

José Gutberto Chocón Tun

**FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA
DIALOGICA EN
MARTIN M. BUBER.**

Asesor: Doctor Leonel Padilla M.

**Universidad de San Carlos de Guatemala
FACULTAD DE HUMANIDADES
Departamento de Filosofía**

Guatemala , septiembre de 1996.

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
BIBLIOTECA

Este estudio fué presentado
por su autor como trabajo
de Tesis, requisito previo
a su graduación de licenciado
en Filosofía.

Guatemala, septiembre de 1996

INDICE

INTRODUCCION.....	I
Martin Buber.....	1
I. Origenes de la Filosofia	
Alemana.....	6
II. Los pensadores de origen	
judio en Alemania.....	8
III. Filosofia existencial y	
Filosofia dialógica.....	11
IV. Algunas características del	
existencialismo y de la	
dialógica.....	16
V. La filosofia dialógica en	
Ferdinand Ebner.....	18
VI. Fundamentos de filosofia	
dialógica en Martin Buber.....	19
VII. La filosofia de las palabras	
principio.....	25

VIII	El individualismo y el colectivismo desde la dialógica.....	3
IX.	La posmodernidad como síntoma de la crisis humanista.....	3
X.	Yo y Tú como superación de la soledad.....	4
XI.	La palabra primordial Yo - tú.....	4
XII.	Niveles de relación en Buber.....	5
XIII	La dialógica y sus vertientes.....	6
XIV.	La filosofía del diálogo.....	7
XV.	La filosofía del diálogo y la filosofía del consenso.....	9
	Conclusiones.....	9
	Notas.....	9
	Obras filosóficas de Buber.....	10
	Bibliografía.....	10

INTRODUCCION

Martin Mordocai Buber ha gozado de mucho prestigio dentro de la Existenzphilosophie no solo en Alemania, sino en todo el mundo.

También Buber fué uno de los pioneros del llamado neues Denken cuya intención fundamental es llegar a la verdad (Bewährung) por decisión, hacer del conocimiento verdadero un conocimiento existencial.

Para Buber la esencia de la verdad, sólo es alcanzable por el encuentro entre el Yo y Tú absoluto (vivencia), y sólo así la verdad puede ser descubierta y confirmada por la totalidad del ser.

Lo más importante de das neue Denken, es sin embargo, que la verdad no es solamente la adecuación de las cosas al intelecto, sino que es

también la verdad que tiende a ser confirmada con la existencia vivida. Buber comparte estos lineamientos con los otros filósofos de la *das neue Denken* en Alemania. Toda la obra filosófica y literaria de Buber, esta determinada por la idea del diálogo de lo interpersonal, como vivencia posible del hombre con el Ser Absoluto.

Ese sentido de vivencia del Ser lo descubrimos en. Los diferentes periodos que marcan su desarrollo filosófico.

En el primer periodo, esta bajo la influencia del Hasidismo y su religiosidad directa. El amor a Dios y a los hombres constituiría el motivo unificador.

Después bajo la influencia de los místicos alemanes, especialmente de Eckhart y Boehme, y el contacto con los místicos orientales, la unidad se busca en el progresivo renacer del Absoluto que

subyace al alma humana.

En la etapa de Daniel. Gespräche von der Verwirklichung, la "unidad" se perfila como realización en profundidad, de la realidad y del sentido.

Por último, en el período maduro del pensamiento de Buber, se descubre como unidad del diálogo en la que Yo y Tú se sostienen y religan, precisamente en el zwischen que los promueve, los fundamenta y los abre a un cumplimiento procreencial.

En el pensamiento de Buber, decir Yo y Tú o Yo y Tú Absoluto es estar en una relación absoluta, no habiendo tras ella ningún otro principio fundador que ella misma. Queda descartada, pues, necesariamente, toda suposición de cualquier realidad tras ella, que en último término tendría que ser pensada según el modelo de los objetos, haciendo uso de las generalizaciones e

idealidades propias del saber.

Buber expresara en toda su obra, la búsqueda del encuentro entre los hombres. Descubre las dos formas de relación que nacen a partir del estar del hombre en el mundo, pero en el primer nivel, se reduce al hombre a cosa en el mundo. Sólo en el segundo nivel, el hombre puede descubrir el Ser por la vivencia del Yo con el Tú. Para Buber ese encuentro es la palanca que impulsa al hombre a navegar por el camino infinito del Ser.

"El acontecimiento incondicional del encuentro desborda pensamiento y ser. Es un puro Diálogo, pura relación que ninguna presencia común espiritual envuelve... Estoy vuelto al otro, no a causa de una proximidad física o psíquica, ni tampoco en virtud de nuestra unión sustancial, sino porque el tú es absolutamente otro". Dice Levinas siguiendo a Buber y a Gabriel Marcel. Es la referencia de los tres al acontecimiento del

encuentro con el Tú.

La tesis fundamental de Buber es que "al principio es la relación" (Im Anfang ist die Beziehung) y que el mundo concreto en el que esta relación se actualiza es el lenguaje en diálogo, que va así hasta el borde de la divinidad. El diálogo no es una simple metáfora, Buber insiste que no puede estar contenida en aquel que la enuncia sino que se apodera del que la escucha y la recoge, y la transforma respondiendo. La palabra es "entre los dos". El diálogo no es una síntesis de la relación sino como su despliegue propio.

En conclusión, más allá de la esencia inmediata del encuentro, que se actualiza en el *zwischen* de la palabra, no se puede captar nada sin merma de la presencia: "La relación a través del lenguaje es pensada por Buber como una trascendencia irreductible a la immanencia".

Solo desde la perspectiva del encuentro, Buber intenta superar la angustia existencial de hombre, como respuesta tanto a filosofía de la soledad, expuesta por Kierkegaard, y a las sociedades marcadas por el individualismo o el colectivismo, que en ese momento desangraron al mundo. Pero la filosofía del Diálogo aun está en el horizonte de la historia. Buber, solo es el iniciador de una fundamentación dialógica entre los hombres, para que estos puedan superar todo tipo de violencia dominadora, y puedan descubrirse con hermanos que comparten el mismo hogar (mundo).

La siguiente tesis es un estudio sobre el fundamento dialógico que Buber propone como solución a los problemas existenciales del hombre y que le permitan también a éste superar los conflictos entre ellos. Y así lograr un mundo mejor, ya que la filosofía puede ser un instrumento para iluminar al hombre en el más noble de sus

propositos, alcanzar la justicia y la paz entre todos los seres humanos.

Doy infinitas gracias a todas aquellas personas que hicieron posible este estudio sobre la Filosofía del Diálogo de Buber, ya que este filósofo desconocidos por muchos, puede alumbrarnos en algun momento por el caminar de la exitencia.

MARTIN BUBER

1878 - 1965

Filósofo de la religión y de la cultura, exponente de un existencialismo y de un espiritualismo. Nació en Viena el 8 de febrero de 1878. Buber pasó su niñez en casa de su abuelo Salomón Buber en Lambert, hombre de negocios y gran conocedor de la literatura mística judía midrásica. En Lambert, centro intelectual de la judería europea oriental, Buber pudo pronto entrar en contacto con los grupos "Hasidistas" de inspiración mística, y parece que su pensamiento fué influenciado por las corrientes hasídicas.

De 1896 a 1900 estudió filosofía e historia del Arte en las universidades de Viena y Berlín. En Leipzig y Zurich estudia con G. Simmel y W. Dilthey, fue amigo de Max Scheler y conoció de raíz

y vivamente los últimos grandes movimientos filósofos de Alemania. De aquí, que su voz resulte tan excepcionalmente instructiva su estilo fué modelado por los refinados valores de la literatura y el pensamiento centroeuropeo de comienzos del siglo XX.

Buber fué un activisionista desde 1901, pero siempre se apartó de los radicalismos políticos. Dirigió en Viena el periódico Die Welt, órgano del sionismo mundial. En Berlín (1915-1916) fundó y dirigió la revista Der Jude, que cesó en 1924. Después, en 1926 con un católico y un protestante, la revista de antropología cultural DIE KREATURE hasta 1930. En 1920 fundó un instituto judío para la educación de adultos, con Franz Rosenzweig realiza una conocida traducción de la TANAH (Biblia, A.T) en 1925-29 y reeditada en 1956-57.

En 1933 cuando Alemania cayó bajo la dominación NAZI y los judíos se vieron despojados de sus derechos políticos y civiles, Buber llegó a ser director de educación para adultos en la judería alemana.

Antes de la guerra, Buber impartía el curso de Religiones Comparadas en la Universidad de Fracfort luego se vio obligado a abandonar Alemania en 1938, su nuevo hogar fue Palestina.

De 1938 a 1950 fue profesor de filosofía Social en la Universidad Hebrea. En Palestina fue miembro activo del grupo IHUND, dedicado a la mutua comprensión entre árabes y judíos, con el propósito de consolidar un mercado común (desapareció por falta de participación de los árabes).

Además de enseñar y escribir acerca de temas judíos y filosóficos, de participar en innumerables empresas culturales y educativas en Israel, después de la segunda guerra mundial, Buber dio

conferencias en toda Europa y en los Estados Unidos donde su filosofía del diálogo atrajo la atención de psicólogos, educadores, teólogos cristianos y rabinos. (La mayor parte de Eclipse de Dios tuvo su origen en una serie de conferencias dadas en universidades norteamericanas en 1965).

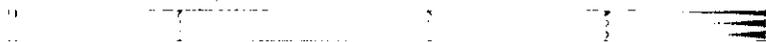
EL NUEVO CIELO

Cuando el rabi de Rizhyn era un niño, estaba paseándose una vez por el patio un viernes al atardecer, cuando los jasidim ya habían salido para orar. Un jasid se le acercó y le dijo: "Por qué no entras? El shabat ya comenzó" "El shabat no ha comenzado todavía", fue su respuesta.

"¿Cómo lo sabes?", preguntó el jasid.

"En el shabat", contestó, "siempre aparece un nuevo cielo, y yo todavía no puede ver un signo de él."

Buber murió en Jerusalén el 13 de junio de
1965.

I. ORIGENES DE LA FILOSOFIA ALEMANA

Según Sellar "El primer intento de una filosofía Alemana, el primer aletazo vigoroso del espíritu alemán", lo ve en las obras del Maestro J. Eckart (1260 -1327), pero aún encontramos unos cuantos años antes al preconizador de dicha filosofía y que desarrolló la cultura latina en Alemania, es sin duda Rabano Mauro (784 -856), este abate, mereció el título de Praeceptor Germaie. Con ellos nace lo que será mas tarde toda una tradición filosófica, que hasta hoy día tiene un camino de tradición y prestigio.

Entre los grandes filósofos Alemanes están: Leibniz en el Aufklärung, (1) Immanuel Kant, el idealismo subjetivo de Fichte, el idealismo objetivo de Schelling, el idealismo absoluto de Hegel, el irracionalismo y pesimismo de Artur Schopenhauer, la obra de Nietzsche, Karl Marx y el materialismo, la escuela de Marburgo, la escuela de

Heidelberg, W. Dilthey, O. Spengler, Klages, Edmundo Husserl y la fenomenología, Max Scheller, Nicolai Hartmann, Karl Jaspers, Martín Heidegger, F. Rosenzweig, Martín Mordocai Buber, Carnap, Wittgenstein, W. Benjamin, Adorno, y todo el marco de filósofos de fines del siglo XX. El más destacado en estos últimos años, es sin duda alguna Jürgen Habermas con la Teoría de la Acción Comunicativa. Estos son sólo algunos de los filósofos y escuelas más destacadas en el suelo alemán y ocupan un lugar en la historia de la Filosofía Universal.

II. LOS PENSADORES DE ORIGEN JUDIO EN ALEMANIA

Alemania fue un país abierto a los hombres de todas las naciones. Llegaron familias de muchos rincones del mundo, pero de forma muy especial muchas familias de origen judío.

