

PERSPECTIVAS DE HABERMAS

Aguilera Portales, Rafael Enrique. (Coord.) Modernidad, política y religión en Jürgen Habermas. (2011) Universidad Autónoma de Nuevo León. Col. Senderos.

Beatriz Liliana De Ita Rubio*

El libro compilado por Rafael Aguilera y editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, reúne a seis investigadores mexicanos y españoles que en sus trabajos analizan el pensamiento de Jürgen Habermas, perteneciente a la segunda generación de la escuela de Frankfurt, considerado uno de los filósofos contemporáneos más influyentes e importantes, valoración que comparten los seis ensayistas y la comunidad intelectual en general.

Habermas ha sido reconocido en el año 2012 por la revista *foreign policy*, perteneciente al *Washington Post*, como uno de los 100 pensadores globales más importantes, junto con Michael Sandel y Martha Nussbaum, entre otros.

El doctor Rafael Aguilera, compilador de este libro, ha publicado una amplia diversidad de textos en el ámbito de la filosofía jurídica y política, la ética, la religión y el arte, entre otros. Cito tan solo a manera de ejemplo: *Pensamiento político contemporáneo*, *La democracia sin fundamentos* en Richard Rorty, *Educación ciu-*

* Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Doctorante en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable de la UANL.

dadana para una cultura de la legalidad, Políticas democráticas de Seguridad Pública, entre otros.

El libro que ahora se presenta, resulta de gran importancia para los interesados en las ciencias sociales y humanas, ya que incluye distintos ensayos que desde la filosofía, abordan temas sociales, políticos, económicos, lingüísticos, jurídicos, literarios, religiosos y psicológicos, primordialmente. Por tal motivo la comunidad académica e intelectual resulta enriquecida con las reflexiones que se ofrecen en la obra.

Los ensayos que se presentan en el libro, sobre la obra habermasiana, no obstante trabajar temáticas muy particulares cada uno, guardan en conjunto una coherencia ya que se articulan en torno a conceptos y categorías esenciales al pensamiento habermasiano. Retoman, por ejemplo, temas políticos y sociales de su teoría, primordialmente su crítica a la ciencia y a la técnica que se esgrimen como ideología legitimadora del capitalismo postindustrial. Asimismo, se ocupan de esclarecer el concepto de crisis según lo entiende el filósofo, del análisis de la teoría de la acción comunicativa y de los teoremas sobre las diversas crisis: económica, de legitimación, de motivación y de racionalidad, entre otros temas compartidos.

No obstante, cada texto se ocupa de problemáticas muy particulares que el filósofo incorporó en sus reflexiones. Por cuestión de tiempo y espacio, en esta breve presentación únicamente he tomado algunas de las ideas que considero más representativas de cada ensayo, para compartirlas con la audiencia.

I. El primer trabajo escrito por Rafael Aguilera Portales, se denomina: *Legitimación, crisis del capitalismo e ideología en la teoría política de Jürgen Habermas*. Destaca el autor la crítica habermasiana a la ciencia y a la técnica que se erigen como ideología del capitalismo postindustrial, particularmente al positivismo disfrazado de objetividad y neutralidad y sin embargo, al servicio de una clase en el poder. El autor, expone entre otras tesis importantes, que la Teoría Social Crítica habermasiana tiene como finalidad una nueva hermenéuti-

ca que permita evidenciar a los seres humanos, la alienación ideológica en que viven, generada por la racionalidad técnica y comprender que esta alienación ha perdido su carácter explotador y se ha vuelto más racional y sofisticada, ejerciendo una coacción anónima, una hegemonía.

Rafael aguilera expone una tesis esencial de Habermas, respecto de que la modernidad es un proyecto inconcluso y el hecho de que el filósofo pretende consumir el programa de la ilustración propuesto por Immanuel Kant, mediante la racionalidad comunicativa y moral. La ética universal de la compasión solidaria que propone Habermas, tiene como fin, liberar a los seres humanos, mediante el avance de la comunicación que propicie el progreso moral y al reformar a las instituciones modernas. El texto destaca que la vía para la emancipación es vincular la conciencia social (teoría) y la participación política (práctica).

Presenta Aguilera la crítica habermasiana a la sociedad capitalista avanzada y sus crisis: de racionalidad generada por la incapacidad del sistema político-administrativo para resolver los problemas gestados en el sistema económico, y de legitimación que se refiere a una insuficiencia de lealtad, credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia el sistema político-administrativo. Explica la tesis habermasiana sobre la manera en que la dominación que ejerce el aparato técnico económico se enmascara como una elección lógica y voluntaria a favor de la comodidad y la productividad y nos recuerda la forma en que Habermas propone superar esta alienación, a través de un cambio de actitud entre los propios seres humanos y ante la naturaleza; dicho cambio en opinión del filósofo, será posible mediante una comunicación emancipada y emancipadora, una racionalidad comunicativa que conciba incluso a la naturaleza como un interlocutor: como “naturaleza fraternal.”¹

El texto escrito por Rafael Aguilera sintetiza las principales críticas que hace Habermas a la ciencia y a la técnica como ideologías al servicio del capitalismo y nos expone el surgimiento de una

¹ Habermas, J. Ciencia y técnica como ideología en Aguilera Portales, Rafael. P. 22.

contradicción entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo moral, ya que la racionalidad técnica cosifica y mercantiliza y se genera un conformismo acrítico, un materialismo vulgar y hedonista, un nihilismo cívico, una apatía generalizada.

