

TEORÍAS EPISTEMOLÓGICAS: UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO FILOSÓFICO

SUSUKY MAR ALDANA
COORDINADORA

ISBN: 978-607-8662-82-1

9 786078 662821

**TEORÍAS EPISTEMOLÓGICAS:
UNA MIRADA A LA PERSPECTIVA DEL
CONOCIMIENTO FILOSÓFICO**

**Coordinadora
SUSUKY MAR ALDANA**

Primera edición: **Junio 19, 2024**

Editado: **Durango, Dgo. México**

ISBN: **978-607-8662-82-1**

Editor:

Red Durango de investigadores Educativos A.C.

Correctora de estilo:

Susuky Mar Aldana

Diseño de Portada:

Claudia Saraí Silvestre Gutiérrez

D.R© Red Durango de Investigadores Educativos A.C.

Este libro no puede ser impreso, ni reproducido total o parcialmente por ningún otro medio sin la autorización por escrito de los editores

AUTORES

Erick Michell Campos Mendiola

Melissa Fernanda Cupich Olivares

Susuky Mar Aldana

Miriam Karina Ortiz Rivas

Dulce María Reyes Rojas

Claudia Saraí Silvestre Gutiérrez

Contenido

Prólogo	6
Capítulo I	8
La memoria de la sociedad contemporánea	
Capítulo II	17
Una teoría crítica para la educación de Wilfred Carr	
Capítulo III	23
Max Weber: sentando las bases de una burocracia socialista	
Capítulo IV	28
Interaccionismo simbólico y educación matemática	
Capítulo V	32
El constante desaprender de Foucault	
Capítulo VI	39
La revolución de las revoluciones	
Capítulo VII	47
Jürgen Habermas brindando conocimiento científico a través de su visión contextual	
Capítulo VIII	50
Guerra, política y ciencia: La vida de Imre Lakatos	
Capítulo IX	56
Immanuel Kant: Una visión filosófica y estética	

Prólogo

Sin lugar a dudas, la filosofía y su entramado han sido fundamentales para el desarrollo del pensamiento. Dentro de este entramado (o enredadera, dependiendo en qué punto de la vida estés tan relacionado con la filosofía), podemos encontrar diversas disciplinas que han permitido al ser humano ser lo que es, un sujeto pensante que busca repuestas del mundo que lo rodea; mejor aún, busca las mejores interrogantes que nos permita acercarnos a la verdad.

En esta encrucijada, desde los antecesores a Sócrates hasta nuestros tiempos, ha habido numerosos intentos de llevar la filosofía y sus disciplinas (como la epistemología) a la sociedad en general, cuyas posturas han generado conflictos entre sus contemporáneos y que sea hoy, nuestro gran conflicto, comprenderlas.

En estos esfuerzos, por ejemplo, tenemos el libro la Fenomenología del espíritu de Hegel, quien lo ha leído o ha escuchado hablar de él, sabrá que es un libro complicado de comprender, entender, analizar o explicar en sus 600 páginas de idealismo alemán, pero esto no detiene a nadie de su lectura, en algunos casos por su ocupación, será una lectura necesariamente obligada. Otro ejemplo, Platón y un ornitorrinco entran en un bar, básico si así lo prefieres, ha sido otra forma de desentramar lo entramado.

Es por ello que te presentamos este libro Teorías epistemológicas: una mirada a la perspectiva del conocimiento filosófico, como un esfuerzo donde podrás encontrar a nueve filósofos que han realizado grandes aportes a la filosofía en sí y, como mencionaba, a la epistemología.

Entonces, estimado lector, te adelanto que en este libro hemos tratado de “aligerar” la lectura de las principales aportaciones de estos filósofos, claro, con todo y las situaciones que pudieran representar una complejidad en su lectura. ¿Qué sería de nosotros sin sus contribuciones? Eso nunca lo vamos a saber, sin embargo, como te darás cuenta, no es una rumiación¹ de temas sin sentido o ajenos a nuestro andar académico, ya que su relevancia, aún y con posturas que pudieran contradecir las aportaciones aquí señaladas, siguen vigentes hoy en día.

¹ Pensamientos obsesivos.

¿Amar u odiar la epistemología?, esa es la cuestión (aunque exista alguien que cuestione si se puede o no amar algo como la epistemología, aquí me sirve bien como ejemplo). En ambos casos, el lector gana, porque no se puede amar u odiar lo que no se conoce. En palabras de Nietzsche, el amor es el deseo de tener algo bajo cualquier circunstancia, sin idealizar, lo que significa estar lejos del “amor platónico” y, por lo tanto, sería aceptar a la epistemología con todo. En cambio, odiar requiere de haber conocido, de haber reflexionado sobre el otro, por lo que, para poder odiar, en principio debimos haber comprendido al “otro”.

Así que, estimado lector, antes de concluir si es amor u odio, te invito a que leas este libro y con ello, abras tu mente a las posibilidades de un nuevo conocimiento y que éste se transforme en las herramientas de tus actividades académicas.

Abre la caja, aunque el gato esté muerto², seguramente habrás aprendido algo.

Erick Michell Campos Mendiola

² Referencia a la paradoja del gato de Schrödinger. En caso de que el lector no encuentre lo que buscaba, con seguridad, notará algo que lo convenza de seguir leyendo.

Capítulo I

La memoria de la sociedad contemporánea

Dulce María Reyes Rojas

“Los sujetos hoy en día sólo pueden considerarse como un momento negativo; al igual que toda ideología, se transforman más lenta y dificultosamente que las relaciones económicas y que las fuerzas productivas”.

Theodor Adorno

Theodor Adorno nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, Alemania, músico, filósofo y sociólogo. Reconocido por ser miembro de la escuela de Frankfurt y exponente de la Teoría Crítica.

Sus intereses siempre estuvieron relacionados con la música, campo al que le dedicó tiempo en su vida como filósofo, una de sus obras más importantes está dedicada a esta rama. En algún momento de su vida contempló la posibilidad de convertirse en músico y compositor. Sus aportes a la filosofía quedan como punto de reflexión y esclarecimiento ante las sociedades contemporáneas, tales como la dialéctica de la ilustración, la dialéctica negativa, su famosa teoría crítica y la inacabada teoría estética.

Durante este documento se presentan distintos vértices en la vida de Theodor Adorno; sus orígenes, trayectoria, aportes y obras, así como una reflexión crítica hacia sus trabajos.

Vida y Obra

Theodor Wiesengrund Adorno nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt, Alemania. Su padre, Oscar Alexander Wiesengrund quien fue comerciante de vinos y su madre, Maria Calvelli-Adorno, fue soprano lírica.

En su época como estudiante asistió al Kaiser Wilhelm Gymnasium, escuela preparatoria y universidad, en Hamburgo Alemania, donde destacó como un excelente estudiante. A sus 20 años compuso sus primeras obras musicales, música de cámara vanguardista y atonal. Luego, se incorporó en la Universidad de Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, institución en la que estudiaría filosofía, sociología, psicología y música.

En 1925 se fue a Viena donde estudió composición con Alban Berg y pasaría tiempo con otros compositores claves de la Segunda Escuela de Viena, como Anton Webern y Arnold Schönberg. Sobre sus ensayos en la música “Sus obras musicales no eran de fácil lectura, con una implicación intelectual muy elevada. Las implicaciones conceptuales de la nueva música no eran compartidas por la tradicional Escuela Vienesa, razón por la cual Adorno decidió regresar a Frankfurt y abandonar su carrera musical.” (Rubio, 2020, prr. 9).

Luego, en su regreso a Frankfurt realizó su tesis doctoral, con el apoyo de Hans Cornelius, filósofo, educador y psicólogo. Luego de esto, en 1931 obtuvo su diploma como profesor con su trabajo “construcción de lo estético”.

Exilio y retorno

Para 1932 Theodor ingresó en el Instituto para la Investigación Social alemán, en la Universidad de Frankfurt, inspirado bajo tintes marxistas. Luego de un tiempo la institución fue desmantelada ya que entre sus integrantes se encontraban judíos, también, dadas sus ideas, el ascenso del partido nazi, y, además, se dio creación a un régimen nacionalsocialista.

Sobre la Universidad de Frankfurt Rodríguez (2013):

El objetivo de la Escuela era reactivar el marxismo como pensamiento crítico de la sociedad capitalista y desarrollar un proyecto interdisciplinario de investigaciones empíricas articuladas a las reflexiones de la filosofía social, que llevaron adelante, entre otros, los filósofos Theodor Wiesengrund y Herbert Marcuse (p.9).