Los judíos intelectuales llegaron a tener un papel de primera magnitud, desde que se produjo el memorable encuentro entre Moisés Mendelsson con Immanuel Kant. " Cuando entra en Berlín a los catorce años, para llevar una vida miserable de contable y preceptor, debe pagar, con o todos los judíos, el peaje infame (impuesto especial sólo para los emigrantes judíos). Algunos años más tarde será celebrado como el "Platón Alemán", solicitado por los salones literarios de Berlín, como uno de sus asiduos mas brillantes; se clasifica en el primer lugar en un concurso de filosofía convocado por la academia de Berlín, dejando atrás al ilustre Immanuel Kant; queda inmortalizado con la figura de "Natáan el

sabio" por su amigo Gotthold Ephain Lessing (2) el maestro alemán de la Aufklärung d izquierda".(3)

Desde ese memorable encuentro, los filósofos de descendencia judía, han jugado un papel muy importante en todos los órdenes de la cultura alemana.

Los filósofos más destacados de descendencia judía en este siglo, son sin duda alguna, los siguientes: Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Karl Popper. Aunque Marcuse se instalara en Norteamérica, pertenece a la escuela de Frankfurt con su "Teoría Crítica de la Sociedad"; Max Horkheimer, fundador de la Teoría Crítica, causó a finales de los años sesenta, un gran revuelo entre los estudiantes y marxistas ortodoxos en su país; el tercero, austriaco, residente en Inglaterra, proviene del amplio círculo del Neopositivismo con su específico racionalismo crítico. Tres pensadores, con una misma cuestión

comunitaria: El estatuto -científico, social, existencial- de nuestra racionalidad crítica. (4) Como vimos de forma rápida, el papel que los filósofos alemanes han jugado en la historia de la filosofía, ha sido de primera magnitud. Entre ellos hay un grupo selecto con una tradición netamente judía. Entre ellos tenemos a un filósofo dialógico : Martin Mordocai Buber.

Después de Martin Mordocai Buber, surge otro gran pensador, también de origen judío: Manuel Levinas, hoy de gran actualidad en el mundo de la metafísica y de la filosofía de la religión.

III. FILOSOFIA EXISTENCIAL Y FILOSOFIA DIALOGICA

El movimiento fenomenológico de Edmund Husserl, tiene en la historia de la filosofía del siglo XX, grandes consecuencias. Husserl logra superar el Psicologismo que dominó gran parte del siglo XIX, el cual penetró prácticamente en todos los ambitos de las ciencias, hasta Husserl.

La escuela fenomenológica será una de las más importantes en la primera parte de este siglo, y el mismo Husserl intenta preparar a estudiantes para que continuen con sus ideas. Husserl pone todas las esperanzas en Martin Heidegger; pero cual es su sorpresa, Heidegger intenta nuevas sendas, las sendas poco frecuentadas hasta ese momento: "La Filosofía de la Nada".

Pero el influjo de la fenomenología de Husserl dejará sus huellas en muchos grandes filósofos en todo el mundo, aunque no sean considerados fenomenólogos. Pero existe otra corriente muy

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

LIBRO DE TEXTO

importante que se desarrollan casi en la misma época de Husserl en el siglo XIX, y una de ellas es el Existencialismo (5). Esta corriente de pensamiento influye directamente en el mundo escandinavo y en Alemania, especialmente entre guerras, otro país fuertemente influenciado es Francia.

Podemos decir, que, el EXISTENCIALISMO y LA FENOMENOLOGIA, fueron las escuelas de mayor importancia en la primera mitad del siglo XX en Alemania.

Las dos tendencias anteriormente mencionadas, serán de vital importancia, en la filosofía que desarrollará Ferdinand Ebner y Martin Mordoch Buber, « La filosofía del Diálogo o DIALÓGICA. »

Entre los filósofos existencialistas y los filósofos del DIALOGO, apenas si se puede justificar más que a título de comodas etiquetas, sus diferencias. Entre los filósofos de estas dos

tendencias, es común su oposición al "ESENCIALISMO". (6) Pero, no sólo esto los unifica, también los unifica el descubrimiento de la perspectiva vital mundana referida a la libertad individual, también ellos parten de una idea intersubjetiva. Pero también existe una diferencia muy importante entre existencialistas y dialógicos, los segundos se inspiran fundamentalmente en las grandes religiones universales: Hinduísmo, Bhudhismo, Judaísmo, Cristianismo y el Islam.

Ferdinand Ebner partirá de la tradición Cristiana Católica y Martin Mordocai Buber partirá del Judaísmo especialmente de su parte mística, "El Hasidismo". Pero los dos son estudiosos del mundo de las religiones universales. Buber se interesa en conocer a fondo el pensamiento de los grandes teólogos cristianos en sus dos vertientes: Católica y Protestante. Tanto Ebner como Buber se interesan en proponer un "diálogo" que permita superar todos los conflictos entre los hombres, un

"diálogo" que permita la supresión de todos los conflictos armados entre los pueblos. Este sentido de diálogo se manifiesta en la revista ECUMENE que ellos publicaron en Alemania y llegaron a distribuir en casi toda Europa.

Los llamados filósofos dialógicos, tienen otro principio capital, que los llega a caracterizar, "La Autorealización del hombre". El hombre no es un ser terminado, es un ser que está en vías de ser. El hombre se humaniza, y cuando el hombre se humaniza a sí mismo a la vez humaniza al mundo(7). El hombre sólo llega a humanisarse en el diálogo.

Est e lógos (Verbo o Palabra), abre las puertas del hombre al hombre y del hombre al Absoluto "YHVH" (Mysterium Tremendum). Euber ve que el hombre es un ser de "RELACIONES", él se relaciona de dos maneras con los otros seres, tanto humanos como no humanos.

Istas dos formas de relaciones son:

Yo - Ello.

Yo - Tú. (8)

De estos dos tipos de relaciones, Buber desarrolla la filosofía del "entre" (Zwischen). Fundamentandola en su libro Ich und Du, Yo y Tú.

La filosofía del diálogo nace dentro de la Filosofía de la Religión. Pero sus consecuencias no se encuentran sólo en ella, ya que tiene implicaciones en la filosofía política-social.

IV. ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL EXISTENCIALISMO Y
DE LA DIALOGICA

EXISTENCIALISMO

Descubrimiento de
de la perspectiva
vital y mundana
referida a la
libertad individual.

DIALOGICA

Los pensadores
dialógicos se
inspiran en la
proximidad de la
tradición bíblica.
(otras religiones)

Los pensadores
existencialistas, se muestran
reservados y aun contrarios a
esa tradición, si bien también
se mueven dentro de un horizonte
teológico, pero en un sentido
más amplio, y esto debido a la
gran influencia que Kierkegaard
ejerce sobre ellos.

Para los filósofos existencialistas y para los filósofos del Diálogo, significa muy poco el ideal de la ciencia y, por ende la reflexión epistemológica referida a la misma. Piensan más bien en estrechar las relaciones con su propia vida, manifestando y expresando unos descubrimientos existenciales que intentan transmitir a sus lectores, mediante una especie de conciencia de misión profética. Lo que no impide que no persigan también unos objetivos y efectos políticos.

Los llamados pensadores de lo dialógico, parten de la autorealización del YO, que existe en libertad. Mientras que -a la inversa- en los pensadores que suelen llamarse "filósofos Existenciales", las relaciones inter-humanas desempeñan un papel esencial, aunque de tal modo que el centro descansa en el YO más que en el TU.

V. LA FILOSOFIA DIALOGICA EN FERDINAD EBNER

1882 - 1931

Ferdinand Ebner es considerado uno de los principales filósofos del diálogo. Es también un brillante teólogo Católico Alemán del siglo XX. Ebner y Buber son los dos amigos que llegaron a desarrollar los principios para una filosofía del Diálogo en Alemania.

Ebner consigue asentarse resueltamente en la fe Cristiana en 1916. Esta conversión que Ebner sufre, lo lleva a desarrollar, una filosofía Dialógica fundamentada en el primer capítulo del evangelio de San Juan (fundamentándose en el LOGOS). " *Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, ...* " (9) Su pensamiento antes de 1916 se desarrolla en forma fragmentaria, Ebner meditó durante mucho tiempo, el prólogo del evangelio ya antes mencionado, el sentido de " *ὁ λόγος* " como palabra que indica

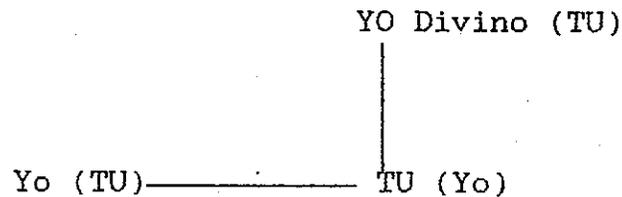
relación, principio fundamental para el diálogo es el fundamento relacionante entre DIOS y los hombres y entre los hombres. La palabra (lógos) es el elemento básico de la relación inter-humana; ese será el eje central del pensar de Ebner. En el libro más importante de Ebner: DAS DIE GEISTIGE REALITÄTEN. Pneumatologische Fragmente (10) escritos en 1921. Ebner no quiere cometer el mismo error de Kierkegaard: Perderse teorizando en las estructuras objetivas del Ser, para Ebner esto significaría !Enfermedad de Muerte! (Krankheit zum Todo). Para Ebner es más importante y capital explicar y clarificar la existencia misma.

El punto de partida de la filosofía de Diálogo es el YO, y este es el punto de partida de Ebner. El Yo solitario, consciente de su existencia como también desprovisto de su sentido. El descubrimiento que sobrepasa al existencialismo, es el descubrimiento del TU, por cuanto en la soledad del Yo, que se expresa, subyace ya oculto alguien

al que se habla, y por cuanto que el acontecimiento vivo de la palabra, es la realidad más originaria.

Ebner llega a contrastar este descubrimiento, con rasgo básico de la modernidad pos-cartesiana, para el cual "lo real" coincide con la representación de un Yo, que de ese modo se comunica con "toda realidad". Aunque él mismo no encuentra realidad alguna. Es el "sueño del espíritu" y su despertar, es el descubrimiento de que el Yo sólo es una realidad espiritual, porque vive del hecho de que el otro le dirija la palabra, y de estar dotado de lenguaje. El Yo es siempre de por sí el TU del otro YO, y en significativa del Yo Divino (YHVH = *Mysterium Tremendum*).

a. ESQUEMA DIALOGICO DE EBNER:

Tanto para Ebner como para Buber: "A DIOS SOLO SE LE PUEDE ENCONTRAR COMO UN TU". Queda establecido con ello, que a Dios no se le puede buscar pasando por alto al Tú prójimo), como pasa con las corrientes filosóficas que proceden de la teología protestante, como es el caso de Kierkegaard con su soledad ante Dios. "cada quien, ha decho Kierkegaard, sólo con mucho cuidado deberá entrar con tratos con los "demás" y debera hablar, esencialmente, sólo con Dios y consigo mismo. (11)

b. ESQUEMA DE KIERKEGAARD

DIOS

YO (hombre "singular"(12)

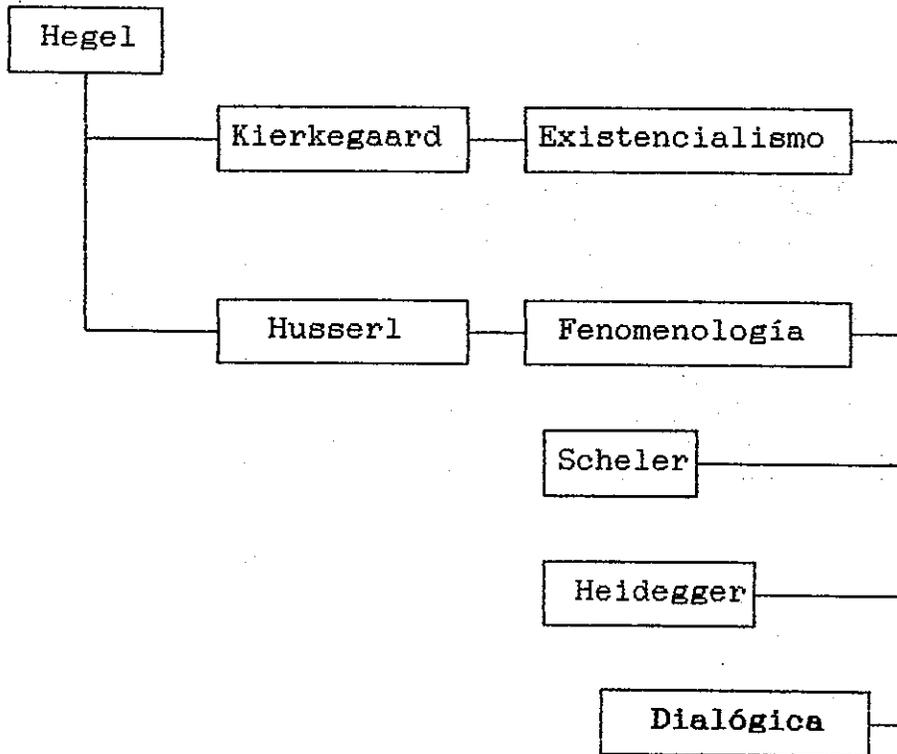
Existe una diferencia entre Ebner y Buber, y esta es cuando Ebner intenta convertir la

plegaria en una especie de forma fundamental de la existencia.

