariante) de cuentas azules en el vaso A y de cuentas rojas en el vaso B de la misma forma y tamaño.

Cuando se han formado así dos conjuntos similares, se pide al niño que transfiera (= transforme) el contenido del vaso B a un recipiente C, cuya forma es diferente de los dos anteriores (A y B): por ejemplo, C es más alto o más bajo y más estrecho o más ancho que los dos anteriores.

b.-- Lo solicitado (buscado).

Se pregunta al niño si sigue habiendo (= conservación, identidad - a través de - variaciones, invariante) el mismo número de cuentas en A y C.

Por supuesto, se puede repetir esta prueba con configuraciones de vidrios siempre nuevas (se amplían entonces las muestras, que son el núcleo de la inducción (amplificadora)).

c.-- La respuesta.

La respuesta difiere según la edad.

(1) Los pequeños -antes de los seis-siete años- niegan la conservación o, también, piensan que la conservación no es necesaria.

Así, para algunos, hay más cuentas en C que en A "porque el nivel de cuentas en C (nota: si ese vaso es más estrecho) es mayor". Sin embargo, para algunos otros, hay menos cuentas en C "porque el vaso en el que están ahora es más estrecho".

Conclusión: la combinación sigue buscando.

(2) Los niños de unos seis - siete años - según Piaget - interpretan el contenido (colección de cuentas, totalidad) como invariante (= conservado a través de las transformaciones), esto, independientemente de la forma geométrica "perceptiva" (es decir: percibida sensorialmente).

Conclusión: De los seis a los siete años, el niño totaliza, "induce", -- intuitivamente pero realmente.

(3) Los niños de alrededor de once-doce años comparan por medio de asignaciones palabra por palabra.

En otras palabras, el niño se desprende de los datos materialmente mostrados y observados. Comienza, a través de las palabras, a ordenar (a través de la comparación).

Modelo de aplicación.

(a) Dado.-- El pelo de Edith es más rubio que el de Suzanne, pero más oscuro que el de Lili.

(b) Pregunta: ¿Quién, entre las tres chicas, tiene el pelo más oscuro?

(c) Respuesta. El niño, a esa edad, contesta sin tener que ver físicamente a esos tres niños,-- por puro razonamiento".

WDM 139.

Nota 1

La idea asociacionista de "del singular al singular" ("du particulier au particulier").

Muestra de Bibl. : *Ch.Lahr, Logique*, París, 1933, 229 (*Les associationnistes*).

Aparte de la dualidad "deducción/reducción" defendida por J. Lukasiewicz, entre otros, ciertos empiristas (WDM 18) -J. St. Mill (WDM 135), Alexander Bain (1818/1903), un experimentalista, y Herbert Spencer (1820/1903), un naturalista evolucionista- adoptan un llamado tercer tipo de razonamiento que, a sus ojos, es incluso el origen y el principio tanto de la de- como de la reducción.

Modelo aplicable.

(a) El "razonamiento" animal procede del singular al singular: Por ejemplo, cuando un perro ha comido una liebre una sola vez, ha adquirido el gusto por ella y está "abierto" al siguiente caso singular. Esto, sin ninguna pretensión universal.

(b) La razón infantil, incluso, el razonamiento de la mayoría de las personas, -los intelectuales, en la mayoría de los casos, incluidos-, proceden de la misma manera, "animalista".-- Como ejemplo citan el hecho, constatable por todos (que es típicamente empirista), de que, si un niño se ha quemado una sola vez, evita, es decir, desde ese momento, el fuego singular una y otra vez.

"En ese caso se trata de un razonamiento real, pero sin una preposición universal (todos los casos de cuerpos ardientes, por ejemplo, el significado). Al fin y al cabo: el niño decide que, por ejemplo, el fuego arde en virtud del hecho único (singular) de que ya se ha quemado". (Lahr, o.c.,229).

Nota 2

No vamos a comentar esta evidente tergiversación, salvo con dos observaciones.

a. Los propios asociacionistas dicen que, por ejemplo, un niño, concluyendo a partir de un solo caso, sabe que, en lo sucesivo, por ejemplo, el fuego ("eso" es un signo del hecho de que hay una generalización tácita pero real en funcionamiento) arde.

b. Los asociacionistas confunden -según Lahr, ibídem- el razonamiento real (aunque implícito) con la simple "asociación" (que "conecta" ("asocia") un signo con una secuela (al menos habitualmente y en el tiempo) posterior),

WDM 140.

f.-- La inducción analógica (generalización analógica).

Lo que es la analogía, quedará claro después de la DMT 3v. por ejemplo: la identidad parcial. Ya sea distributiva (WDM 88), paratáctica (WDM 101) o metafórica (WDM 118) o colectiva (WDM 88), hipotáctica (WDM 101) o metonímica (WDM 120), la analogía es siempre unidad en alguna multiplicidad.

El típico razonamiento analógico.

1. Ch. Lahr, Logique, 608, lo define así: un razonamiento que

(1) de algunas parábolas verificadas;'

(2) decidir sobre algunas similitudes no verificadas. WDM 126 nos enseñó que las decisiones

(1) del caso verificado

(2) al caso no verificado pero verificable (y así establecer una regla general) es una inducción amplificadora (que supera lo establecido).

2. Ch. Lahr, o.c., 608, proporciona un modelo aplicativo.

(1) Se ha verificado, por ejemplo, cierto parecido entre el planeta Tierra y el planeta Marte: a la forma (esférica), al movimiento orbital y a la rotación del eje, a la atmósfera, por ejemplo.

(2) Esta semejanza (analogía) al menos parcial insinúa (= permite entender indirectamente) que también Marte por ejemplo - al igual que la Tierra (verificado) - está habitado (para Marte no verificado).

En otros términos, se empuja la similitud (parcial) a aspectos no verificados. Esto, partiendo del modelo (conocido(s)), -- en este caso la Tierra (WDM 8; 112).

O incluso: se piensa, por el momento, que todas (o algunas) las características de todos los planetas están conectadas (estructura colectiva) y se concluye, a partir de la presencia establecida de algunas características, en el caso de un planeta (el modelo), a su presencia en el caso del resto (división), es decir, en el caso de todos o algunos de los otros planetas (los originales).

La distinción entre inducción e inducción analógica.

(1) La inducción, en general, consiste o bien en concluir de cada caso por separado, después de haber sido verificado, a todos,-- esto, de forma sumaria (= sumativa, totalizadora), o bien en extender ('ampliar') la naturaleza esencial de los casos verificados también a todos los casos que son en principio determinables (verificables).

(2) La inducción analógica concluye a partir de una parte de rasgos determinables al conjunto de ellos,-- esto,-- en casos distintos al modelo.

WW1 141.

Acabamos de ver que, partiendo de la Tierra como modelo (conocido), se puede comparar otro planeta. En cuanto, comparativamente, al menos algunas de las características del modelo se encuentran en otro espécimen, surge la pregunta: "¿No estaría el conjunto (la coherencia) presente también en los otros especímenes?"

Modelo de aplicación 1.

Ch. Lahr, Logique, 604ss., señala que, sobre todo una vez que se entra en el orden biológico y, aún más, en el humano, el científico profesional no sólo trata con hechos (físico-químicos) (en el sentido puramente científico), sino también con seres (biológicos, resp. culturoológicos) ('des êtres').

En efecto: ¿una porción de ácido sulfúrico se diferencia, como sistema (WDM 87; 89v.), de, por ejemplo, un árbol o un negro-africano! Una planta, un animal, un ser humano, son "seres" (es decir, hechos, pero encarnados en organismos vivos).

Modelo de aplicación 2.

Lahr, *ibídem*, señala, a este respecto, que

(1) los hechos científicos naturales se ordenan en forma de leyes (DPM 126; 135) o, más brevemente, leyes "de la naturaleza") y

(2) los "seres" biológicos y culturoológicos también están ordenados, pero en forma de tipos (especies) - esta palabra tomada en el sentido antiguo-lógico de "subconjuntos").

En lugar de descubrir leyes basadas en hechos puramente científicos, se parte del individuo (la persona única), que tiene un carácter cambiante y a veces transitorio, para construir un tipo, que es invariable y constante.

En otras palabras: el tipo, por método comparativo, aporta unidad en la multiplicidad cambiante y transitoria de los fenómenos biológico-culturoológicos.

3. Ahora bien, ¿qué es un tipo natural (en "naturaleza", entendida biológica y culturoológicamente)? Lahr lo define así.

(a) Modelo de aplicación.

El tipo de "recaptura" (entre los animales) siempre (todos los individuos) exhibe una pezuña dividida, un estómago compuesto, molares con una corona lisa; nunca exhibe garras, un solo estómago, caninos y molares con una corona nudosa,-- lo cual es típico (específico, "típico") de los depredadores.

(b) Modelo normativo.

El tipo (natural) es un sistema invariable y necesario de rasgos, de tal manera que un rasgo no puede existir sin otro (= estructura colectiva),-- esto, mientras que algunos otros rasgos ('típicos' de otro 'tipo') están radicalmente excluidos. En otras palabras: la inclusión y la exclusión son características de los tipos.

WDM 142.

Conclusión.

1. La inducción tipológica.

a. Lahr, *ibídem*, concluye: la tarea propia de una ciencia de los "seres" (es decir, de las formas de vida) es detectar tales sistemas típicos (tipológicos) de características (propiedades comunes).

b. Y añade: el método adecuado para ello es un tipo de inducción, que él denomina con su propio término francés "généralisation", - literalmente: partir de las singularidades (individuos) que se encuentran una y otra vez en la naturaleza (biológica o culturológica), ordenándolas en términos generales en "tipos". Traducimos, más apropiadamente como término, por inducción "tipológica".

Lo que llama la atención en ese tipo de inducción, dice Lahr, es

- (a) observación (no experimento (WDM 127)) y
- (b) ecuación.

2. - El método de prueba y error

Esto -dice Lahr- no permite comprobar experimentalmente el sistema de rasgos comunes, inherente a los organismos vivos, salvo en un número limitado de casos. Porque no suele ser posible aislar artificialmente uno o varios rasgos -pensemos en la pezuña hendida o el estómago unido, por ejemplo- de un tipo de "animal" (entendido como organismo vivo), por ejemplo, para ver si se pueden sustituir por otros.

En consecuencia, sólo la observación precisa, sin experimentación, es el método adecuado.

Lahr expresa su carácter típicamente inductivo de la siguiente manera: la inducción tipológica (generalización) consiste en

- (1) que se ha verificado en una serie de muestras, es decir, un número limitado (finito) de (conjunto de) individuos,
- (2) extender (ampliar) a todo el conjunto (en principio infinito).

WDM 143.

II.C.3.-- Tipología de la inducción sumativa.

1-. La totalización, basada en la comparación, está estructurada. Y es que como hemos resumido WDM 140:

- (a) distributiva (= paratáctica, metafórica) y
- (b) colectivo (= hipotáctico, metonímico).

Ahora vamos a aclarar esto con algunos modelos aplicativos. Pero primero, una indicación: *E. Bouqué, De algebra der verzamelingen*, Gante, 1967, 13, dice que -para saber si algo (WDM 28: forma, esencia) pertenece a un conjunto- uno tiene dos maneras de verificarlo:

(1) La enumeración de todos los elementos

(que forma parte de la inducción sumativa) y la indicación de un "rasgo" (característica o propiedad característica). Esto último algunos matemáticos lo llaman "principio de abstracción", porque -como nos enseñó el DM5, con Edmund Husserl entre otros- un conjunto de acciones ("ietsen") se resume en una idea abstracta.

Nota: -- Como la teoría de los conceptos aclarará -más adelante-, el rasgo (propiedad abstracta) representa el contenido del concepto y la enumeración el alcance del concepto, como los lógicos nos han enseñado durante siglos y siglos. Pues -como, por ejemplo, Lahr, *Logique*, 492- el ámbito de una idea (entendida como mero concepto) es el conjunto de elementos que, gracias a la abstracción, son indicados, "significados", designados por esa idea.

2. Sin embargo, la totalización, la estivación o la inducción se producen de dos maneras.

Lahr, *ibídem*, distingue entre la idea distributiva, que -en la medida- se refiere a cada elemento por separado ("cualquiera"), -en latín p. ej. "omnis homo" (cualquier ser humano, -significando "todos los seres humanos", por supuesto), por un lado, y, por otro lado, la idea colectiva, que -en la medida- se refiere a cada elemento por separado, pero sólo en la medida en que cada (= todos) los elementos junto con todos los demás constituyen un mismo "ser" (algo) -así p. ej. "totus homo" (todo el ser humano).

Tanto "todas las personas" (todo ser humano) como "todo el ser humano" totalizan, pero de maneras muy diferentes. Todas las personas" totaliza distributivamente (paratáctico: cada persona junto a todas las demás, en igualdad de condiciones; metafórico). El "hombre entero" se totaliza colectivamente (hipotáctico: un hombre, pero en su totalidad; metonímico).

Cfr. WDM 86/88 : estructura, -- colección, sistema.

WDM 144.

Nota.-- También Kard, *Desiré Mercier* (1851/1926; fundador del Instituto Superior de Filosofía de Lovaina), en su *Métaphysique générale ou Ontologie*, Lovaina/París, 1923-7, 156ss, habla, como los escolásticos (800/1450), de dos modos de 'compositio' (totalización): (un todo,--también llamado 'compositio' (meta)physica) y 'omne' (una colección,--también llamada 'compositio logico').

Definición y clasificación.

Como dice Lahr, *Logique*, 499:

- (1) La definición enumera las subideas de una idea total;
- (2) la clasificación enumera las clases (colecciones) de objetos, que son representadas (representadas;-- modelo) en la idea general.

Se trata, en efecto, de dos tipos de enumeración (y, por tanto, de inducción sumativa), distributiva y colectiva.

Modelo aplicativo de enumeración distributiva.

1-. Jacques Vassal, *Folksong*, (Racines et branches de la musique folk), París, 1984. Estas cuatrocientas páginas dividen la música folclórica de Estados Unidos en tipos ("géneros");

- a. Canciones y danzas de los indios Sioux,
- b. el Country Blues (una especie de Foxtrot, melancólico y, generalmente, lento) de un Lightnin Hopkins,
- c. el redescubrimiento de la música folclórica, en los años 40, por Woodie Guthrie,
- d. The Message Songs de Bob Dylan y Joan Baez, en los años 60,
- e. el Folk más reciente, que, una vez entrelazado con el Rock, toma la forma de Country y Western, entre otros, de Joni Mitchel,
- f. el blues agridulce de Leonard Cohen, g. la tradición guitarrística, a.o. de J.J. Cale, - etc.

La intención es, aparentemente, representar todos los tipos, inventariados (= inducción sumativa) e incrustados en una historia (que ya es una totalización colectiva).

Ch. C. Herod, The Nation in de History of Marxian Thought (The Concept of Nations with History and Nations without History), (La nación en la historia del pensamiento marxiano (El concepto de naciones con historia y de naciones sin historia)), La Haya, 1976.

K. Marx y el padre Engels, los "padres" del marxismo, defendieron, en *Neue Rheinische Zeitung* (Colonia; 1848/1849), la tesis de que se pueden dividir las "naciones" (pueblos) en dos tipos:

a. Naciones sin historia

Estos son atrasados, no están fuertemente organizados y son "reaccionarios" (es decir, no revolucionarios); montan, en 1848, "fuerzas" contrarrevolucionarias (por ejemplo, los pueblos eslavos,--excepto los polacos).

WDM 145.

b. Pueblos con historia

Tienen un pasado "histórico" con una gran cantidad de logros culturales y estructuras políticas sólidas, en las que todas las clases (sociales) tienen su lugar; su desarrollo es un signo de "Progreso": en la evolución del sistema político europeo, estas naciones se convirtieron en naciones "revolucionarias"; -- ejemplos de tales pueblos históricamente dotados fueron, en su momento, los alemanes, los italianos, los polacos y los magiares (en Hungría).

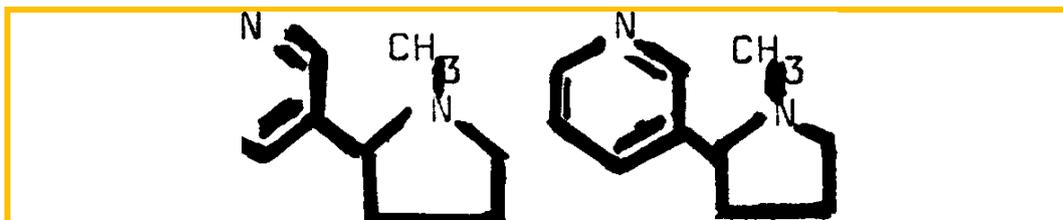
Según el demandante, los partidos "socialistas" (comunistas) de Alemania, Austria y Rusia -a través de sus portavoces (O. Bauer, K. Kautsky, Rosa Luxemburg, V.I. Lenin, J.V. Stalin, P. Zwitter)- han adoptado esta doble clasificación, aunque con variaciones. Esto, entre otras cosas, en relación con las comunidades estatales multinacionales de Europa Central y Oriental.

Conclusión.

Los dos libros citados están justificados, al menos en la medida en que su clasificación (=sumisión de tipos y, a través de esos tipos, de casos singulares) es completa (es decir, verdaderamente totalizadora). Modelo aplicativo de enumeración colectiva.

1. Empecemos con un tipo claro.

P. de Smet, *Kruیدن van hemel en hel*, (Hierbas del cielo y del infierno), en: *Natuur en Techniek*, Jrg. 52 (1984): 9 (Sept.), 684, nos da la fórmula estructural de la nicotina (un alcaloide), el conocido estimulante. Nos encontramos aquí con una configuración (WDM 114v.) dentro de un marco fijo en el que se sitúan los subátomos y las moléculas.