Sin embargo, en opinión del filósofo, están surgiendo nuevos actores y movimientos sociales, con un impulso que propugna valores éticos fundamentales que no pueden subordinarse a imperativos tecnocráticos, que democratizan a la sociedad civil y abren la posibilidad de un nuevo radicalismo político. Habermas plantea que las formas de dominación ideológica evidenciadas por Marx, se han tornado más sofisticadas, asimismo cuestiona al positivismo como ideología y como metodología científica que propone la superioridad, objetividad y neutralidad del conocimiento que produce y señala su condicionamiento social que denomina: interés técnico o instrumental y plantea la necesidad de interés práctico o comunicativo del conocimiento.

II. *La teoría de crisis de Habermas: un análisis desde la quiebra del modelo neoliberal como trasfondo cognitivo*, es el ensayo en el que Veronika Sieglin muestra en una visión panorámica, los graves problemas sociales, económicos y culturales que imperan en el ámbito global, “bajo la faz” de las democracias formales actuales que se han convertido en dictaduras autoritarias de minorías con poder, caracterizadas por la polarización entre ricos y pobres. Sieglin retoma la propuesta de Habermas acerca de que las ciencias sociales requieren recuperar y asumir su función emancipadora.

La complejidad de los factores que conforman los citados problemas y la fragmentación de la teoría social, impiden, en su opinión, integrar una explicación global a partir de la cual se pudieran construir nuevas utopías sociales y nuevos paradigmas de transformación. Estas crisis han transformado los aspectos económicos, culturales, las funciones del Estado, las interacciones sociales y la estructura psíquica de los individuos.

Veronika Sieglin analiza el concepto habermasiano de crisis como un conflicto que surge de contradicciones estructurales y rebasa la

capacidad de respuesta de un sistema social. Cuando la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad de las estructuras normativas no son suficientes, el sistema económico llevará a la disolución y al quiebre del sistema societal presente y transitará hacia una nueva formación social. En este planteamiento, afirma Sieglin que la concepción habermasiana retoma las tesis marxistas y particularmente la de Joseph Schumpeter quien postuló que el capitalismo se aniquilaría a si mismo, al crear condiciones que acabarían con su viabilidad y se cuestiona si será este el momento que marca el fin del capitalismo y el inicio de una nueva organización social.

III. Andrés Botero Bernal es autor del ensayo: *La acción comunicativa en el derecho: introducción insfilosofica y critica a la obra facticidad y validez de Habermas*. Expresa que realiza un análisis de la obra de Habermas que corresponde al derecho y una critica a la misma. Le interesa abordar los problemas de la filosofía del derecho y señala cómo está propensa a situaciones de riesgo, con lo que el autor quiere decir que tiene potencialidades de cambio como producto de decisiones internas al mismo y externas, es decir del entorno. En opinión de Bernal, las transformaciones que ha experimentado la filosofía del derecho en el siglo XX y principalmente en los últimos diez años, se han debido a la penetración de discursos extra-jurídicos, como es el caso de la teoría habermasiana.

Plantea que el filósofo del derecho se ha visto en la necesidad de hablar con lógicas lingüísticas que le eran ajenas, ya que tienen mayor capacidad para generar cambios (riesgo) al ser mas creativas. Bernal toma como ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Habermas y señala la necesidad de tener conocimientos previos de filosofía del lenguaje a fin de poder comprenderla.

Sostiene que la concepción del lenguaje habermasiana, como fin, es la fuente de integración social a través de la acción comunicativa, ya que Habermas propone una razón práctica universalizable, basada en lógicas comunicativas. Con ello, evidencia el autor, la critica permanente del filósofo alemán hacia los discursos que renuncian al proyecto kantiano de la ilustración, debido

a que conducen a “escenarios vacíos por el desencanto y la imposibilidad de acción política.” Habermas propone retomar dicho proyecto y vincularlo con su teoría social crítica.

IV. *Fe, razón y modernidad en el último Habermas* es el ensayo en el que José Manuel Panea Márquez presenta a un Habermas marcado por sus experiencias vitales, que lo llevarían a desarrollar su teoría de la acción comunicativa. Desde sus dificultades en el habla, debidas a un problema físico, hasta la experiencia del nazismo, justificado por la racionalidad científica que destruyó el proyecto emancipatorio de Kant, Habermas se preocupó por la capacidad de crear comunidad, que es inherente al lenguaje, aunada a su dimensión crítica.