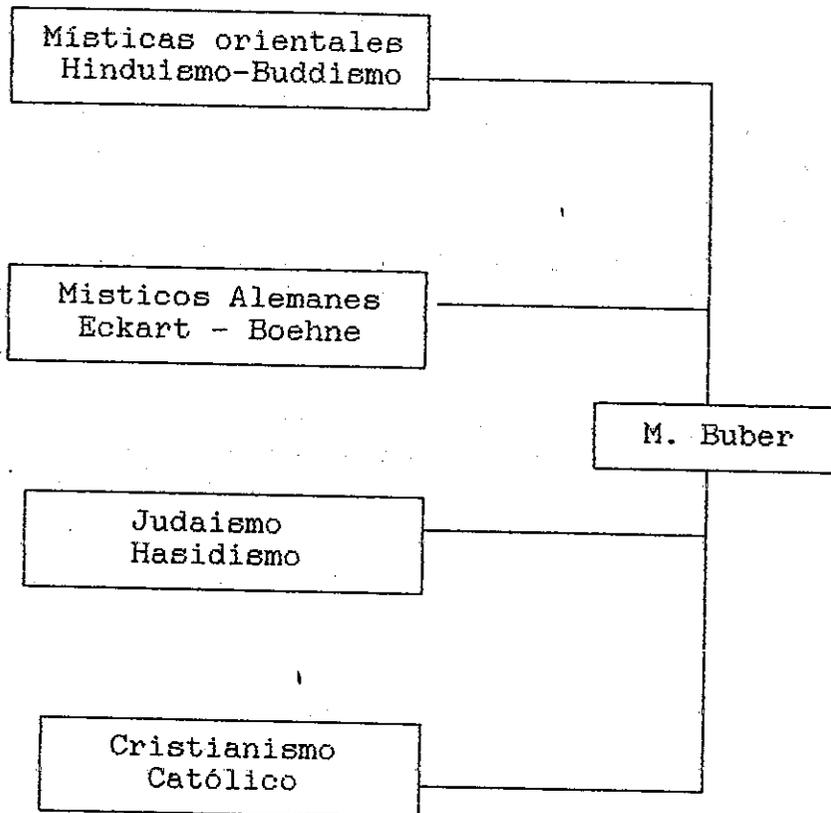
En forma personal, Ebner volvió a descubrir el impulso de la filosofía Existencial y la idea básica del Diálogo; siendo el primero que la formuló en este siglo.

VI. FUNDAMENTOS DE FILOSOFIA DIALOGICA EN
MARTIN BUBER

Corrientes filosóficas que influyeron en el
pensamiento de Buber.

Corrientes filosoficas-religiosas que
influyeron en el pensamiento dialógico.

VII. LA FILOSOFIA DE LAS PALABRAS

PRINCIPIO

La producción filosófica de Martin Buber es inmensa, pero para entender la filosofía dialógica de Buber y toda su obra, existen dos obras que son fundamentales. La primera y base de todo su pensar es: Ich und Du. y Das Problem des Menschen. Pero sin olvidar The Knowledge of Man. A Philosophy of the Interhuman. (13)

El libro Yo y Tú (Ich und Du) parte de los diferentes tipos de relación que asumen los seres humanos entre ellos y con el mundo que les rodea.

El primer análisis parte de las palabras que indican la relación entre el Yo y el mundo : LAS PALABRAS PRINCIPIO. Estas palabras son:

Yo - Ello

Yo - Tú

Entender cada una de estas relaciones e entender el camino de la trascendencia, que lleva a hombre a caminar de lo menos perfecto a lo perfecto. Entendiendo lo perfecto como el encuentro con el ser Absoluto que se manifiesta en todas las cosas y en todos los seres del universo.

a. LAS PALABRAS PRINCIPIO

Analizar la relación que implican las palabras principio, es buscar el fundamento que une al ser y a los entes con el ser humano. Y por esta vía buscar el fundamento dialógico que sustente la condición humana.

"Para el hombre el mundo tiene dos aspectos, en conformidad con su propia doble actitud ante él". Dice Buber para fundamentar la relación que el hombre asume ante el él.

El hombre asume una actitud ante el mundo. Bajo

esta actitud el hombre vivirá y valorará su entorno. Esta actitud del hombre, no nace de él, sino que esta se la da el entorno, pero el hombre es un ser que es capaz de modificarla cuando alcanza capacidad para ello.

Para Buber la actitud es doble y esta doble actitud es expresada por las palabras pares, que son fundantes y que él pronuncia.

Las palabras principio del lenguaje dialógico no son vocablos aislados. Estos pares de vocablos expresan esta relación la cual se asume por el Yo, desde el momento de ser pronunciadas por él.

El primer par de palabras fundamental que indican esa actitud es:

Yo - Ello

El papel que desempeña la primer palabra (Yo), no tiene el mismo sentido de la segunda

pareja de palabras. El Yo en la primera pareja reduce a los seres en "cosas", en útiles que pueden ser "usados" por el Yo. El Yo también pasa a ser una cosa "un útil". "Cuando se dice Ello se dice al mismo tiempo el Yo del par Verbal Yo-Ello" (14)

Yo————— Ello (cosa)

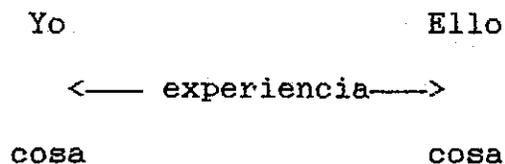
Ello————— Ello (cosa) = (cosas)

"La palabra primordial Yo - Ello jamás puede ser pronunciada por el ser entero." (15)

El ser se limita en esta relación, no es capaz de "ver" más allá de la cosidad del mundo. El mundo de la cosidad, sólo tiene sentido desde la perspectiva de la utilidad, veo a los otros desde la dimensión de lo útil, y lo útil como verdadero es lo que me satisface. La relación con los otros seres sólo tiene sentido cuando los uso como "cosas".

Buber dice que las palabras primordiales en ningún momento significan cosas o representan cosas. Fundamentalmente representan actitudes del hombre ante el mundo. También es notorio que las palabras primordiales, no expresan tampoco algo que pudiera existir independiente de ellas, sino una vez dichas, dan lugar a la EXISTENCIA.

En el mundo del Ello, está el mundo de la experiencia, el cual es el mundo del sujeto y el objeto. El sujeto y el objeto no es más que el ello, los objetos no son más que simples cosas. El sujeto puede pasar a ser objeto y cuando es objeto es cosa. "Tengo la experiencia de algo".

Los objetos son simplemente cosas. Imagino algo, quiero algo, siento algo. Estoy en el reino

del Ello, en el reino de la experiencia, estoy en
el reino de las reducciones, en el reino de la
estrechez. Aquí la estrechez del individualismo
actual como la del liberalismo y su consecuencia es
neo-liberalismo. En la experiencia inter-humana se
pierde el sentido de persona, el otro sólo tiene
sentido en cuanto me es útil.

VIII. EL INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO DESDE

LA DIALOGICA

Buber analiza las corrientes filosóficas políticas que en el siglo pasado y en el presente han tenido consecuencias en las actitudes humanas. Pero las más importantes y que han tenido mayor impacto en el mundo son dos: El individualismo y el colectivismo que equivalen al liberalismo y al marxismo. Las dos corrientes según Buber, nacen de la pareja Yo - Ello. Buber no es el primero que realiza una crítica a las dos ideologías que también han dominado gran parte del siglo XX, ellas no lograron nunca solucionar los problemas del hombre, aunque las dos tomaron características mesiánicas. Buber consideró que cada una de ellas, sólo agudizó más el problema de la existencia humana. Ninguna de las dos logró la liberación de la condición humana servil y miserable. Sólo aumentaron las cadenas y la servidumbre de los hombres por otros hombres y de

pueblos por otros pueblos. Sólo sirvieron para aumentar el dominio de los grupos de poder, que se entronizan sobre la mayoría, la mayoría de seres humanos son sometidos con terrible violencia o domesticados por los medios de comunicación, pasando por alto la dignidad de cada uno de los seres humanos.

Buber en sus libro: Caminos de utopia y ¿Qué es el hombre?, analiza y crítica las dos corrientes en pugna, él estima proféticamente en 1947, la caída del comunismo real con el colapso soviético, también pronostica la crisis que el capitalismo enfrentara en todo el mundo.

En 1947 muy pocos tomarón en cuenta los señalamientos de Buber, en la izquierda quienes lo intentaron fueron "purgados de los partidos comunistas". Pero en los últimos años de este siglo, hemos sido testigos de cambios poco imaginables en esa época. Cambios que han

estremecido al mundo, a la conciencia de filósofos e intelectuales.

Apesar de los grandes cambios políticos y desarrollo científico-tecnológico en el mundo contemporáneo, estos no han mejorado las condiciones de vida espiritual y material en el mundo. La entronización del Yo -Ello se deja sentir en todos los órdenes de la vida, sintiéndose con mayor peso en el mundo político - empresarial actual.

Parece que el hombre ha perdido el camino que lo conducirá a un mundo mejor y más justo. Esta degradación, es provocada por la pérdida de un timón que conduzca al hombre por el laberinto de las "cosas". La secularización ha llevado al hombre a una deshumanización, esta lo ha convertido en una mercancía más, algo que se compra y se vende, pero también en "cosa desechable".

La crisis se puede notar en los países desarrollados como en los no desarrollados, en forma muy alarmante como lo expresa Umberto Eco en su libro LA NUEVA EDAD MEDIA (16), y Luis Gonzales-Carvajal en su libro IDEAS Y CREENCIAS DE HOMBRE ACTUAL. (17) Parece que cada día que pasa se está más lejos de un re-encuentro entre los hombres, más lejos de una verdadera justicia entre ellos.

El mundo está dividido entre pocos ricos muchos pobres. Dominadores y dominados. ¡Buscamos con desesperación una salida! una luz que ilumine el camino, una luz que impulse al hombre a reemprender el camino perdido. "A caminar las sendas perdidas".

"Sin duda, más de un hombre que en el mundo de las cosas se satisface con el conocimiento empírico y el uso que hace de ellas, se ha construido por

sobre él mismo un sistema y una estructura de ideas donde encuentra paz de la agresión de la nada" (18) dice Gonzáles-Carvajal

El hombre a través de la historia siempre ha buscado algo seguro, esto lo ha llevado a crear grandes utopías, las cuales le han servido de modelo para encausar la sociedad. Estos sistemas que le permiten sentirse seguro ante la angustia de la existencia, cumplen una función protectora semejante a la creación de mitos, los cuales le permiten a los seres humanos sentirse más seguro en la vida cotidiana y le consuelan ante la angustia de la muerte. Pero la ciencia se ha encargado muchas veces de destruir esos refugios del hombre.