(1) A través de la unión, (los antiguos griegos habrían hablado de "harmonía" (WDM 13; 87)) aparece la inducción colectiva (estivación o enumeración -y- situación de todos los elementos).

(2) Al reproducir la fórmula estructural dos veces, estamos cometiendo (el principio de) la inducción distributiva, por supuesto.

2. No hay modelo mejor y más vivamente aplicable de síntesis colectiva que el de L. Apostel, ed., *De eenheid van de cultuur* (La unidad de la cultura), (Hacia una teoría general de sistemas como instrumento de la unidad de nuestro conocimiento y acción), Meppel, 1972, 143.

WDM 146.

Un "sistema" -como tal, es decir, como sistema- presenta :

a.1. (normalmente) elementos y

a.2. (normalmente) subsistemas (sub o hiposistemas);

b. la interacción de los (posibles) elementos y subsistemas (mediante sus relaciones, entre sí);

c.1. (un grado de) diferenciación (distinción) debido al número de elementos y subsistemas, la variedad de sus propiedades y su cambiabilidad independiente;

c.2. (un grado de) integración (fusión), debido al (grado de) determinación de los elementos y subsistemas por el sistema total (hiper o supersistema);

d.1. un carácter procesal ("diacronía"), en el sentido de que o bien surge, crece y se desintegra, o bien se desarrolla constantemente;

d.2. la finalidad, en el sentido de que está orientada a algo.

Hasta aquí la ecuación interna (WDM 107). Ahora la ecuación externa, (WDM 107).
- Un sistema exhibe :

a.1. límites;

b.1. similitud: los sistemas pueden ser isomórficos (WDM 113), es decir, completamente similares, u homomórficos, es decir, parcialmente similares;

b.2. Cerramiento y apertura, en la medida en que no absorbe o no absorbe elementos o subsistemas del entorno (formando un supersistema o hipersistema con él);

b.3. interacción con el mismo entorno, en la medida en que es "abierto".

Un ejemplo práctico de un sistema de este tipo es, por ejemplo, el electrodoméstico (máquina).

Nota.-- Pero cuidado: el término "máquina" (en algunas teorías más recientes) significa, prácticamente, lo mismo que "sistema" (hay "máquinas" mecánicas, orgánicas, humanas, -cuestión de convención-).

Otro ejemplo -biológico- se recoge en R. *Ceusters, De rol van de bosmieren*, (El papel de las hormigas de la madera), en *Alumni Leuven* 9(1978): 3 (sept.), 18v.: la hormiga, el nido de hormigas,-- juegan y papel (= función) en el ecosistema (bosque).

WDM 147.

Efectivamente: la hormiga de la madera influye (= causa) en el bosque circundante. En el sentido activo de "función", tiene como "función" (papel), viviendo en medio del bosque, un efecto curativo; en el sentido pasivo de "función", el bosque es "función" (dependiente) de la acción de la hormiga del bosque, entre otras cosas.

En lenguaje técnico, la hormiga del bosque es un sub-o hiposistema dentro del super-o hipersistema que es el bosque. Este es un ejemplo de interacción; como dice el profesor Leo Apostel, es una de las características clave del "sistema" (comparación externa). En este contexto, también se habla de análisis funcional, es decir, del examen de las funciones (activas y pasivas) (que se reduce a la interacción, la traducción literal de "interacción").

Nota-- Los rasgos de un "sistema fascista

WDM 10; 122, nos enseñó, ya, algunos aspectos. ¿Cómo se podría, en términos de teoría de sistemas, "definir" (es decir, sumariamente, como una totalidad, como una agregación de elementos) el fascismo?)

Según *J. Kruithof, De zingever (De zinever) (Introducción al estudio del hombre como ser significativa, apreciante y actuante)*, Amberes, 1968, 469, ad 2, colectivamente, es decir, en conjunto, las siguientes características comunes conforman el tipo de sociedad fascista.

(1) En esto, como en el comunismo soviético, sólo hay un partido político (es decir, falta el orden democrático real, con una multitud (pluralismo) de formas de partido).

(2) El ejército -también en esto, muy similar a, por ejemplo, cualquier régimen comunista (WDM 65)- posee un gran poder, el militar -que es una de las muchas formas de Macchiavelismo ('Realpolitik').

(3) Desde el punto de vista económico, cualquier fascismo es ambiguo: son posibles tanto los sistemas fascistas puramente agrarios como los altamente industriales. O, como dice el marxista Kruithof: "El orden económico capitalista no está abolido". Añade -en términos de Colin Clark, quien, económicamente hablando, distingue tres tipos, en términos de "sectores" (agricultura (= agricultura y ganadería), industria (manufactura) y "servicios")- : "En el futuro, también pueden surgir sociedades de servicios fascistas".

Se ve: inducción sumativa, pero, de nuevo, colectiva.

WDM 148.

Nota: El estructuralismo en el lenguaje.

Los vínculos "sintagmáticos" y "asociativos", dentro de la palabra hablada.

Muestra de Bibl.

-- Ch. Bally et al, publ. /coll., *Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale*, 1916-1; 1931-3;

-- Roland Barthes, *Eléments de semiologie* en: *Communications (Recherches sémiologiques)*, París, 1964 (nº 4), 114/130 (*Syntagme et 'système'*).

(a) La primera vista,

estructuralmente (es decir, desde el punto de vista de los órdenes inconscientes), de Saussure lo llama "sintagma" (literalmente: algo unido). Se refiere, con ello, al orden lineal, diacrónico, que comprende todo discurso (y, también, la escritura). Si quiero decir: "Vete", entonces no puedo sino decir primero (= signo) "vete" y sólo entonces (= continuación) "vete". No podemos -según de Saussure- decir dos palabras a la vez. Lo llama "la cadena de la palabra".

Nota: se trata de una primera forma de cohesión (estructura colectiva). Esto es: belending, aanpaling.

(b) El segundo punto de vista,

Una segunda forma de "estructuración" (ordenación) inconsciente se llama "asociación" (literalmente: asociación de pensamientos o palabras).

Su propio ejemplo: la palabra "enseignement" (educación) "fere surgir inconsciemment" (hará surgir inconscientemente un montón de otras palabras (como "enseigner", enseñar), "renseigner" (informar),-- suenan relacionadas;

Además: "armement", "changement", -- suena relativo;

también: "educación", "aprendizaje", "relacionado").

Nota. -- Por qué, -- por qué, un hombre como Rol. Barthes sustituye la palabra "asociación" por "système" (que es ahora el término general), Dios sabe: después de todo, la "asociación" a la que se refiere de Saussure es sólo un ejemplo de "sistema".

Un buen libro sobre el estructuralismo, pero entonces en un sentido fuertemente - fuera del ámbito lingüístico - ampliado, es *J. Piaget, Le structuralisme*, París, 1968-2.

Nota-- Inducción sumativa y movimientos de ánimo.

No hay que pensar que sólo la mente pura (racional) piensa de forma estructurada. La mente humana también ordena. Y lo hace según la estructura distributiva y colectiva.

7.1. Primer año: pensamiento y métodos filosóficos

Hoger Instituut voor opvoedkunde, VII-de olympiadeaan, 25 2020 Antwerp

Introducción a la Filosofía (1987/1988)

7.1.2. Parte II, pp. 151 a 200

Contenido: ver p. 401

WDM 149

Théodule Ribot (1839/1916; filósofo; psicólogo experimental), *La psychologie des sentiments*, París, 1917-10, 171/182 (*Les sentiments et l'association des idées*), nos enseña que la mente, entendida como capacidad de valor (WDM 74), también desempeña un papel ("función" activa) tanto en el recuerdo como en las "asociaciones" de pensamientos.--

Continúa Ribot: "Se sabe que la asociación de pensamientos (contenidos del pensamiento y, más generalmente, contenidos de la conciencia) se ha reducido a dos leyes básicas: la ley de la contigüidad y la ley de la semejanza". (O.c.,171).

Queda claro de inmediato que la "contigüidad" (aposición, colindancia, adyacencia) es colectiva y que la "similitud" delata la estructura distributiva.

Ribot continúa diciendo que estas leyes son descriptivas más que explicativas. Sin embargo, revelan -dice Ribot- "quelque chose en sus" (algo "por encima"). Varios colaboradores han señalado una "influencia, souvent latente, mais efficace" (a menudo oculta, pero eficaz), -- que, de nuevo, apunta a conexiones inconscientes (estructuradas colectivamente). Anticipándose a Freud, Ribot habla entonces de "Transfert par contigüité" y "Transfert par ressemblance".

Modelos de aplicación de Ribot.

(1) *Transferencia de igualdad* (distr. str.).

"Una madre puede, de repente, sentir que surge en ella una simpatía, -- esta, por un joven, que se parece a su hijo o, más simplemente, que tiene la misma edad.

La explicación de muchos de estos casos radica en "un estado inconsciente que no se puede captar fácilmente". Pero, cuando ese estado vuelve a la conciencia (la voluntad juega, en ella, pero muy indirectamente), ilumina el conjunto.

También hay respuestas de miedo, que se llaman "instintivas", pero que una observación, penetrando un poco más profundamente, puede reducir a un terreno de explicación similar". (o.c., 177).

(2) *Transferencia de la propagación* (col. str.).

"El amante enamorado traslada el sentimiento, originalmente provocado por la persona de su "amante", a su ropa, sus muebles, su casa.

Por la misma razón, la envidia, el odio, enfría su ira sobre los objetos inanimados que pertenecen al "enemigo".

En las monarquías absolutas, el culto al soberano se traslada a su trono, los emblemas (op.: significantes) de su poder, en una palabra, todo lo que, de lejos o de cerca, acompaña a su persona". (o.c.,176).

WDM 150.

Un análogo psicoanalítico (algo similar).

Charles Baudouin (1893/1963; psicoanalista), en su muy notable obra *L'Ame et l' action (Prémises d' une philosophie de la psychanalyse)*, Ginebra, 1969- 2, 44; 46, relata modelos aplicables de sus años de trabajo psicoanalítico infantil en Ginebra. Las citamos porque, en nuestro contexto, son instructivas.

(1).-- Modelo de aplicación 1.

Una persona sobre la que Baudouin escribió más extensamente en sus *Etudes de psychanalyse*, llamada Berthe, sufrió en su día una neuralgia en el brazo (un tipo de dolor nervioso). En el psicoanálisis de las tendencias (tendencias en el sentido de valor), a Baudouin, que no es un fanático de la forma típicamente freudiana de la psicología profunda, le pareció que Berthe imitaba inconscientemente (= primera conexión colectiva) la situación de su compañero de clase (= similitud básica; conexión), que - escuchan bien- tenía el mismo nombre de pila y con el que se identificaba (de nuevo: la conexión identitaria, WDM 82).

Aquello con lo que Berthe se identificaba, en su compañera de clase "Berthe", no era, por una vez, su persona, sino su "suerte".

a.1. Una "enfermedad" del brazo había dado a "Berthe" una dosis de tiempo libre, que le había permitido convertirse en una persona (mujer) "desarrollada". Fue precisamente esto, en "Berthe", lo que movilizó su envidia (en el sentido sano): Berthe, como su "Berthe", quería ser una "mujer desarrollada". Este es el estiramiento de valores que, de forma inconsciente (tácita, irracional, irreflexiva), "funcionó".

A.2. "On saisit, tout de suite, le raisonnement par analogie" (Se capta, inmediatamente, el razonamiento por analogía. Cf. WDM 140), que le había llevado a la identificación y a la imitación patológica'. (o.c.,44).

b. Baudouin añade que:

(i) el recuerdo de "Berthe" y su brazo pertenece a la esfera estrictamente individual de Berthe, pero

(ii) que el mecanismo inconsciente por el que ese recuerdo "funciona" (causa), al "producir" -literalmente- el síntoma, pertenece a -lo que Baudouin, con los psicólogos de la profundidad, llama- "una capa primitiva" en el inconsciente de Berthe (como de prácticamente todas las personas, para el caso). Así, aparentemente, en la intención de Baudouin, el razonamiento analógico que se encuentra en la raíz de la brazo-neuralgia también pertenece a esa capa primitiva-desconsciente.

WDM 151.

No sólo la "mente" consciente (mente/razón, sino también en algún lugar una "mente" inconsciente ("subconsciente") (que, aparentemente, tiene su propia aplicación de los principios generales-lógicos en Berthe (en todos nosotros), en el trabajo.

(2) Modelo de aplicación 2.

Ch. Baudouin, *L'âme enfantine et le pschanalyse*, I (*Les complexes*), Neuchatel/París, 1950-2; II (*Les cas*)/ III (*Les méthodes*), Neuchatel/ París, 1951, es una mina de oro de datos e interpretaciones psicológicas-psicoanalíticas.

En II/III (*Les méthodes*), 162, Baudouin dice lo siguiente.

(a) El niño no es un adulto en miniatura, sino una etapa preliminar de la edad adulta, con mecanismos propios.

(b) "Se ha comprobado que los niños -especialmente los pequeños- han cambiado profundamente sólo porque uno o dos de sus padres habían pasado por el psicoanálisis, y ello sin necesidad de tratar al pequeño sujeto en sí. -

1. Esto es explicable

(a) si, por un lado, se parte de la base de que las dolencias del niño no estaban aún firmemente establecidas, y

(b) **por** otro lado, si se parte de la base de que las situaciones traumatizantes (*es decir*, causantes de dolencias), que generaron esas dolencias, dependían esencialmente del centro de vida, especialmente del entorno familiar: cambiando ese centro de vida, se puede cambiar todo el contexto ('tout le tableau').

2. Baudouin piensa que también la Escuela de C.G. Jung (1875/1961; el Individuo-psicoanalítico), aquí, puede sugerir una explicación diferente - pero quizás válida.

Frances Wickes, The Inner World of Childhood, Nueva York/Londres/Appleton, 1927, 17, dice que, en la primera infancia, existe una identidad (ontológicamente, por supuesto, una identidad parcial) entre, por un lado, el inconsciente del niño y, por otro, el inconsciente de los padres.

Wickes da como modelo aplicativo a un niño que, en su sueño, vivía un conflicto, que en realidad era el de su padre (Wickes, o.c., 26). Otro niño -según Wickes, o.c., 28- experimentó un sentimiento de inseguridad (se sintió, en algún lugar, inseguro),-- esto, según Wickes, porque tenía una "percepción intuitiva" (WDM 130: "uno con todo lo que vive") de la situación objetivamente incierta de sus padres

WDM 152

Baudouin, que se aleja con cierta cautela de estos factores "irracionales", afirma: "No hay duda: un niño entiende en alguna parte las atmósferas de su entorno". (o.c.,162).

Ya sea "percepción intuitiva" (P. Wickes), "ósmosis espiritual" (es decir, penetración mutua; término de L. Benoist-Hanappier), "participación mística" (con CG. Jung y el científico religioso Lucien Lévy-Bruhl (1857/1939; Lévy-Bruhl descubrió la distinción bastante radical entre el "cartesiano" (es decir Ilustración-racional) y la mentalidad "primitiva") se llama -según Baudouin-, "the fact, however insuffisantes qu'en soient les explications, paraît irrécusable et ne doit pas être omis (el hecho en sí, por insatisfactorias que sean las explicaciones, parece inconfundible y no debe ser descartado)".

Conclusión.

La escuela de Würzburg, dirigida por Oswald Külpe (1862/1915; "realista crítico" que se levanta contra Kant), con su "psicología del pensamiento y de la voluntad" (hacia 1900), introdujo el método introspectivo hábil (que sólo pueden practicar los psicólogos muy hábiles) para analizar los "simples actos de pensamiento" (por ejemplo, "el todo, del que la 'puerta' es una parte", es decir, una estructura típicamente colectiva) según su estructura.

De este enfoque radicalmente nuevo del pensamiento y la voluntad, creció

- a. La Escuela de Colonia (Padre Lindworsky y otros),
- b. la Escuela de Mannheim (Otto Selz y otros) y
- c. la Escuela de Ámsterdam (Philip Kohnstamm).

Los resultados conjuntos muestran que el pensamiento real:

(a) el estrato de las representaciones singulares (propias de la imaginación), por ejemplo, "la hilera de árboles en la entrada de la Escuela Normal".

(b) trasciende el estrato de las descoloridas -llamadas "esquemáticamente"- representaciones de la imaginación,-- esto, para entrar en la esfera real de los conceptos generales de lo distributivo y lo colectivo (WDM 143). Al parecer, este "pensamiento" comienza muy pronto.

WDM 153

II.D.-- Armonía: la ecuación antitética.

Ni que decir tiene que, después de la DPM 82vv, toda relación debe entenderse como una analogía (identidad parcial), ya sea colectiva o distributiva.

Antes de tratar la antítesis (oppositio), unas palabras sobre los tipos más elementales de "relación".

Introducción. -- Teoría elemental de las relaciones.

Simplificamos en gran medida lo que se puede encontrar en la lógica de las relaciones (WDM 82), fundada en parte por *Erwin Schröder*, 1841/1902; conocido, por ejemplo, por su *Algebra der Logik* (1890/1895) y, aún más claramente, por Ch. Peirce (WDM 8; 22;-- 14; 27), en forma matemáticamente más complicada.

Supongamos el símbolo logístico de partida:

(a) Algunos afirman, al principio de su "cálculo" de relaciones, "aRb" (la relación R entre a y b),

(b) Otros anteponen 'r xy' (la relación r entre x e y); (c) Otros expresan una relación mediante 'B (x y)' (la relación B entre x e y).