En cuanto a Theodor el gobierno retiró su título “venia legendi”, como profesor, y viendo éste que su vida peligraba decidió salir del país. Luego de salir del país viajó a París, Francia, sin embargo, en este lugar también, estaba acercándose a un destino similar al de Alemania, por lo cual, terminó viajando a Oxford, Inglaterra. En 1941 se trasladó a California en donde comenzaría a escribir sus grandes obras filosóficas.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Adorno vuelve a su país natal en 1944. También, regresa al instituto de Investigación social como director. Y es por lo que fundó la Escuela de Frankfurt de la Teoría Crítica, esta corriente filosófica tendría gran importancia en el siglo XX. Theodor se dedicó a impartir clases en la universidad. Durante este tiempo fue crítico y participe de diferentes movimientos estudiantiles, demostrando sus ideales marxistas, los cuales producían en algunas ocasiones rechazo.

Después de un tiempo decidió realizar unas vacaciones en 1969 y dejar un tiempo la universidad y se dirigió a Suiza, en donde enfermó. Luego de esto, fallecería el 6 de agosto de 1969 en este mismo país, a causa de un infarto agudo. Theodor de Adorno muere a los 66 años trabajando en su última obra “Teoría estética”, su obra póstuma se publicó en 1970.

La estética de Theodor de Adorno

Adorno nunca perdió su gusto por la música. Entre sus obras se encuentran “filosofía de la nueva música”, “disonancias”, “música de un mundo administrado” y “Der korrepetitor” en un lapso entre 1949 a 1963. También, apoyó a personajes en el ámbito musical a componer obras musicales.

Para el filósofo “la crítica a la música” tiene un origen en él por qué está dirigido al público. Publica un artículo sobre la música popular, donde la caracteriza por medio de la estandarización. Adorno sostenía que la estructura de las canciones era aburrida y tenía una única estructura (el verso, un puente y el coro de las canciones), lo cual, implicaría que no se podría crear nada nuevo en la música popular. “Adorno sintió que la música popular estaba arruinando la forma en que consumimos el arte. Creía que esta estandarización de la música era el resultado de la distribución de la música en la sociedad capitalista” (Mhurpy, 2022, prr.6). En este sentido Adorno pensaba que no había un aporte nuevo al público y que en su momento la música se dictaba por las demandas del mercado.

En su contexto y en el momento de la época en la que estaba, Adorno notaba similitud entre muchas de las canciones famosas, en aquellos tiempos, el jazz, el country y el swing eran la música popular.

En su escrito Mhurpy (2022) expone un ejemplo acerca de la música contemporánea:

Parece que el argumento de Adorno sobre la estandarización todavía se mantiene cuando se aplica a algunos ejemplos más vacíos de música pop moderna. Tomemos, por ejemplo, la ' Mejor canción de todos los tiempos ' de One Direction, que encaja perfectamente en las descripciones de Adorno de las funciones negativas de la música popular. La canción no ofrece ningún desafío armónico ni peso emocional significativo para el oyente. Sus letras existen sólo para hacer feliz al público joven. En este sentido, podríamos argumentar que su función es mantener a raya a la audiencia (prr.18).

En el ámbito de la sociología Adorno da a conocer diferentes obras, entre ellas, la “Dialéctica de la Ilustración” el cual es un análisis de la sociedad moderna de masas, extraída directamente de sus visiones acerca de la cultura estadounidense de posguerra. Además, diseña una visión sobre cómo se comporta el hombre contemporáneo, enviciado por la industria cultural y creyendo en la racionalidad científica, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Durante el

lapso de 1950 a 1969 da a conocer algunas de sus obras como la “dialéctica negativa” y la “personalidad autoritaria”

Respecto a su obra dialéctica de la ilustración Almanza-Loaiza (2017) “El sentido de la Ilustración se hace evidente, siendo su programa el desencantamiento del mundo al disolver los mitos, derrocar la imaginación y sustituir estas maneras primigenias de entender el mundo por el conocimiento”. El mismo autor comenta que “el pensamiento ilustrado sospecha de todo aquello que se resiste al cálculo y a la utilidad, ya que puede proceder sin recurrir a cualidades ocultas o la presencia de fuerzas superiores o inmanentes” (p.125).

En cuanto a una de sus obras, quizás la más importante, la teoría crítica:

La intención de los exponentes de la Teoría Crítica era la de desarrollar una reflexión filosófica, social y política, articulada con un trabajo interdisciplinario con las ciencias sociales, y orientada por una intención crítica y emancipatoria, frente a las penurias e injusticias imperantes en las sociedades modernas (Leyva, 2005, p.8 como se citó en Hernán, 2013).

El desarrollo de la teoría crítica implica varias rupturas con la teoría tradicional. Más allá de describir o explicar fenómenos, la intención es valorar dichos fenómenos, y a partir de esto, comprender las condiciones de dominación y promover la transformación social. Es decir, la producción de conocimiento científico tiene un sentido político y moral, y no puramente instrumental.

Martínez (2018) comenta que la perspectiva esencial de la teoría crítica tiene como objeto de estudio al propio ser humano, y lo ve como aquel productor de su propia forma de vida, y este objeto es a la vez sujeto de conocimiento, por lo tanto, agente en la realidad en la que vive.

Lo anterior no podría lograrse a través de una única disciplina o cuerpo de estudios, como venía siendo en gran parte de la teoría tradicional en ciencias sociales. Por el contrario, debía promoverse la interdisciplinariedad, de manera que fuera posible recabar información tanto de los elementos psicológicos, como culturales, sociales e institucionales implicados en las actuales condiciones de vida.

Solo así sería posible comprender procesos tradicionalmente divididos y dar paso a una perspectiva crítica de las mismas condiciones.

La filosofía crítica vista como una teoría social crítica en la que Hernán (2013) comenta:

Por una parte, la crítica de la civilización industrial y el modo de dominio tecnológico que en ella instaura la racionalidad instrumental, racionalidad irracional que surge de la escisión y desarraigo del hombre respecto de la naturaleza y de la dominación exacerbada de las masas, al mismo tiempo es represión y dominio de la naturaleza “exterior” e “interior”, las necesidades (no reductibles a la autoconservación) y deseos humanos del hombre, es decir, su propia dominación (p.28).

Poco antes de su muerte, Adorno terminó su Teoría estética. En la cual enuncia que el arte sólo se puede justificar como recuerdo de los sufrimientos que se han ido acumulando a lo largo de la historia, los cuales exigen rescatar esa vida “ofendida”, haciendo que sea el arte una especie de acto de reparación del agravio personal.

Ésta, desde sus comienzos, trató de dar la espalda a la idea de lo concreto realizado por la obra de arte. Para ello, Adorno se sitúa en el plano de la obra de arte. “Sólo en este nivel se debe realizar un proceso de autorreflexión, de búsqueda de fórmulas o invariantes estéticas, basadas en su propio contenido histórico-material, en otras palabras, su contexto histórico-social” (Rafaballes, 2009, prr.3). Las invariantes o fórmulas dejan de concebirse como apriorismos y se convierten en momentos del hecho artístico. En cierto modo, esas invariantes muestran, por su carácter circunstancial o contextual, las variaciones internas que poco a poco va sufriendo el arte en cada uno de los momentos. Así, las obras de arte son algo vivo y por esa razón sacan a la luz continuamente capas nuevas, envejecen, se enfrían, mueren.

Sobre la concepción de la obra de arte:

Al tratar de surgir como algo propio, independiente, niega lo social, pero en esa misma negación se encuentra su socialidad. En definitiva: Lo social del arte es su movimiento inmanente contra la sociedad, no su toma de posición manifiesta. Es por ello que, aunque en las estructuras de la obra arte se plasman las huellas de las luchas sociales, cualquier posicionamiento político que las obras de arte adopten perjudica en la elaboración de las obras de arte y de su propio contenido de verdad (Rafaballes, 2009, prr.5).

Así, concebido el arte como producto histórico, éste obtiene su contenido de la realidad, de tal manera que la forma estética que el objeto artístico muestra no es más que el contenido sedimentado que aporta la realidad empírica. Es por todo esto por lo que la teoría estética debe ajustarse a la experiencia histórica sedimentada en las categorías estéticas. Así, el arte mantiene su momento de universalidad que no resulta ser un a priori ni ningún absoluto sacado de la manga. Esta universalidad es su carácter colectivo y social.

Con lo anterior, se puede dar lectura a la descripción de algunas de las obras más importantes de Theodor Adorno, dando por entendido su ideología marxista en cada una de ellas debido al lugar en donde se desarrolló académicamente, institución la cual vio concebir algunos de sus trabajos más emblemáticos. Se puede observar cómo es que Adorno cuestiona elementos culturales importantes para la sociedad, que quizás aun sin reconocerse, se vuelven parte de la cotidianidad en la cual, no se observa el patrón o el trasfondo del por qué se desarrollan o se promueven de cierta manera, y en diferentes puntos de la perspectiva del ser humano.

Conclusión

En cada una de las obras de Adorno pueden observarse las ideologías que tenía en cuanto a la filosofía marxista.

En cuanto a su crítica hacia la música popular, actualmente, esta corriente puede ser considerada como melodías que representan tradiciones, historia,

elementos culturales, y que va más allá del sentido estructural, sin embargo, para él no tenía esteticidad si no que lo denominaba trivial.