Bien vale la pena poner un ejemplo:

El mundo estático presentado por la Biblia, en el cual todo lo generado por Dios se mantiene

sin cambios hasta el fin de los tiempos.

Darwin y otros científicos presentan un mundo dinámico, en constante evolución. Este totalmente opuesto al anterior.

Esto enfrente dramáticamente a los hombres religiosos con los hombres de ciencia, aún hoy podemos ver sus secuelas. En el siglo XIX, ser científico era sinónimo de ser ateo. Para muchos hombres la religión no tiene la capacidad de dar respuestas a las interrogantes fundamentales de la existencia del hombre. La ciencia ocupa un lugar en el mundo del hombre. La ciencia comenzó a ocupar los espacios que las religiones en el mundo están perdiendo. Como consecuencia, el lugar de Dios es tomado por el hombre y las cosas. La muerte de Dios es la entronización del hombre ante la naturaleza. Es la supremacía del Yo ante lo existente. ¡Todas las esperanzas del hombre están en la Ciencia!.

La ciencia se va a convertir por entonces (siglo XVIII y XIX) en el fundamento de las dos tendencias en pugna, y será el fundamento de la mayor secularización del hombre, y la naturaleza humana, pierde su divinización. (pérdida de lo sagrado)

Las ideas fundamentales del liberalismo y del comunismo entran pronto en pugna con las ideas sociales que surgen dentro de los cristianos. Estos hacen críticas muy severas a las dos corrientes en boga, en las encíclicas sociales publicadas por los papas. Pero entre los críticos también hay religiosos de otros credos. Entre ellos Buber que pertenece al mundo religioso Judío.

El hombre se ve envuelto entre tantas corrientes de pensamiento, todas se presentan como las únicas que pueden solucionar sus problemas existenciales. ¿En quién creer? el dilema

del hombre del siglo XIX, y aún del nuestro. El hombre de estos dos últimos siglos está marcado por el desencanto. Ese desencanto da nacimiento a la llamada Posmodernidad.

La postmodernidad no da soluciones concretas a la existencia crítica del hombre. Ellos viven en la desfundamentación del pensamiento. "Dios ha muerto, las grandes finalidades se apagan, pero a nadie le importa un bledo". Esta es la alegre novedad. dice Luis Gonzáles-Carvajal en su libro Ideas y Creencias del Hombre Actual.

IX. LA POSMODERNIDAD COMO SINTOMA DE LA CRISIS

HUMANISTA

No debemos pensar que los postmodernos son los primeros desilusionados por la modernidad. Para Descartes la Razón es el camino para la plenitud humana. La filosofía cartesiana se basa en el pensar, Cogito Ergo Sum (Pienso, luego existo). El paso a la modernidad surge del "Siento", luego existo. El Yo solo se puede afirmar en el sentir. Su imperativo categórico es !Vive feliz!. Todo es indiferente, y por lo tanto !nada esta prohibido!.

La entronización del Yo por la modernidad da paso a la posmodernidad, la cual es una reacción negativa a la primera, que es creadora de los grandes metarelatos que los hombres persiguen instaurar en las sociedades, y la segunda destructora de los metarelatos. No todos los posmodernos llagan a sostener que nada esta prohibido, buscan cierta normatividad para el

funcionamiento de las sociedades.

Estas son solo algunas de las consecuencias del pensamiento de Descartes. Pero es mejor ver el recorrido del hombre en los últimos siglos hasta llegar a la postmodernidad.

Según Gonzálo-Carvajal es el siguiente:

La modernidad fue el tiempo de las grades utopías sociales.

Los ilustrados creyeron en una próxima victoria sobre la ignorancia y la servidumbre por medio de la ciencia.

Los Capitalistas confiaban en alcanzar la felicidad gracias a la racionalización de las estructuras de la sociedad y el incremento de la producción.

Los Marxistas esperaban la emancipación del

proletariado a través de la lucha de clases.

Todos los grupos compartían un ideal. Ese ideal siempre fue: Se puede transformar a la sociedad, ellos proponen el "como" se puede hacer. Algunos de los resultados fueron:

La ciencia ha beneficiado notablemente a la humanidad, pero también ha hecho posible el holocausto Judío, las tragedias de Hiroshima, Nagasaki y la científica fabricación del NAPALM que desfolio la selva de Viet-nam y de algunas regiones de Centro América.

El marxismo, por su parte en vez de traer el paraíso comunista, dio origen al Archipiélago Gulag y las matanzas de niños en Afganistán con minas presentadas como juguetes.

En las sociedades de Capitalismo avanzado, han alcanzado un nivel de vida, pero están corroídas

desde dentro por el gusano del aburrimiento y el
sinsentido.(19)

Muchos pueblos sometidos y abatidos en la
extrema pobreza, donde campea el hambre y la muerte
por la cantidad de enfermedades que se desarrollan
en ellos.

Estos colapsos llevan al hombre al desencanto
de todas las teorías que se presentan como
salvadoras, y muchos de ellos ponen sus esperanzas
en el mundo mágico-religioso de los fanatismos más
extremos (proliferación de sectas en todas las
regiones del mundo). Ese desencanto es el caldo de
cultivo para que surjan los llamados postmodernos.
Ellos tienen la experiencia de un mundo duro que no
aceptan, pero no tienen la mínima esperanza de
poderlo cambiar. Entre ellos no existen propuestas
que reconduzcan los destinos de los hombres. Nace
la lucha del individuo como ser aislado. "El
eterno retorno de lo igual" (20) y la uniformidad
de la mediocracia maloliente de hombre mediocre.

El fin de la época de la superación dice Vattimo, también como lo pretende Francis Fukuyama: "El fin de la historia". Vivir feliz es lo más importante. Prometeo (la razón como guía) es expulsado del mundo del hombre, lo ha destronado nada menos que Sísifo. Es la denuncia que hace Albert Camus en su obra: La entronización del placer en el mundo. (21)

Dejémoslo abajo y disfrutemos de la vida! Se establece con mayor radicalidad el mundo del Yo pero el Yo de la pareja Yo-Ello, con toda su magnitud y desde lo humano. Lo importante es la realización personal. "No vale, lo que no me agrada", "Vale lo que agrada". Sólo queda lugar para el pensamiento "débil" y fragmentario. Pero a pesar de ser pensamiento debil, ese pensamiento sigue siendo el grito de angustia humana ante la nada. La nada que muele los huesos de los hombres hasta hacerles crujir en la soledad de su angustia. El grupo Británico de Rock, pinta la angustia

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

humana con toda su crudeza, en la opera rock:
The Wall.

Para los Postmodernos es importante negar en bloque los grandes discursos de la modernidad sin refutarlos, porque emprender la tarea supondría que siguen tomando en serio a la razón.

¿Es la postmodernidad una filosofía? ¿No será que la postmodernidad solamente es la evasión del hombre a enfrentar problemas propios?

La posmodernidad, si bien no es la desvalorización de todos los valores, si desvaloriza los valores "supremos" y también las grandes cosmovisiones; se impone un pensamiento débil en una sociedad light (superficial) . El hombre posmoderno renuncia a los compromisos sociales, de la tolerancia pasa a la indiferencia.

La magia retorna desde la penumbra del tiempo.

La superstición aumenta y comienza a desplazar a la ciencia y a la razón del mundo humano con las respuestas que el hombre necesita. En Europa y en los Estados Unidos, solo los astrólogos registrados oficialmente son tres veces más numerosos que los físicos y químicos juntos, sólo en Francia existen más de 50,000 consultorios de pitonisas y videntes y en los Estados Unidos existen más de 175,000 astrólogos y en varias universidades los estudiantes han solicitado cursos de Astrología.

Parece ser que existe a finales del siglo veinte un verdadero " Retorno de los brujos " acompañados por el ritmo de la música satánica del grupo de rock Gun`s and Roses. El mundo del fundamentalismo intolerante también reaparece con mayor fuerza, tanto en occidente como en oriente.

En Guatemala en los últimos 30 años ha crecido en forma terrible ese fundamentalismo cristiano sectario e intolerante, como en otras partes de América Hispana. Pero no olvidemos las corrientes islámicas fanáticas que han sembrado el terror en

muchos países del medio y lejano oriente.

El Ello se entroniza por todas partes, El Yo de la pareja (Yo Ello) cruje con todo su palpitante en pleno corazón del hombre. No es la cura del hombre, por el contrario es la muerte del hombre.

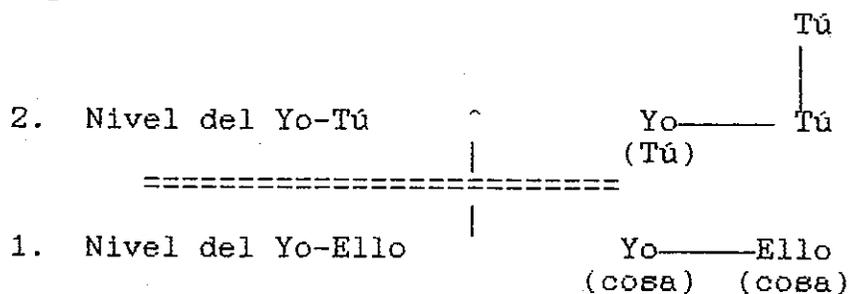
La angustia de la soledad hoy es mas dramática en la vida cotidiana de los seres humanos. Ello quieren escapar a toda costa. También las drogas son típicas de esta sociedad: Se trata de un camino de "liberación" interior en medio de un mundo que se deja intacto. Las uñas terroríficas de la soledad asechan por todas partes a los hombres. Ellos se sienten cosas que se compran y venden a mejor postor. En el mundo del ello el hombre solo es cosa entre cosas.

X. YO Y TU COMO SUPERACION DE LA

SOLEDADE

Buber expresa que la pareja verbal Yo-Ello no es más que la expresión humana que indica relación entre el hombre y el mundo, pero que es expresada desde el Ser Entero, es la expresión relacional distorciónada del mundo. Donde el hombre es definido no por su ser, sino por su tener.

La relación que indica superación del Yo-Ello es la relación Yo-Tú, esta relación según Buber, indica cambios radicales en la actitud con la que se puede enfrentar la condición humana. Buber propone no contemplar el mundo con ojos materiales, sino con ojos espirituales. Se da entonces una ruptura de nivel.

En la figura anterior, tenemos el diagrama que indica el cambio relacional del hombre cuando supera el mundo del Ello, pero la superación no indica eliminación, ya que el hombre siempre vivirá en el mundo del Ello. Pero su relación será distinta.

XI. LA PALABRA PRIMORDIAL YO - TU

En la parte anterior, hemos tratado el primer par de vocablos que no indican encuentro del hombre con el mundo. La relación sólo es posible en el segundo par de vocablos.

El segundo par de vocablos indican la vivencia del hombre con el mundo. Esta vivencia no es ningun momento experiencia de él con el mundo, como es el caso de la primera pareja de vocablos.

El segundo par de palabras es Yo-Tú.

La palabra primordial YO-TU, es distinta del primer par de vocablos YO-ELLO. Esto nos indica que el Yo del primer vocablo es completamente distinto del segundo par verbal.

El Tú de la segunda pareja solo puede ser pronunciada desde el Ser entero. El Yo se comprende dentro del Tú y este dentro del Yo, como

una unidad íntimamente ligadas al Ser.

Según Buber, la palabra primordial Yo-Tú, sólo puede ser pronunciado desde el Ser.

Cuando se dice Tú, quien lo dice, no tiene un cosa ante sí, no tiene un objeto o cosa alguna. "Ante una cosa sólo hay otra cosa".

La visión del universo y el mundo estar determinada por la relación que el hombre asume ante él. El hombre puede entrar en un estado de encuentro, de vivencia con el universo. El universo se manifiesta en él y él en el universo. No es posible comprender el universo sin sus partes ni las partes sin el todo. El Todo se manifiesta en la partícula más pequeña y esta sólo tiene sentido en el Todo.

En la relación Yo-Tú, se da la superación del mundo de las cosas. En la primera relación, la

cosas han sido consideradas desde su utilidad.