1.-- La relación "reflexiva" (bucle).

En términos logísticos, se habla de "la relación de a consigo mismo (con a)". Esto corresponde, en lenguaje estrictamente ontológico, a la identidad total de algo (por ejemplo, el signo de a) consigo mismo. El término "relación" significa, aquí, lo mismo que "comparación interna" (WDM 107). Está claro que, ontológicamente, el término "relación", aquí, se utiliza de forma metafórica (metafórica): se habla, en términos de identidad parcial, de lo que, de hecho, es identidad total.

Pero vamos: llamemos a eso también "relación". Pero la relación básica. Es lo mismo que ocurre con los verbos recíprocos ("me miro"): en el pensamiento puro se parte del símbolo a, por ejemplo, para llegar, en un bucle, a la misma a.

2.a.-- La relación de claridad.

El núcleo de la claridad es (lo que se llama en el lenguaje técnico-lógico) "adición (relación monosilábica)". Por ejemplo, en la frase "Mi novia y yo": en ambos lados de la relación hay precisamente un término (novia, yo).

De paso: se ve, una vez más, cómo la combinación (WDM 114: emparejamiento) está en el centro.

WDM 154.

Además de la "adición", existe el par "uno-muchos" y "muchos-muchos". Un solo profesor, por un lado, muchos niños, por otro, es una relación de "uno a muchos". Muchos fascistas, por un lado, un solo líder (Duce, Führer), por el otro, es una relación de "muchos".

El número de términos de un trabajo puede servir como "medida" del mismo.

1. Una relación diádica (dual) incluye dos términos como "mi novia y yo". Un segundo término (esta vez, un ser femenino) compone, con el primero (por ejemplo, yo), una unidad en el momento.

2. Una relación triádica, tetrádica n-ádica combina, pues, tres, cuatro, (...), n términos.-- P. ej., "Tú me llevas un cuaderno" implica una triadicidad (tú, yo, cuaderno).

2.b.-- Relación mutua y transitiva.

(a) La relación recíproca (simétrica) existe cuando la relación de los términos involucrados es respondida por los otros términos involucrados.

Ejemplo:

Fraude conyugal mutuo' (término que nos es familiar); 'por consentimiento mutuo'; 'por ambas partes', 'palabra y vuelta', (en ciencias naturales) 'trabajo y vuelta' (acción y reacción).

La relación, a partir de un primer término (o grupo de términos), se responde con un segundo término (o grupo de términos). Esa "respuesta" se llama "relación recíproca": se piensa en nuestra respuesta a los deseos de Año Nuevo ("Deseos recíprocos"). Hace que, en una relación, surja la mutualidad o "simetría".

En la filosofía del encuentro, es decir, el conocimiento mutuo de dos o más personas, en un nivel más profundo, la reciprocidad es un elemento integral o esencial. Si un gesto no es recíproco, hay una relación, pero carece de simetría o mutualidad porque falta el elemento recíproco. Uno piensa, como ejemplo, en un amor no correspondido. Allí las personas no se encuentran ("cada uno" es el pronombre recíproco).

(b) La relación transitiva o transitiva se produce cuando, entre los términos implicados, se encuentra un término intermedio (o más términos intermedios).

En matemáticas o logística: una relación que va de a, sobre b, a c. En la vida práctica: "Los amigos de mis amigos, son también mis amigos". O bien: "Se casó con él por sus posesiones (ella -a través de él- posee)".

WDM 155

3.-- Sociometría

Jakob Levi Moreno (1889/1974), el fundador del psicodrama -que, por cierto, tiene un carácter médico- en el que los actores/actrices dejan que sus conflictos psicológicos o sociales lleguen a su punto álgido, gracias, por ejemplo, a la representación teatral, con el fin de purificarlos ("proceso de crecimiento"), nos enseñó -dentro del "grupo" que participaba en su psicodrama (el llamado grupo de crecimiento)- a prestar atención al hecho de que los actores/actrices no son los únicos que se ven afectados por los conflictos. Nos enseñó -dentro del "grupo" implicado en su psicodrama (el llamado grupo de crecimiento)- a prestar atención a las relaciones -diádicas, nádicas, recíprocas, transitivas- en un análisis de la comunicación y la interacción llamado sociometría. Quien, en tal grupo de crecimiento, aprendió a examinar esta red de relaciones, sabe cómo, efectivamente, los conceptos de una "teoría elemental de las relaciones", áridos a primera vista, pertenecen a la vida real y la hacen más transparente.

Un diagrama particularmente elemental de la sociometría fue proporcionado por Ch. Peirce.

Diseñó, en la imaginación, un sistema cerrado, cada uno de cuyos miembros era un alumno o un maestro, pero de tal manera que ninguno de los dos términos podía ser los dos al mismo tiempo.

Así, un colega es una relación 'maestro/profesor', además: la relación 'alumno/alumno' es un compañero; -- la relación 'maestro/alumno' Peirce la llamaba 'alumno'; la relación 'alumno/profesor' era, entonces, un 'profesor: Sustituye los términos coloquiales por letras abstractas (WDM 124: cálculo literario), y tienes un núcleo de logística de relaciones. Cuestión de acuerdo, entre otras cosas.

II.D.-- 1.-- Teoría general de los opuestos (antítesis).

Allí la "variología" se toma en el sentido puramente diacrónico (teoría del cambio: lo que cambia es diferente de lo que era antes). Pero el mismo término puede entenderse también en sentido sincrónico: se convierte entonces en análisis de todo lo que difiere ('varia' en latín, que significa 'cosas diferentes'), ya sea sincrónicamente (desigualdad simultánea) o diacrónicamente (cambio).

WDM 156.

Nota -- Aristóteles utiliza, entre otros, el término "homoiotropos", convergens, entrelazado, para denotar cosas análogas (en este sentido "entrelazado" es lo mismo que "análogo"). Por otro lado, las cosas "divergentes". La tercera posibilidad, la geométrica, son los datos paralelos.

En un sentido amplio, la ciencia de la diferencia puede denominarse "teoría de la divergencia".

El método: la ecuación diferencial o variacional.

Un posible (pero no el único) modelo de esto fue el WDM 91 (diferentismo), donde se discuten los pensadores que enfatizan unilateralmente todo lo que es diferente en la realidad (el ser).

Pensamos más bien en formas verdaderamente científicas de "pensamiento de la diferencia", como la psicología "diferencial", que investiga las diferencias entre las clases de personas. O bien se piensa en los "derechos diferenciales" (derechos de importación, que no se recaudan según un tipo igual, sino que se diferencian (se mira el distinto origen de las mercancías). En el cálculo diferencial se introducen diferencias (ultra)pequeñas.

Pues bien, todo esto sólo es posible comparando, comparando constantemente, pero destacando la diferencia.

II.D.- 2.A.-- Teoría de la contradicción especial: historia.

Una teoría de las diferencias puede encontrarse ya entre los sumerios, un pueblo antiguo (que se llamaba a sí mismo "Kengir"). Se establecieron -entre el -4000 y el -3000- en Sumer, en ciudades como Ur, Lagash, Uruk y Eridoe.

Inventó la escritura cuneiforme. Así, S.N. Kramer, *L'histoire commence à Sumer*, París, 1975, 153, menciona que este pueblo, en lo que hoy es Irak e Irán, ya pensaba en sistechies (peras de oposición): por ejemplo, la oposición 'verano/invierno' como estaciones, concebidas junto con las Deidades Causales, Verano e Invierno, que gobiernan esas estaciones.-- Ver WDM 10: Ex Oriente lux.

Más tarde, los antiguos griegos también pensaron en términos de sistemas.

Así, por ejemplo, Anaximandros de Mileto (WDM 7),--que, recientemente Gad Freudenthal, *La teoría de los opuestos y un universo ordenado (Física y metafísica en Anaximandro)*, en: *Phronesis (Revista de Filosofía Antigua)* (Assen), terminó: la ordenación en forma de opuestos comenzó, pues, muy pronto.

WDM 157

Un principio central de los paleopitagóricos (WDM 13), que hacían hincapié en la armonía (unificación), eran los "su.stoichiai", las oposiciones, los pares de opuestos o las "systechies".

La díada básica era "identidad/no identidad" (wdm 105; -- 99 (par de orden/oposición)). Otras díadas fueron:

- (1) Orden / desorden,
- (2)a. forma / falta de forma (sin forma), firmeza / inestabilidad;
- (2)b. matemático: rectitud/curvatura; físico: luz/oscuridad;
- (2)c. ciencias humanas: masculinidad / feminidad, diestro / zurdo;
- (3) bondad ética / ira.

Es cierto que muchas de esas ecuaciones diferenciales aún contienen una dosis de arcaísmo; sin embargo, de ellas surgió una antítesis.

Muestra de Bibl. O. Willmann, Gesch.d.Idealismus, I, 273.

Conclusión.

Los estructuralistas (WDM 93, 148, de Saussure, Lévi-Strauss, Laden, Althusser a.o.) estaban, aparentemente, lejos de ser los primeros en practicar el pensamiento ordenado en pares de opuestos. ¡Ex Oriente lux!

II.D.-- 2.B.-- Tipología de los opuestos.

Muestra de Bibl. Kard. D. Mercier, Logique, Lovaina/ París, 1922-7, 107s.

El Cardenal, en términos neoescolásticos, distingue un plural de "oposición".

a.-- Lo contradictorio.

Ya hemos discutido esta contradicción con más detalle, WDM 30/33.

Modelo de aplicación.

Las ideas de "blanco/no blanco", "justo/injusto", -- son, como negativas la una de la otra, no compatibles (relación de incongruencia).

En latín, se unen con 'aut' (en lugar de 'vel'). -el dilemático 'o', en lugar de 'o/y'. Por ejemplo, en el rango diferencial "todos" y "ninguno" (todos no). Cfr. WDM 124. No hay ningún término intermedio (excluido el tercero). La oposición es absoluta.

b.-- La contradicción contraire (ordinaria).

Kard. Mercier lo define así:-- Los opuestos son los extremos de una serie (conjunto) de elementos, resumidos en un mismo "tipo" (conjunto).-- Suponiendo, por ejemplo, que las tonalidades de la luz se pongan en fila (= serie), entonces sus dos extremos son dos opuestos.

En otras palabras, aunque pertenezcan a la misma clase, no pueden existir simultáneamente.

WDM 158.

Modelo de aplicación.

Blanco" y "no blanco" (la negación o la negación del blanco):

(a) ambos colores (conjunto idéntico)) pero

(Concienzudo' y 'sin escrúpulos' son ambas categorías éticas (= morales, morales) - el mismo conjunto, - pero se niegan mutuamente (no identidad).

Sano" y "no sano" (insalubre, enfermo) son ambos conceptos médicos (idénticos en ese sentido), pero negativos el uno del otro (no idénticos).

Comparación.

Esta pared es blanca" y "Esta pared no es blanca" son afirmaciones contradictorias.

Esta pared es blanca" y "esta pared es negra" son afirmaciones contradictorias. En otras palabras, "no blanco" incluye el "rojo", el "azul", el "amarillo", el "verde", el "lila" y también el "negro", -- se trata de toda una serie de matices (es decir, variedad de propiedades,-- alternancias, "matices", tonalidades), que se pueden resumir en el negado "no blanco". Sólo la totalidad de los matices "no blancos" es contradictoria con el "blanco". Un elemento de esa totalidad es sólo "contrair".

c.-- La oposición (cor)relativa.

Mercier, o.c., 108, dice que no la exclusión absoluta, sino la relación mutua (simetría) es la esencia de la oposición (cor)relativa. Donde dos elementos (efectos),

(a) aunque se distingue

(b) sin embargo, sólo tienen sentido el uno para el otro (dentro de la relación mutua), hay oposición (cor)relativa.

1. Modelo de aplicación.

Las ideas de "padre" e "hijo" son

(a) los opuestos ("Un padre no es un hijo" y viceversa),

(b) pero sin "padre" no hay "hijo" y viceversa. Se sitúan en una relación mutua.

Las ideas "doble" y "mitad" (el doble consta de dos mitades, por ejemplo).

Lo mismo ocurre con las ideas de "conocimiento" y "objeto conocido" (simplemente no hay conocimiento sin poder hacer algo ("objeto") y viceversa). Esto último se aplica al ámbito intencional (WDM 66/70). Y, por tanto, de gran alcance.

2. WDM 91 nos enseñó lo fuerte que puede ser la oposición (cor)relativa en el control de toda una filosofía: el monismo, por ejemplo, piensa, en todo momento, en tales contextos.

WDM 159

d.-- La contradicción privativa o desprivativa.

Se habla, en el habla, de un "sufijo privativo", por ejemplo -less (desempleado, inútil). O un "verbo privado", como "pelar una manzana" (quitarle la piel).

La negación expresa, en este tipo de contradicción, un vacío, es decir, la privación de algo que, normalmente/idealmente, debería estar ahí.

Modelo de aplicación.-- "Esa señora no ve" (está, en el ejercicio de la expresión facial, privada de una función (activa) (habilidad), que, normalmente, debería haber estado allí).

Kard. Mercier lo expresa con humor: "Una piedra, por ejemplo, no ve. Pero, a diferencia del ser humano, por ejemplo, no está privado del sentido de la vista. Visto desde una piedra, no es un vacío".

Por supuesto, "ver" y "no ver" son contradictorios. Pero "no ver" por un vacío dado en la naturaleza y "no ver" por un vacío no dado en la naturaleza de algo son opuestos contradictorios. Ver" con respecto a una capacidad de la naturaleza y "no ver" con respecto a una capacidad mutilada (privada) de la naturaleza se oponen privadamente. Cf. WDM 57.

Conclusión.

La ecuación diferencial muestra la ambigüedad de la negación (el negado), normalmente con el término "no verbalizado".

II.D.-- 3.-- Taseología (teoría de la tensión).

Tasis", en griego antiguo, significa "tensión". Es un tipo de oposición. Los elementos implicados son negativos.

Tanto el juego como el conflicto son aplicaciones de la misma. Dado que ambos desempeñan un papel (función) tan importante en la sociedad, una palabra al respecto.

La estructura.

Piensa en dos niños que se pelean por una pelota.

Hay dos "campos", pero sólo una "apuesta". Lo que llama la atención, en el juego y en el conflicto, es decir, en la tensión, es el hecho de que los cuerpos implicados (fuerzas, jugadores, enemigos) son más numerosos que lo que está en juego (lo que está en juego). En resumen: demasiados jugadores para tan pocos objetos.

Modelo mecánico.

En mecánica se habla de fuerzas. Supongamos que en una montaña de fuego actúa una fuerza ascendente, esto es, contra la fuerza de compresión de las paredes de la montaña de fuego. La fuerza ascendente quiere que la lava salga; las paredes quieren que la lava entre. La "apuesta" es la lava (una sola dada); las fuerzas que compiten (que compiten) son más de una en número. Resultado: tensión.

WDM 160.

Modelo humano.

René Girard (1923/2015) es un filósofo de la cultura, que -en contra de las teorías de K. Marx, P. Nietzsche y, antes de S. Freud, a las que calificó de anticuadas- afirma que el deseo fundamental, inherente al hombre, es el deseo de imitar. Esta teoría se llama "mimetismo" ("mimesis" es, en griego antiguo, imitación, representación). Según Girard, todos los comportamientos humanos están impulsados por el principio mimético, que es incomprendido por las personas (y los teóricos) ("méconnaissance") y, por tanto, permanece inconsciente. Sin embargo, Freud, en un momento de lucidez, tocó ese principio.

Cita a Freud: "El niño pequeño muestra un gran interés por su padre: le gustaría llegar a ser y ser lo que su padre es: sí, sustituirlo desde todos los puntos de vista. Por decirlo suavemente, hace de su padre su ideal.

Esta actitud hacia el padre (o hacia cualquier hombre en general) no tiene nada de pasiva ni de femenina: es, esencialmente, masculina.--Se reconcilia muy fácilmente con el complejo de Edipo, que ayuda a preparar." Hasta aquí el propio Freud.

Ahora Girard: "Hay una similitud evidente entre la identificación (WDM 150: Bethe se identifica con 'Berthe' y los imita) -a saber, la identificación con el padre- y el deseo de imitar: ambos consisten en elegir un modelo (parangón). (...) Esta elección puede recaer en cualquier hombre (...) que ocupe el lugar que normalmente se le otorga al padre en nuestra sociedad, es decir, el del parangón. (R. Girard, *La violence et le sacré*, París, 1972, 250v.).

El niño se da cuenta de que el padre se interpone en su acceso a la madre. Su identificación con el padre adquiere, por tanto, un tinte hostil y acaba coincidiendo con el deseo de sustituir al padre, incluso con la madre. Esta identificación, en otras palabras, es "ambivalente" desde el principio". Ahí, de nuevo, el propio Freud.

Girard dice, en respuesta, que el deseo de imitar al padre está claramente en juego aquí, pero que esto se le escapa a Freud (o.c.,252). Al querer suplantar a su padre, con su madre, crea el complejo de Edipo.

WDM 161

"Es el padre quien muestra al hijo lo que es deseable -- precisamente porque él mismo lo desea (es decir, la madre)". (o.c., 253).

¿No vemos, aquí también, que la estructura de la tensión (el conflicto) funciona? Dos candidatos ('coveters'), el padre, que incita al hijo, y el hijo, pero un solo objeto (estaca), la madre. Al imitar al padre con respecto a la madre, el hijo entra en conflicto con el padre.

Una invariante de la estructura.

