

II SEMANA ESPAÑOLA DE FENOMENOLOGIA

El concepto de *Lebenswelt*

por *Sergio Sánchez Benítez*

En cumplimiento de las actividades propuestas por la **Sociedad Española de Fenomenología (SEFE)** para el curso 1990-91, tuvo lugar en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Africa entre los días 18 y 21 de Septiembre de 1991 la II SEMANA ESPAÑOLA DE FENOMENOLOGIA que, bajo el epígrafe "El concepto de *Lebenswelt*", abordó desde una amplia perspectiva la problemática filosófica del mundo de la vida. Durante los cuatro días que duró el Encuentro se sucedieron con gran éxito de público las comunicaciones, ponencias, conferencias y otros actos culturales que vinieron a complementar las actividades del Seminario Permanente de Fenomenología.

Tras unas amables palabras de salutación a los presentes por parte del presidente de la SEFE, Prof. Javier San Martín, se procedió a la lectura de la Conferencia Inaugural a cargo del Prof. Antonio Aguirre de la Universidad de Wuppertal. La conferencia del señor Aguirre, "Génesis y sentido del 'mundo de la vida'", se impuso el objetivo de encontrar las claves que justifican la introducción por parte de Husserl de la noción de mundo de la vida, no sólo desde una rigurosa lectura de *La crisis* sino también desde la problemática filosófica de la tradición inaugurada por Kant.

En la sesión vespertina intervinieron los profesores Ashraf Noor del Archivo Husserl en Friburgo y Alcira Bonilla de la Universidad de Buenos Aires. El primero abordó la distinción entre 'Natur' (naturaleza) y 'Geist' (espíritu) -emparentada con el problema de la demarcación propuesta por Dilthey entre *Naturwissenschaften* y *Geisteswissenschaften*-, a la altura de diversos momentos de la

elaboración por parte de Husserl de la fenomenología, tratando de reconstruir en cada uno de estos momentos la distinción husserliana entre individuo como perteneciente a la región de la naturaleza y como perteneciente a la región del espíritu. La Profesora Bonilla, por su parte, introdujo la problemática de la relación entre *Lebenswelt* e historia en *La crisis*, limitándose en principio al texto principal de Husserl, para mostrar su desacuerdo con la interpretación derridiana, pues, a diferencia de éste, en opinión de la Dra. Bonilla, la problemática de la historia está ya en el texto principal, y no sólo en el *Beilage* III. Ciertamente que el concepto de *Lebenswelt* no era nuevo en Husserl, pero en *La crisis*, basándose en ese concepto, se redimensiona la temática habitual de la fenomenología con la aparición nítida de la historicidad. El imperativo fenomenológico de ir a las cosas mismas, que se cumple aquí yendo a la historia del pensamiento y a la historia de la crisis de la humanidad europea, imponía abrirse al aspecto plural del presente viviente. Insistió la Profesora Bonilla en la visión de Landgrebe, quien percibió que los análisis husserlianos de la conciencia abrían con toda claridad a la dimensión histórica, incluso al futuro, añadirá la Dra. Bonilla, pues la historia se constituye por nosotros mismos en el recuerdo por una selección según nuestras finalidades, nuestro telos, que obviamente sólo está en el futuro. De ahí la importancia de la noción husserliana de *innere Historie*, que es la base de los hechos históricos.

La **Estructura del mundo de la vida** fue el tema propuesto para el día 19 de septiembre. La sesión de comunicaciones, celebrada en primer lugar, abordó temas muy dispares. D. Francisco José Pérez López expuso la versión schutziana de la *Lebenswelt* (*world of daily day*) situándola en el contexto de la interpretación sociologista a la que el filósofo vienés sometió a la fenomenología y en la que actitud natural triunfa sobre la fenomenológica-transcendental. D. Antonio