Ese cambio radical del hombre, es el producto de la vivencia, más no de la experiencia de él ante el mundo. Algunos pensadores a ese cambio radical del ser humano con lo indeterminado, lo denominan: "Ruptura de nivel". (22)

En el primer caso, Buber expresa que la experiencia del mundo, sólo le permite al hombre comprender lo externo de las cosas tal como se le muestran. Esa experiencia que el hombre tiene de los objetos sólo le permiten cuantificar los componentes de las cosas. Para Buber las experiencias no hacen al hombre llegar al ser de las cosas, pues el mundo de las cosas sólo ofrece el compuesto de estas, de El o Ella. (23)

Para Buber la experiencia pertenece al mundo del Ello.

Donde realmente existe o inicia el verdadero

diálogo, es en la pareja verbal Yo - Tú, sólo aquí existe una verdadera relación producto del cambio de actitud, que sucede en el ser humano. Es aquí donde nace una verdadera filosofía del "Encuentro" que es el signo más radical de la filosofía del Diálogo.

Yo<-----ENCUENTRO----->Tú

Buber propone entonces el par Verbal que enmarca este encuentro, para superar la pareja verbal anterior. Con anterioridad se dijo que a este cambio se le llama RUPTURA DE NIVEL, esto modifica la postura y el accionar del ser humano en el mundo. Sí bien este encuentro con el Tú, no puede sacar al hombre del mundo, si puede cambiar su actitud ante el mundo. El ser humano sigue estando en todo momento en el mundo del Ello. Ese encuentro entre Yo y Tú, no se puede alcanzar por arte de magia, ese encuentro es producto de la búsqueda del ser humano por conocerse a sí mismo y por alcanzar la intersubjetividad fundadora de el

entendimiento. Ese caminar tiene sus pasos o niveles que se van alcanzando de lo menos perfecto a lo más perfecto.

Buber ve tres posibles formas de relación que el ser humano asume.

Estas son:

a. PRIMER TIPO DE RELACION

La primera relación que asumimos en nuestra vida es con la naturaleza.

La relación es aquí oscuramente recíproca y esta por debajo del nivel de la palabra. Las creaturas se mueven en nuestra presencia, pero no pueden llegar a nosotros, y el Tú que les dirigimos llega hasta el umbral del lenguaje.

b. SEGUNDO TIPO DE RELACION

La segunda esfera es la vida con los hombres.

La relación es allí manifiesta y adopta la forma del lenguaje.

Allí podemos dar y aceptar el Tú.

c. TERCER TIPO DE RELACION

La tercera de las relaciones pertenece a la esfera de la comunicación con las formas intelegibles.

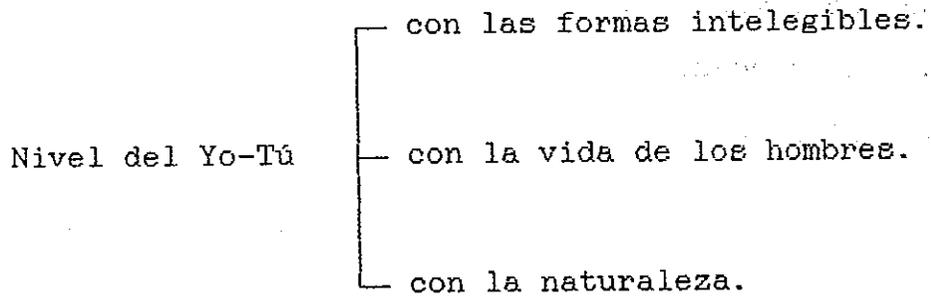
La relación es ahí en zona brumosa, pero se devela poco a poco; es muda, pero suscita una voz atronadora. No distinguimos ningún tú, pero nos sentimos llamados a responder, creando formas pensando, actuando. Todo nuestro ser dice entonces la palabra primordial, aunque no podamos pronunciar Tú con nuestros labios.

Las tres esferas de la relación, son tres niveles para alcanzar una nueva visión del hombre del universo, podemos cotejar esto con los grados de conocimiento que propone Platón, para llegar a

conocimiento pleno del hombre, el mundo y el
universo.

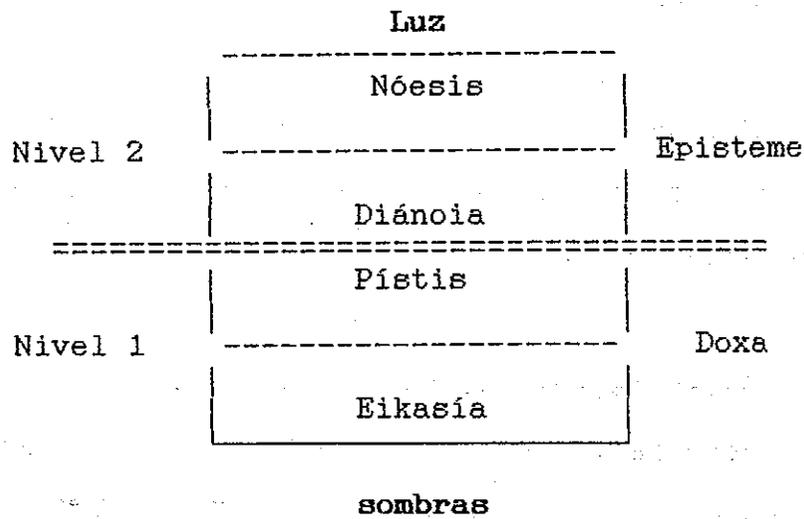

XII. NIVELES DE RELACION EN BUBER

Nivel del Yo - Ello

ESQUEMA DE LA ALEGORIA DE LA CAVERNA DE PLATON

Salir de la caverna, es salir de ilusión de las sombras (ignorancia), a la luz iluminadora de la verdad. Es un caminar difícil, pero no imposible de ser emprendido por los seres humanos.

El nivel de Doxa equivale a la pareja Yo-Ello.

El nivel de Episteme equivale a la pareja Yo-Tú.

El desarrollo de la mente humana a lo largo del camino, desde la ignorancia (Doxa) al de la sabiduría (Dianoia). (24) Esto llega a mostrar como el camino es un camino de relaciones.

Después de hacer una pequeña comparación entre estos dos filósofos, podemos continuar con las propuestas Dialógicas.

Buber especifica que en estas dos esferas, hay algo especial. En ellas todo lo que se nos torna presente, rozamos el ribete del **TU ETERNO**, según

el modo propio de cada una de las esferas de relación. Ese TU se palpa, se persibe y se siente pero en ningún momento puede ser expresado por palabra alguna.

"Todo nuestro Ser dice entonces la palabra primordial, aunque no podamos pronunciarla: TU, con nuestros labios". (25) Para Euber, la vivencia en ningún momento es comunicable, tampoco puede ser demostrable en laboratorio. Pero si puede ser comprendida por alguien que la haya vivido. Aunque la racionalidad intenta comprenderla no puede explicarla. Lo inefable no puede ser nunca representado por conceptos, porque esta fuera de su alcance (nivel).

"El silencio es elocuente y atronador".

Expresan los Budistas como también Wittgenstein ante lo indecible e inesplicable. "Ante de lo que no se puede hablar, es mejor callar"

En el reino del TU, no se esta ante algo o ante Ello o Ella. Se esta en el mundo del ZWISCHEN. Es romper con el mundo de la experiencia. El reino del Tú tiene bases completamente distintas. Es lo Totalmente OTRO. (26)

Pero las dos tendecias son parte de lo humano. Las dos tendencias se manifiestan a lo largo de toda la historia de la humanidad. Buber llegó a valorar las dos tendecias, ya que ellas no son excluyentes entre sí, sino que las dos han formado parte del desarrollo de la humanidad. Tanto la racionalidad y la irracionalidad son parte del hombre, la primera es explicación del mundo y del universo por la "palabra" y la segunda es la vivencia de la "palabra". La primera da origen a las ciencias fácticas, la segunda a la experiencia estética y la experiencia mística.

El cientificismo psicologista como también el positivismo de Comte y el materialismo como otras

corrientes, quisieron eliminar la segunda tendencia humana.

"Del hombre a quien llamo Tú no tengo un conocimiento empírico. Pero estoy en relación con él, en el santuario de la palabra". (27) La propuesta de Buber puede considerarse también como "Diálogica metafísica" más que un existencialismo. Cuando se esta en relación con el Tú, se está en relación con el ser. Esto implica que cuando se funde el Yo con el Tú, se pierde la individualidad en la totalidad del universo. "Solamente cuando salgo de ese santuario lo conozco de nuevo por la experiencia"(28) Estar ante algo es conocer las características de ese algo, la experiencia es el sustento de la relación Yo-Ello. Es la relación entre un sujeto con un objeto, aquí no existe encuentro, solamente relación. "La experiencia es alejamiento del Tú", dice Buber. En el aspecto antropológico, el hombre puede ser visto desde estos dos puntos de vista, relación o encuentro.

La relación sólo me muestra las características numerables del hombre, que le dan su existencia en el tiempo y el espacio. En el segundo caso, en el encuentro no existe un Ello, el encuentro es ante un Tú, y ante un Tú, sólo hay otro Tú. Pero ese Tú puede ser la naturaleza misma o el universo. Por eso es al hombre que tengo como un Tú, no le puedo sustraer las características específicas. Al hombre que tengo como un Ello, le puedo sustraer las características físicas específicas, las cuales lo determinan en el tiempo. Para Buber no es posible la comprensión del hombre desde las ciencias facticas, porque él es más que un fenómeno biológico numerable.

A. EL TÚ COMO FUENTE DE LA OBRA DE ARTE

El Tú no es parte del tiempo y del espacio pero el Tú, es capaz de manifestarse en el tiempo y el espacio. El Tú es la cuna de la vida verdadera, es la fuente primera de la creación, es la

manifestación del TU ETERNO. La inspiración del nombre es la consecuencia del beber las aguas del TU ETERNO, es la fuente de toda obra de arte, la obra de arte no nace para ser entendida, nace para ser vivida, y la vivencia de la obra de arte no puede ser explicada por el lenguaje convencional.

Los verdaderos artistas beben de las fuentes eternas del ser Eterno. El Tú Eterno es capaz de mostrarse al hombre, y este es capaz de usar un lenguaje simbólico para manifestar ese encuentro, además de usar materia inerte para expresar esa vivencia con la armonía universal. La obra de arte toma vida ante un espíritu que se abre ante ella, en ese momento nace la llamada vivencia estética.

La obra de arte es también un camino al Ser Eterno.

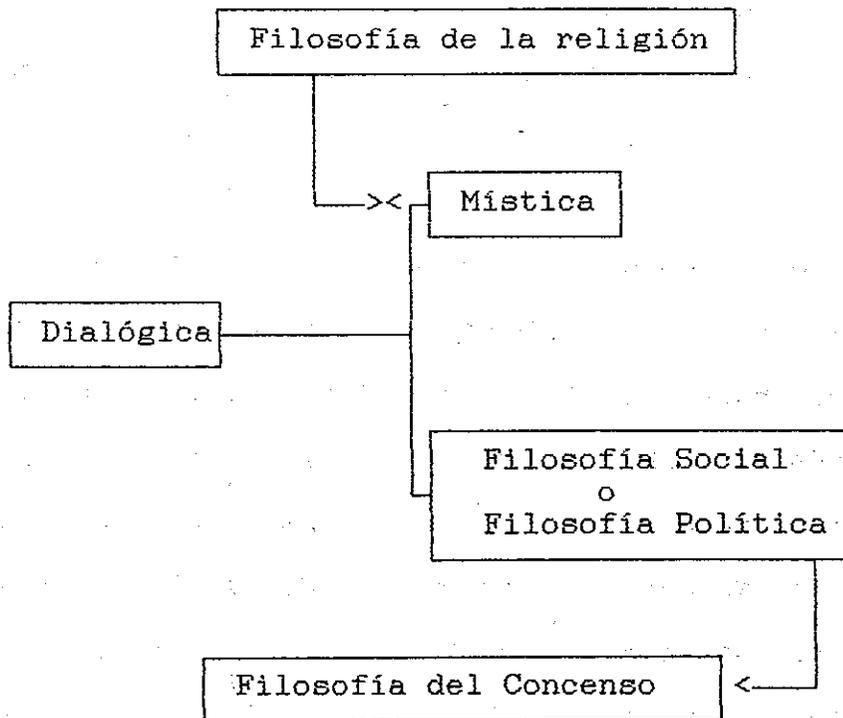
B. EL TU EN LA PLEGARIA Y EL SACRIFICIO

La plegaria y el sacrificio son formas de expresión del espíritu humano ante el Tú.