La teoría centrada en la comunicación y la búsqueda compartida del mejor argumento, constituyen las mejores armas contra la injusticia y el dolor en opinión del filósofo. Panea relaciona los temas de la democracia con los de la religión en el pensamiento habermasiano, ya que en su interpretación, éste, relaciona democracia y pluralismo religioso y al proponer que vivimos un mundo lingüística e intersubjetivamente mediado del cual forma parte el problema de las religiones.

Señala Panea, que el interés por los problemas de las religiones está presente a lo largo de la obra habermasiana y primordialmente la de sus años más recientes en que ha cobrado relevancia, en opinión del autor, aunada al protagonismo social y político que desempeñan las religiones y por su centralidad en la autocomprensión pos metafísica de la modernidad que implica el análisis del concepto de racionalidad y exige replantear las relaciones entre fe y razón y las diferencias en la racionalidad de ambos discursos. Reflexionar sobre estos temas es fundamental además, para una nueva autocomprensión de la modernidad y para la paz y la cohesión social que propone Habermas. Para tal fin es necesario aprender actitudes de respeto y reconocimiento recíproco entre creyentes de diversas religiones y laicos.

En el pensamiento de Habermas poder político secularizado, liberalismo y democracia quedan vinculados. El respeto al pluralis-

mo, en un Estado laico es garante de la democracia, según lo afirma Panea.

V. *Habermas modernidad y discursividad literaria*. Escrito por Miguel G. Ochoa Santos, este ensayo presenta una crítica a la posición de Habermas que identifica el proceso de comunicación literaria y la acción comunicativa. Desde una postura hermenéutica, Ochoa Santos, señala que el texto literario sometido a los imperativos del discurso lógico del racionalismo comunicativo llevaría a lo que denomina "pérdida del espesor lingüístico", es decir que se pierde la variedad de repertorios para producir significados, funciones lingüísticas y formas expresivas y con ello a una fosilización de la plasticidad del lenguaje ante las exigencias de univocidad semántica y sintética que el consenso racional comunicativo habermasiano exige.

En opinión de Ochoa Santos, Habermas restringe la capacidad comunicativa del texto literario ya que quedan suspendidos los criterios que permiten al lector reconocer las pretensiones de validez del hablante, sus intenciones. De esta manera, afirma Ochoa, el texto literario se convierte en un discurso unilateral que impone al lector las formas de ver las cosas de quién escribe, sin poder controlarlas de ninguna manera. El autor de este ensayo, cuestiona la teoría de la acción comunicativa de Habermas, al considerar que anula la capacidad simbólica y metafórica del texto literario.

VI. En *la Reconstrucción del Materialismo Histórico*, Caleb Olvera analiza el texto del mismo nombre de Habermas y realiza a su vez la reconstrucción de la filosofía habermasiana, a partir de las disciplinas y corrientes que influyeron en la formación de sus ideas esenciales, primordialmente el Marxismo, el Psicoanálisis, la Psicología evolutiva, particularmente la Epistemología Genética de Jean Piaget, la Antropología y la Lingüística, entre otras. En opinión de Olvera, nuestro filósofo dio un giro interesante a la teoría crítica, con las aportaciones de estas disciplinas y su integración en la construcción de una teoría propia.

Plantea Olvera que a partir de estas influencias, Habermas se cuestiona acerca de la posibilidad de una ética formal y hermenéutica, ya que considera que en las acciones que tienen como fin la comprensión, existen inevitablemente, pretensiones de validez, universales. El aspecto ético de su teoría de la acción comunicativa, radica en que el filósofo renuncia a la violencia a favor de una racionalización consensual. En palabras de Habermas, “En esta medida, el derecho y la moral, definen el núcleo fundamental de la interacción.”

La psicología evolutiva piagetana, sirve a Habermas de modelo para explicar la racionalidad de manera evolutiva y genética, asimismo, podemos apreciar también la influencia del psicoanálisis en su concepción del yo como el principal factor de una ética discursiva. En Habermas, la comunicación racional es el fundamento de la ética, que por ello se denomina como ética discursiva. La formación del yo, la religión y otros problemas son explicados por el filósofo como resultado de una integración a los usos del lenguaje, a la normatividad del mismo.

En este ensayo se presentan elementos de debate entre Jürgen Habermas y algunos filósofos posmodernos como Gianni Vattimo, Richard Rorty y Jean François Lyotard que resultan de gran interés para analizar los problemas actuales.

El libro en su totalidad presenta una variedad de interpretaciones del pensamiento de Jürgen Habermas y permite captar la gran diversidad de temáticas que el filósofo aborda, asimismo, los seis textos hacen posible tener mayores elementos para comprender la Teoría Social Crítica del filósofo, así como sus principales propuestas.