Murphy 2022 señala que la teoría estética de Adorno trata de superar dos errores en la tradición estética, 1) definir normas estéticas de carácter general, para adorno todos los productos musicales son contingentes, fruto de una época concreta. Como el contexto es cambiante, esas normas deber de ir cambiando, superando, trascendiendo; y 2) tras, la aparición de la figura del genio creador, el soberano absoluto capaz de moldear la materia informe a su antojo.

Este documento se termina en palabras del discípulo más importante de Adorno, dando una crítica importante sobre las obras de su maestro:

El proceso de tradicionalización sufrido por su pensamiento convierte a su teoría en una figura trasnochada de la razón en la historia. La dialéctica materialista de las fuerzas productivas encadenadas se refleja en los planos de su pensamiento en la representación de la teoría que se encadena a sí propia, inextricablemente atada a la inmanencia de sus conceptos. "Si pasaron los tiempos de la interpretación del mundo y de lo que se trata es de cambiarlo, entonces la filosofía tiene que despedirse lo que está a la altura de los tiempos no es la Primera Filosofía, sino una última". Esta última filosofía de Adorno no ha querido ni podido despedirse de su despedida (Hans-Jürgen, 2009, prr.20).

Referencias

- Almanza-Loaiza, T. (2017). Actualidad filosófica de Theodor W. Adorno a través de su relectura crítica. *Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu*, 59(167), 119-150. <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Franciscanum/article/view/2841/2463>
- Fair, H. (2013). La Teoría Crítica de Adorno y el psicoanálisis lacaniano como filosofías de la negación ontológica. *Apuntes para una crítica sociocultural, epistemológica y ético-política a los valores hegemónicos del capitalismo neoliberal. Fundamentos en humanidades*, 14(27), 31-57. <https://www.redalyc.org/pdf/184/18440029002.pdf>
- Hans-Jürgen. K. 13 de septiembre del 2009. La contradicción política de la Teoría Crítica de Adorno. Sinpermiso. <https://www.sinpermiso.info/textos/la-contradiccion-politica-de-la-teoria-critica-de-adorno>
- Martínez. G. G. (5 octubre, 2018). ¿Qué es la Teoría Crítica? Sus ideas, objetivos y autores principales. *Psicología y Mente*. <https://psicologiaymente.com/cultura/teoria-critica>
- Murphy, S. (17 de junio de 2022). ¿Es la música pop arte? Theodor Adorno y la guerra contra la música moderna. *The collector*. <https://www.thecollector.com/pop-music-art-adorno-philosophy/>.
- Rafaballes. (31 de diciembre del 2019). Teoría Estética de Adorno. *Ballesterror*. <https://ballesterror.blogspot.com/2009/12/teoria-estetica-de-adorno.html>
- Rodríguez, M. G. (2013). Adorno y el marxismo de Frankfurt. *Derecho y Realidad*, 11(21). https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/viewFile/4826/3921
- Rubio. M. S (16 de julio del 2020). Theodor W. Adorno: biografía de este filósofo alemán. *Psicología y mente*. <https://psicologiaymente.com/biografias/theodor-adorno>

Capítulo II

Una teoría crítica para la educación de Wilfred Carr

Miriam Karina Ortiz Rivas

*Hablamos de paradigmas, de batas blancas, de maestros que investigan...Pero
¿Son todos los investigadores iguales? tienen las mismas finalidades, valores,
recursos.*

*La elección de una forma de investigación nunca puede ser un mero reflejo de una
preferencia intelectual; supone siempre también un compromiso educativo.*

Wilfred Carr

Wilfred Carr es originario de Inglaterra, nacido el 18 de marzo de 1943 en Manchester (Mar, 2019) actualmente tiene 81 años y es Catedrático de Educación en la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Ha publicado numerosos trabajos sobre las relaciones entre teoría y práctica y el rol de quienes investigan y participan en formación del profesorado e investigación-acción.

Comienza a ser conocido en los medios universitarios y educativos españoles a raíz de la publicación en 1988 de su libro "Teoría Crítica de la Enseñanza " del que es coautor junto Stephen Kemmis. El planteamiento de una nueva perspectiva que añade dimensión idealista y social al cambio educativo, a la formación de los profesores y al papel de la investigación educativa en estos procesos de transformación. Derivado del gran éxito de su libro fue invitado a participar en las "VII Jornadas de Estudio sobre la Investigación en la Escuela " (Candela, 1991) a partir de ahí fue desarrollando los constructos de la investigación docente.

Wilfred Carr (1996), plantea a la investigación educativa desde una perspectiva con dimensión ideológica y social, como un proceso de transformación en el cambio educativo. Para la práctica docente debe desarrollarse a la par de

teorizar, sostiene que... “es necesario tratar la teoría y la práctica educativas como campos mutuamente constituyentes y dialécticamente relacionados” (p. 13).

Con base en este pensamiento, la idea del desarrollo profesional del docente que tenga un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos es que los primeros mejoren la calidad de su enseñanza argumentando su propia investigación. Metodología sobre la que Carr (1998) expresa:

Los métodos prácticos que más se utilizan en este enfoque del desarrollo profesional basado en la investigación son los de la investigación acción. Desde esta perspectiva, los maestros se desarrollan en el plano profesional recabando y analizando “datos” sobre su propia actividad y reflexionando sobre el modo de hacer más coherente su enseñanza con sus valores y creencias educativos (p.20).

Wilfred Carr ha contribuido de manera significativa en aportaciones educativas y ha realizado numerosas investigaciones, para conocer mas acerca de sus obras se menciona de manera muy sintética algunas de ellas a continuación

Obras y aportaciones

Entre sus títulos más importantes se puede señalar los siguientes:

1. "Philosophical styles and educational theory" (1979)
2. Teoría crítica de la enseñanza: la investigación-acción en la formación del profesorado (1988, en colab. con Stephen KEMMIS);
3. Quality in Teaching: Arguments for a Reflective Profession
4. "Educación y democracia: ante el desafío postmoderno" (1995, en VV. AA. Volver a pensar la educación, Morata);
5. Education, Knowledge and the Struggle for Democracy (1995, en colab. con Anthony HARTNETT) (Carr, 2024)

Teoría crítica de la enseñanza (1988)

En esta obra se manifiestan cuatro intenciones de la teoría crítica para la enseñanza y se pueden resumir de acuerdo a la propuesta de Carr

1. Proporcionar una panorámica de los enfoques predominantes en teoría e investigación educativa y su relación con la práctica.
2. Examinar críticamente estos enfoques, señalando sus pros, contras y principales lagunas o insuficiencias
3. Delinear diferentes imágenes de la profesión docente sugeridas por estos enfoques.
4. Desarrollar una postura filosófica que justifique la enseñanza como una comunidad de profesionales críticos

Su trabajo ofrece una sólida justificación para repensar o replantear la teoría y la investigación en educación desde una perspectiva crítica, y ha tenido un impacto significativo en la comunidad educativa, son algunas de los indicadores que según Herrera (2012) se plasman en la teoría de Carr, dentro de las cuales se mencionan las siguientes.

- Preceptos teóricos: estipulan qué se debe hacer de manera general.

- Preceptos metateóricos: consistentes en hacer una mirada sobre la teoría.

Son los encargados de valorar si se deben o no usar los preceptos teóricos y bajo qué circunstancias.

La calidad educativa

En el ámbito escolar es una constante la inquietud de mejorar la calidad educativa, la definición de este concepto no es sencilla porque involucra diversos enfoques y criterios, por ejemplo, el planteamiento sobre la calidad de la educación es diferente entre investigadores y docentes, y los criterios entre quienes diseñan las reformas y los que las aplican no son los mismos.

Sobre la definición de este concepto, el autor de referencia, Wilfred Carr (1998) observa lo siguiente:

En la medida en que los profesores y otras personas que participen de forma directa en la educación se consideren educadores profesionales, percibirán que, en la enseñanza, la calidad se refiere a un valor intrínseco en cuanto proceso educativo digno de consideración. Desde este punto de vista,

la enseñanza será de “calidad” en la medida en que se perciba como intrínsecamente educativa y no como, por ejemplo, un proceso de instrucción o entrenamiento pasivo (p.20).

“Volverse Crítico”

En este libro Wilfred Carr hace referencia a las insatisfacciones con las que se podía vislumbrar la investigación docente la cual sostiene que está cada vez más divorciada de sus raíces filosóficas e históricas.

Sus aportaciones defienden que la teoría y la práctica requieren ser instrumentados y que el currículum docente es una forma de trascender en la educación. En esta obra se señala la oportunidad que tienen los docentes para participar en la teorización curricular e investigativa, la cual ha sido evidenciada por el desarrollo curricular basado en la escuela, la educación en servicio basado en investigación y proyectos.