"El Tú, viene a mí a través de la gracia" Pero nuestro fin no es la gracia, la gracia es algo que se da como acceso al Ser = Tú, dice Buber. "No es buscando como encuentro", es lo más cercano a mí, pero a la vez es lo más lejano. Es comprensible pero no entendible. "Pero al dirigirle la palabra primordial es un acto de mi ser; es en verdad, El acto de mi Ser"(29). Su presencia no es producto de mi voluntad. " El Tú simplemente llega a mi encuentro"(30). La relación entre el Yo y Tú, significa: Elegir y ser Elegido.

Buber fundamenta la mística como dimensión importante en la vida del hombre. Las dos características del ser humano deben ser cultivadas porque son las que lo hacen diferentes a los demás seres vivos. Las ciencias naturales y la mística. Cuando hablamos de mística no la debemos entender solo dentro de la tradición Occidental, es parte de todas las culturas humanas. Sería lo religioso de las religiones histórico-culturales.

XIII. LA DIALOGICA Y SUS VERTIENTES

La relación entre Yo y Tú en el extremo oriente tiene diversos nombres, pero aquí, le daremos en nombre de "nirvana", esta palabra es la más conocida por la difusión del Budhismo Zen en

América.

El encuentro con el absoluto no puede ser expresado por la palabra común. El encuentro del hombre con el Ser, o *Mysterium Tremendum*, es una vivencia del hombre, pertenecen al nivel Yo -Tú.

En el oriente el encuentro con el ser, es expresado por el "silencio". "lo que no se puede decir con palabras, es mejor callar", el silencio es lo más elocuente y atronador como elemento para indicar el encuentro con el Ser. Es parte de lo humano, tanto como el mundo del Ello. El hombre está atrapado entre el mundo de la experiencia y el mundo de la vivencia, y los dos niveles son parte de lo humano. Es lo más humano que puede existir, el primero para poder comprender el mundo y sus leyes, el segundo para comprender el ser de todo lo existente en él. Los dos niveles se manifiestan en todas las culturas y en todas las religiones, no importan si estas son consideradas "primitivas" o

histórico - universales.

No es necesario que el hombre renuncie a uno de los dos niveles. Si se opta sólo por uno de los dos niveles nace la llamada angustia existencial, ya que los dos niveles, tienen una función equilibrante en la vida del hombre.

El Doctor T.D. Zusuki comete un error al creer que la experiencia mística o metafísica es exclusiva de oriente. De Zusuki tomaremos un ejemplo que nos manifiesta las dos actitudes humanas.

Dos poetas son dignos representantes de los dos niveles. Ellos son: Basho y Tennyson. (31)

El Doctor D.T. Zusuki, compara el sentido de vivencia con el de experiencia, en estos dos poetas.

Basho calca su vivencia en un corto poema, el cual nace de una vivencia acontecida en el bosque. Su poema dice:

Yoku mireba

Nazuna hana saku

Kakine kana

Cuando miro con cuidado

Veo florecer la nazuna

junto al ceto!

Lo importante en este corto poema, es sin duda alguna la última palabra en japonés, dice Zusuki. "kana", esta partícula ligada con frecuencia con un nombre, adjetivo o adverbio, da como consecuencia, un sentimiento de admiración profunda. Puede expresar también: elogio, tristeza o alegría, pero no solo eso se puede expresar con "kana", puede expresar una vivencia con el Ser.

Zusuki dice que este Haiku termina siempre con el mismo signo (kana). Basho como poeta de la naturaleza, expresa con el signo, la sintonía que logró en el bosque con el Ser del universo. El poeta pudo leer en cada pétalo de la Azuna, en cada componente de la planta silvestre el más profundo misterio de la vida. En ese momento Basho vibró con todo su ser, en ese encuentro con lo numinoso.

Tennyson escribe:

Flor en el muro agrietado,
Te arranco de las grietas-
Te tomo, con todo y raíces, en mis manos,
Florequilla- pero si pudiera entender
Lo que eres, con todo y tus raíces, y, todo en
todo,
Sabría que es Dios y que es el hombre.

La actitud de Tennyson es estrictamente analítica, y consta de los siguientes pasos:

Primero: Arranca la flor de donde ha nacido y crecido. La separa de la tierra a la que pertenece.

Segundo: Quiere comprenderla, destruyéndola.

La actitud de Basho, es totalmente distinta. El se integra a ella sin destruirla, se hace uno con ella, su actitud es de contemplación, nace una sintonía entre él y la flor, ella es ventana al universo. Ella abre la ventana al Tú.

Basho es digno representante del la pareja Yo - Tú y Tennyson de la pareja Yo - Ello.

Los poemas son representantes de las dos actitudes humanas que indican relación. La mayor parte de ellos, indican la ruptura de lo cotidiano o de lo mundano del ente, e indican encuentro. La vivencia no esta cerrada a los hombres, esta siempre dispuesta a todos los hombres de todos los continentes y culturas. Buber dice que no es

necesario pertenecer a una confesión religiosa o filosófica para acceder a esa vivencia.

Buber indica que la metafísica, es la máxima posibilidad en la filosofía, para poder exceder al Ser, después de la metafísica sólo queda la mística y ella pertenece a la esfera de lo tras-racional del hombre. Para acceder al encuentro "no es necesario que yo renuncie a alguno de los métodos de contemplación. Nada hay de lo cual deba hacer abstracción para verlo, nada debo olvidar de lo que sepa" (32). Para Buber esa "vivencia" oriental es un sentimiento, y ese sentimiento es parecido al que los cristianos llaman "Amor divino", el cual alcanza las mayores profundidades en la vida cósmica. Para Buber el evangelio del diálogo es el evangelio de San Juan. Es el más bello ejemplo dentro del cristianismo, el acceso de lo finito (hombre) a lo infinito (Dios).

El hombre puede encontrarse ante la majestad

de los Himalayas, o la inmensidad del profundo cielo estrellado, lo grandioso del desierto o el mar, y estos elementos pueden provocar en nosotros un sentimiento de "temor sublime". Ese temor siempre ha estado presente en todos los momentos de la historia del hombre. Tanto el místico como el poeta o el científico pueden quedar fascinados ante lo grandioso y esplendido del macrocosmos o el microcosmos.

La experiencia de Basho da el paso a la vivencia religiosa. Su mente es capaz de abrirse al universo, por las cosas pequeñas del mundo. Su mente se abre al Ser. Basho es capaz de descubrir en cualquier tallo, flor, semilla silvestre algo que trasciende todos los sentimientos humanos. Tal es el sentimiento del encuentro.

Zusuki sólo nos muestra la actitud de los seres humanos ante las cosas que le rodean, pero los dos poetas son importantes como símbolos de la

humano, lo extraordinariamente humano.

XIV. LA FILOSOFIA DEL DIALOGO

Buber llegó a desarrollar un fundamento que alimentó tanto una filosofía de la religión y una filosofía social.

La filosofía del diálogo es un proyecto, está en el horizonte. Buber intenta poner los primeros lineamientos que permitan construirla como una respuesta al momento histórico de crisis que estamos viviendo. "Veo asomar por el horizonte, con la lentitud de todos los acontecimientos de la verdadera historia humana" (33) dice Buber, él ve asomar una cultura, donde el diálogo y la comunicación reemplacen a la violencia y al poder de los grupos que hoy dominan a las grandes mayorías. El descontento dejado por las dos corrientes en pugna (Marxismo y Capitalismo hoy conocido como neoliberalismo) que han marcado y desgarrado a la humanidad. Hoy el hombre comienza a luchar contra las tendencias que le

propucieron una falsa realización. Comienza el hombre cominza a luchar contra la imagen deformada que le han dado hasta el día de hoy, comienza a buscar lleno de anhelo, la verdadera comunidad que lo estime y lo comprenda como persona y no como cosa entre cosas, donde el pueda alcanzar su realización auténtica. El hombre es un ser que se muestra como un ser lleno de esperanza y fe en el futuro. Desarrollar una comunidad mejor que la actual, esto sólo es posible desplegando acciones vivas, y esto solo es alcansable por un conocimiento igualmente vital.

El primer paso que Buber propone es:

Desbaratar una falsa alternativa dualista que ha abrumado al pensamiento de nuestra época, que es: La alternativa entre INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO.

La primera indagación se enderezará a la

búsqueda de una alternativa genuina. Esta alternativa es considerada por Buber como EXCLUIDA ya que puede afirmarse que estuvo excluida del horizonte histórico del siglo XX, debido a la intransigencia y, abnubilación mental de intelectuales, y políticos, no obstante está profética exhortación de Buber empieza a hacerse realidad a partir de diciembre de 1989 con la liberación de Alemania precedida por el movimiento de la PERESTROIKA. La alternativa propuesta por Buber no debe entenderse como componenda ecléctica entre las dos propuestas anteriores (La Totalitaria y la Neo-colonial fasistoide).

La vida y el pensamiento se hallan ante la misma problemática. En la vida se cree falsamente que debe escogerse entre individualismo y colectivismo, así también es un problema dentro del pensamiento, ya que falsamente se tiene que escoger entre una antropología individualista y una sociología colectivista.

Entre los opuestos anteriores se ha fluctuado gran parte de este siglo, considerando que si una es verdadera la otra es falsa y si la segunda es verdadera la primera es falsa. Buber considera que polarizar el mundo del hombre así, es reducir y condenar al hombre a una jaula de hierro que lo encierra en callejones sin salida, esto no le permite al hombre desarrollar su mente creativa e indagatoria.

El hombre por naturaleza, es un ser creador y buscador de alternativas que le permitan desarrollar la sociedad, hacer de este mundo una mejor sociedad, para que el hombre pueda desarrollarse integralmente, la dialógica no es un fatalismo, es una posibilidad en el horizonte, una posibilidad creadora, contra todo neo-conservadurismo que intenta un mundo estático e injusto.

Para Buber, la excluida alternativa **genuina**

aún no es un Ser, está en el horizonte y una vez que se de con ella, nos mostrará el camino.

Buber en ningún momento propone una tercera alternativa, para él la existencia humana es un hecho fundamental, no es el individuo en cuanto tal mucho menos la colectividad en cuanto tal, las dos no son más que formidables abstracciones que han deformado la imagen de la sociedad y del hombre. "El individuo es un hecho de la existencia, en la medida en que entra en relación viva con otros individuos"(34). La persona tiene una dimensión privada que a la larga, no se queda como una mónada. Ella nace de la relación que tiene con otros seres, y sólo en esa relación puede desarrollarse como ser en el mundo. El ser tampoco se puede diluir en el mundo de los hombres, nace de la intimidad de él y el lenguaje no es más que un medio y un signo de ese "entre", "El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con el hombre"(35). Toda obra espiritual nace del

hombre para poder compenetrar a otros hombres. Sólo puede ser vivida por los hombres. El espíritu del hombre se manifiesta en el hombre, y puede ser comunicado a otros hombres. Es por eso, que sólo existe el mundo del hombre que es el mundo de la relación. Pero en ese mundo de las relaciones también "no sólo se despliega sino que también se encoge y degenera"(36). Las raíces del encuentro se hallan en que un ser busca a otro ser, y en esa búsqueda se da un encuentro con otros seres concretos, y eso para comunicar con el una esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio de cada uno.