Tanto el modelo mecánico como el humano convergen: dentro de la misma situación común (aspecto convergente), las tendencias mutuamente excluyentes (relaciones de valor), -- aunque se basen en la imitación (aspecto divergente), -- son tendencias, que se refieren al mismo objeto (apuesta) (aspecto convergente).

Muestra de Bibl. H. Robinson, *Renascent Rationalism*, Toronto, 1975, 171, donde se describe la estructura del conflicto.

La distinción entre juego y conflicto.

Cuando dos equipos de fútbol, centrados en un solo balón, juegan, surge la tensión: su deseo de "tener" ese único balón entra en conflicto con el otro equipo, que quiere el mismo balón.

Robinson tiende a ver tensiones conflictivas ya en juego. Sin embargo, en un partido de fútbol, hay una diferencia entre el juego (a veces duro) y el conflicto real (en el que el árbitro debería intervenir). Infligir daño, por agresión, parece un elemento esencial para distinguir el juego del combate.

Conclusión: :

- (a) eventos deportivos, metas de relajación, son acciones emocionantes;
- (b) riñas, peleas, guerras, -- que también es tensión, pero estrictamente conflictiva.

Nota -- La idea psicológica profunda de "complejo", es decir, una tensión o conflicto entre más de una tendencia (cuestión de valor), es un tipo de tensión: por ejemplo, la tendencia quiere un objeto de placer, que prohíbe las normas morales (una misma apuesta, pero una cuestión de placer y de conciencia; WDM 47v.), es decir, dos deseos.

Muestra de Bibl.

-- Ch. Baudouin, *L'âme et l' action*, Ginebra, 1969-2, 97/141 (*Esquisse d' une théorie des complexes*);

-- J. Jakobi, *Complexe, archétype, symbole*, Neuchatel, 1961 (traducción de *Complex, Archetypus, Symbol*). Tanto la teoría del juego como la del conflicto giran en torno a la idea de "tensión".

WDM 162.

Tensión sincrónica y diacrónica.

Muestra de Bibl.

-- Ph. Orsini et al, *Les jeux de réflexion*, en *Science et Vie* 124 (por ejemplo, A. Deledicq, *Comment inventer un jeu?*, a.c.,10/17 (*praxeologie*));

-- J. Gob, *Précis de littérature Française*, Bruxelles, 1947, 206s. (L'action).

(a) Praxeología.

La "praxis", actio actio (eventual: acción), es el objeto de la praxeología o teoría de la acción. Es, de inmediato, claro para todos los que viven, que una acción es algo que puede ser relatado. La historia es la representación de la secuencia de la acción. El lugar y el tiempo, -los personajes y sus situaciones, son los cuatro grandes términos de la estructura "dramática" ("drama" significa en realidad, acción).

La dramaturgia es el análisis del arte dramático, que es sólo un tipo de acción. Así que esa dramaturgia es sólo una dramaturgia parcial.

Estructura de actuación (tensión diacrónica).

Observa brevemente la secuencia clásica.

(a) Comienza con el botón previo ("expositivo", exposición de la situación inicial), que "desglosa" los cuatro términos principales de la estructura, en el "juego" (acción) de los actores/actrices.

(b) El nudo es la apuesta real de la tensión, -- normalmente algún "conflicto" que provoca tensión (un hombre se enamora de una mujer, por ejemplo).

(c) Luego siguen las "peripecias", (es decir, los puntos de inflexión o giros de la propia acción),-- por ejemplo (para seguir dando vueltas al mencionado nudo) la esposa del hombre que se ha enamorado viene a conocer.

Por cierto: la parte principal, en esto, casi siempre, son las llamadas pasiones (impulsos), expresiones de los deseos fundamentales (por ejemplo, el impulso imitativo de poder contar sus aventuras amorosas, al igual que su colega, en el trabajo, deja que el hombre, en cuestión, se involucre (el nudo es la implicación inicial,-- las peripecias son, sólo, las siguientes implicancias) en una aventura amorosa).

Lo que nos lleva al DPM 160 (mimetismo) e, incluso, al DPM 150 (identificación): medio inconscientemente medio conscientemente, nuestro "hombre" se identifica con su colega, que actúa emancipado.

(d) El desenlace es el fin de la tensión dramática (por ejemplo, aquí: nuestro "hombre" cae, por casualidad, sobre una mujer que va detrás de su dinero (WDM 155: transitivo), que lo "convierte" de su aventura (WDM 48: la gran educadora, la necesidad)).

WDM 163.

(b) cinética.

Abre un libro de mecánica, y caerás en estructuras de tensión análogas.

Modelo de aplicación.

Volvamos, brevemente, a nuestra montaña de fuego (WDM 159). El informe de un vulcanólogo o de un periodista de vigilancia tendrá una estructura básica idéntica:

(a) nota previa: dónde, cuándo,--qué montaña de fuego (el Vesubio, por ejemplo), su estado actual,-- se "informan" en una historia (la historia protocolaria del científico profesional, la historia "dramatizada" del escritor de periódicos);

(b) Nudo: en algún momento se inicia la erupción (ya prevista desde hace tiempo, según las mediciones);

(c) Peripecias: ahora un brillante despliegue de fuegos artificiales, luego el silencioso fluir del magma; (d) Disolución: el volcán cae en silencio.

Nota -- La "cinética" es el análisis de la "kinèsis", el motus, el movimiento (en el sentido muy amplio y filosófico de cambio (WDM 155: teoría del cambio)).

Nota-- Sociométrica. El DM 155 nos enseñó lo que puede ser la sociometría. Queda claro de inmediato que, además de las relaciones sincrónicas, el campo de tensión diacrónico también pertenece -en parte- a la sociometría: ¡las tensiones se producen en el grupo de crecimiento!

La distinción entre mentir y ocultar la verdad, vista de forma dramática.-- Volver a nuestro hombre identificándose con su colega.

(1).-- Las posibles actitudes hacia su esposa pueden, quizás, con Freud, reducirse a tres.

a.-- Puede, mordazmente, ocultar su aventura, lo que equivale a una omisión. Como dice Freud (pero se refiere al acontecimiento onírico): el sueño tiene el encubrimiento de la censura (que deja fuera algunas líneas de un texto periodístico).

b.-- Puede desplazar el "rumor" (de que está viviendo una aventura): "Sí, pero eso debe ser sobre mi colega: él sí está viviendo una aventura".

c.-- Puede darle la vuelta a la verdad: "No me gusta esa aventura que cuenta tu amigo, como si fuera sobre mí".

Conclusión: nos encontramos aquí ante una aplicación directa de nuestra tipología de los opuestos (WDM 157v.). El hombre no dice la verdad, está, técnicamente hablando, en negación.

WDM 164.

(2). - Las revisiones éticas.

(a) *Es eclesiástico:*

(i) La mentira sólo está presente cuando la persona a la que se le miente (la víctima) tiene derecho (WDM 60v.) a los verdaderos hechos revelados,

(ii) mientras que la "ocultación de la verdad" está presente cuando la persona que espera los hechos revelados, pero no tiene derecho a ellos, no se entera de los verdaderos hechos. Se piensa en el secreto profesional de los médicos, de los profesores, de los vecinos (incluso la comunidad de vecinos está obligada a mantener en secreto lo que uno aprende, por ejemplo, viviendo en la casa de al lado), de los sacerdotes (el famoso secreto de confesión), etc.

Un médico que dice a una vecina: "¿Seguro que es cáncer, doctor?", "No, señora, es algo totalmente distinto", no está 'mintiendo' en el sentido estrictamente ético (teológico): tiene razón al ocultar los hechos reales o la 'verdad';

(b) Humano, -- en el sentido de 'hipótesis' (WDM 60: Juan de Salisbury).-- Las circunstancias reales (= 'hipótesis') -- tiempo, lugar, -- actores/actrices implicados y sus/sus situaciones hacen que la 'regla' (norma de conducta) tradicional de la Iglesia, eventual, no sea tan fácil. Inmediatamente se plantea la cuestión de si el hombre, que entró en una "pendiente resbaladiza por rivalidad con un colega en funciones", comete (WDM 57; 159) omisión (y, por tanto, miente).

(i) Suponiendo que su mujer es un ser emocional, que a menudo tiene dificultades para controlarse, podría ser mejor (nótese la modalidad (WDM 54: probablemente)), es decir, más responsable en conciencia, que el hombre se callara (en cuyo caso no estaría "mintiendo" stricto sensu). Al fin y al cabo: el mal resultante de hablar sería probablemente mayor que el bien que se pretende con ello.

(ii) Si, por el contrario, la mujer implicada en el "triángulo amoroso" está "abierta a la razón", entonces la "hipótesis", es decir, la totalidad de las circunstancias prácticas (= "contexto" o "situación"), es radicalmente diferente: en tal caso el ideal (aquí: conversación abierta con su mujer, aunque esta conversación contenga elementos "dolorosos" para el hombre) se hace realizable (modalidad: "posible") y esto, de manera responsable. El hombre que entonces (en esta "hipótesis") retiene, "miente" (en el sentido de la Iglesia) y comete "omisión" (es decir, priva a su mujer de algo a lo que tiene derecho en vista del matrimonio).

WDM 165.

De nuevo: la totalidad, que, en parte, se entiende por los elementos (aquí los detalles, que son las circunstancias), es decisiva.

Sólo el método comparativo, que "recoge" (WDM 107), de forma distribuida o colectiva (WDM 88), lo pone de manifiesto.

(3) -- *El análisis psicológico en profundidad.*

Señalamos algunos aspectos (no todos).

(i) Es un hecho que, especialmente (pero no sólo), las mujeres experimentan una "ósmosis espiritual" (WDM 152): existe la posibilidad de que, con el tiempo, la mujer en cuestión, a través de la percepción "intuitiva" (WDM 152), adquiera una especie de certeza sobre el hecho de que su marido (siempre ese "pacto completo"; WDM 151) está involucrado en una aventura.

Ella lo nota, por ejemplo, en el "nuevo" estilo del juego amoroso, en sus miradas abatidas a veces -al contrario que antes- avergonzadas, en su posterior regreso a casa, etc., -detalles, que tomados en conjunto (el famoso argumento de convergencia de Kard. Newman (John Henry Newman (1801/1890))): de nuevo: la convergencia de la totalidad -- confirma su "presunción".

(ii) El segundo rasgo "psicoanalítico" es la posibilidad de que la transferencia (DM 149: Ribot, también Freud) tenga lugar, -- esta vez negativamente. Al ver en un solo caso (el de ella) a un hombre (WDM 122: sinécdoque o intercambio de solo uno con todos o casi todos, -- una falsa inducción) poner en duda su matrimonio, la mujer en cuestión puede (nótese la modalidad) concebir una especie de resentimiento secreto ('ressentiment') contra todos los hombres, resp. Concibe la antipatía por todo lo que se asemeja a ella, el marido individual.

(iii) Tercer aspecto psicoanalítico.

Al vivir durante días, semanas, meses, años con esta decepción ("frustración"), la vida interior de la mujer madura: al centrarse en ese ÚNICO aspecto de su vida total (es decir, su marido, que se relaciona con otro, un "rival"), totaliza esta frustración y descubre "que toda su vida, por culpa de esa arpía, ha fracasado". Lo que originalmente era un complejo, es decir, una división interna relativa a un aspecto, se generaliza y se convierte en una neurosis (enfermedad nerviosa). Alimentos para neurólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, -- médicos en general, pastores y similares.

WDM 166.

Nota:-- Pasamos, aquí, por encima de la cuestión planteada por *William James* (1842/1910; el Pragmático) en su *The Varieties of Religious Experience (A Study in Human Nature)*, Nueva York, 1902, *Lecture 2 (Circumscription of the Topic)*, 41ff.

En *W. James, Variants of Religious Experience (An Enquiry into Human Nature)*, Zeist/ Arnhem/ Antwerp, 1963, 27vv - la traducción holandesa - James, como descriptor de la religión experimentada personalmente (y en ese sentido, "existencial"), plantea la cuestión de la diferencia (WDM 155: *verschilkunde*) entre el procesamiento específicamente religioso y el no religioso de - especialmente los lados desagradables y fallidos de - el universo.

James encuentra que el hombre religioso -en contraste con, por ejemplo, la aceptación puramente ilustrada-racional del "gran educador, que es 'necesidad'" (WDM 48)- tiene un excedente de poder de procesamiento. Lo tipifica en los siguientes términos: mientras que el hombre puramente "moral" ("humanista") se resigna a un orden del mundo (que a menudo le parece sin sentido), "el hombre religioso acepta el mal" -en este caso: el matrimonio fracasado- como una forma de sacrificio (Nederl. vert., 33), -- esto, gracias a una compleja disposición sacrificial, en la que

(i) mayor felicidad (ii) menor infelicidad" (ibíd.).

Verdadera armonía de los opuestos (un tipo de par de opuestos; WDM 157). Y añade: "Ninguna otra emoción que el sentimiento religioso puede llevar a un hombre a un estado tan peculiar". (Ibid.).

La mujer, en el caso considerado, podrá, por tanto, en esa perspectiva de James, procesar su(s) fracaso(s) al menos de dos maneras diferentes.

(4) -- *El análisis psicológico en profundidad.*

Conectamos, brevemente, de nuevo con WDM 71/73 (transc. verdad).

Veamos ahora el lado del "hombre". Se basa en la verdad metafísica ('Lo que es, eso es') y en la verdad lógica ('Lo que percibo como objetivo, debo aceptarlo como verdadero'). Pero la ocultación (el ocultamiento, el desplazamiento, la inversión) de su verdad, es decir, su deslizamiento, es el dominio de su verdad ética (= moral):

(i) a menos que viva como el "juez que no temía a Dios y no se preocupaba por los hombres" (WDM 81), tiene principios éticos, incluyendo la inviolabilidad del matrimonio y la fidelidad conyugal (por no hablar de la "fidelidad" al hijo pequeño ocasional);

WDM 167.

(ii) como no nihilista (es decir, que no niega la verdad, el valor y la coherencia (unidad)) sabe que en este punto (o quizás en varios) su praxis no se corresponde con sus principios: vive, éticamente, en una mentira existencial parcial.

1. Ahora bien, todo el mundo sabe -sin duda el psicoanalista- que la mentira ética va acompañada de un complejo, es decir, de más de un valor (tendencia) que no se corresponde entre sí, lo que da lugar a una discordia interior.

2. No querer saber de su desliz puede (modalidad) extenderse desde ese punto tierno a prácticamente todo su estilo de vida.

Comienza con la ocultación (triple) del único punto -sólo uno-, el deslizamiento. Pero continúa con toda una serie de mentiras y, en algunos casos, verdaderas y graves mentiras, para poder mantener ese silencio. "Sí, mi colega se quedó a charlar después del trabajo. Ya sabes: en el cóndor". "Ah, sí: a la secretaria del jefe se le ocurrió un montón de trabajo que había que publicar mañana. "Tengo que ir a Holanda -por mi trabajo (estoy pasando por el aro)- durante tres días. Esta competencia europea, que va viento en popa en 1992, obliga a nuestra empresa a expandirse": "Sí, lo sé: últimamente también se habla de ti, como -recuerdas- se empezó a hablar de mí".

"Pero diga, señorita, que cada vez escucho más sobre esa 'relación' suya con Hugo. Supongo que es como en mi caso: hablar, hablar, hombre". "Seamos sinceros: nuestro matrimonio ya no tiene buena pinta. Hace tiempo que sospechas "algo"... de mí, quiero decir. Pero yo, a su vez, también sé esto sobre ti: también hay 'algo', quiero decir sobre Hugo". Y así sucesivamente: el "hombre" sabe que está inventando (es decir, está calumniando, contando maldades inventadas). Pero pone en jaque mate a su mujer, que calumnia, con cosas que se parecen a lo que se ha contado de él (salvo la verdad objetiva). A partir de ahora, el elemento divisor está ahí: si no hay arrepentimiento, acabará en -otro- divorcio.

WDM 168.

4.-- *Dividir o complementar.*

La teoría de la negatividad, además de, por ejemplo, la tensión, también habla de la dicotomía.

El punto de partida es, por supuesto, toda la colección o todo el (sistema). Pero, dentro de ella, una parte (una parte objetivamente distinta) o una parte subjetivamente distinta se considera separada y en sí misma (apartada),-- en cuanto distinta (= diferencia) de "todo lo que esa parte resp. parte no es". Esto parece, a primera vista, banal, pero los ejemplos enseñarán lo contrario.

a.-- *El singular* (unificado o individual).

Algo que es único, singular -y en este sentido "singular"- sólo puede definirse según su forma (WDM 28), forma de ser. Piensa en ti mismo, tú que estás leyendo esto: aquello que te define, en tu individualidad única, ¿cómo lo articularás (y mucho menos lo demostrarás)? WDM 5v. (idiografía) nos enseñó que todo lo que tiene nombres propios es de ese tipo.

b.-- *La forma de la criatura ("forma")*.

Pero -extrañamente- también las formas generales (universales) del ser, -también tienen su propio a nada diferente, irreductible "ser" (beingness, esencia). Por ejemplo, todo lo que no es rojo (WDM 5), queda fuera de "todo lo que es rojo" (para quedarnos, ahora, con el pequeño ejemplo de Husserl),

Nota -- En este sentido, incluso todos los universales (WDM 106) se basan en la dualidad, pero de forma diferente a la única. Lo único se opone tanto por su forma general de ser, que tiene, o contra todo lo que no es esa forma de ser, como por la forma individual de ser, que tiene, contra todo lo que, dentro de los ejemplares que exhiben la misma forma general de ser, no es ese ejemplar único o singular.

El carácter distintivo, tan fundamental para nuestro conocimiento y pensamiento, se sostiene o cae con estos dos tipos de complementariedad.