Se habla del movimiento de los profesores como un movimiento de las condiciones sociales, presiones políticas y las aspiraciones profesionales (Carr, 2003)

“Una teoría para la Educación”

Es una de sus obras en donde aborda cuestiones filosóficas relacionadas con la investigación educativa. Los artículos incluidos en este libro fueron escritos en distintos momentos y dirigidos a diversos públicos, esta obra contribuye al valor actual de las metas y el carácter de la investigación y se centra en las premisas fundamentales de la investigación educativa, en lugar de enfocarse en métodos y técnicas.

Carr sostiene que la teoría y la práctica educativas deben considerarse campos mutuamente constituyentes y dialécticamente relacionados. Además, critica los fundamentos epistemológicos e ideológicos de la investigación educativa ortodoxa y explora cómo la filosofía de la ciencia y la filosofía de las ciencias sociales ofrecen nuevas respuestas a las antiguas preguntas sobre los límites y posibilidades de una auténtica ciencia de la educación (Carr, 2006).

La investigación educativa como ciencia práctica

De la perspectiva de la posmodernidad, la investigación educativa es solo un proyecto más de modernidad que se originó y evolucionó en una cultura que inconscientemente asumió que el progreso de la educación depende de la reforma de las instituciones y prácticas educativas sobre la base de un conocimiento basado en la investigación que cumpliera con estándares impersonales de objetividad, racionalidad y verdad (Carr, 2007), sin embargo; entre las más poderosas y duraderas de estas creencias se encuentran las siguientes: los conceptos de "teoría" y "práctica". Para la mayoría de los investigadores y los maestros, estos conceptos tienen significados más o menos establecidos, la "práctica" es particular y urgente; es lo que hacen los maestros en la reunión las tareas y exigencias a las que se enfrentan en su trabajo diario. La "teoría", en agudo contraste, es atemporal y universal; Es algo producido por los investigadores a través del cuidadoso proceso de indagación.

Discusión y conclusiones

Cuando el docente explora sus propias prácticas educativas, reflexiona sobre ellas e identifica problemas y pone en marcha estrategias de acción, está provocando mejoras no sólo en las prácticas educativas sino también en su formación como docente. El saber hacer pedagógico se construye desde el trabajo cotidiano que los docentes realizan en las aulas y es necesario conjugarlo con la investigación acción educativa para transformar las formas de enseñanza y por lo tanto mejorar los resultados de los aprendizajes de los alumnos. Resulta fundamental que los docentes realicen un ir y venir constante entre la teoría y la práctica al desarrollar su tarea de enseñar, ya que el maestro es pieza clave en la formación de los saberes.

Referencias

- Candela, M. A., & Martín Toscano, J. (2021). Wilfred Carr. *Investigación En La Escuela*, (14), 99–106. <https://doi.org/10.12795/IE.1991.i14.07>
- Carr, W (S.F). Gogle Scholar. Disponible el 11 de bril del 2024. Wilfred Carr - Google Scholar
- Carr, W. (1991). Educación para la ciudadanía. *Revista Británica de Estudios Educativos*, 39(4), 373–385. <https://doi.org/10.1080/00071005.1991.9973898>
- Carr, W. (1998). *Calidad de la enseñanza e investigación*. (3a ed.). Sevilla,
- Carr, W. (2006). Education without theory. *British Journal of Educational Studies*, 54(2), 136-159
- Carr, W., & Kemmis, S. (2003). *Becoming critical: education knowledge and action research*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203496626/becoming-critical-wilfred-carr-stephen-kemmis>
- Carr, Wilfred (2007). La investigación educativa como ciencia práctica. *Revista Internacional de Investigación y Método en Educación*, 30(3), 271–286. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8527.2006.00344.x>
- Herrera Parrado, M., y J.D. Herrera. (2012). Wilfred Carr ¿En qué consiste una práctica educativa? *Actualidades Pedagógicas*, (59), 265-268. <https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=ap>
- Mar, A.S (2019). Análisis de la teoría para la educación de Wilfred Carr. (Ed.) *Educación, investigación acción y teoría crítica*. Universidad Pedagógica de Durango. (1ra edición., pp.61-67). <http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/TeoriaCritica.pdf>

Capítulo III

Max Weber: sentando las bases de una burocracia socialista

Miriam Karina Ortiz Rivas

Max Weber fue un sociólogo economista y filósofo nacido en Enfurt, el 21 de abril de 1864, hijo mayor de una familia numerosa, su padre quien desarrolló su labor como político fué un gran referente en los conceptos y desarrollo de su teoría. Weber estudió derecho en 1882, realizó su doctorado también en derecho en 1889 y fue docente de ciencias políticas de Heidelberg; y aunque no llegó a ser figura política, su inspiración lo orientó en gran parte a concepciones sociales y políticas, después de la primera guerra mundial se esforzó por reordenar al pueblo alemán; weber padeció crisis nerviosas que frecuentemente fueron el motivo de detener sus esfuerzos académicos.

Falleció el 14 de junio de 1920 en Múnich, Alemania; su trabajo se centró en comprender cómo era la interacción entre la economía, la sociedad y la política ha sido considerado como uno de los fundadores de la sociología moderna por diferentes autores y es conocido por su concepto de “racionalización”, que describe el proceso de sustitución de valores tradicionales por racionales y burocráticos en la sociedad moderna; su contribución sobre la burocracia ha permitido la comprensión de las organizaciones económicas y burocráticas (Castilla, 2016).

La burocracia entendida desde los preceptos de Weber es una forma de organización en la que juegan un papel importante la jerarquía de autoridad, la división de trabajo, los procedimientos estandarizados la impersonalidad y la racionalidad, se describen a continuación para su comprensión:

1. La jerarquía de autoridad, en la que la autoridad se divide por jerarquías de poder, donde los niveles superiores, dominan a los niveles inferiores creando una cadena de mandos.
2. División de trabajo que corresponde a que cada empleado tiene asignadas sus propias tareas y responsabilidades dentro de una organización.
3. Procedimientos estandarizados, donde la burocracia mantiene reglas y objetivos estandarizados para guiar las acciones de sus miembros para facilitar la toma de decisiones y ejecución de tareas.
4. Impersonalidad en una burocracia se toman decisiones sin considerar las características personales de los individuos involucrados, es decir son tratados bajo las mismas reglas del sistema ya definidas y se evitan preferencias individuales.
5. Racionalidad: En este apartado la organización burocrática busca objetivos específicos de manera eficiente, evita juicios y preferencias personales (Castilla, 2016).

Weber ha sido catalogado como uno de los autores más influyentes en la ética protestante, obra de la cual ha sido reconocido y de la cual se ha nombrado sociología weberiana. Se enfocó en la comprensión de la acción social y su importancia entre los ideales de la investigación sociológica así también como sus fundamentos dentro de la filosofía; sus ideas sobre la economía, la burocracia y el poder político; así como la ética se plasmaron en sus obras más populares que se describen a continuación

1. La ciencia como vocación, en esta obra se plantean situaciones de el significado de ser un científico y como la ciencia se relaciona con los valores y la ética; weber sostiene que solo es vocación aquel trabajo en el cual nos encontramos bien y por lo tanto no se puede

dejar de ser; se destaca el valor de la objetividad y la imparcialidad en la investigación científica; así como la necesidad de reconocer los límites del conocimiento científico (Weber, 1917).

2. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en esta obra se explora la relación entre el ascetismo protestante y el desarrollo del capitalismo. De acuerdo con los pensamientos de Weber “la vida con sus riquezas se hace cada vez más racionalizada; el cálculo racional llega a abarcar en su totalidad”; en su análisis de la relación entre la ética religiosa y la aparición del capitalismo fue ampliamente debatido e influyó en la sociología económica (Weber, 1905).
3. Economía y sociedad, en este trabajo se destaca la obra de Max Weber publicado póstumamente y es una recopilación de ensayos y conferencias sobre temas económicos sociales y políticos, aquí se presentan los ideales para comprender la estructura social, así como la acción de la sociedad (Weber, 1922)
4. La política como vocación, en este ensayo Weber reflexiona sobre la política y el papel del político en la sociedad, destacando la importancia de la ética de la responsabilidad en la toma de decisiones políticas y argumenta que los políticos deben ser conscientes de las consecuencias previstas de sus acciones (Weber, 1919).

El método de la sociología Weberiana aporta conocimientos importantes para las nuevas generaciones, ya que dentro de sus principales supuestos sentó las bases para la comprensión de la acción social que son las prácticas individuales y sus acciones las que orientan y definen la política, estos procesos o fenómenos sociales ayudan a comprender y explicar la complejidad de la realidad. En el método socialista de Weber se plasmó la interdisciplinariedad en el estudio de las sociedades; marcando una importante interacción y sentido con la integración de la

historia, la economía y la antropología para obtener una comprensión más completa de los problemas sociales (Weber, 1904-1917).

Por otra parte en el mundo moderno es posible visibilizar algunos de los principios Weberianos dentro de organizaciones, que aunque no adoptan explícitamente el lema de Weber, utilizan estructuras jerárquicas, reglas, procedimientos estandarizados, división de tareas; los gobiernos a menudo actúan bajo estructuras burocráticas para la administración de las políticas públicas y la administración de recursos; otro ejemplo son las instituciones no gubernamentales o sin fines de lucro; así como algunas instituciones educativas como escuelas, universidades y otros establecimientos educativos adoptan estructuras burocráticas para administrar y gestionar sus recursos humanos y administrativos.