La esfera de la relación no se queda en un Yo Tú, sino que llega a todos los hombres, cuando nace un Yo de la segunda pareja primordial, es un Yo que se abre a todos los seres humanos. Entonces es posible la esfera del "Zwischen" que es una protocategoría de la relación humana, y para Buber esta se puede concretar en diferentes grados. Pero

lo fundamental de esta protocategoría, es que de ella puede salir una "alternativa genuina" de la cual ya hablamos.

La intuición será la forma de captación del "Zwischen", y esa intuición sólo es posible entre los seres humanos. No será un acontecer en el interior de las personas o como sucede con las relaciones comunes del hombre, donde estos son abarcados y determinados como si fueran muñecos o marionetas.

El "entre" no es en ningún momento un "auxiliar" ad hoc, sino el soporte de las relaciones reales inter-humanas. Para Buber no hay una separación entre alma individual y mundo, sino que son parte de la relación del sentido de la existencia humana, es continuidad entre alma y mundo, es muy compleja, pero después de todo es parte de la misma existencia del universo y de los seres humanos. El encuentro entre los seres humanos es el encuentro con el Absoluto. El "entre" se

manifiesta por el lenguaje, y este es el vínculo entre los seres humanos, el lenguaje es el punto de encuentro entre los humanos. El encuentro-diálogo, es una conversación cuyas partes no han sido concertadas de antemano, sino que es del todo espontánea, allí cada uno se dirige directamente a su interlocutor y provoca en él una respuesta imprevista, es es una verdadera lección, es decir, no se repite maquinalmente, para cumplir, ni es también una lección cuyo resultado fuera conocido de antemano por alguien, sino que es un diálogo que se desarrolla con sorpresa por ambas partes. Este tipo de diálogo es un verdadero encuentro y no una pura formalidad, es aquí donde dos o más seres humanos pueden fundirse en diálogo donde pierden contacto con el tiempo y el espacio. Estas personas dialogantes se hace "uno". El diálogo es un verdadero abrazo entre ellos.

El momento del encuentro no afecta a uno de los dialogantes, tampoco a un mundo distante y

neutro, afecta a los participantes por igual, para ellos, parece que el tiempo se detiene, en ese momento sólo existen ellos, los dialogantes, en esa dimensión del encuentro se rompen los canones establecidos, y nace el "entre" en los participantes. "Algo me pasa", dice Buber que cuando esto ocurre es algo concreto y se puede distribuir en mi ser total "cuerpo y alma", y estos con el mundo exterior.

Pero cuando Yo y otro entablamos una conversación forzada, que con poca probabilidad podriamos mejorarla en todos los perfiles, dice Buber, nos hablamos el uno al otro, más la cuenta no se logra liquidar, esa conversación forzada no nos llevará a un verdadero encuentro (diálogo). En la conversación forzada queda siempre un resto, como un lugar donde las almas cesan y el mundo no ha comenzado todavía, ese resto es lo más importante o mejor dicho es lo esencial que queda marginado entre ellos. No hay encuentro, falta lo

primordial.

La música como parte del lógos, también es promotor del vínculo entre Yo y Tú (Absoluto), pero no sólo la música, sino todo aquello que sea capaz de abstraer al ser humano del tiempo y del espacio.

La música posiblemente es en el arte, el mejor vehículo creado por el hombre que permite el diálogo (encuentro) con el "Esse del universo".

Para el monje Benedictino Bernardo de Charvaix (1090-1153), el encuentro "místico" es:

"en ese momento está "deificado" (el hombre) es decir, todo sentimiento humano se funde y se disipa en la voluntad de Dios, sin que la sustancia del hombre desaparezca; del mismo modo la gota de agua parece perderse en el vino, el hierro enrojecido se transforma en fuego, el aire iluminado en luz."

La quietud es el primer sentimiento humano que produce el canto Gregoriano. Las sinfonías de Mozart, pueden llevar o pueden inducir a una emoción estética que acerque a lo extraordinario, donde se vivifica la expresión de Buber "Qué me pasa". En una audición, entre las personas presentes nace una relación apenas perceptible, pero elementalmente dialógica la cual desaparece cuando las luces del centro comienzan a encenderse, para Buber estos son momentos fugaces pero muy consistentes momentos de "encuentro".

"Lo que ocurre en estos casos no está al alcance de los conceptos psicológicos, porque se trata de algo óntico", dice Buber. Estos sucesos menores ofrecen una presencia fugaz, los hombres antitéticos participan del encuentro, pero luego se revelan uno a otro en una actitud rotunda sin palabras, el antagonismo irreconciliable de sus existencias revive, esto los consumirá hasta el fin de sus vidas. En toda esta nutrida escala,

la situación dialógica es accesible sólo
;ONTOLOGICAMENTE! pero en ningún momento
arrancando de una óptica existencial-personal pero
tampoco arrancando de las dos existencias
personales. Está más allá de todo eso.

Trascendiendo a las dos existencias, se cierra
"entre" las dos. "En los momentos más poderosos de
la dialógica, en los que en verdad la sima llama a
la sima, se pone en evidencia lo que no es
individual ni social, sino algo diferente, lo que
traza el círculo en torno al acontecimiento". (37)

El acontecimiento puede ser objeto de
análisis, pero no puede ser representado por
conceptos. "Más allá de lo subjetivo, más allá de
lo objetivo, el filo agudo" en el que el Yo y el Tú
se encuentran, se halla el ámbito del "entre".

(38) No estamos en el nivel de lo cotidiano y
tampoco en lo mundano, es nada más y nada menos que
la "ruptura de nivel" y en la ruptura se da el
encuentro, de gran profundidad, de gran misterio.

El hombre como individuo no nos dice nada, dice Feuerbach "El hombre individual en sí, no tiene en sí la esencia del hombre, ni como ser moral ni como ser pensante. El ser del hombre se halla sólo en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, una unidad que se apoya, únicamente, en la realidad de la diferencia entre Yo y Tú".

(39) Buber dice que Feuerbach descubre el Tú, pero por desgracia no lo logra desarrollar como temática filosófica dominante. Pero Feuerbach es la puerta a la filosofía del Diálogo, dice Ebner y Buber.

Olvidado después de Feuerbach rescatado por Ebner-Buber, la filosofía de la relación marcará a toda una generación de pensadores alemanes. Para Buber la filosofía del "entre" será el camino que supere al individualismo y al colectivismo; pero, aún la filosofía del diálogo está el horizonte.

Buber anuncia la alternativa excluida "Cuyo

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

conocimiento ayudará que el género humano vuelva a producir personas auténticas y a fundar comunidades auténticas. La filosofía del "entre" o dialógica no es algo concluido, Buber lo sabe y lo pregona hasta el momento de su muerte en Jerusalem. Buber sólo nos ofrece un punto de partida desde el cual podamos caminar hacia una comprensión nueva del sentido de persona y de comunidad, el objeto de la dialógica no lo constituye ni el individuo ni la colectividad, sino el hombre con el hombre.

Sólo el hombre puede ser comprendido desde la relación auténticamente viva, sólo en esa relación viva podremos conocer la esencia peculiar del hombre en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Yo y Tú, sólo tiene sentido en el mundo de los humanos, porque sólo existe el mundo de los humanos, sólo él tiene conciencia de estar entre otros seres idénticos a él, Ellos comparten algo que los unifica pero cada uno tiene algo que lo hace diferente a los otros. No puede separarse

la individualidad de la comunidad.

Sólo por el hombre que es una forma perfilada podemos ver la dualidad dinámica, que constituye todo lo humano. Lo humano es un compuesto de relaciones interhumanas, aquí se da el primer nivel de relaciones y la sociedad camina gracias al mundo de esas relaciones entre los hombres. Aquí el hombre es reconocido como individuo en la sociedad, pero esta relación permite el desarrollo de hombre y de los pueblos, es el mundo del Yo-Ello. Es el segundo momento que permite el nacimiento y desarrollo de la filosofía del diálogo. Pero en el segundo momento, puede ser llevada a su plenitud. El hombre en la sociedad debe ser reconocido por sus posibilidades de relación, pero también la colectividad debe ser reconocida como la plenitud de relación. Tomando en cuenta estas dos características humanas posibilitan el desarrollo de la filosofía del diálogo. Su construcción será un caminar constante hasta llegar a su plenitud

máxima.

Lo importante de la propuesta de Buber sobre el diálogo como filosofía futura, es el aprender a estar-entre-dos-en-reciproca-presencia, su enlace es "Zwischen", el propósito es llegar a reconocerse cada vez el uno con el otro. El encuentro del "uno" con el "otro" como seres que se unifican en el Ser. Buber por la filosofía dialógica da una propuesta de acercamiento entre los hombres como también entre los pueblos y las diversas culturas que componen el planeta. Los hombres deben descubrirse como seres llenos de aspiraciones de trascendencia y eso sólo es posible por el diálogo entre ellos. En Buber descubrimos una propuesta profética-política que supera el estruendo de las bombas como solución a sus diferencias. La filosofía del diálogo es una propuesta que permitirá que los hombres alcancen la justicia social que hoy por hoy no campea en el mundo, a finales del siglo XX.

Todos los hombres, pueblos y culturas tienen derecho a existir; su existencia sólo es posible vivificarla por el diálogo.

XV. LA FILOSOFÍA DEL DIALOGO Y LA FILOSOFIA DEL

CONCENSO

Para concluir la propuesta de Martin Buber, no podemos pasar por alto la hoy conocida propuesta de Jürgen Habermas conocida como: **Filosofia del Concenso.**

Existe una diferecia entre las dos propuestas.

La propuesta de Buber nace en ambiente netamente religioso, y su propuesta no pierde el ambito de la mística.

La propuesta de Jürgen Habermas es netamente secular, en ningún momento tiene contacto con el mundo de lo místico.

Los pensadores dialógicos tienen influencia importante en la filosofía de los alemanes posteriores a ellos.

La filosofía del concenso tiene hoy un papel

muy importante en los discursos mundiales. Esto se debe a que intenta ser una base de entendimiento entre las diferencias que surgen entre los pueblos.

El filósofo de Francfort hace propuestas fundamentales para la inter-relación humana, lo que pretende es fundamentar un modelo concensual que permita a los hombres a alcanzar acuerdos mínimos (concensos mínimos), estos acuerdos tienen el objetivo de superar los problemas que puedan surgir entre los pueblos y aún dentro de ellos, pero lo que busca son acuerdos mínimos entre los pueblos para que estos pueda alcanzar un desarrollo sostenible, que beneficie a los hombres que los componen. Hoy el diálogo es el camino del entendimiento. El concenso es el camino para poderce proyectar con mayor confianza al futuro.

El concenso por el diálogo es el camino que nos lleva al a superación de la crisis

político-moral que nos hoy hunde en la
desesperación vivencial de fines de siglo.

Las dos filosofías aún están en el horizonte
virtual, pero barruntan sendas inéditas para el
futura.

CONCLUSIONES

El problema de intersubjetividad, en los últimos años, ha adquirido un importancia grande dentro de los círculos intelectuales del mundo.

La dialógica hoy por hoy, se ha desarrollado de forma sorprendente, tanto en Europa como en América, ya que en el mundo, el problema de lo intersubjetivo sigue siendo grave.

La deshumanización desenfrenada por el individualismo, es uno de los grandes problemas y retos que hoy se enfrenta la humanidad entera.

El problema del otro, sigue siendo actual, a medida que el hombre como tal, no puede ser asumido en su totalidad en la alteridad del encuentro, que propone Buber, ya que siempre quedara algo que no puede ser alcanzado por el Yo, como lo expresa Ortega: "un fantasma que nuestro Yo proyecta

precisamente cuando cree recibir de fuera un ser distinto de si mismo".

Para Husserl como para Buber, el Yo no es una sustancia, como tradicionalmente se ha sostenido en la metafísica, si no que es una relación que nace del encuentro entre dos seres similares, naciendo en ellos una conciencia existencial de su ser en el mundo, en el cual, ellos se descubren en una relación de identidad, y de individualidad a la vez, el cual los une, pero no en su totalidad existenciaria. Para Buber, esa relación no puede ser racionalizada en su totalidad, por ello, la dialógica sólo describe pero no explica lo que es el encuentro en su totalidad y mucho menos la existencia, para poder mantener una tradición no racional-científica de la existencia.