Domínguez Rey tematizó, por su parte, la relación entre lenguaje y *Lebenswelt* ofreciendo a los pre-sentes, en primer lugar, un detallado recorrido expositivo por los diversos lugares que el lenguaje habría ocupado a lo largo de la elaboración de la fenomenología por parte de Husserl para pasar a profundizar en las claves que, a su juicio, permitieran entender al lenguaje como constituyente del "mundo de la vida". A continuación intervinieron Dña. Chantal Maillard, quien presentó una original poetización de la fenomenología, y D. Francisco José Pérez Fernández que incidió en "la finitud de sentido de la realidad y del propio sentido". D. Javier Lerín analizó en su comunicación la relación entre las nociones de "mundo", "método" y "autoconciencia". El señor Lerín problematizó la evolución del método fenomenológico husserliano preguntándose por las claves que pudieran apuntar a un abandono del "camino cartesiano" en la última filosofía de Husserl. La exposición del señor Lerín mostró que, aunque no hubo tal abandono, tampoco hubo nunca por parte de Husserl una asunción acrítica de la "duda metódica cartesiana", lo que permitiría -a juicio del ponente- al método fenomenológico husserliano, en contraste con el método cartesiano, no caer nunca en la tentación de disolver el mundo sino, por el contrario, vincularlo indisolublemente con la autoconciencia. En último lugar intervino D. Oscar González Castán quien presentó su brillante ponencia "Ser psíquico y Mundo de la vida: Sócrates y Husserl". Después de introducir lo que llamó "el problema de Sócrates" mediante un escogidísimo texto del *Fedón* (98c-99c) platónico pasó a tratar caracterización husserliana del "ser psíquico" a la que atribuyó como notas dominantes el (mi) imperar yoico sobre (mi) el cuerpo vivo (Leib) y la intencionalidad. El señor González Castán terminó su ponencia razonando su insatisfacción ante la solución husserliana al problema o reto socrático de encontrar una formulación teórico-psicológica que dé cuenta del isomorfismo entre

las relaciones semánticas y las relaciones causales. Tras una breve pausa, le llegó el turno a las ponencias. La primera de ellas estuvo a cargo de D. Agustín Serrano de Haro, quien propuso la tesis husserliana "el ser está dado" o "dado ya con anterioridad" como conclusión última a la que nos llevaría la introducción por parte de Husserl de la noción de mundo de la vida. De este modo, cobraría sentido la parte crítica de *La crisis*: la filosofía moderna habría caído en la tentación de interpretar el mundo en vez de ponerlo de manifiesto, incurriendo así en un encubrimiento del mundo que al estar ya ahí dado no precisaría de ninguna interpretación. Después tomó la palabra D. César Moreno Márquez de la Universidad de Sevilla, quien problematizó la posibilidad de descubrir la estructura universal del mundo de la vida mediante la afirmación de una pluralidad de *Lebensumwelten*. Así pues, el profesor Moreno Márquez sugirió el estudio de la "fantasía" como vía de acceso a la *Lebenswelt* y a su posible pluralidad; estudio que además se vería ampliamente justificado por la enorme importancia que se concede en nuestra cultura a los fenómenos artísticos que sirven de expresión a la fantasía. El mundo de la fantasía ("mundo posible de la vida") podría servir de contrapunto a eso que llamamos mundo real ("mundo fáctico de la vida"). De modo análogo, podría contraponerse -según el profesor Moreno- el paradigma de la racionalidad científico-objetiva de Galileo y Newton a la tradición de la novela (la tradición de Cervantes, según Kundera), género literario este en el que la fantasía encuentra su adecuado medio de expresión. A partir de la profundización en el fenómeno de la "fantasía" y de su expresión en la novela, la trama argumentativa de la ponencia del profesor Moreno regresó al propósito inicial de su discurso para afirmar el carácter ineludible de lo posible (y de aquí de la fantasía), como apertura a todo sujeto humano real o posible, a la

hora de profundizar en el fenómeno de la intersubjetividad y de la socialidad del pensar.

En la sesión de tarde, el Prof. Roberto Walton pronunció una conferencia en la que propuso la dilucidación de la noción de "horizonte" como clave para la comprensión de la más amplia de "mundo de la vida". Para ello, el señor Walton, partió de la interpretación de pasajes de los *Beilagen* -concretamente del número III-, en los que Husserl plantea la necesidad de dotar de científicidad al *horizonte* que ya, previamente, posee una estructura esencial para pasar al esclarecimiento de tres pares de conceptos -cercanía/lejanía, unidad/multiplicidad e instinto/interés- en la obra de Husserl. Todo ello nos conduciría a afirmar con Husserl el carácter originario del horizonte, y por ello del mundo de la vida, respecto a toda experiencia o a toda presentificación del mundo. Por último, como colofón a las actividades del jueves, se procedió a la presentación del libro del Dr. D. Manuel Riobó: *Psicodinamismo evolutivo de la personalidad*.

El día 20 se discutió sobre el **Mundo de la vida, política y cultura**. En primer lugar se presentaron seis comunicaciones, que trataron de la relación del mundo de la vida con diversos ámbitos de la cultura y del pensamiento. Así pues, D. Jesús Fernández nos habló de la relación del mundo de la vida con la pedagogía, D. Jesús Conill tematizó la relación entre *Lebenswelt* y razón práctica y D. Antonio Gutiérrez Pozo se aproximó a las filosofías de Husserl y Heidegger sirviéndose de sus respectivas posiciones respecto al nihilismo como clave interpretativa. A continuación, D. Jorge Manuel Ayala aprovechó su comunicación para poner de manifiesto la importancia que para el estudio de la experiencia religiosa tiene la aplicación del método fenomenológico. Sorprendentemente, la comunicación de D. Jorge M. Ayala fue la única de todo el congreso que se aproximó a un tema tan importante y fructífero para la fenomenología como el del análisis de

