

TEMA 12. LA FILOSOFÍA CRÍTICA DE LA ESCUELA DE FRANKFURT.

1. Contexto histórico: las tragedias de la historia.

1.1. La primera mitad del siglo XX es una época convulsa, en que comienza la decadencia del capitalismo:

- 1.1.1. dos guerras mundiales con millones de muertos y una ingente destrucción material; la creación de la bomba atómica prepara el desarrollo del armamento nuclear: la ciencia comienza a ser cada vez más peligrosa para el bienestar humano.
- 1.1.2. el triunfo de la revolución soviética en Rusia de carácter comunista –que fracasa en el resto de Europa-, conduce al Estado burocrático de carácter autoritario bajo la teoría del socialismo en un solo país. El marxismo queda estancado en la U.R.S.S. y deja de desarrollarse como teoría científica de la sociedad, se convierte en una ideología que justifica la explotación de los trabajadores por una nueva clase social: la burocracia estatal.
- 1.1.3. el fracaso de la revolución socialista en Alemania, Italia y otros países europeos, viene seguida por la depresión económica tras el *crac* de la bolsa en el 29, lo que genera el ascenso de las ideologías de extrema derecha en las sociedades capitalitas, y conduce a la victoria del fascismo en varios países europeos, desembocando en la guerra mundial.
- 1.1.4. el Partido Nacionalsocialista alcanza el poder, construyendo un Estado de carácter totalitario: genocidio de varios millones de personas (minorías étnicas gitana y la religión judía), persecución de los partidos de izquierdas comunistas y socialistas, negación de los derechos humanos.

1.2. En la segunda mitad del siglo XX, el triunfo de las fuerzas progresistas en la Segunda Guerra Mundial permite la construcción del Estado del Bienestar dentro de los estados europeos de la posguerra;

- 1.2.1. la alianza entre las democracias burguesas liberales y las democracias populares socialistas contra los regímenes fascistas, se deshace tras la victoria; las tensiones entre los dos sistemas de organización social crea un clima de '*guerra fría*', como una confrontación entre el sistema liberal y el '*socialismo real*', produciéndose la carrera de armamentos nucleares: la humanidad puede destruirse a sí misma.
- 1.2.2. la ciencia social positivista se desarrolla a través de la economía keynesiana y la teoría del bienestar, que combina el mercado con la intervención estatal, generando un desarrollo económico espectacular sobre la base de los combustibles fósiles.
- 1.2.3. desde 1950 se desarrolla en los EE.UU. la teoría de juegos para recoger los aspectos intencionales de la acción social. Con la hegemonía norteamericana a partir de la

década de los 80, se sustituye la economía del bienestar por el neoliberalismo; en el aspecto cultural se abraza el irracionalismo postmoderno.

- 1.2.4. la civilización industrial entra en la fase del '*capitalismo tardío*': la revolución tecnológica informática lleva a la automatización del trabajo en la fábrica; y en el campo se produce una revolución agrícola sobre la base de la química. Tránsito de trabajadores hacia el sector terciario de la economía (servicios).
- 1.2.5. la intensificación del sistema de comunicaciones mundiales y el crecimiento del comercio internacional, conducen al desarrollo de una economía mundial integrada proceso llamado *globalización* capitalista.
- 1.2.6. a partir de 1970 comienzan a detectarse los problemas medioambientales y el agotamiento de los recursos terrestres; la población mundial se multiplica y se advierten los límites del planeta Tierra para sustentar el desarrollo capitalista.

2. La construcción de la *teoría social crítica* por la *Escuela de Frankfurt*.

2.1. La Escuela de Frankfurt intenta superar el positivismo que propugna la imitación de las ciencias físico-químicas por las ciencias sociales. Tres niveles de investigación científica:

2.1.1. la ciencia social cuantitativa basada en la *teoría del mercado* y la filosofía liberal, establece en el control financiero de la economía (teoría monetarista) y la manipulación de las masas por la ingeniería social (publicidad y propaganda a través de los medios de comunicación social); el uso reduccionista de esa teoría sin tomar en cuenta otros factores, tiene una responsabilidad en los desequilibrios y tragedias de la sociedad industrial.