La existencia sólo puede ser asumida en su totalidad, en la vivencia plena de la vida de cada uno de los seres humanos en el encuentro.

Para Buber, existen dos tipos de relaciones con el mundo, pero la que mas interesa a él, es la segunda forma de relación, sólo en ella nace la conciencia de ser y existir, el Yo se interesa por el Tú, y eso posibilita la relación dialógica o encuentro.

La relación de intencionalidad posibilita el acceso a la alteridad. La relación Yo-ello no posibilita el encuentro entre los seres humanos

Buber puede ser criticado desde muchas perspectivas filosóficas actuales, pero el valor de su filosofía del diálogo, estriba en proponer algunos principios que puedan permitir el desarrollo de un método, que permita solucionar el problema de la intersubjetividad, hasta donde sea posible.

El mismo Buber dice que la filosofía del diálogo no es algo concluido, él sólo le da el impulso primero, tocará a otros filósofos construir un sistema dialógico, que permita el encuentro

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Biblioteca Central

entre los seres humanos.

Puede hoy decirse que los intentos para construir una filosofía de ese tipo, continua.

El pensamiento Dialógico-Concensual que hoy se propone, tiene matices muy distintos a los propuestos por Buber. Entre los Filósofos destacados en esta corriente, se encuentra Karl Otto Apel, Habermas, Adela Cortina y Enrique Dussel. Ellos proponen un diálogo que permita el concenso mínimo entre las comunidades diversas, que componen al mundo, y así poder desarrollar un mundo más justo y solidario.

Desde esa perspectiva hay que crear un sistema educativo distinto al tradicional, en el cual permita el desarrollo del espíritu de tolerancia entre las diferentes culturas y políticas.

NOTAS

1. Término para nombrar a los filósofos alemanes en el siglo XVII.
2. A Lessing se le aplica este término anacrónico, pero que muy bien sirve para designar el ala revolucionaria de los ilustrados alemanes en el siglo XVIII.
3. Historia de la Filosofía. Las filosofías nacionales de los siglos XIX y XX. Siglo XXI editores. México, 1981
4. Para una recensión general del actual criticismo y su ubicación política, ver: W. Oelmüller; ILUSTRACION Y TEORIA TEOLOGICA Salamanca, 1973. Para la disputa de trasfondo entre racionalidad empírico-lógica y racionalidad histórica, ver: J. Murguenza: ANALISIS Y DIALECTICA. Revista de Occidente 138, (1974).

5. EXISTENCIALISMO: La filosofía de la existencia ha nacido de la decepción producida por la "cosa-en-sí" kantiana y por la metafísica de Hegel. Ver: Kierkegaard, Heidegger, Jasper y Sartre.

6. ESENCIALISMO: Karl Popper ha denominado Esencialismo Metodológico a la corriente de pensamiento introducida y defendida por Aristóteles, que sostiene que la investigación científica debe penetrar hasta la esencia de las cosas mismas para poder explicarlas. The Poverty of historicism, 1944.

7. Ver. LA TEOLOGIA DE LA CREACION. Cuestiones fundamentales en Antropología Teológica. Ladaria, F. Luis. INTRODUCCION A LA ANTROPOLOGIA TEOLOGICA. Edi. Verbo Divino. Navarra, 1993 y ver HISTORIA DE LA FILOSOFIA. tomo IX LOS INICIADORES DEL PENSAMIENTO ACTUAL. Siglo XXI editores. México, 1980. página 205.

8. Ver: Las palabras principio en Yo y Tú. página 7
9. "Al principio ya existia la Palabra" The Greek New Testament. página 320. Institute for New Testamente Textual Reseach, Münster/Westphalia, 1975.
10. LA PALABRA Y LAS REALIDADES ESPIRITUALES, Fragmentos Pneumatológicos.
11. Cita de Buber en su libro: ¿Qué es el hombre? cifrar página 98.
12. Singular, la palabra alemana es Einzelne para distinguirlo de Einzinge "único", Distinción que encabeza un importante ensayo de Martin Buber. Einzelne, se trata de un concepto kierkegaarniano que se traduce como: "individuo", con indudable inexactitud, la traducción alemana es: Der Einzelne que es versión exacta del dans Hiim Emkelte, ver: The Unique One and the Single One. Between Man and Man. MacMillan, 1948

13. Ich und Du. Yo y tú.
Das Problem des Menschen. ¿Qué es el hombre?
The Knowledge of Man. A Philosophy of the
Interhuman. Conocimiento del hombre. La
Filosofía de lo Interhumano.
14. El Ello puede ser sustituido por él o ella.
Yo y Tú pág. 8
15. Idem.
16. Eco, Umberto. LA NUEVA EDAD MEDIA
Alianza Editorial, Madrid 1990
17. González-Carvajal, Luis IDEAS Y CREENCIAS DEL
HOMBRE ACTUAL. Edit. Sal Terrae. Santander,
1993.
18. Idem. pág 17
19. Idem.
20. Expresión de Nietzsche citada por Vattimo
21. Camus, Albert. EL MITO DE SISIFO, obras
Tomo II Editorial Aguilar, México, 1973

22. Rudolf, Otto. LO SANTO. Lo racional y lo irracional de la idea de Dios. Alianza: Editorial. Madrid, 1985
23. Yo y Tú. pág. 9
24. Copleston, Frederick. HISTORIA DE LA FILOSOFIA. tomo I Editorial Ariel. Barcelona, 1980. pág. 163
25. Yo y Tú. pág. 10
26. Idem. pág. 9
27. Idem. pág. 13
28. Idem.
29. Idem.
30. Yo y Tú. pág. 30
31. Suzuki D.T. y Erich Fromm BUDISMO ZEN Y PSICOANALISIS.
32. Yo y Tú. pág. 30

33. ¿Qué es el hombre? pág. 149

34. Idem. pág. 40

35. Idem. pág. 41

36. Idem. pág. 147

37. Idem. pág. 149

38. Idem. pág. 58

39. Yo y Tú. pág. 58

En lengua original.

1. Daniel. Gespräche von der Verwirklichung.
Insel Leipzig, 1913.
2. Ich und Du, en Das Dialogische Prinzip.
Lambert Schneider, Heidelberg 1979.
3. Zwiesprache, en Das Dialogische Prinzip.
Edi. Cit.
4. Die Frage an den Einzelnen, en Das Dialogische
Prinzip, Edi. Cit
5. Elemente des Zwischenmenschlichen, en Das
Dialogische Prinzip. Edi. Cit.
6. Zur Geschichte des dialogischen Prinzip.
Edi. Cit.

7. Das Problem des Menschen, Lambert Schneider,
Heidelberg 1971
8. Urdistanz und Beziehung, Lambert Schneider,
Heidelberg 1978
9. Der Mensch und sein Gebild, Lambert Schneider
Heidelberg 1955
10. Logos. Zwei Reden, Lambert Schneider,
Heidelberg, 1962
11. Schuld und Schuldgefühle, Lambert Schneider,
Heidelberg. 1979
12. Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung
Zwischen Religion und Philosophie, Lambert
Schneider 1979
13. Bilder von Gut und Böse, Lambert Schneider,
Heidelberg, 1964

14. Zwei Glaubensweisen, Lambert Schneider.
Heidelberg 1979
15. Reden über Erziehung, Lambert Schneider,
Heidelberg, 1953
16. Pfade in Utopia. Der utopische Sozialismus.
Lambert Schneider, Heidelberg 1979
17. Zwischen Gesellschaft und Staat. Lambert
Schneider, Heidelberg 1952
18. Zur Bergsons Begriff der Intuition Prinzips,
en Hinweise, edi. cit.
19. Geltung und Grenze des politischen Prinzips,
en Hinweise. Ed. Cit.
20. Begegnun Autobiographische Fragmente, Lambert
Schneider Heidelberg 1978

8. Buber, Martin **ECLIPSE DE DIOS**
Estudios sobre las relaciones
entre Religión y Filosofía.
Fondo de Cultura Económica.
México, 1993
9. Buber, Martin **ON ZION**
The History an Idea
Schocken Books. New York, 1973
10. Buber, Martin **¿QUE ES EL HOMBRE?**
Fondo de Cultura Económica
Madrid, 1986
11. Buber, Martin **THE KNOWLEDGE OF MAN**
A Philosophy of the Interhuman
Harper & Row Publisher.
New York, 1966
12. Buber, Martin **YO Y TU**
Ediciones Nueva Visión.
Buenos Aires, 1984
13. Coreth, Emerich **LA FILOSOFIA DEL SIGLO XX**
Curso fundamental de Filosofía
Editorial Herder.
Barcelona, 1984
14. Chocón, José **ESCUELAS HETERODOXAS DE LA
INDIA**
Humanidades USAC
Guatemala, 1983

15. De Chardin, Teilhard **EL MEDIO DIVINO**
 Tauros Editorial
 Alianza Editorial
 Madrid, 1984
16. Dupuy, Maurice **LA FILOSOFIA ALKMANA**
 Editorial Oikos-Tau
 Barcelona, 1976
17. Eco, Umberto y otros **LA NUEVA EDAD MEDIA**
 Alianza Editorial
 Madrid, 1990
18. Fernández, Clemente **LOS FILOSOFOS MODERNOS**
 Selección de textos.
 Biblioteca de Autores
 Cristianos B.A.C.
 Madrid, 1976
19. Gabriel, Leo **LA FILOSOFIA DE LA EXISTENCIA**
 Diálogo de las posiciones
 Biblioteca de Autores
 Cristianos. B.A.C.
 Madrid, 1973
20. González Carvajal, Luis **IDEAS Y CREENCIAS DEL HOMBRE ACTUAL**
 Editorial Sal-Terrae
 Santander, 1993
21. Gran **RIALP Enciclopedia** Tomo IV.
 pag.: 566-567
 Madrid, 1984

22. Ladaría, Luis **ANTROPOLOGIA TEOLOGICA**
 Editorial Verbo Divino
 Navarra, 1993
23. Runes,
 Dagoberto D. **DICCIONARIO DE FILOSOFIA**
 Philosophical Library
 New York, 1960
 Ediciones Grijalbo, Barcelona,
 1969
24. Sánchez, Meca **MARTIN HUBER**
 Fundamento Existencial
 Editorial Herder.
 Barcelona, 1984
25. Soberanis, H. **EL MISTISISMO ETICO DEL PRIMER**
WITTGENSTEIN (tesis)
 U.S.A.C.
 Guatemala, 1995
26. Suzuki, D.T.
 Fromm, Erich **BUDISMO ZEN Y PSICOANALISIS**
 Fondo de Cultura Económica
 México, 1985
27. Otto, Rudolf **LO SANTO**
 Lo racional y lo irracional en
 la idea de Dios
 Alianza Editorial,
 Madrid, 1985
28. Habermas,
 Jürgen **TEORIA DE LA ACCION**
COMUNICATIVA
 Complementos y estudios previos
 Ediciones Cátedra-Teorema
 Madrid, 1989

29. Levinas, Emmanuel DE OTRO MODO QUE SER, O MAS ALLA DE LA ESENCIA
Ediciones Sígueme
Salamanca, 1987
30. Lopez de Ipiña HISTORIA DE LA FILOSOFIA
Editorial el Buho.
Universitas. Bogota, 1987
31. Radhakrishnan, Sarvepalli LA CONCEPCION HINDU DE LA VIDA
Alianza Editorial.
Madrid, 1982
32. Reyna, Ruth INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DE LA INDIA
Editorial el Ateneo.
Buenos Aires, 1977
33. Velasco, J. Martín EL ENCUENTRO CON DIOS.
Una interpretación personalista de la religión.
Ediciones Cristiandad.
Madrid, 1976
34. Velasco, J. Martín LA EXPERIENCIA CRISTIANA DE DIOS
Ediciones Trotta.
Madrid, 1995