la experiencia religiosa. Por último intervinieron D. Urbano Ferrer y D. Emilio Saura Gómez, que leyeron, respectivamente, las comunicaciones "Algunas conexiones entre libertad, conocimiento y valor, según la fenomenología" y "La paradoja de la subjetividad humana". En esta última, el profesor Saura Gómez abordó lo que llamó "paradoja de la subjetividad humana" que localizada en los §§ 53, 54 y 55 de *La crisis* arrojaría, a juicio del ponente, una interrogante insoslayable -¿cómo es que la subjetividad puede ser a la vez "objeto en el mundo" y "sujeto de una conciencia para el mundo"?- para la comprensión del fenómeno de la "intersubjetividad". Pese a todo, el profesor Saura no ensayó una solución a dicha paradoja sino que dedicó su comunicación a profundizar en la misma y en su irresolubilidad para concluir afirmando su carácter de potente estímulo del pensamiento fenomenológico.

En el turno de ponencias intervinieron los profesores Rainer Sepp (Archivo Husserl de Friburgo) y José María Gómez-Heras (Universidad de Salamanca). El primero abordó las relaciones entre el mundo de la vida y la ética en *La Crisis*, obra esta que sin embargo no contiene referencias explícitas a la ética. El señor Sepp argumentó a lo largo de su exposición que, no obstante, el planteamiento central de *La crisis*, su sentido último, no sería otro que el de una investigación ética, a saber, dar respuesta a la pregunta por la función práctica de la ciencia universal y por el sentido o sinsentido último de la existencia humana, articulando sus consideraciones desde diversos niveles - ontológico, transcendental y práctico- y preguntándose, a su vez, por el porqué del soslayamiento expreso de las cuestiones éticas en *La crisis* por parte de Husserl. El profesor Gómez-Heras, por su parte, se preguntó por las posibles relaciones entre "mundo de la vida", "mundo de la historia" y "mundo moral" en la obra tardía de Husserl. Para ello, el profesor Gómez-Heras comenzó por exponer algunas

ideas husserlianas sobre la historicidad del mundo de la vida para pasar a asignar a la teleología el rol de idea mediadora entre el mundo fáctico- científico de la historia y la actitud moral; por último, hizo un recorrido por las categorías más relevantes y operativas del mundo moral presentes en *La crisis*. La naturaleza del tema tratado por el profesor Gómez-Heras le obligó a inquirir a lo largo de su ponencia cuestiones que conciernen a la fundamentación de la ética, tales como "la relevancia de la alternativa naturaleza-historia, "la homologación posible o imposible entre conocimiento científico y conocimiento moral", "el puesto de la razón en la ética", etc.

Ya por la tarde, tuvo lugar una mesa redonda sobre el polémico tema: *La traducción de la fenomenología*. En ella intervinieron los profesores Jacobo Muñoz (corresponsable junto al profesor S. Mas de la versión castellana de *Die Krisis*), Miguel García-Baró y Javier San Martín. A continuación, la profesora Dña. Angela Ales Bello nos ofreció su conferencia: "El mundo de la vida como mundo de las culturas. Arqueología fenomenológica y relatividad cultural". La señora Bello analizó las relaciones entre fenomenología y antropología cultural para llegar a la conclusión de que el método fenomenológico husserliano podría ser un medio eficaz para abordar la temática de la antropología. Se trataría así de superar el eurocentrismo que nos impediría un acercamiento hacia otras culturas, mediante una "puesta entre paréntesis" de la objetivación -propia de la racionalidad occidental- para acceder a las vivencias que constituyen el mundo de la vida, "solar común intercultural".

La reflexión del día 21 de septiembre en torno al **Mundo de la vida y otras filosofías** cerró los actos del Congreso. Las comunicaciones abordaron tanto la posibilidad de aplicar la noción husserliana en otras corrientes filosóficas -más o menos afines al pensamiento fenomenológico- como su recepción de hecho en otras filosofías. Así