De nuevo: el método comparativo revela que hay

(i) por un lado, algo es (con el ser general y con el ser individual) y
(ii) por otro lado, el resto (también dual), es decir, todo lo que es la negación (negación) de ese algo.

c.-- *Figura y fondo.*

(1) ¡La gente está familiarizada con el sistema de primer plano/fondo!

(2) Una aplicación de esto es el sistema "figura/fondo". La niña que veo jugando en la arena de la playa rubia... ¡cómo destaca, con su pelo negro azabache y su piel bronceada, contra el horizonte bañado por la luz del sol!

WDM 169

1. En la psicología de la percepción, una "figura" es una forma (geométrica) que se desprende de una totalidad. Así, la "figura" se convierte en un primer plano sobre un fondo. Siempre dentro de esa totalidad.

Musicalmente: la melodía de una canción, que se separa del conjunto mediante la repetición ("estribillo"), es el llamado "tema".

Nota. - Es evidente que dicha figura es un tipo de "Gestalt" (forma perceptiva). Lo que, de paso, los paleopitagóricos (WDM 13) llaman "número.forma.armonía".

2. *M. van Loggem*, trad., *Norbert Sillamy, Léxico de psicología*, Utr./Antw., 1974, 87v., amplía aún más esta sistemática.

(a) El hecho de que un alumno se retrase en la escuela no es más que la aparición (es decir, el primer plano) de un trastorno (=figura) que revela tanto el estado de salud total como la situación psicosocial total (ambos aspectos son el fondo sobre el que emerge la figura).

Nota.-- Los estructuralistas hablarían aquí de estructuras de superficie y de profundidad, Sillamy dice: "El organismo (de la pupila) funciona como un todo, del que no se pueden (*nota*: no se entiende: no sólo) desprender las partes, que, de vez en cuando, pasan a primer plano". (A.c., 88).-- Lo cual es una aplicación directa de la teoría de sistemas (WDM 146).

(b) Toda división puede formularse precisamente en los mismos términos: lo que está separado (objetivo, subjetivo,--parte o parte), es figura, lo que destaca sobre el fondo, el complemento. Esta es la negación.

II.D.-- 5.-- *La armonía de los opuestos.*

El Papa Juan Pablo II, en la catedral de Amberes, el viernes 17.05.1985, abordó el "compromiso" del laico en la Iglesia. Dijo entre otras cosas

"En la Biblia, la naturaleza (WDM 12) se dibuja como un poder con cabeza de Jano:

- (1) Puede ser amigable con el hombre, -- darle comida, por ejemplo;
- (2) pero también puede amenazarle, -- robarle la vida por ejemplo".

WDM 170.

-- J. W. Goethe (1749/1832), en su *Fausto* (1808/1832), I, dice a través de Mefistofeles: "Soy el espíritu que siempre niega. Y con razón, pues todo lo que nace merece ser destruido. Por lo tanto, ¡mejor que no nazca nada! Así, todo lo que conoces como pecado y destrucción -en definitiva, el mal- es mi propio elemento peculiar".

Lo que el Papa dice en la filosofía natural general-bíblica, Goethe lo profundiza en el texto anterior. Y esto en el sentido de las teologías paganas, de las que damos algunos ejemplos.

a.-- S.N. Kramer, *L'histoire commence à Sumer* (WDM 156), 124, dice: "Aunque los sumerios pensaban que las grandes deidades -especialmente la diosa Nansje (= Nanshe)- se comportaban éticamente bien, creían que, en la fundación (*op.*: mejor "causante") de la cultura humana, las mismas deidades habían introducido también el mal (la mentira, la violencia, la opresión).

En particular: la lista de "yo" (es decir, los principios (WDM 7: archè, principium)), inventados por las deidades para hacer funcionar el cosmos (el universo, la naturaleza), incluía no sólo la verdad, la paz, la bondad, la justicia, sino también la mentira, la lucha, la queja, el santo temor.

¿Por qué las deidades habían considerado necesario causar y favorecer el mal, el pecado, el sufrimiento, el error de cálculo? (...). ¿Acaso los sabios (DM 10) de Sumer no pensaban que la voluntad de las deidades y sus motivos o motivaciones eran inescrutables?

En otras palabras, lo que el Papa llama la cabeza de Jano de la naturaleza (de los científicos naturales), los antiguos teólogos sami ('sabios') lo interpretan como causado por la deidad.-- Lo que se acerca mucho al Satán que articula Goethe.

b.—W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis der Antieke godsdiensten* (Colecciones de contribuciones al conocimiento de las religiones antiguas), Amsterdam, 1947, 272v.

(1) Modelo de aplicación.

El dios babilónico Anoe (= Anu), el dios del universo, 'Padre de los Siete Dioses; es 'un dios demoníaco de la totalidad' (o.c., 272).

Totalidad" significa, aquí, la dicotomía del bien y del mal. "En Anu se unieron todas las energías divinas.

(a) Era el destructor universal:

(2) La salvación y la calamidad emanan de él". (Ibid.).

Su naturaleza (= forma de criatura) era "demoníaca" en el sentido religioso del término.

WDM 171.

Eso significa:

a. Tanto el bien como el mal, -- y la salvación y la calamidad, -- surgen de la causalidad de la deidad,

b. que, para nuestro falible intelecto o razón humana, son precisamente por eso, insondables, es decir, incomprensibles.

(2) *Modelo normativo.*

Kristensen -un verdadero conocedor- generaliza: "Este tipo de representación de la deidad era conocido por la mayoría de los pueblos antiguos y se aplicaba, en particular, en la relación con las deidades más altas.

El "dios" de Job, el Zeus griego, la doble Fortuna en Roma, la Varoena india (= Varuna), incluso un Ahura Mazda (= Ahura Mazda, en Irán, entre los zoroastrianos), que incluía ambos espíritus del cielo, muestran, como determinantes soberanos del destino, la naturaleza del Anoe babilónico: la salvación y la calamidad procedían de ellos, -caída y subida, es decir, i. los opuestos, que constituyen la vida permanente (nota: entiéndase: la, en la perspectiva pagana eterna) del mundo y en la que los babilonios veían "la totalidad divina".

La voluntad de estas deidades era el destino - la 'Moirá' (de los griegos), -- 'divina', pero inhumana". (O.c., 272v.).

"Los antiguos eran perfectamente conscientes de esta contradicción en el ser 'divino'". (ibid).

Nota: Kristensen no utiliza el término "divino" de forma estrictamente monoteísta (es decir, bíblica): sigue el lenguaje de los teólogos paganos. 'Divino' significa 'lo que es propio de las deidades' (WDM 17: extra-natural, no sobrenatural).

c.-- C.J. Bleeker, *De Moedergodin in de Oudheid (La Diosa Madre en la Antigüedad)*, La Haya, 1960, 27, adopta la misma posición -el demonismo o la ambivalencia de las deidades extraterrestres- también para la deidad femenina.

(1) La figura de la madre tierra, por ejemplo, adorada en todas partes, aunque de forma polidemónica (es decir, según religiones muy locales extendidas por toda la humanidad primitiva), es etiquetada por Bleeker con el término griego 'Pan.dora; 'la que lo da todo (y el bien (salvación) y el mal (calamidad))' (o.c., 27). Lo explica: "La naturaleza demoníaca de la Diosa de la Tierra (...): no sólo da, sino que también devuelve". (o.c.,28).

(2) Las Diosas de la Tierra - Ishtar (Babilonia), Isis (Egipto), Anahita (Irán, Atenas (Hellas), Freyja (Germania), Kubele (Frigia -en Asia Menor), Lakshmi (= Lakshmi) y Kali (India) - muestran, al igual que la Diosa de la Tierra original, "Terra Mater" (en latín) o Dèmètèr (= Demeter,-- en griego), que lo demoníaco, es decir, las dos caras, el bien y el mal (ética), la salvación y la calamidad (carácter eudemonológico o analítico del destino), son invisibles a simple vista.-i. carácter bifronte, bueno y malo (ético), salvación y perdición (eudemonológico o analítico del destino).

WDM 172.

Un aplicador indio.

La pareja Shiva (= Shiva) - Shakti (= Shakti).-- Bleeker, o.c.,133v., lo desarrolla sumariamente.

(a) *Shakti, es decir, la fuerza primigenia o "presumida"*, la energía (E. Wood, *Vedanta Dictionary*, New York, 1964, 171 (Shaktis (Powers)), de Shiva, lleva una pluralidad de nombres.

1.-- **Se la llama Doerga (= Durga), la inaccesible (inabordable).**-- Es 'virgen', Koemari (= Kumari), pero es la 'esposa' de Shiva.

2.-- **a.** El lado saludable se expresa en los nombres Oema (= Uma, la benévola) y Gauri (la dorada).

El lado ominoso, que prevalece, se expresa en el nombre de Kandi (la salvaje, impetuosa, descontrolada) y Kali (la negra).

a. Como portadora de la salvación ("soteira", salvadora,-- en griego antiguo) se la representa como una atractiva joven virgen, que sostiene una flor de loto azul, mientras está "de pie" sobre un animal (tigre, león) (es decir, como sujeto del nivel animal, en el mundo invisible y en el visible).

b. Como gobernante calamitosa parece, en el arte, una vieja y fea "bruja", con cuatro brazos y ataviada con serpientes (de nuevo, controlando al animal) y ... calaveras alrededor de su cuello.

"Kali lucha y controla a los demonios (WDM 66vv.: el yugo noble; Kali, para poder luchar contra el mal, se transforma en una bruja vieja y fea (lo mismo a través de lo mismo): (o.c.,134). En otras palabras: este papel de Diosa Madre (función activa,-- de ahí que sea una "Funktionsgöttin" (Usuaría)) llega sobre todo, en la India, al pueblo llano, que, precisamente en esa forma espeluznante y "oscura", la invoca como salvadora, sí, la convoca.-- Hay que tener en cuenta: es un ser femenino-maternal. No es un ser "macho-animal".

(b) *Shiva, el típico dios masculino-animal*, es -también, pero de forma diferente-demoníaco. Es a la vez el dador y el destructor de la vida (WDM 13: sustancia universo-alma)

WDN 173,

1. Por un lado, Shiva es un dios de la procreación y la fertilidad (lo que indica magia sexual).

2Por otra parte, es un mortal, es decir, un asceta, que -medio desnudo, embadurnado de cenizas (el resto de la vida quemada), rodeado de calaveras- se entrega a una meditación que moviliza toda el alma.

a. En el arte, Shiva es representado, por ejemplo, participando en grupos de danza orgiástica (salvajemente erótica).

b. O bien - de pie sobre un demonio overwonne (de nuevo, la función "exorcista" o salvadora; es, en ese papel, un "Funktionsgott" (Usener)) - Shiva baila en un círculo de llamas. "La imagen de su actividad como destructor del mundo". (Bleeker, o.c.,133).

Nota. - La concepción circular o cíclica del universo, que sostiene que el universo, incluido el mundo humano, a veces se eleva (nace) y a veces cae (deja de existir), es sólo una inferencia del "demonismo", que se entiende en la historia religiosa. Es precisamente en esto donde se manifiesta lo sobrenatural ("divino", en la jerga de Kristensen).

Nota -- La parapsicología profesional y, de manera mucho más incisiva, el verdadero ocultismo (del que el espiritismo es sólo un aspecto) estudian, de hecho practican, lo sobrenatural (paranormal). No es de extrañar, por tanto, que ambas ramas del análisis fenomenológico se enfrenten a lo doble e inescrutable que caracteriza al demonismo.

La evaluación bíblica.

Aparte de la naturaleza y de lo llamado "divino" o paranormal fuera de la naturaleza, la Biblia conoce lo sobrenatural, es decir, la Única y Verdadera Divinidad, que es a la vez trascendente (lo trasciende todo) y al mismo tiempo inmanente (íntimamente presente en todo).

Escuchemos, por un momento, *Génesis 3:1vv.*

(a) Estamos en el Paraíso Terrenal, que se asemeja a un jardín oriental, de placer. Con los inevitables árboles.

(b) La serpiente (el tipo de animal masculino), que "no teme a Dios y no se preocupa por los hombres". (WDM 81; 166), dice: "(...) Dios sabe que el día en que tú (Eva, la mujer) te atrevas a comer del árbol del centro (*nota:* el "árbol" cósmico; que simboliza todo lo que vive), se te abrirán los ojos y serás como deidades, conociendo el bien y el mal;

WDM 174.

Verás, la Biblia está empezando a echar raíces en un universo demoníaco. Esa Biblia -a diferencia de muchos de sus contemporáneos, todavía- no se hace ilusiones sobre este universo. Es, - por la serpiente, que no teme a Dios y no molesta a la gente, - concebido y controlado (es decir, es el principio de la misma; WDM 7).

No es sin razón grave que el mismo Jesús, a través de *San Juan (12/31)*, llama a Satanás 'el príncipe de este mundo' ('mundo' - aquí - en el sentido cósmico - amplio).

En el primer gran enfrentamiento con "el príncipe de este mundo", ¿no le oyó Jesús decir: "(El demonio) lleva a Jesús a un monte muy alto, le muestra todos los imperios de este mundo, con su gloria, y le dice: 'Todo esto, te lo daré, si te inclinas ante mí. (...)'. (*Mateo 4:8v.*)

Conclusión.

Aparentemente, también la Biblia está convencida de que el endemoniado de dos caras es el verdadero fondo de "este mundo". Esa misma Biblia es, precisamente, una reacción a ese hecho brutal.

Nota: Por supuesto, recordamos el DMT 31, donde ya hablamos de un tipo de "armonía de los opuestos", el tipo dialéctico. Esto no es más que una "secularización" (transferencia en el ámbito profano de datos originalmente sagrados (DM 17)) de lo que acabamos de exponer.

Las conclusiones prácticas, sobre la base de la filosofía de la historia.

Todo esto puede parecer muy ajeno al mundo y "teórico". Pero escuchen lo que sigue.

Karl Löwith (1897/1973), Weltgeschichte und Heilsgeschehen, en: W. Otto u.a. Anteile (Martin Heidegger zum 60. Geburtstag), Frankfurt am Main, 1950, 150, escribe:

"Por inconcebible que pueda parecer, de entrada, que la secularización radical tenga su origen en una 'Entweltlichung' (retirada del mundo) religiosa, 'huida del mundo', esto no haría más que confirmar una regla general de la historia: en el proceso de la historia siempre surge algo distinto -lo negado- de lo que se pretendía al principio de un movimiento (...). Los grandes innovadores de la historia preparan para otros -los negados- los caminos que ellos mismos -los negados- no pisan".

WDM 175.

Como modelos aplicativos de esta regla "general", K. Löwith indica:

(i) **J.J.Rousseau** (1712/1778) preparó la Revolución Francesa (1789/1799); pero no se habría reconocido en Maximilien de Robespierre (1758/1794; desempeñó un papel decisivo en "la Terreur" (el Reinado del Terror), de mayo de 1793 al 27 de julio de 1794, -- un sistema dictatorial).

(ii) **Karl Marx** (1818/1883) preparó la Revolución Rusa (de febrero a octubre de 1917), durante la cual los bolcheviques tomaron el poder, tras haber derrotado a los minoritarios mencheviques, en Bruselas y en Londres, en el Congreso de 1903); pero no se habría reconocido en Vladimir Lenin (1870/1924; el fundador del marxismo bolchevique).

(iii) **Friedrich Nietzsche** (1644/1900; WDM 38; 58: 61; 73; 78) preparó la revolución fascista (WDM 10; 122; 147); pero no se habría reconocido en Adolf Hitler (1889/1945), quien, en 1942, en el paso del Brennero, entregó al Duce, Benito Mussolini (1883/1945; dictador italiano, que, en 1919, fundó el Partido Fascista, partidario de un "régimen totalitario") las obras del P. **Nietzsche**. Nietzsche como regalo.

Podemos añadir otros ejemplos.

Por ejemplo, **Guillermo de Ockham** (1295/1350), el nominalista. A. Weber, *Histoire de la philosophie européenne*, París, 1914-8, 234 afirma que William Occam (una segunda grafía), que, entretanto, adquirió fama en la novela *Il nome della rosa* (El nombre de la rosa; Milán, 1980;--base de la película homónima) de **Umberto Eco** (1932/2016; semiología en Bolonia), con su acción "revolucionaria", dirigida a la purificación y renovación de la Iglesia católica, tenía buenas intenciones, pero sin embargo acabó con los laicos (especialmente algunos príncipes) sacudiéndose "el yugo de la Roma cristiana". Lo que él, originalmente, no había querido.

Otro modelo: **Martín Lutero** (1483/1546), el reformador. Según **Joseph Lortz**, *Die Reformation in Deutschland*, 1939 - Lortz es "el Néstor de la investigación sobre el Lutero católico", Lutero fue (a) un personaje profundamente religioso, (b) que se distanció involuntariamente de la Iglesia católica. Lo que *el Dr. Günther Deschner*, *Lutero (Eine Bilanz nach 500 Jahren)*, en: *Bunte* (10.11.1983), 126, está de acuerdo en que "nada estaba más lejos de Lutero que la fundación de una nueva ideología. Ni siquiera pretendía fragmentar la Iglesia romana. (...). Su éxito se nutrió de otras fuerzas: éstas residían tanto en él como en la estructura de su época.

WDM 176.

Tercer ejemplo: **René Descartes** (1596/1650, fundador de la filosofía moderna). C. Forest, O.P., *Le cartésianisme et l'orientation de la science moderne*, Lieja/París, 1938, 3, dice: "El cartesianismo, como sistema, fue abandonado bastante rápidamente.