Se puede concluir que su contribución dentro de la sociología es muy amplia y continúa influyendo en las organizaciones y estudios de la sociedad, por lo cual se le considera como el padre de la sociología moderna. Aunque su enfoque se basó en la sociología, economía y teoría política fueron aportaciones principalmente para Europa y occidente; sin embargo, en México ha ofrecido perspectivas interesantes sobre la sociedad y la política.

Referencias

- Castilla, S. M. (2016). La burocracia: elemento de dominación en la obra de Max Weber. *Misión Jurídica: Revista de derecho y ciencias sociales*, 9(10), 141-154. La burocracia: elemento de dominación en la obra de Max Weber - Dialnet (unirioja.es)
- Weber, M. (1905). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Madrid: Alianza Editorial. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/5434820>
- Weber, M. (1917). La ciencia como vocación. En H.H. Gerth y C. Wright Mills (Eds.), *Max Weber: Ensayos de sociología contemporánea* (pp. 121-163). Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Weber, M. (1919). *La política como vocación*. Buenos Aires: Ediciones Godot. [https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=c8jGCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Weber,+M.+\(1919\).+La+pol%C3%ADtica+como+vocaci%C3%B3n.+Buenos+Aires:+Ediciones+Godot&ots=Y5aUQa3RiE&sig=U_jxtfYwk7ITPZlem6lxp0mwbOQ - v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=c8jGCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=Weber,+M.+(1919).+La+pol%C3%ADtica+como+vocaci%C3%B3n.+Buenos+Aires:+Ediciones+Godot&ots=Y5aUQa3RiE&sig=U_jxtfYwk7ITPZlem6lxp0mwbOQ - v=onepage&q&f=false)
- Weber, M. (1922). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica. <https://archive.org/details/weber-max.-economia-y-sociedad-ocr-1922-1964/mode/2up>
- Weber, M. (1904-1917). El método de la sociología. En H.H. Gerth y C. Wright Mills (Eds.), *Max Weber: Ensayos de sociología contemporánea* (pp. 19-120). Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Capítulo IV

Interaccionismo simbólico y educación matemática

Claudia Saraí Silvestre Gutiérrez

Introducción

Dentro de la sociología y la psicología, se encuentran numerosos pensadores que han contribuido a las diferentes áreas del quehacer humano, con ideas sobre la naturaleza y fines de la sociedad y del cómo se da la interacción humana, uno de estos grandes pensadores es Herbert Blumer principal pensador del Interaccionismo simbólico.

La educación matemática es un campo complejo que no solo implica la transmisión de conocimientos numéricos y algebraicos, sino también la comprensión profunda del cómo los estudiantes aprenden y se relacionan con las matemáticas en su vida diaria. En este sentido, el Interaccionismo Simbólico emerge como un marco teórico relevante que examina cómo los individuos construyen significados a través de la interacción social y simbólica.

En el presente apartado tiene como finalidad analizar las relaciones existentes entre el Interaccionismo simbólico y la educación matemática, principalmente la Teoría de Situaciones Didácticas desarrollada por Guy Brousseau en la enseñanza de las matemáticas.

Vida y obra de Herbert Blumer

El Interaccionismo Simbólico y su Relevancia en Educación Matemática

El Interaccionismo Simbólico es una corriente teórica que se desarrolló en la sociología a mediados del siglo XX, principalmente asociada con los trabajos de George Herbert Mead, Charles Horton Cooley y Herbert Blumer. Esta perspectiva sostiene que los individuos construyen significados a través de la interacción social,

donde los símbolos y los significados compartidos juegan un papel fundamental en la formación de la realidad social. Como señala Mead (1934), "los seres humanos no solo actúan en respuesta a estímulos físicos, sino que también interpretan el significado de esos estímulos y responden en consecuencia".

En el contexto de la educación matemática, el Interaccionismo Simbólico proporciona una lente a través de la cual examinar cómo los estudiantes desarrollan sus comprensiones y habilidades matemáticas a través de la interacción con otros y con los símbolos matemáticos. Como afirma Blumer (1969), "la construcción de significados matemáticos es un proceso social en el que los individuos negocian significados a través de la interacción con otros y con los símbolos matemáticos".

Herbert Blumer, discípulo de Mead, desarrolló aún más las ideas del Interaccionismo Simbólico, enfocándose en cómo los individuos interpretan y dan sentido a las situaciones sociales a través de la interacción simbólica. Blumer enfatizó la importancia de comprender el significado subjetivo que las personas atribuyen a las situaciones, así como el papel de la interpretación en la construcción de la realidad social. Como destaca Blumer (1969), "las situaciones sociales no tienen un significado inherente, sino que son interpretadas y dotadas de significado por los individuos que participan en ellas".

En el contexto de la educación matemática, los aportes de Blumer al Interaccionismo Simbólico resaltan la importancia de considerar las percepciones y significados individuales de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En lugar de centrarse únicamente en la transmisión de conocimientos objetivos, los educadores deben estar atentos a cómo los estudiantes interpretan y comprenden los conceptos matemáticos, así como a las barreras y desafíos que enfrentan en este proceso.

Relación con la Teoría de Situaciones Didácticas

La Teoría de Situaciones Didácticas, desarrollada por Guy Brousseau, proporciona un marco conceptual para analizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva socio epistemológica. Esta teoría se basa en la

idea de que las situaciones de enseñanza tienen un impacto significativo en la forma en que los estudiantes construyen conocimiento matemático. Como sostiene Brousseau (1997), "las situaciones de enseñanza son contextos sociales en los que los estudiantes interactúan con los contenidos matemáticos y construyen significados a través de la participación en actividades matemáticas".

Desde el Interaccionismo Simbólico, la Teoría de Situaciones Didácticas puede entenderse como un medio a través del cual se facilita la interacción simbólica entre el maestro, los estudiantes y los contenidos matemáticos. Las situaciones didácticas proporcionan un contexto estructurado en el cual los estudiantes pueden participar en actividades matemáticas significativas, negociar significados y construir conocimiento en colaboración con otros.

En este sentido, la Teoría de Situaciones Didácticas complementa los principios del Interaccionismo Simbólico al enfocarse en la importancia de la interacción social y simbólica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Al considerar cómo se diseñan y se implementan las situaciones didácticas, los educadores pueden crear entornos de aprendizaje que fomenten la participación activa de los estudiantes y promuevan el desarrollo de una comprensión profunda de los conceptos matemáticos.

Enfoques de Enseñanza de las Matemáticas en México

En México, la enseñanza de las matemáticas ha sido objeto de diversas reformas y enfoques a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas se ha centrado en la memorización de algoritmos y procedimientos, con un énfasis limitado en la comprensión conceptual y la resolución de problemas. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un cambio hacia enfoques más constructivistas y centrados en el estudiante.

Uno de los enfoques prominentes en la enseñanza de las matemáticas en México es el enfoque de resolución de problemas. Este enfoque, influenciado por la Teoría de Situaciones Didácticas, se centra en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas a través de la exploración de

situaciones matemáticas significativas. Los estudiantes son alentados a trabajar en colaboración, a utilizar estrategias diversas y a reflexionar sobre su proceso de resolución de problemas.

Además, se ha hecho hincapié en la integración de la tecnología en la enseñanza de las matemáticas, con el objetivo de proporcionar experiencias de aprendizaje más dinámicas y contextualizadas. El uso de software de matemáticas, aplicaciones interactivas y recursos en línea ha ampliado las oportunidades de aprendizaje y ha permitido a los estudiantes explorar conceptos matemáticos de manera más visual y manipulativa.

Referencias

Godino, J. D., Rivas, H., Arteaga, P., Lasa, A. y Wilhelmi, M. R. (2014). Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico-semiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 34(2/3), 167-200. <https://revue-rdm.com/2014/ingenieria-didactica-basada-en-el/>

Capítulo V

El constante desaprender de Foucault

Erick Michell Campos Mendiola

Michel Foucault, nacido el 15 de octubre de 1926 en Poitiers y fallecido el 25 de junio de 1984 en París, se destaca como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Su obra desafió los límites del conocimiento al explorar temas como el poder, la sexualidad, la locura y el sistema penitenciario. Su enfoque crítico e interdisciplinario cuestionó las estructuras de poder y las normas sociales, generando nuevas perspectivas en campos como la filosofía, la sociología y la historia (HistoriaUniversal.org., 2023).

Analizaremos los principales conceptos y teorías desarrollados por Foucault, incluyendo el panoptismo, la arqueología del saber y la genealogía del poder. Además, examinaremos su análisis de las instituciones sociales y el papel de la sexualidad en la sociedad, así como su influencia en la teoría feminista y los estudios de género. Abordaremos también su crítica a las prácticas de vigilancia y control en la sociedad contemporánea. Esta exploración detallada de su obra busca comprender la importancia y el legado de este controvertido filósofo en el ámbito del pensamiento crítico y las ciencias sociales (HistoriaUniversal.org., 2023).