2.1.2. se hace necesario el contrapeso de la *teoría del bienestar*, que propugna la intervención del Estado, con criterios de redistribución a través de la fiscalidad progresista y el control estatal de importantes sectores económicos para restablecer los equilibrios sociales; esta teoría tiene carácter holista y se basa en los conceptos de estructura y función.

2.1.3. la *teoría crítica* toma en cuenta los valores e ideales a la hora de formular la ciencia social: a) trabaja con conceptos que establecen la finalidad de la emancipación humana, b) proporciona los instrumentos prácticos para la decisión autónoma de los sujetos sociales, c) la crítica de la ideología es un análisis de los ideales y valores subyacentes a la teoría, d) la ciencia social toma en cuenta los aspectos intencionales de la acción colectiva, e) propugna una democracia participativa, que permita controlar la actividad de los poderes públicos.

2.2. La teoría crítica es el reconocimiento del papel de la filosofía en la acción social:

2.2.1. *carácter axiológico de los hechos sociales*: la ciencia social no es una copia de la ciencia natural, porque en su formulación intervienen valores, ideales y finalidades; la construcción de la sociología debe reconocer esa realidad de forma crítica y ofrecer la perspectiva de la emancipación del género humano.

2.2.2. *crítica de la razón técnica*: hay que distinguir entre la ciencia, como *racionalidad instrumental*: medios empleados para alcanzar fines (criterio de eficacia o eficiencia, busca la solución técnica de los problemas); y la filosofía que es *racionalidad del sentido*:

construcción de un sistema coherente de fines y valores (criterio de la armonía, busca la solución moral y consciente de los problemas); es necesaria una solución moral de los problemas sociales, sin limitarse a proponer siempre una solución técnica.

2.2.3. *crítica de la ideología:*

-consiste en clarificar los valores implícitos en la conciencia de las capas sociales, en general, y en la investigación sociológica, en particular;

-la ideología oculta esos valores, produciendo una falsa conciencia; la *ideología del final de las ideologías*, se basa en la supuesta neutralidad axiológica de la ciencia, lo que es una ideología tecnocrática al servicio de las clases dominantes;

-el positivismo falsifica la realidad al afirmar la neutralidad valorativa o axiológica de la ciencia –afirmando que la objetividad científica es neutral ante los valores, prescinde del análisis del sujeto colectivo de la investigación que es la comunidad de científicos; éste debe ser clarificado mediante la sociología de la ciencia-;

-cuando la práctica social no coincide con el discurso oficial –más o menos revestido de científicismo-, éste se convierte en una justificación ideológica de la política existente.

2.3. La *teoría crítica* combina el materialismo histórico de Marx y el psicoanálisis de Freud, para encontrar el camino de la liberación que es individual y social al mismo tiempo.

2.3.1. *crítica del mundo administrado por la burocracia estatal o empresarial:* a) el mundo de la vida queda constreñido por la uniformización de los modelos sociales y el sometimiento de la naturaleza a los intereses económicos del beneficio y la planificación; b) la organización social anula la subjetividad humana y la libertad creadora de las personas sociales; c) se subraya la importancia de la actividad autónoma de la sociedad civil a través de las asociaciones voluntarias de ciudadanos.

2.3.2. *crítica del fracaso de una interpretación progresista de los ideales ilustrados:* a) éstos se convierten en una ideología del dominio tecnológico de la naturaleza para traer una nueva barbarie; b) la emancipación humana no sólo se funda en la superación del reino de la necesidad mediante la humanización de la naturaleza, es necesario además superar la alienación que se produce en la sociedad de consumo, donde se intensifica la explotación del trabajo y la tierra; c) superar esa alienación es la base material de una nueva sociedad socialista, como condición indispensable para evitar que se repitan los graves conflictos del siglo XX y que se complete la destrucción medioambiental en el XXI.