Sin embargo, Descartes siguió influyendo tanto en las filosofías como en las ciencias modernas".

Una de las inferencias más llamativas que los pensadores, después de Descartes, derivaron de sus premisas fueron las tesis del materialismo (WDM 37). A lo que Pater Forest respondió: "No se trata de imputar a Descartes la interpretación materialista de la ciencia (...). Siguió siendo creyente hasta el final de su vida. Su espiritualismo (WDM 37) no se cuestiona aquí.

Pero las ideas que los hombres ponen en circulación van más allá de lo que habían previsto: con una lógica implacable se abren paso entre las mentes pensantes". (o.c.,4).-
- Así que Descartes puede ser llamado con razón un prematerialista.

Naturaleza y explicación.

La mejor manera de caracterizar los casos anteriores es, quizás, con el término "inversión (en lo contrario)" o, al menos, "inversión (en otra cosa)". Se reconoce la estructura de la armonía de los opuestos, en una de sus aplicaciones.

Por cierto, los dialécticos tienen un buen ojo para ese giro, -- el salto de la tesis a la antítesis, -- de la 'afirmación' a la 'negación'. Por muy variado que sea: la negación, en todo o en parte, destaca.

"Los caminos de la historia, entre el origen y la meta, entre la intención y la consecuencia, giran". (K. Löwith señala las declaraciones.

(1) **Gianbatista Vico** (1668/1744; *Scienza nuova* (1725), una obra sobre la filosofía de la historia) y **J.B. Bossuet** (1627/1704; *Discours sur l'histoire universelle* (1681), -- ambos creyentes, ven la cubierta como un signo de la Divina Providencia. **G.W. Hegel** (1770/1831; WDM 31; 53.1; 70; 91), el dialéctico, protestante liberal, se refiere a la cubierta como "eine List der Vernunft" (un ardid de la Razón, entendida como el discurso universal o del mundo y de la historia, es decir, esa fuerza racional que, de forma aparentemente racional, controla tanto el cosmos como la historia (cultural) (WDM 7: principio)).

WDM 177.

(2) Hegel, que no ocultó su simpatía por los "filósofos" (es decir, los racionalistas ilustrados) del siglo XVIII -incluso por los que se oponían más ferozmente a la "causa" del cristianismo y del espiritismo (en cuanto supone un Dios personal y la inmortalidad personal del alma humana)- tuvo un discípulo que convirtió su "idealismo" en materialismo,-- Karl Marx (en este sentido K. Marx sólo continuó el prematerialismo de Hegel -razonando, como los materialistas franceses del siglo XVIII, el prematerialismo de Descartes). Marx se limitó a proseguir el prematerialismo de Hegel -mediante el razonamiento- como los materialistas franceses del siglo XVIII prosiguieron el prematerialismo de Descartes; *cf. R. Serreau, Hegel et l' Hégelianisme*, París, 1965-2, 26s. (Espiritualismo y materialismo)).

K. Marx sustituyó principalmente los factores económicos (WDM 108) por lo que consideraba una "Razón" imaginaria (discurso del mundo). Pero él también vio el cambio. Lo interpretó como un efecto de la "dinámica social" (es decir, el conjunto de las "fuerzas" (clases, por ejemplo) activas en una sociedad). Una misma realidad -la sociedad- exhibe, en un momento dado, la "autorreversión" (convertir algo en otra cosa o en su contrario). Lo que Marx pensaba de la revolución, entre otras cosas.

La autovalidación de la religión.

Una aplicación impactante de la teoría de la cubierta nos ofrece *Anselm Grün, S.B., Tratar con el maligno (La lucha de los viejos monjes contra los demonios)*, Bonheiden, 1984. El autor se basa principalmente en Evagrius Ponticus (346/399; un monje oriental y padre del desierto). El trabajo, que en términos de C.G. Jung (WDM 151; trata de las experiencias y enseñanzas de Evagrio, comienza destacando que la búsqueda de Dios (un tema genuinamente bíblico) también puede ser objeto de auto-reversión.

(a) Las experiencias de los monjes (del desierto) pueden describirse como sigue. "Los demonios pueden controlar a una persona hasta tal punto que se convierte en un poseso. Trabajan en enfermedades como la esquizofrenia (WDM 103), la epilepsia (enfermedad de la caída), la locura y la histeria (tipo de enfermedad nerviosa).

Los relatos de los monjes describen los más variados síntomas de enfermedades físicas, que atribuyen a los "demonios": un monje se come su propia "suciedad" ("coprofagia", es decir, comer excrementos); otro se araña y se corta; otros son arrastrados de un lado a otro por los demonios; y algunos se ven abocados al suicidio. (o.c.,16).

WDM 178.

Un ejemplo notable es mundialmente conocido: San Antonio el Grande 251/356), un anacrónico (monje del desierto, que vivía solo), conocido por las tentaciones (eróticas) a las que se resistió.

"Antonio se fue al desierto para vivir sólo para Dios (...). Pero el camino -en soledad- le lleva no sólo a la presencia de Dios, sino también a la del Maligno. El Maligno se acerca ahora a él abiertamente. Y su soledad se revela como una desagradable discordia con el Maligno. Antonio debe enfrentarse al Maligno. (...) La experiencia de Antonio es típica de todo el monacato primitivo (aproximadamente del siglo III al VI)". (o.c.,9).

(b) Los monjes han experimentado que su camino hacia Dios conduce -sobre todo- a la lucha con los poderes oscuros (...). A estos "poderes", que ven actuar en sus deseos, impulsos, motivaciones y emociones, los llaman "demonios".

Describen ampliamente los diferentes tipos de demonios, sus técnicas y métodos para atraer a la gente a su hechizo". (o.c.,10).

Conclusión.

(1) Buscar a Dios, al menos en esas condiciones, es al mismo tiempo enfrentarse al "espíritu de negación de Dios" (DPM 170; 173 (que no teme a Dios y no molesta a la gente)).

(2) Este(os) poder(es) demoníaco(s) tiene(n) como principio "la totalidad" (y el bien y el mal entrelazados), es decir, la afirmación y su negación o su antítesis.

(3) Como ya desde Sumer (WDM 170) - hasta Jesús (WDM 174), que también se empeñó en la misma lucha en el desierto - los monjes interpretan su situación conflictiva como causada por factores extraterrestres ("seres"), a pesar de que - al mismo tiempo - responsabilizan a las pulsiones, en parte.

(4) Al estudiar la historia de la religión, cabe preguntarse si no toda la vida religiosa -no sólo la situada en el desierto y la vida monástica- es un asentamiento de esa naturaleza.

WDM 179

II.D.-- 5.A.-- *La ecuación diferencial.*

1. WDM 156 nos enseñó, de paso, que, en el cálculo diferencial, se trabaja no sólo con diferencias (lo que se llama "diferencial"), sino con diferencias pequeñas o incluso ultrapequeñas. Una cantidad variable es, a saber, considerada en la medida en que experimenta un pequeño aumento o una pequeña disminución.-- Ahora ampliamos esto.

2. *El impacto del cambio cuantitativo (gradual) en la calidad.*

A. Todavía hay gente que considera que la "cantidad" (lo grande que es) -a veces expresada matemáticamente- está en conflicto con el sentido de lo cualitativo en la realidad.

Consecuencia: "crítica" a la cuantificación y a los métodos matemáticos, que implican datos cualitativos.

B. Aristóteles - en sus Categorías (predicamentos) (DPM 84) - sí distingue las dos propiedades/medidas (calidad/cantidad), - pero no las separa. Los ve unidos ("armonía de la propiedad y la medida"). Que ahora, además, examinamos.

a.-- *Los Trópicos de Ainesidemos de Cnosos.*

Ainesidemos (= Aenesidemus) es un escéptico, es decir, un pensador, que pone el "escepticismo" (la investigación) en el centro, en la medida en que esta investigación sólo conduce a la incertidumbre y a la duda. Es un "fenomenista", es decir, en cuanto al conocimiento humano, cree que sólo conocemos "ta fainomena", las cosas en la medida en que se nos presentan a través de nuestros sentidos: nuestro conocimiento es puramente fenoménico, ligado a los fenómenos; no llega a la esencia misma de los datos.

También es heraclitiano (WDM 31).

Muestra de Bibl.

-- V. Brochard, *Les sceptiques grecs*, París, 1887-1; 1969-2, 253/298:

-- R. G. Bury, *Sextus Empiricus*, 4 vols., Cambridge (Mass.), 1961, I (*Outlines of Pyrrhonism*), xxxvii/x1;

-- J.-P. Dumont, *Aenésideme*, en: D. Huisman, *air.*, *Dict. d. phil.*, 22/24.

(1) *Los trópicos*

En el centro de este cretense están los llamados tropoi ('tropos'; modos de pensamiento --- WDM 117f.). Estos tienen, en su sistema, el sentido de demostrar que tanto nuestra experiencia sensorial como nuestro pensamiento son fundamentalmente relativos. Lo que equivale a un relativismo o relatividad. Debemos suspender nuestro juicio final sobre todo ('epoche'), porque no sabemos nada; en el sentido propio.

WDM 180.

(2) *Los tropos o formas de opinión se basan en:*

(i) el objeto mismo de nuestra experiencia sensorial o de nuestro conocimiento intelectual,

(ii)a sobre la distancia entre este objeto y nosotros (uno percibe algo en la distancia, pero lo ve con precisión, por ejemplo),

(ii)b y el estado de nuestros sentidos (un mal oyente no oye lo que un buen oyente).

(3) Los *cambios cuantitativos* en el propio objeto provocan -incluso a saltos- cambios en la percepción cualitativa.

(3)a. *Cambios distributivos.*

Si una forma de ser (forma; WDM 28), dentro del alcance de nuestros sentidos (y, a la vez, de nuestras mentes (razón)), se produce con más frecuencia o con menos frecuencia, esto, dentro de ese mismo intervalo de tiempo, entonces aparece, en un momento dado, cualitativamente diferente, esto, posiblemente, de forma discontinua.

Modelo de aplicación.

A. Tanto el cometa ("estrella de cola") como el sol son cuerpos celestes. Sin embargo, la estrella de la cola, por su rareza, despierta la sorpresa del público, mientras que el sol, por su frecuencia (alta frecuencia), no es sensacional.

B. Con nosotros, un terremoto es raro (y conmociona la mente); en California, por ejemplo, donde es mucho más frecuente, uno "aprende a vivir con él", - Los antiguos romanos decían: "Assueta vilescunt" (Las cosas, en la medida en que son frecuentes, son 'asunto cotidiano' (uno se acostumbra a ellas)).

Nota: La causa es, aquí, el objeto de observación (fenómeno celeste, terremoto); el efecto ('consecuencia') la impresión de la mente. Lo que Ainesidemos, por lo tanto, da como ejemplo (y, después de él, el retórico galo (WDM 1; 12; 62) Favorinus de Arles (+80/+160)), es psicológico-axiológico (la impresión en el alma y el juicio de valor que surge de ella). Que es sólo un tipo de causalidad.

Nota -- Podemos esbozar un tipo de diferencial: único (singular) -- muy/ bastante raro -- (bastante) frecuente.

(3)b. *Cambios colectivos.*

Una forma de ser, en cuanto se modifica colectivamente, -por ejemplo, una masa- cambia cualitativamente.

Modelo aplicable.

(a) Según Ainesidemos, un solo grano de arena puede parecer espinoso, mientras que muchos granos de arena, reunidos en una masa (montón), pueden parecer blandos.

Nota: De nuevo, un efecto psicológico-axiológico.

(b) Una pequeña dosis de vino, por ejemplo, "fortalece el alma" aumenta gradualmente, luego esta dosis, de repente (a saltos) se convierte en su contrario: demasiado vino, por ejemplo, de repente tiene un efecto perjudicial.

Nota: Este es, obviamente, un ejemplo bioquímico.

Nota -- Compárese con WDM 176vv: aquí el cambio a otra cosa, a lo contrario, es posológico (la posología es ciencia de la dosis).

Modelo moral.

Dentro de las normas éticas de nuestros antepasados, el escote (la parte inferior de una prenda de vestir femenina), si no estaba demasiado recortado, se consideraba moralmente bueno; demasiado recortado, moralmente irresponsable. A veces el escote era "moral", a veces "inmoral" (es decir, aceptable o chocante para el sentido del valor, es decir, exponer el cuerpo femenino).

El salto entre lo recatado y lo obsceno era -en cierto modo- expresable matemáticamente ("Unos centímetros más de tela no harían daño"), pero aún así -hasta cierto punto- determinado al azar.

Nota.-- Tiempo diferencial: (demasiado profundo, profundo, ordinario) recortado - (ordinario, poco, muy poco) recortado,-- con, en algún punto de ruptura, la tapa.

Digresión.

WDM 127 (el juicio de la metanfetamina,-- modelo de regulación);-- 135 (aplicación operativa),-- nos enseñaron lo que es "reducir".

Anaxágoras de Clazomenai (Anaxágoras de Clazomenae; -499/-426) es considerado el fundador del método experimental, al menos en su forma antigua.

Muestra de Bibl. D.A. Gershenson/ D.A. Greenberg, *Anaxágoras and the Birth of Scientific Method*, Nueva York, 1964-1 (con introducción de Ernest Nagel, una autoridad en la materia), 40 y ss., afirma que, con él, se encuentran en el marco del pensamiento de la Antigüedad, casi todos los rasgos principales de nuestras ciencias naturales actuales. Y sobre todo la prueba experimental.

Una de estas pruebas es una brillante aplicación del cambio cuantitativo gradual, como presagio (causa), seguido de un cambio cualitativo repentino (salto).

WDM 182.

"Dado que Anaxágoras consideraba que el aire bajo la tierra era capaz de "llevar" la tierra (*nota*: en esto es típicamente premoderno), era claramente consciente de que todo gas era susceptible de una dosis considerable de presión". Esto, no sólo cuando estaba en reposo, sino también cuando tomaba la forma de tremendas sacudidas. Uno piensa en el viento: aunque, para el hombre antiguo, era invisible, sin embargo el aire en movimiento era palpable; de hecho, en forma de tormenta, era destructivo. Cfr. o.c.,40.

Anaxágoras fue uno de los primeros en proporcionar una prueba experimental del hecho de que el aire, por muy impermeable que sea, puede resistir una fuerza fuerte. Sí, el mismo aire, que desintegramos tan fácilmente cuando lo "atrasamos" y que ofrece tan poca resistencia a cualquier cuerpo que lo "atravesase"

Los experimentos públicos fueron propuestos por Anaxágoras, de los que todavía hoy tenemos informes fiables.

Gershenson/Greenberg, *ibídem*, dan, de ahí, el modelo.

1. Tomó una bolsa de vino (hecha de cuero) y giró el cuello de esa bolsa - cambio cuantitativo gradual (aumento de la presión) hasta que el aire comprimido (gas) hizo que la bolsa muy flexible se endureciera. Lo cual, diferencialmente hablando, es una inversión de lo contrario (de blando a duro).

2. A continuación, comprobó, mediante pruebas de presión, que el aire del interior de la bolsa, en lugar de pasar, resistía las fuerzas de presión procedentes del exterior.

Nota.-- Gershenson/Greenberg, o.c.940f., describen a continuación cómo Anaxágoras, mediante experimentos con el klepsudra (reloj de agua), presentó una prueba análoga.

Esto demuestra, con un ejemplo antiguo, que la relación "cantidad (que cambia) / calidad (que cambia con)" es más que una cuestión puramente psicológica: el modelo es, aquí, científico.

Se reforzaría la viveza de los experimentos de Anaxágoras si se presionara el saco de cuero hasta que reviente (la ruptura del salto).

b.-- *La 'productio experimenti' de Francis Bacon de Verulam* (1561/1626).

Con su *Novum organum scientiarum* (1620; *Organum* para abreviar), entre otros, Francis Bacon (que no debe confundirse con el medieval Roger Bacon) es considerado el programador, es decir, el diseñador y líder, del método experimental moderno.

WDM 183

En este contexto, diseñó "tablas" (un conjunto de reglas) como guía. Una de ellas se llama, en el lenguaje culto de la época, "productio experimenti" (literalmente: adelantar el experimento).

a. La inducción baconiana o causal.

WDM 126 (ind. sumativa (= aristotélica) y amplificativa); 131 (ind. matemática); 140 (ind. analógica). -- ya nos enseñaron una serie de tipos de inducción.

La inducción causal o de causalidad es una aplicación. Se presta atención a la conexión "causa/efecto" (WDM 85: acción/pasión).

a.-- Los ejemplos (Ainèsidèmos, Anaxágoras), arriba, son aplicaciones de este tipo de relación (WDM 82; 153).

b.-- Francis Bacon, evidentemente (al menos para los conocedores de la historia de la filosofía y de la ciencia) siguiendo los pasos de la Escolástica, en la medida en que era aristotélica, hizo central este tipo de inducción.

Consecuencia: el padre Ch. Lahr, *Logique*, 585, califica este tipo como "l'induction vraiment scientifique" (la inducción verdaderamente científica).

La pregunta es: ¿es una sola relación causal verificada (inducción sumatoria mínima) -por ejemplo, una sola vez que el agua hierve, en condiciones normales, a 100° Celsius- generalizable a todos esos casos?

La respuesta: la inducción causal. Si uno - según Bacon - cambia gradualmente la causa (= signo), entonces - si hay una conexión causal generalizable - la consecuencia (= secuela) también cambia gradualmente. Aquí se hace hincapié en la proporcionalidad.

Modelo de aplicación.

La ley (WDM 126 (extrapolación); 135 (invariante); 141) establece que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él.