El pensamiento de Michel Foucault, influenciado por figuras como Nietzsche, Heidegger y Freud, dejó una marca indeleble en el panorama intelectual del siglo XX. Su obra, particularmente destacada en ensayos como "Las palabras y las cosas" (1966), "Vigilar y castigar" (1975) y "La preocupación de sí mismo" (1984), representa una crítica profunda a las nociones tradicionales de progreso, poder y ética.

En "Las palabras y las cosas", Foucault desafía la idea de un progreso lineal en la cultura. Inspirado por Nietzsche, sostiene que cada época tiene su propio "paradigma" discursivo, lo que hace imposible comparar los discursos de diferentes

momentos históricos. Este enfoque relativiza la noción de progreso cultural y cuestiona la existencia de un sujeto de conocimiento estable a lo largo del tiempo. Foucault argumenta que la estructura que subyace al pensamiento humano, en gran medida determinada por el lenguaje, varía históricamente, lo que invalida la idea de una esencia humana inmutable.

En una segunda fase de su trabajo, Foucault se centra en el poder y su ejercicio en la sociedad. En "Vigilar y castigar", examina la evolución de los métodos punitivos desde la tortura hasta el encarcelamiento, señalando cómo reflejan cambios en las relaciones de poder. Concluye que el nuevo modelo de encarcelamiento refleja un sistema social que ejerce una presión aún mayor sobre el individuo, limitando su capacidad para expresar su diferencia y su autonomía.

En "La preocupación de sí mismo", Foucault aborda la ética individual, defendiendo la importancia de que cada individuo desarrolle sus propios códigos de conducta. Aquí, sostiene la necesidad de una ética personal que permita a las personas reflexionar sobre sí mismas y su relación con el mundo, en contraposición a las normas impuestas por la sociedad.

A lo largo de su obra, Foucault despliega un enfoque arqueológico y genealógico para analizar las estructuras de poder y conocimiento en la sociedad. En obras como "Locura y civilización", "La arqueología del saber" y los volúmenes de "Historia de la sexualidad", examina cómo se construyen y se ejercen el poder y el conocimiento en diferentes contextos históricos.

Foucault, un pensador intrépido y visionario, se inmiscuyó en los laberintos del poder y las relaciones sociales en un momento de efervescencia histórica y social. Aunque sus primeros trabajos exploraban los recovecos de la psicología y la salud mental, fue en el vasto terreno de las ciencias sociales y la política donde dejó una huella indeleble.

Su fascinación por el presente, moldeado por tumultuosos cambios y convulsiones sociales, lo llevó a realizar profundas reflexiones sobre los sistemas y dinámicas de poder de su tiempo. Foucault no se limitaba al poder gubernamental

o institucional, sino que desentrañaba las complejas redes de poder que tejían la sociedad en su totalidad, lo que él denominaba poder social.

Este poder social se manifestaba en una intrincada red de pequeñas esferas de influencia, entrelazadas entre sí y sustentadas por las estructuras de poder más prominentes, como el gobierno o la iglesia. Según Foucault, estas subesferas de poder operaban en diferentes niveles y se apoyaban mutuamente, ejerciendo su dominio de manera sutil y astuta.

Sin embargo, para Foucault, el mayor obstáculo para cualquier intento de revolución era la persistencia de estas relaciones de poder arraigadas en la sociedad. Por ello, abogaba por examinar y analizar minuciosamente estas dinámicas de poder social.

En su obra "La microfísica del poder" (1980), Foucault desentraña estas relaciones de poder a través de dos dinámicas distintas: el contrato y la dominación. El contrato se refiere al poder opresor y jurídico, basado en la legitimidad de su ejercicio, mientras que la dominación se establece en términos de represión y sumisión. Foucault enfatiza que el conflicto no reside únicamente en el poder gubernamental, sino también en las subestructuras sociales que lo sostienen y perpetúan.

Así, Foucault buscaba un análisis que no comenzará desde el poder central, sino desde las raíces más profundas de las relaciones de poder en la sociedad. Es en estas subesferas de poder donde se gesta y se nutre el poder institucional, por lo que entender su funcionamiento es crucial para comprender y desafiar las estructuras de dominación.

Para Foucault, el papel de los pensadores no se limitaba a la academia, sino que los instaba a sumergirse en la lucha contra las formas de poder que perviven en la sociedad. Su legado nos recuerda la importancia de escrutar las complejidades del poder social y trabajar activamente para transformar las estructuras de dominación en búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.

Foucault, pensador cuyas ideas reverberan a través de las décadas, no solo dejó una marca indeleble en el ámbito de la filosofía y las ciencias sociales, sino que también ofreció una lección educativa profunda y reveladora que trasciende los confines de la enseñanza convencional. Su enfoque único sobre las prácticas educativas desafía las normas establecidas y nos invita a repensar el acto mismo de aprender y enseñar.

Desde sus primeras incursiones en la arqueología del conocimiento hasta sus reflexiones sobre la genealogía y la hermenéutica de la subjetividad, Foucault siempre estuvo comprometido con la idea de que el pensamiento es un acto de apertura y experimentación constante. Su obra, dividida a menudo en tres fases distintas, refleja esta búsqueda incesante de nuevas formas de entender el mundo y nuestras interacciones dentro de él.

Aunque Foucault se haya distanciado del hegelianismo francés de la postguerra, sus raíces intelectuales nunca dejaron de influenciar su trabajo. Sin embargo, su verdadero mentor fue Nietzsche, cuyo pensamiento no solo admiraba, sino que reinterpretaba de manera única y original. Foucault se apropió de las ideas de Nietzsche y las desarrolló en un contexto socio-político y cultural diferente, llevando a cabo una genealogía propia que, si bien tomaba como punto de partida la genealogía nietzscheana, llegaba a conclusiones radicalmente distintas.

A pesar de que la formación docente y la pedagogía no fueran temas centrales en la obra de Foucault, sus escritos exploran de manera profunda las prácticas sociales y culturales que están intrínsecamente ligadas a los modelos de enseñanza en Occidente. En obras como "La historia de la locura en la época clásica", "Las palabras y las cosas" y, sobre todo, "La historia de la sexualidad", Foucault desmonta las estructuras de dominación y sujeción que han permeado las formas de enseñanza y transmisión del conocimiento a lo largo de la historia.

La monumental empresa de la "Historia de la sexualidad", mencionada anteriormente, en particular ofrece una radiografía detallada de las prácticas pedagógicas, educativas y didácticas en torno a la sexualidad en Occidente. Desde el análisis de las tecnologías del yo hasta el estudio minucioso de la economía

libidinal, Foucault nos lleva a reflexionar sobre el papel del poder en la formación de nuestras identidades sexuales y la regulación de nuestras vidas cotidianas.

En última instancia, el legado educativo de Foucault nos lleva a cuestionar las estructuras de poder que operan en el corazón mismo de la educación y a imaginar nuevas formas de enseñar y aprender que trasciendan las limitaciones impuestas por el pensamiento convencional. Su obra nos recuerda que la educación no es simplemente un acto de transmisión de conocimiento, sino también un campo de lucha donde se juegan las relaciones de poder y la conformación de nuestras identidades individuales y colectivas.

La crítica incisiva y provocadora de Michel Foucault hacia la pedagogía occidental desentraña las complejas relaciones de poder que subyacen en el proceso educativo. Para Foucault, la pedagogía no es simplemente una técnica educativa neutral, sino más bien un instrumento de control y disciplina que impone normas culturales de manera arbitraria y totalitaria. Sus últimas reflexiones, plasmadas en los cursos sobre "El gobierno de sí y de los otros: el valor de la verdad" (1983-1984), marcan un giro radical en su pensamiento al replantear por completo su visión previa sobre la producción de subjetividad.

Foucault desafía el dualismo entre teoría y práctica que había sido una constante en su obra desde su crítica en 1972 a los intelectuales y el poder. En lugar de concebir la subjetividad como un objeto pasivo de normatividad cultural, la presenta como un laboratorio de auto creación de autonomía y saber. Abandona el saber intelectual frío y objetivo para adentrarse en un saber singular, más cercano a la sabiduría antigua que a los conocimientos modernos. Este saber vivir singular, según Foucault, se sumerge en los laberintos del no saber, desafiando las estructuras de conocimiento instrumentalizado por la economía de la información.

Cada investigación de Foucault implica un proceso de ruptura con sus propias ideas y supuestos, sin partir de ninguna metodología preestablecida ni imponer un camino a seguir. Sin embargo, siempre está presente en su obra la confrontación con modelos de vida y sabiduría que buscan activamente desafiar al

lector y al oyente de sus cursos, con la esperanza de que puedan pensar de manera diferente.