pues, Dña. Monserrat Duarri Cánovas ensayó en su comunicación - "mundo de la vida y acción comunicativa"- una reconstrucción de la interpretación habermasiana del concepto husserliano de *Lebenswelt*. Después de una detallada exposición de la recepción de la noción de mundo de la vida en la teoría habermasiana de la acción comunicativa -en la que se puso de manifiesto la interdependencia entre las respectivas nociones de Husserl y Habermas-, Dña. Monserrat Duarri terminó poniendo en duda que Habermas consiga, como pretende, hacer suya la noción de mundo de la vida desde el abandono de una filosofía de la subjetividad debido al estrecho vínculo entre subjetividad e intersubjetividad y a la relación de fundamentalidad recíproca entre lenguaje, intersubjetividad y mundo de la vida. Dña. Graciela Ralón de Walton expuso la concepción existencial de la historia de Merleau-Ponty a partir de tres propuestas temáticas -la interacción entre diferentes órdenes de interpretación, la prioridad de la praxis y la realización en la historia de una lógica en la contingencia-, perfectamente situadas y documentadas en las fuentes. A lo largo de su comunicación, la profesora Ralón de Walton, muestra que las interpretaciones merleau-pontyana de la historia logra situar a esta en un necesario camino intermedio entre una "filosofía del entendimiento" y una "filosofía dogmática de la historia". Dña. Mª Carmen López Sáenz dedicó también su comunicación al estudio de la filosofía de Merleau-Ponty y su relación con la de Husserl. La profesora López Sáenz profundizó en la nueva ontología propuesta por Merleau-Ponty a partir de la introducción de la noción de "chair" (carne) en el aparato conceptual de su filosofía, así como las relaciones entre la noción merleau-pontyana y la husserliana de *Lebenswelt*. A continuación, D. Fernando Pérez Herranz nos habló de la relación entre fenomenología y los teoremas de limitación inspirada en la lectura fenomenológica llevada a término por Petitot de la teoría del desplie-

que universal de Thom. Por último, D. Juan Francisco Lisón Buendía nos presentó una comunicación con el título de "La fenomenología axiológica de Nicolai Hartmann".

Ya en el turno de ponencias y profundizando en la temática propuesta para aquel día, se presentaron dos ponencias que giraron en torno a las posibles relaciones entre la *Lebenswelt* y las filosofías de Habermas (Prof. Domingo García Marzá) y J. Wild (Prof. Vicent García Guzmán). En la primera de ellas, el profesor García Marzá ahondó en las claves que subyacen a la utilización de la noción de *Lebenswelt* por parte de Husserl y Habermas. A juicio del ponente, tanto Husserl como Habermas coinciden al proponer como tarea fundamental de la filosofía la de explicitar un concepto de razón que dé cuenta de la capacidad humana para darse libremente las reglas que deben regular la vida individual y colectiva. Después de resaltar esta coincidencia entre ambos, el profesor García Marzá pasó a analizar los problemas que motivaron la introducción por parte de Husserl de la noción de mundo de la vida, así como la principal crítica de Habermas a la utilización de dicha noción en el seno de una "filosofía de la conciencia". El ponente, que compartió la crítica habermasiana contra lo argumentado esa misma mañana por Dña. Monserrat Duarri, concluyó su ponencia con una reivindicación del mundo de la vida como clave insoslayable en la reconstrucción del concepto de razón. En la última, que abrió un intenso debate, el profesor Martínez Guzmán reivindicó la actualidad del pensamiento wildiano ante los retos que -siempre según el ponente- el momento presente ofrece a la reflexión filosófica. Después de un recorrido por el periplo intelectual del pensador estadounidense, en el que el profesor Martínez Guzmán incidió en los puntos de fricción entre el pensamiento wildiano y la fenomenología husserliana, el ponente concluyó proponiendo una relectura de Husserl con la precaución habermasiana de no recaer en

el "paradigma de la conciencia" y desde el diálogo permanente con la filosofía analítica, Todo ello nos conduciría a una recuperación -en cierto modo deudora de la filosofía de Wild-, del sentido humano (subjetivo) de la racionalidad.

En la sesión vespertina, se procedió a fijar en asamblea los objetivos de la SEFE para el próximo curso académico. Tras lo cual, el profesor D. Fernando Montero Moliner dio por clausurado el Congreso con la lectura de su conferencia: "El mundo primordial". En ella, el Prof. Montero ensayó una reconstrucción del mundo de la vida concreto de *La crisis de las ciencias europeas* mediante las nociones de mundo de la vida originario (*Erfahrung und Urteil*) y mundo primordial (*V Meditación cartesiana*). A juicio del conferenciante, la introducción de la noción de mundo de la vida concreto traería consigo la puesta en juego de la historicidad en la fenomenología y, con ello, la de un cierto relativismo y falibilismo. Pese a que la interpretación del profesor Montero parece vulnerar, según él mismo reconoció, los propósitos de apriorismo y universalismo que caracterizan al pensamiento fenomenológico, el profesor Montero aludió -adelantándose así a posibles críticas- a la propia historicidad de la fenomenología como escuela filosófica y al hecho de que ella misma se localice en el "mundo de la vida concreto propio de su momento histórico".

Sólo resta agradecer su participación a cuantos hicieron posible esta II SEMANA DE FENOMENOLOGIA, esperando además que puedan organizarse en el futuro nuevas ediciones de la misma.