El hecho médicamente frecuente de que una sustancia -por ejemplo, un veneno- si se modifica gradualmente, también tiene un efecto de cambio gradual o, también, saltarín.

Cfr. Ch. Lahr, o.c., 585 (no proporcional sin más, sino abruptamente). En lo que Lahr concluye: hay por tanto casos en los que la cantidad es un componente esencial ("integral") de la causa.

Modelo de aplicación.

(a) La radiación ultravioleta -situada en el espectro entre las ondas luminosas visibles y los rayos X- es una radiación con una longitud de onda electromagnética muy corta (orden de magnitud: entre +/- 4 x 10⁻⁷ y +/- 5 x 10⁻⁹ metros).

WDM 184.

(b).1. La radiación UV natural proviene, entre otras cosas, de los rayos del sol. Gracias a una capa de ozono circundante, en la que los rayos UV del sol provocan procesos químicos, estos rayos llegan a nuestro planeta de forma filtrada. A medida que los científicos profesionales observan que la capa de ozono se va agotando poco a poco, se temen sus efectos.

(b).2. La radiación UV artificial se produce, por ejemplo, en las lámparas de vapor de mercurio. Piensa en nuestras tumbonas.

(c) La radiación UV es beneficiosa, por ejemplo, porque provoca la producción de vitamina D en la piel de los animales y de los seres humanos. Afecta, por ejemplo, a las películas fotográficas. Una dosis adecuada puede tener un buen efecto sobre la piel (y el organismo), pero una sobredosis es letal para plantas, animales y personas. Recientemente, por ejemplo, ha habido fuertes indicios de que la sobreexposición a la radiación UV provoca cáncer de piel.

Conclusión.

Hay que prestar atención a la proporcionalidad: un cambio cuantitativo en la irradiación UV también provoca un cambio cualitativo en el efecto, que puede ser beneficioso o perjudicial, según el caso.

Modelo de aplicación.

La Dra. *Catherine Kousmine* (1904/1992) estudió en Lausana de 1922 a 1928 (fue laureada de la facultad de medicina de esa ciudad). En 1934, abrió un gabinete médico (tras seis años de formación clínica). De 1936 a 1946, realizó trabajos de investigación con el profesor Guido Fanconi.

Sus obras incluyen:

- *Soyez bien dans votre assiette jusqu' à 80 ans*, París, 1980;
- *La esclerosis en placas es guérissable (Histoire clinique de 55 cas de SM)*, París, 1984;
- *Sauvez votre corps*, París, 1987.

La tesis principal de este último libro es: la medicina actual es la enseñanza de la enfermedad y el cuidado de la enfermedad, pero no la teoría de la salud y la educación sanitaria, a menos que sea de forma indirecta.

En lo que respecta a la dietética, es decir, la regulación de la nutrición, la mayoría de los médicos que conoció eran ignorantes. Sin embargo, tras años de investigación, llegó a la conclusión de que la nutrición es un fenómeno de salud de primer orden.

Las enfermedades degenerativas en particular han mantenido su atención médica.

WDM 185.

Se trata de enfermedades crónicas (duraderas) que se manifiestan en el exterior, ya sea en los órganos o en los tejidos, a través de daños que, sin causa aparente inmediata, interfieren en su funcionamiento. Si no se tratan, suelen ser progresivas. Pueden ser congénitas o aparecer de forma tardía en la vida del ser humano.

1. Hoy en día, todos somos portadores de enfermedades degenerativas. Sus efectos son a veces benignos, "funcionales", fáciles de reparar y relativamente tolerables (caries dentales, varices, eczemas (erupciones cutáneas), urticaria (erupciones cutáneas con picor, por ejemplo, después de comer fresas u ostras)). Otros efectos, sin embargo, son importantes, graves, incapacitantes, sí, mortales" (o.c.,21).

2. Esta difusión generalizada de las enfermedades degenerativas se remonta al siglo pasado. Aumentó desde la Segunda Guerra Mundial (1940/1945). "Lo que llama la atención, al analizar este fenómeno en los países, es la generalización. En la práctica, todos estamos afectados. Las enfermedades "degenerativas" existen, de una forma u otra, en todas las clases sociales: tanto el campesino como el urbanita, tanto el trabajador manual como el director de banco". (Ibid.).

"La causa debe buscarse, pues, lógicamente, en factores (*nota:* causas parciales) que nos afectan a todos, abstraídos de nuestro centro de vida -rural o urbano-, de nuestras ocupaciones -sedentarias o no-". (Ibid.).

El Dr. Kousmine está razonando, aquí, desde el efecto (resultado, secuela) hasta el presagio (causa, factores, condiciones).

1.-- *Primer lema* (hipótesis).

La causa patógena suele buscarse en la degradación del entorno vital (pensemos en la contaminación atmosférica).

Kousmine señala que la contaminación ambiental está distribuida de forma muy desigual (muy fuerte en las ciudades congestionadas y las zonas industriales; mucho menos en el campo).

Consecuencia: el factor general no puede ser esa profanación no general. En otras palabras: esta hipótesis no se corresponde con lo dado (la generalidad).

WDM 186.

2.-- Segundo lema.

El cambio de hábitos alimentarios es un hecho que afecta a todos desde hace entre cien y ciento cincuenta años. "Por lo tanto, es legítimo preguntarse si no existe una relación "causa/efecto" entre

(a) nuestra dieta actual y

(b) esta preocupante y reciente evolución" (O.c., 92).

Esta es, por tanto, la hipótesis de trabajo (lema).

a. Una nota histórica:

En siglos pasados, los habitantes de las ciudades, excesivamente bien alimentados, adquirirían enfermedades degenerativas en las grandes ciudades. "Sus familias se extinguieron y fueron sustituidas por las del campo, donde la gente vivía de forma mucho más frugal.

El hecho nuevo e importante es que la población rural, que durante mucho tiempo representó el bagaje sanitario de las naciones, también se ha visto afectada por las enfermedades degenerativas, al igual que las demás clases sociales. (...). A partir de ahora, ninguna especie social es inmune. Inmediatamente nos encontramos ante una 'dégénérescence de la race' (degeneración de la 'raza' (especie biológica))". (Ibid.).

b. El primer libro, *Soyez bien dans votre assiette*, se basa esencialmente en observaciones realizadas entre 1950 y 1970.

"La situación se ha deteriorado considerablemente desde entonces. Por ejemplo, en el caso del cáncer: mientras que hace dos generaciones el cáncer afectaba principalmente a personas mayores de sesenta años, hoy afecta a personas cada vez más jóvenes". (O.c.,23).

Lo que le llama la atención al Dr. Kousmine es que, desde 1980, cada vez aparecen más familias de víctimas del cáncer. Un ejemplo: dos futuros enfermos de cáncer se casan. Como vivían juntos y comían en la misma mesa, cometen los mismos errores dietéticos;

Como resultado, ambos mueren a la edad de setenta y cinco años, uno de cáncer de pulmón y el otro de cáncer de mama.

Tuvieron seis hijos, que heredaron los mismos hábitos alimenticios. Los tres hijos mueren, entre los 54 y los 56 años, de cáncer (de vejiga e intestino), veinte años antes que sus padres. Las tres chicas se libran del cáncer, pero padecen artrosis (*nota*: enfermedad articular crónica, no inflamatoria) con incapacidad laboral, es decir, una segunda enfermedad degenerativa, propia de nuestra civilización. (o.c., 24).

WDM 187.

Conclusión.

El lema de Kousmine, si se verifica con otras formas de investigación, sería ese:

- (a) una pequeña dosis de alimentos poco saludables no es (tan) perjudicial,
- (b) mientras que una dosis demasiado grande es perjudicial.

En otras palabras: una y otra vez la regla de Aristóteles no considera una propiedad (cualidad) sin su medida (cantidad).

c.-- El método de acompañamiento de los cambios de John Stuart Mill.

(WDM 135 (resumen operativo); 139),-- nos presentaron a John Stuart Mill. Refundó las mesas de Francis Bacon.

Así, llamó a lo que Bacon denominó 'productio experimenti', "el método de acompañamiento de los cambios",-- "si un fenómeno cambia, mientras todos los factores, excepto uno, permanecen inalterados, entonces ese mismo factor es la causa buscada".

El padre Lahr, Logique, 589, da como ejemplo: (antecedente, signo) cambiar el número o la amplitud de las vibraciones de un cuerpo sonoro, (consecuente, continuado) y verás el efecto de ese cambio en el sonido alterado.

En otras palabras: un cambio cuantitativo arrastra, con él, un cambio cualitativo (en la percepción psicológica).

d.-- La dialéctica marxista-leninista de cantidad/calidad.

Jossief Vissarionovich Oyougachevili, apodado *Stalin* (1875/1953), en su *Materialismo dialéctico y materialismo histórico* (1937,--como corrección del *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences* (1637) de R. Descartes) expone los cuatro grandes rasgos de la dialéctica (moderna) (WDM 31).

La tercera característica principal es la siguiente.

1. El movimiento (= cambio) a.o. la creación - de la materia (WDM 37: materialismo) - funda (causa) algo nuevo.

2. La creación de algo nuevo se produce de dos maneras.

- (a) Algo nuevo surge de manera circular (cíclica; WDM 173) o circular.

Modelo de aplicación: el hombre puede, con la energía térmica, generar movimiento (en el sentido mecánico), por lo que esa energía cinética, a su vez, se convierte en energía térmica.

- (b) Algo nuevo surge en un salto de fe ("revolucionario").

Un cambio cuantitativo aparentemente insignificante provoca un salto cualitativo.

WDM 188.

Modelo de aplicación.

Físicamente, el agua, una vez que alcanza los cero grados centígrados, se congela; una vez que alcanza los 100 grados centígrados, hierve y se evapora: dos saltos cualitativos que, hacia abajo y hacia arriba, se consiguen gradualmente, poco a poco.

El trióxido de arsénico ("veneno para ratas"), un veneno pesado, tiene, en pequeñas dosis, un efecto curativo, y en grandes dosis un efecto mortal.

Psicológicamente: un incidente de acoso es soportable, tolerable una vez; si se repite demasiado, se convierte en odioso; hasta que "la gota de agua se derrama": de repente se acaba la tolerancia y el tolerante se vuelve explosivo.

En **el plano estético**: una pieza musical, al principio agradable, discurre durante un tiempo, para volverse, finalmente, demasiado escuchada, poco atractiva (*P. Foulquié, La dialectique*, París, 1949,64s.).

En **el plano sociológico**: las masas trabajadoras, si no están excesivamente explotadas, lo encuentran soportable,-- si están excesivamente explotadas (pensemos en la revolución rusa), se convierten en un estado de ánimo revolucionario (el punto de ruptura).

e.-- El método erístico de Euboulides de Mileto ((380/-320).

La "erística" es, si no degenera en puntilliosidad lógica, un método que refuta (falsifica) las tesis de los filósofos, de la prensa especializada, de los retóricos y de los teólogos mediante el contramodelo.

En nombre de Euboulides, se han legado dos ejemplos de erística que se refieren al salto cualitativo.

Modelo 1.-- La cabeza calva.

Privar a alguien de un solo pelo no significa (todavía) que vaya a quedarse calvo. Ni privarle de dos, tres, etc.-- Así que se le puede privar de todos sus pelos,-- sin que se quede calvo.-- Comparar con WDM 126: g1, g2, . gn.

Modelo 2.-- El montón de grano.

Un solo grano no hace un "montón de granos", tampoco dos, tres, etc., etc. Así que cien mil granos tampoco hacen un montón de granos.

Crítica.

El Padre Lahr, Logique, 701, dice: Euboulides sabe

(i) lo que es cierto de cada miembro de un conjunto individualmente (que no constituye un conjunto (calva, montón de grano) - en el sentido común), a

(ii) al conjunto de la colección (totalización).

WDM 169.

Lahr podría haber añadido que en las lenguas naturales se distingue entre: un solo grano - unos cuantos granos - un montón - un gran montón - un montón indistinto. Cf. WDM 118 (neo-retórica).

En los lenguajes logístico-matemáticos se puede hablar de un conjunto de exactamente uno (o, incluso, cero) miembros; pero ese es un lenguaje artificial.

Compárese con, en las mismas lenguas naturales: una moneda o billete - un dinero de bolsillo - una suma de dinero - un capital - el gran capital. Cada vez hay un cambio cuantitativo gradual (para cada uno exacto), en algún momento, un salto cualitativo: es cierto que **(1) la** sensación, **(2) el** sentimiento de umbral, **(3) el** acuerdo, **(4) el** hábito juega un papel. Pero las lenguas naturales tienen su akribeia o precisión.

Nota -- E.W. Beth, De wijsbegeerte der wiskunde (Van Parmenides tot Bolzano), Antw./ Nijmegen, 1944, 78/86 (Eristiek); 85/92 (Scepsis), discute, más extensamente, el valor propio de la erística. También él dice, o c., 85, que, a pesar de la evidente mezquindad o vulgaridad de pensamiento, la erística

(1) es la introducción a una investigación más profunda y

(2) puede tener pleno valor probatorio.

Los dos sofismas -la calva y el montón de grano- obligan a entender de forma nítida la "inducción sumativa": que uno o unos pocos elementos de una colección (entendida en los lenguajes naturales) no constituyan todavía una "colección" (= calva, montón de grano), es correcto; que un número suficiente sí lo constituya, tras el salto cualitativo que proporcionan los lenguajes naturales, también es correcto.-- Cfr. DM 34 (Zenón el fundador de la erística).

II.D.-- 5.8.-- La idea de "diferencial"

Ya hemos conocido muchos de ellos, -- diferenciales, -- empezando por el DMT 105 (diferencial de comparación, -- la base de todos los demás).-- Pasemos ahora a su idea (= modelo de regulación).

a.-- la base combinatoria (configuracional)

WDM 114; 135; 136;-- 153.-- Nos enseñaron lo que es la comparación y ordenación por pares, aplicada a la colocación de elementos en casillas (lugares).

En una línea (horizontal u otra) colocamos cajas, provistas de un determinado orden (= configuración).

WDM 190.

b. -- La base antitética,

WDM 157 nos enseñó la sistemática (par de opuestos) de los paleopitagóricos.

+	+/-	
bueno	indecisos	malvado
Todo bien	No todos	Todos no (= ninguno)
Mayor que : >	Igual: =	Más pequeño que: <

Uno ve la configuración, con sus lugares -- con los "valores" (éticos, teoría de conjuntos, cuantitativos) colocados en ella. Cada "lugar" (caja) está emparejado con un valor.

El orden(es), inherente(s) a esta configuración, está regido por el sistema, visible en los signos '+, +/-, -' paleopitagóricos: un 'arithmos' numerus, 'medida' (armonía de la forma numérica; WDM 13), es decir, una configuración.

c.-- el modo diferencial de ser (idea).

En cuanto se tiene, en lugar de la díada (WDM 154), una tríada (ibíd.), que, además, se ordena según lo expresable numéricamente (todos, algunos (= no todos), todos no (= ninguno)) (ultra)pequeñas diferencias (WDM 156; 179), se tiene una configuración, que se puede llamar "diferencial". En el sentido lógico, pues: el diferencial lógico.

Para decirlo de forma más concisa:

Un diferencial lógico es una sistecia, por así decirlo, abierta en su centro (el "dia.stema", intervallum, entre el espacio (intervalo)) y, debido a las diferencias cuantitativas (pequeñas), rellena con "valores". Por lo que está claro que el diferencial triádico es el más pequeño.

Nota. - La ecuación matemática.

Uno mira, por ejemplo, (aritmética de letras) 'x + y + z' o (aritmética de números) '7 = 3 + 4'. Se sabe el enorme papel que juega la ecuación en la aritmética y el álgebra. Resolverlo es uno de los ejercicios clásicos. Los científicos -físicos, químicos, científicos humanos- que pueden llegar a alguna fórmula numérica o con forma de letra son afortunados.

Es evidente que también el matemático, ya sea teórico o aplicado, siempre se compara. Lo que confirma de nuevo la universalidad del método comparativo. Cfr. F.-J.. Thonnard, *Précis philosophie (en harmonie avec les sciences)*, París, 1950, 124/131 (*Les sciences mathématiques*).

WDM 191.

Nota.-- el diferencial n-ádico.-- WDM 154.

Modelo aplicable.

Todo lo posible, todo lo real,-- mucho, mucho, bastante, (mucho, poco) muy poco, casi nada, sólo uno,-- ninguno.

La escala.

Gran escala, pequeña escala, son términos que utilizamos habitualmente. Pero ahora nos damos cuenta de que expresan una diferenciación que está incorporada a nuestro lenguaje natural.

Modelos de aplicación

(1) Económico: gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa.

Desde Lord J.M. Keynes (1883/1946) se habla de microeconomía (economía popular a pequeña o mediana escala) y, sobre todo, de macroeconomía (la misma economía popular, pero a escala nacional o internacional).

(2) Ética: Como ya se mencionó anteriormente (WDM 95), la ética es, fácilmente, en una tradición individualista, llamada micro-ética (moral a pequeña escala); recientemente, sin embargo, bajo la presión de la "teología política contemporánea" (en particular la "teología de la liberación"), ha surgido el término "macro-ética". Examina el comportamiento consciente desde el punto de vista de las relaciones sociales (por ejemplo, entre las clases sociales).

(3) Históricamente. *K. Bertels/ D. Nautal Inleiding tot het modelbegrip*, Bussum, 1969, 86v., cita a un alumno del historiador Lucien Febvre (que defendía la historiografía psicológica "histoire des mentalités"), Fernand Braudel (1902/ 1985). Su historia "estructural" se basa en un principio fásico.