En este sentido, la brújula directriz en la búsqueda de Foucault por un pensamiento sin reservas es la filosofía práctica antigua. Su obra no se concibe únicamente como una reflexión teórica, sino como una serie de efectos performativos que buscan horadar la verdad del sujeto. Foucault desafía al lector a cuestionar las normas establecidas, a explorar nuevos caminos de pensamiento y a resistir las estructuras de poder que limitan nuestra capacidad de autodeterminación y libertad.

Para concluir, la crítica foucaultiana a la pedagogía occidental nos invita a repensar el acto mismo de educar y aprender, a desafiar las estructuras de poder que operan en el proceso educativo y a explorar nuevas formas de subjetividad y conocimiento que nos permitan vivir de manera más auténtica y libre.

La obra de Michel Foucault ofrece una mirada transformadora sobre la relación entre teoría y práctica, desafiando el dualismo convencional y proponiendo una visión de la subjetividad como un espacio dinámico de autodescubrimiento y autonomía. Al alejarse del enfoque frío y objetivo del conocimiento, Foucault nos invita a sumergirnos en un saber singular, arraigado en los misterios del no saber, que cuestiona las estructuras de conocimiento que han sido instrumentalizadas por la economía de la información.

Cada una de sus investigaciones representa un acto de valiente ruptura con sus propias ideas, sin imponer una metodología rígida, sino más bien desafiando constantemente modelos de vida y sabiduría establecidos para estimular una reflexión fresca y diferente en el lector. Guiado por la filosofía práctica antigua, su obra trasciende la mera teoría para convertirse en una herramienta performativa que busca desentrañar la verdad subyacente en la naturaleza humana, desafiando las normas sociales y resistiendo las estructuras de poder que coartan nuestra libertad y autenticidad.

Como menciona Esquivel (2010, p.8) “Si para Sócrates vivir es estar siempre aprendiendo, para Michel Foucault la vida es un constante aprender a desaprender, ¿acaso el desaprendizaje no sea sino una forma esencial de todo proceso vivencial de aprendizaje pleno?”.

Referencias

- Esquivel Marín, S. (2010). *Michel Foucault educador (sobre la educación y el pensamiento contemporáneo)*. Memoria del X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Recuperado el 1 de abril de 2024 en https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_08/ponencias/0699-F.pdf
- Fernández, T. & Tamaro, E. (2004). *Biografía de Michel Foucault*. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona, España, 2004. Recuperado el 1 de abril de 2024 en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/foucault_michel.htm
- HistoriaUniversal.org. (2023). Biografía de Michel Foucault. HistoriaUniversal.org. Recuperado de <https://historiauniversal.org/michel-foucault/>
- Rovira Salvador, I. (2018). *Michel Foucault: biografía y aportes de este pensador francés*. Portal Psicología y Mente. Recuperado el 1 de abril de 2024 en <https://psicologiymente.com/biografias/michel-foucault>

Capítulo VI

La revolución de las revoluciones

Dulce María Reyes Rojas

“La ciencia normal puede ser todo menos una tarea totalmente rutinaria”.

Thomas Samuel Kuhn

Thomas Kuhn nació el 18 de julio de 1922 en Cincinnati, Ohio. Hijo de Minette Stroock y de Samuel L. Kuhn, ingeniero industrial. Durante su educación primaria y secundaria, Kuhn destacó por su capacidad para resolver problemas complejos y su habilidad para cuestionar las ideas establecidas. Tras graduarse de la escuela secundaria, Kuhn ingresó a la Universidad de Harvard, donde se especializó en física. Durante su tiempo en la universidad, comenzó a cuestionar las teorías científicas tradicionales y se interesó cada vez más por la historia y la sociología de la ciencia.

La infancia y educación temprana de Thomas Kuhn sentaron las bases para su futura carrera como filósofo de la ciencia. Su curiosidad innata y su capacidad para cuestionar las ideas establecidas lo llevaron a desarrollar una perspectiva única sobre la filosofía científica, que lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes de su tiempo.

Fue durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard que Kuhn se encontró con la obra de varios filósofos influyentes, como Ludwig Wittgenstein y Karl Popper, que lo llevaron a cuestionar aún más los fundamentos de la ciencia y a desarrollar sus propias teorías sobre la naturaleza de la actividad científica.

Kuhn se doctoró en física, en la Universidad Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la Historia de la Ciencia en dicha universidad de

1948 a 1956. Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley hasta 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991.

Contrajo matrimonio con Kathryn Muhs con quien tuvo tres hijos, Sarah, Elizabeth y Nathaniel. Se divorciaron en 1978. Tres años después se casó con Jehane Barton Burns. En 1994 le fue diagnosticado un cáncer de pulmón. Thomas Kuhn falleció en Cambridge, Massachusetts, el 17 de junio de 1996.

Revoluciones Científicas

En 1961, su nombramiento como Profesor Titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Filosofía de la Universidad de California, en Berkeley, lo impulsó a profundizar aún más en su fascinación por la Filosofía de la Ciencia (Katz, s.f.). Su estancia en Berkeley le brindó la oportunidad de sumergirse en las obras de Ludwig Wittgenstein y Paul Feyerabend, dos figuras capitales del pensamiento filosófico del siglo XX. Sus ideas sin duda dejaron una huella profunda en el enfoque de Kuhn hacia la ciencia y su desarrollo (Katz, s.f.).

Thomas Kuhn nació en Cincinnati, Ohio, en 1922. Se convirtió en un referente en la historia y filosofía de la ciencia. Su gran obra "La estructura de las revoluciones científicas" (escrita en 1962), marcó un hito en la comprensión del desarrollo científico (Eurekaendo, 2023).

Kuhn desafió la visión tradicional de un progreso científico lineal y continuo. En su lugar, propuso el concepto de paradigma, un marco teórico dominante que define la forma en que se realiza la ciencia normal. Los paradigmas, de acuerdo con Kuhn, no son estáticos, sino que atraviesan por etapas.

Las revoluciones científicas (adelantandome un poco a la conclusión, sin embargo, creo importante mencionar qué son las revoluciones científicas para su interpretación) son rupturas radicales que surgen cuando las anomalías dentro de un paradigma ya no pueden explicarse. Esto significa que surgen nuevos paradigmas que transforman nuestra visión del mundo. Kuhn sostenía que el

conocimiento científico no es puramente objetivo, sino que está influenciado por factores sociales, culturales e incluso éticos. Las comunidades científicas, según lo que él observaba, juegan un papel crucial en la aceptación o rechazo de ideas, basándose en el consenso más que en la evidencia pura.

Paradigmas

Kuhn fue el más popular de los "nuevos epistemólogos". Su libro de 1962, "La estructura de las revoluciones científicas", marcó un giro en la epistemología contemporánea, desplazándose de su posición logicista tradicional hacia una perspectiva más sociologista con estrecha vinculación con la historia de la ciencia. En su libro, Kuhn desarrolla su propuesta principalmente en relación con las ciencias físicas y químicas, y muy poco en relación con la biología o las ciencias sociales.

Kuhn cuestiona la idea tradicional de que las teorías científicas se acercan cada vez más a la "verdad" a medida que se suceden. Argumenta que no existe un medio independiente de las teorías para determinar qué es "realmente real" en la naturaleza. La idea de una correspondencia entre la ontología de una teoría y la "verdad" le parece una ilusión (Kuhn, 1971).

Kuhn utiliza ejemplos como la mecánica de Newton, la de Einstein y la de Aristóteles para ilustrar su punto. Si bien reconoce que la mecánica de Einstein es una herramienta superior para resolver enigmas que la de Newton, y esta a su vez superior a la de Aristóteles, no observa una dirección coherente de desarrollo ontológico en su sucesión. En algunos aspectos, la teoría de Einstein está más cerca de la de Aristóteles que de la de Newton (Kuhn, 1971).

Kuhn aclara que su posición no es relativista, ya que no niega la existencia de un mundo real que la ciencia busca comprender. Sin embargo, rechaza la idea de que las teorías científicas nos brindan una representación cada vez más precisa de ese mundo (Kuhn, 1971).

Más allá de la crítica al concepto de progreso científico, Kuhn también destaca otras características únicas de la ciencia. Menciona la ausencia de escuelas

en competencia, el papel exclusivo de la comunidad científica como público y juez del trabajo, la educación científica especializada, la resolución de enigmas como objetivo y el sistema de valores que guía a los científicos en momentos de crisis (Kuhn, 1971).

Kuhn enfatiza la necesidad de estudiar la estructura comunitaria de la ciencia y compararlas con las de otros campos. ¿Cómo se seleccionan los miembros de una comunidad? ¿Cómo se socializa el grupo? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo se controlan las desviaciones? (Kuhn, 1971)

El conocimiento científico, al igual que el lenguaje, es intrínsecamente una propiedad común de un grupo. Para comprender la ciencia, es necesario comprender las características especiales de los grupos que la crean y la utilizan.