2.3.3. *la racionalidad es un modelo de sociedad basado en la justicia y la libertad:* a) eso significa que el desarrollo pleno de las personas debe ser una condición del desarrollo social, y a la inversa, el desarrollo social es la condición para el desarrollo personal; b) si bien las experiencias históricas ponen en cuestión la posibilidad de tal forma de la racionalidad, porque la libertad individual y la justicia social se ven como aspectos antitéticos de la vida humana; c) hace falta distinguir entre la libertad material, como satisfacción de necesidades humanas, y libertad moral, como capacidad para realizar nuestros deberes.

3. Filósofos destacados.

3.1. Walter Benjamin:

3.1.1. escribe las *Tesis sobre la filosofía de la historia*:

-el materialismo histórico es el disfraz moderno de la teología –alegoría del ajedrecista jorobado y el mecano-.

-el comunismo es la memoria de las víctimas que reclaman justicia; en cambio, la socialdemocracia se basa en la esperanza de un futuro mejor.

-por ello, propugna una nueva concepción del tiempo, fundado en la identificación personal con las víctimas del progreso;

-la construcción de una subjetividad emancipada rompe con el esquema lineal del tiempo según la teoría liberal ilustrada del progreso, fundado en la medición exacta y la cuantificación (tiempo de los relojes frente al tiempo de la vivencia subjetiva);

3.1.2. realiza un análisis crítico de la obra artística en el mundo moderno, que pone el arte a disposición del gran público, mediante los sistemas de reproducción masiva y la distribución mercantil.

3.2. Max Horkheimer:

3.2.1. muestra la oposición en las sociedades modernas entre la justicia y la libertad: a mayor libertad material menor justicia social; y viceversa un incremento de la justicia lleva a limitar la libertad material.

3.2.2. distingue libertad material, o superación de las constricciones de la acción humana, que lleva al bienestar, y libertad subjetiva o capacidad moral para realizar la justicia, reconociendo que en la civilización industrial ambas aparecen como contrapuestas.

3.3. Theodor Adorno escribe con Horkheimer *Dialéctica de la Ilustración*: el proceso emancipatorio de la Ilustración se ha frustrado, la razón instrumental se impone a la razón del sentido: se ha establecido un mito de la ciencia y la técnica que esclaviza a los seres humanos.

3.4. Herbert Marcuse:

3.4.1. con *El final de la utopía* promueve la revuelta estudiantil de mayo del 68, afirmando la posibilidad de realizar la utopía gracias a la abundancia creada por la producción industrial.

3.4.2. en *El marxismo soviético* critica el marxismo dogmático de la U.R.S.S., como un pensamiento mágico que se convierte en una ideología para uso de una nueva clase dominante de burócratas.

3.4.3. en *Eros y civilización* realiza una dura crítica del capitalismo tardío, porque a través de la violencia y la guerra crea una escasez artificial, para mantener la explotación de los trabajadores; cuando el desarrollo de las fuerzas productivas hace posible la multiplicación del ocio y el disfrute de la vida, gracias a la abundancia de bienes que pueden satisfacer las necesidades básicas de toda la humanidad.

3.4.4. critica la cultura consumista del capitalismo tardío, que promueve el pensamiento único, y anula la capacidad crítica de las personas a través del control de los medios de comunicación social y la propaganda.

3.5. Jünger Habermas:

3.5.1. el ser social nace de las interacciones cooperativas y comunicativas entre los miembros de una comunidad humana;

3.5.2. *la razón humana es dialéctica*: consiste en crear una experiencia colectiva, representadas por la cultura, a partir de la multiplicidad de las experiencias individuales y su comunicación a través del diálogo entre puntos de vista alternativos;

3.5.3. el debate público es el medio racional para establecer los fines de la acción colectiva en la naturaleza y se debe radicalizar la democracia para que eso sea posible; el problema consiste entonces en cómo crear un espacio de comunicación transparente, en el que se puedan alcanzar acuerdos razonables sobre la organización social (*Comunidad Ideal de Diálogo*).