Fasis", apparitio, aparición, significa, entre otras cosas, la muestra de un cuerpo celeste -pensemos en las fases de la luna- cuando aparece en el horizonte.

La "faseología" significa, por tanto, plantear la secuencia de fases. Bueno, históricamente (civilizacional), Braudel distingue:

(a) microhistoria ("con hora neta", "de día en día", o algún otro momento) - piense en las justas de la "clase política" -;

(b) historia a medio plazo (por ejemplo, un desarrollo que se extiende durante varias décadas (decenios));

(c) Macrohistoria (piense en el papel del Océano Atlántico desde 1600 hasta 1850).

WDM 192.

Ciencia histórica.

La epistemología histórica (historia de la ciencia) es, hoy en día, una rama muy activa. *I.B. Cohen, Revolution in Science*, Harvard Press, 1985, habla de la idea de una "revolución científica". Pues bien, a diferencia de muchos otros escritores sobre el tema, Cohen ve esto macrohistóricamente, y en cuatro fases (fásicas). Lo aplica a la revolución copernicana.

Las categorías (ideas básicas) de la estética.

1. *C. Lefevre, S.J., La composition littéraire*, Bruxelles, 1936-3, 13s., dice: "Los términos 'agradable', 'gracioso', 'bello', 'sublime', -- estas ideas expresan (lo que se puede llamar) una progresión (une progression)" (Ricardou De l' idéal, 112s.). En efecto: las ideas 'gracieux'/'beau'/'sublime' son ideas escaladas.

Al fin y al cabo, se puede definir lo gracioso como lo que es limpio a pequeña escala; lo sublime, en cambio, es lo que se llama limpio a gran escala.

Modelo de aplicación.

(a) Los finos y coloridos encajes de la lencería sexual, por ejemplo, son, aparentemente, pequeños y limpios o "encantadores" (también, en otro contexto, "encantadores").

(b) La imagen clásica de una diosa griega puede llamarse, simplemente, "hermosa".

(c) Pero las cumbres, con las nieves eternas, brillando bajo el sol del verano, de los Altos Alpes,-eso es belleza "a gran escala", "elevada"

2. Uno puede, con el difunto profesor Edgar De Bruyne (1898/1959), elaborar la antítesis.

(a) Lo cómico (risible) es lo feo, a pequeña escala (y por lo tanto molesto, pero no lo suficientemente serio).

(b) El feo es el término básico.

(c) Lo trágico es lo feo, pero a gran escala (y por tanto mortal).

Guido Gezelle (1830/1899).

Si alguien en nuestro querido Flandes tenía sentido estético, seguramente este sacerdote-poeta lo tenía. Dos muestras, para ilustrar las categorías estéticas.

Nota del traductor: gezelle escribió en un dialecto flamenco antiguo y es difícil traducirlos sin dañar su atmósfera. por eso los traducimos en el dialecto original.

Modelo microestético.

Admira la gracia en sus '*Pies*' (1858(?)).

"Dit voetjen -- en dat voetje -- gingen, te gare (*opm.*: samen), de kalvekes wachten (*opm.*: hoeden).

De kalvekes liepen in 't kooren.-- Dit voetjen -- en dat voetje, ze liepen al zere (*opm.*: snel) vooren.

Dit voetjen -- en dat voetje zal ik, te gare, in het waterke wasschen. Het waterke zal ze spoelen.

WDM 193.

Dit voetjen -- en dat voetje zullen in 't water koelen.

Ze zullen zoo rood, als de roozeke, blinken.

Ze zullen zoo wit, als de melk, zijn.

Lijk bezekes onder de blaren”.

(P. Baur, *inl.*, *La poesía de Guido Gezelle (Tijdkrans, Rijmsnoer, Laatste verzen)*, Amsterdam, 1943-1,722).

Of luister naar O Zaaarde (= zacht) blomke....

“O zaaarde blomke, -- ‘t moederhert -- der aarde eerst uit - gekropen,
hoe heerlijk is -- uw hoofdsieraad. -- met morgendauw -- bedropen”.

(*Gaesar Gezelle, Keurgedichten van Guido Gezelle, II*, Amsterdam, s.d., 127).

Nota.-- Los diminutivos son uno de los medios para hacer que lo pequeño sea bello. El mundo de los niños es, además, un conjunto de "bellezas". A Gezelle le encantaban.

Modelo macroestético.

El esteta que era Gezelle, se manifiesta de otra manera cuando recita *De reuze*.

“Uitgekleed, in 't zonnebranden, -- al uw leden, naakt en bloot,

heerscher in de nederlanden, koning van de bosschen groot,-

eekenboom, zoo sterk voorheden wie heeft u neêgestreden?

Winden vielen, vast en vele, -- stormend' u en stootand' aan;

grepen u, bij hals en kele,-- wilden u in 't zand gedaan:

staan, zoo liet het al te booze -- windgevaart! u, schrikkelooze!

Donderende drakentoten (*opm.*: drakenmuilen), hemelmachten, onbekend,

vonken viers (*opm.*: van vuur) en vorken schoten, dapper, u den ton omtrent:

niets en heeft ontroerd of onder 't -- bliksemvier u neêrgedonderd.

Wie dan heeft u omgestreden, groene reus, met al uw macht?

Naakt en bloot uw schoone leden, effenvloers, in 't zand gebracht?

Wie kon al uw' krachten dwingen, -- haarlooz; en in schand' u brengen?

Staan en blijft, voor menschenhanden, -- niets, 't en zij dat eeuwig leeft.

Koning van de nederlanden, -- sterk is hij, die nooit en beeft:

't menschdom heeft u, baas bedegen (*opm.*: bedijgen = sterk worden),

groenen reuz', omneêrgekregen”

(01.10.1896; Fr. Baur, *ibid.*, 391).

Nota: -- Además del lenguaje casi mitológico para representar lo bello a gran escala, existe la antítesis (stand -- se estrelló: WDM 157).

WDM 194.

El P. Baur, o.c., un poco más allá, da otro modelo relacionado: *Del viejo árbol*, cuya salutación:

“Met uitgestroopten arm, -- ten halven afgeknuist (*opm.*: afgeknot, totdat er een knuist van rest), -- wie staat er daar, en steekt een' onbestaande vuist -- ten hemel? Is 't een reus -- in beelde? Neen 't, 't en is -- geen menschenbouw. 't Is eer een' wangedaantenis, een steenen berggedrocht, dat, staande fel en fier, -- de scherpe houwen torst -- van 't vonkend hemelvier (...)”.

Nota: Aquí se expresa la fealdad a gran escala ("wangedaantenis" ('wangedaantenis'), y otros términos), lo que recuerda de nuevo a la mitología y a las baladas.

Estética micro-macro.

La armonía de los opuestos en las categorías estéticas también existe.

1. He aquí un modelo divertido (el cómico). *Jean Racine* (1639/1699), el tragediógrafo clásico francés, en su comedia *Les Plaideurs*, hace que un hombre convocado diga -con humor- al comisario: "Monsieur, ici présent, -- M'a, d'un fort grand soufflet (boquiabierto), fait un petit présent (regalo)".

2. Nikolai Gogol (1809/1952) es conocido en la literatura rusa por su tragicomedia.

Dr. Leo Kobilinski-Ellis, *Die Macht des Weinens und des Lachens (Zur Seelengeschichte Nikolaus Gogols)*, en: *R. von Walter, Uebertr., Nikolaus Gogol, Betrachtungen über die göttliche Liturgie*, Friburgo i. Br., 1938, 80/100, explica.

Gogol (también: Gogolj) tiene una característica principal:

(i) **A** primera vista se ríe, constantemente, -- sobriamente, describiendo todo lo pequeño, sí, lo infinitamente pequeño - en y alrededor de él, en Ucrania ("microscopía" dice Kobilinski-Ellis); se oye la suave risa e incluso la sonrisa de las cosas, en su mezquindad;

(ii) pero lo que le hace reír (y vende humor), es al mismo tiempo, lo que le hace llorar. Eso es tragicomedia. -- La razón está en su cristianismo platónico: las personas, la naturaleza, -- son en las ideas de Dios (modelos, ideales; WDM 50; 63; 107 (caricatura)) exitosas, bellas, ideales; pero, de hecho, para Gogoly, el místico, son fracasos, feos, 'caricaturas' del ideal. Por eso/ por eso se ríe de ellos, pero en él la idea de Dios surge con tanta fuerza que llora por ello, al mismo tiempo.

WDM 195.

El perfil de polaridad (diferencial semántico).

WDM 2; 91 (teoría de Morris);-- 'semántico' es todo lo que da contenido, significado a un signo. Un "perfil" es un boceto de algo de modo que algunos rasgos son "reveladores" (piense en la silueta o la vista lateral de una cara). Polarizar" es, en sentido amplio, centrarse en los opuestos.

Modelo aplicable.

D. Szanton, *Cultural Confrontation in the Philippines*, en: *Cultural Frontiers of the Peace Corps*, Cambridge (Mass.)/Londres, 1966, 35/61(vrl. 53), describe cómo las personas que, como parte del llamado Cuerpo de Paz estadounidense, estuvieron en Filipinas, absorbieron a la población nativa y su cultura.

El esquema, toda una gama o espectro (es decir, un conjunto de variedades dentro del mismo ámbito), se mostró como "categorías" (sustantivos, aditivos):

(1) De la aceptación al cariño;

(2) la distancia;

(3) Del rechazo a la aversión. Se ve la tríada '+ / ± / -'.

Nota -- Ch. E. Osgood, The Measurement of Meaning, 1957 - mejorado por P. Hofstätter y otros da un esquema análogo en la investigación de la opinión (sondeo), pero con precisión matemática.

De este modo, se puede examinar la "imagen" de alguien a los ojos del público. Piense en el perfil de un profesor: se presenta a los padres un triple diferencial "competente/indeciso/no cualificado", sobre el que los padres, en una consulta secreta, rellenan la casilla, con una cruz por ejemplo. La agregación de "+/+/-" da entonces el perfil de polaridad.

Esto se puede hacer en la ciencia de las ventas (marketing): se comprueba que un producto, por ejemplo, "se vende bien/no se vende". Esto, con los revendedores al consumidor.

Conclusión general.

Seguimos pensando en términos identitarios: el perfil de polaridad, por ejemplo, consta de opuestos (una multiplicidad, es decir, de datos no idénticos). Pero es un perfil único (una unidad, es decir, de efectos (formae), formas de ser, que -en algún lugar- son sin embargo idénticas bajo uno o varios puntos de vista. Pero tanto la no-identidad (multiplicidad) como la identidad (unidad) conforman conjuntamente la analogía o identidad parcial.

Esto se descubre gracias a un método, el de la comparación o método comparativo. Incluso las cosas más modernas han podido ser ordenadas por este antiguo método.

WDM 196.

II.E.-- Armonía: la ordenación metódica (análisis sistemático).

Introducción.

1. *D.R. Hofstadter, Metamagical Themes (The Magic Cube's cubies are twiddled by cubists and solved by cubemeisters)*, en *Scientific American*, 1981, marzo, 14/27, aborda el problema de las configuraciones posibles y reales del cubo de Ernő Rubik (del tipo coloreado, 3 x 3 x 3, pero tal que las seis caras de 3 x 3 -- giran alrededor del punto central, dentro de una condición (tipo de orden), a saber, que el cubo en su conjunto no puede, bajo ninguna circunstancia, deshacerse).

Que es un tipo de estructura topológica (los elementos siguen siendo los mismos, pero su forma cambia).

2. Esto nos recuerda a *Claude Lévi-Strauss* (WDM 93; 96), *La pensée sauvage*, París, 1962, donde el autor habla de "le bricolage" (el jugueteo). Lo que denuncia - cuando este jugueteo se vuelve teórico- es el enfoque gracioso, no sistemático y, por tanto, no metódico. Con esto, el estructuralista Lévi-Strauss toca uno de los puntos principales de este curso. Nos detenemos ahora en algunos modelos aplicativos de análisis ordenado, es decir, sistemático.

II.E.-- a.-- Las reglas del experimento del P. Bacon (WDM 182vv).

Todo el mundo, ya sea a nivel práctico o apoyado en la teoría, experimenta. Pero mira cómo el P. Bacon puso orden en esta experimentación.

(a) Galenos de Pérgamo

(= Galeno, el famoso médico (129/200)), sobre la experimentación, no tan desmesurada, es conocido por el hecho de que introdujo una serie de condiciones para la experimentación. Así, entre otros:

- (i) la alternancia sistemática (variación) y
- (ii) el control de los factores perturbadores.

Por cierto: *R. van IJzendoorn e.a., Kritische psychologie (Drie stromingen)*, Baarn, 1981, 113v., habla del experimento (metódicamente, pues) como una extensión de la praxis precientífica: un agricultor científicamente inexperto, por ejemplo, posiblemente, en su nivel cultural (WDM 130), demuestra un método sensato (es decir, un enfoque razonado).

Conclusión: ni Galenos ni -desde luego- Francis Bacon son los inventores radicales de la experimentación metódica por los que a veces pasan. Ni siquiera se ha subestimado la llamada antigüedad de los experimentos.

WDM 197,

(b) Francis Bacon.

1. Se le conoce, más bien, como empirista (WDM 18). Pero, sin embargo, escuchen atentamente lo que dice:

(a) Los empiristas son como las hormigas: acumulan materiales sin coherencia; se contentan con eso.

(b) Los partidarios del método a priori (*nota*: los intelectualistas o "especuladores") son como la araña: a partir de su propio material teje hermosas telas, llenas de refinamiento y simetría. Pero le falta solidez y practicidad.

(c) Los partidarios del método experimental son como la abeja: de las flores extrae la sustancia para su miel; la elabora -gracias a una facultad que le es propia- para que de ella surja su néctar.

El Novum organum de Bacon (1620) lo explica:

"Así, todo puede esperarse de la estrecha conexión entre la experiencia (*nota*: subrayada por los empiristas) y la razón (*nota*: subrayada por los intelectualistas). La decepcionante "separación" de las dos facultades ha pervertido, hasta la fecha, todo lo relacionado con las ciencias".

Veamos ahora las reglas (= la razón) que Bacon indica para que la experimentación (= la experiencia) sea ordenada. Da varios. Pero aquí está lo más particular.

(i).-- "Sortes experimenti": experimentación al azar,

En algunos datos todavía completamente "oscuros", en los que no es posible ningún lema (explicación), hay que proceder al azar.

Claude Bernard (1813/1878; WDM 22v.) llamó a esto "probar a ver, intentar pescar en aguas turbulentas".

(ii).a.1. "Experimento Variatio": la alternancia en el experimento.

(a) se experimenta, por ejemplo, el efecto del calor sobre los cuerpos (inducción baconiana o causal): se empieza con madera.

(b) Pero se alterna: se examina cómo actúa el calor sobre la piedra, el hierro y otros sólidos, y luego se examina lo que el calor provoca en los líquidos y los gases.

O se experimenta el efecto de los venenos en animales de experimentación de todo tipo.

Nota: uno puede entonces comparar mucho mejor, el método.

(ii).a.2. "Productio experimenti", cuantificando.

WDM 182v. lo explicó: se examina si la cantidad y sus cambios causan un efecto.

WDM 199.

3. Consideración fenomenológica.

WDM 142 (Scheler: "dasz überhaupt etwas sei"); 44 (encuentro); 70 (fenomenología intencional); 98 (Weber),-- nos enseñaron, ya en parte, lo que es la 'Fenomenología' o descripción de fenómenos.

a. Críticamente, el fenomenólogo distingue entre

(a) lo que se da inmediatamente (en una palabra: dado) y

(b) lo que se puede conocer mediante un razonamiento indirecto (de- o reductivo; WDM 2; 131: axiomático-deductivo', 135 (reductivo);-- 22 (lemático-analítico)). En resumen: lo que es directamente conocible ("fenómeno"), se delinea primero; lo que sólo es indirectamente conocible ("fenómeno razonado"), sigue sólo después.

b. Se aplica aquí:

(a) se da directamente: la secuencia "día y noche", posiblemente "día de verano y día de invierno; seguido de "día de invierno y noche de invierno" (sin mencionar el día polar (verano) y el invierno polar). Este es el fenómeno que se aprecia inmediatamente.

(b) Se conoce indirectamente: la causa (explicación).

Lahr identifica la luz solar como la "causa" y la rotación del eje de la Tierra como una "condición".

También se puede decir que ambos -el sol y su iluminación, la rotación del eje- son causas parciales o condiciones conjuntas, que juntas constituyen la causa única.

Cf. WDM 99 (7: archè, principio): tanto la luz del sol como la rotación del eje rigen la secuencia fenoménica "día/noche"; las explican, y esto como causas parciales. O aún: la secuencia "día/noche" es función (pasiva) de (dependiente de) la luz solar y la rotación del eje:

Más aún: en la medida en que se incluyen las estaciones, hay una tercera co-causa: la órbita de la Tierra alrededor del sol. Estos tres -luz solar, rotación del eje, órbita de la tierra- "explican" la secuencia "día (verano-invierno) / noche (verano-invierno)". Por separado, son una condición necesaria; sólo juntas son condición suficiente o "causa".

4. Conclusión: como bien dijo Bacon, primero se necesita un sistema de conceptos parciales (ideas parciales) claramente entendido antes de poder analizar de forma ordenada (aquí: la experimentación, por ejemplo). La "razón" (con sus percepciones a-priori) debe incorporarse a la experiencia (con sus determinaciones). Sólo entonces se puede inducir responsablemente la causalidad ('acción / pasión': WDM 84/ 85; 183), por ejemplo.