Kuhn no rechaza completamente el uso de métodos inductivos o hipotético-deductivos en la ciencia. Sin embargo, los considera herramientas para la "investigación normal" dentro de un paradigma, no para la formación o cambio de paradigmas. Estos cambios, según Kuhn, no se basan en la acumulación de evidencia, sino en la resolución de crisis que llevan a la sustitución de un paradigma por otro.

En 1962, Kuhn dio al mundo su obra maestra: "La estructura de las revoluciones científicas" (la obra mencionada anteriormente), publicada bajo la dirección de Otto Neurath y Rudolf Carnap. Este libro se convirtió en un referente fundamental en el ámbito de la epistemología (Katz, s.f.).

La idea central del libro giraba en torno al concepto de paradigma. Este término se define como un marco teórico dominante que guiaba la práctica científica durante períodos de "ciencia normal" (un periodo de estabilidad). Este paradigma, proporcionaba la base conceptual y metodológica para resolver problemas y avanzar en el conocimiento (Katz, s.f.).

El paradigma ofrecía las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para abordar ciertos "enigmas", sin embargo, el camino de la ciencia no

siempre era tranquilo. Kuhn identificaba momentos de "crisis de paradigma", cuando la comunidad científica perdía la confianza en la capacidad del paradigma vigente para explicar ciertos fenómenos o resolver determinados enigmas (Katz, s.f.).

Además de estos enigmas, había algo que Kuhn llamó "anomalías", que eran fenómenos o resultados experimentales que no podían ser explicados satisfactoriamente por el paradigma dominante. Estas anomalías generaban una creciente insatisfacción entre los científicos y ponían en tela de juicio la validez de la forma en que se explicaba. Esto dio lugar a un "enfrentamiento teórico" entre los defensores del paradigma tradicional y los partidarios de una nueva concepción paradigmática (Katz, s.f.).

Si la crisis de paradigma era lo suficientemente profunda y la propuesta alternativa ganaba suficiente apoyo, se desencadenaba una "revolución científica". En este proceso, el paradigma dominante era reemplazado por uno nuevo, lo que implicaba un cambio radical en la forma de entender y abordar el mundo natural (Katz, s.f.). Esta "inconmensurabilidad" la comentaremos al final de este ensayo. Esto dio pie al concepto de inconmensurabilidad.

Inconmensurabilidad

En la obra de Kuhn, la inconmensurabilidad entre paradigmas científicos se presenta como un concepto complejo y multifacético. A grandes rasgos, se pueden distinguir tres tipos principales (Katz, s.f.):

- Inconmensurabilidad metodológica: Cada paradigma establece sus propios métodos y criterios de evaluación para la investigación científica.
- Inconmensurabilidad perceptual/observacional: La percepción y la interpretación de la evidencia observacional están intrínsecamente ligadas al paradigma que se adopta.

- Inconmensurabilidad semántica: Los lenguajes utilizados en diferentes paradigmas científicos pueden ser incompatibles o no traducibles entre sí.

Las ideas de Kuhn sobre la inconmensurabilidad provocaron una revolución, un gran debate en la comunidad filosófica y científica. Algunos críticos argumentaban que la inconmensurabilidad era una idea demasiado radical y que no se ajustaba a la realidad de la práctica científica.

Esto dificulta la comparación directa entre los resultados obtenidos bajo diferentes paradigmas, ya que no existe un marco de referencia común. También, a partir de esto los científicos que se adhieren a diferentes paradigmas pueden observar y describir los mismos fenómenos de manera distinta, lo que dificulta la comparación objetiva de sus hallazgos. Esto a su vez podría generar problemas para la comunicación entre científicos de diferentes paradigmas y obstaculiza la comparación directa de sus teorías.

En respuesta a estas críticas, Kuhn publicó una segunda edición de "La estructura de las revoluciones científicas" en 1970, donde clarificaba y matizaba algunos de sus conceptos, en particular reconoció que la inconmensurabilidad no era absoluta y que, en algunos aspectos, los paradigmas podían ser comparados y evaluados y que esto, a su vez, podía enriquecer el proceso científico.

Previo a la muerte

En 1977, se publicó una colección de ensayos de Kuhn sobre filosofía e historia de la ciencia bajo el título "*The Essential Tension*", donde enfatiza la importancia de la tradición en la ciencia. Al año siguiente, se publicó su segunda monografía, "*Black-Body Theory and the Quantum Discontinuity*", que se refería a los inicios del desarrollo de la teoría cuántica.

En 1983, Kuhn fue nombrado Profesor de filosofía en la cátedra Lawrence S. Rockefeller del MIT. Durante las décadas de 1980 y 1990, continuó trabajando en una variedad de temas de historia y filosofía de la ciencia, incluyendo el desarrollo

de su concepto de inconmensurabilidad. En 1996, estaba preparando una segunda monografía filosófica que aborda temas como la evolución del concepto de cambio científico y la adquisición de conceptos en psicología cuando lo sorprendió la muerte.

Hacia una Nueva Revolución

En cuanto a su epistemología, tanto el positivismo lógico como el modelo hipotético-deductivo, en sus diversas variantes, han sido objeto de críticas por parte de epistemólogos contemporáneos. Algunos dudan de que la descripción fáctica de lo que hacen los científicos se corresponda con la práctica de un método científico que sigue estrictamente patrones lógicos (Katz, s.f.). Creen que el análisis debe centrarse en cuestiones sociológicas, especialmente en el comportamiento de la comunidad científica frente a los problemas que la sociedad le demanda.

A lo largo de su carrera, Kuhn nos muestra un continuo reflexionar sobre sus ideas sobre la inconmensurabilidad. En su visión madura, reconocía que, si bien podía ser un obstáculo para la comparación de paradigmas, también podía ser una fuente de creatividad e innovación, ofreciendo nuevas perspectivas nuevas y desafiantes sobre el mundo.

Es por ello que la metáfora en cuanto a que la ciencia no progresa de manera lineal, sino en revoluciones. Retoma importancia en cómo Khun define cada uno de los elementos en torno al concepto de paradigma y cómo es que se ven influenciados por distintos factores sociales, culturales y éticos pero que a la vez buscan resolver ciertos enigmas.

Sin duda las ideas de Khun generaron una creciente crítica entre los científicos quienes a su vez ponían en juicio la validez de éste, por lo tanto ante sus teorías se veía una gran revolución en contra de lo habitualidad y del paradigma habitual.

Referencias

- Eurekaando. (2023). Biografía de Thomas Kuhn - Teoría de las Revoluciones Científicas. Recuperado de <https://www.eurekaando.org/biografias/biografia-de-thomas-kuhn-teoria-de-las-revoluciones-cientificas/>
- Katz, M. (s.f.). XIII. Thomas S. Kuhn. Recuperado de <https://www.rlabato.com/isp/qui/epistemo-011.pdf> el 5 de mayo de 2024
- Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas, (A. Contín, Trans.). Fondo de Cultura Económica (obra publicada en 1962)

Capítulo VII

Jürgen Habermas brindando conocimiento científico a través de su visión contextual

Melissa Fernanda Cupich Olivares

El propósito de este artículo es dar una visión de la epistemología desde la perspectiva de Jürgen Habermas y sus aportaciones.

Es importante iniciar definiendo lo que es la epistemología, rama de la filosofía que se enfoca en reflexionar y cuestionar el conocimiento científico (Quispe & Villalta, 2020).

Habermas busco general conocimiento científico a partir de sus estudios en las humanidades brindando una perspectiva histórica, social y contextual sobre la sociedad en ese momento. Generando investigaciones donde vincula la filosofía con la razón, además de general la teoría de la filosofía del lenguaje donde relaciona el lenguaje con el pensamiento, el mundo, su interpretación y límites.

Muchos autores mencionan la posibilidad de que la perspectiva de Habermas y el conocimiento que genero estuvo influenciada por sus vivencias, contexto, además del momento histórico que vivió. En el presente artículo se busca analizar su manera de generar conocimiento científico, sus aportaciones y desde que enfoque lo realizo.

Filósofo alemán, nacido en Düsseldorf en 1929, es importante destacar que él no vivió las guerras mundiales directamente. Sin embargo, sufrió los estragos de la guerra lo que hizo que adoptara una perspectiva democrática influenciada por Estados Unidos de América y esto influyo en sus investigaciones y su obra, en lugar de ser nacionalista con su patria (Melero,2020).

Debido a su contexto y momento de la historia influenciado por la sociedad en la que se desarrolló, Melero menciona que se inclinó más por las humanidades,

específicamente por la filosofía, donde inicia sus estudios y comienza a generar obras que tenían un enfoque crítico de la sociedad (2020).

Una de sus obras es Historia y crítica de la opinión pública escrita en 1962 donde conceptualiza opinión pública y como se desarrolla de manera positiva al ser crítica o puede ser negativa al ser manipulable. También brinda una visión sobre la democracia y su influencia en el mundo.

Es importante destacar lo que Velázquez menciona sobre cómo se puede entender su filosofía “como una sucesión de respuestas teóricas a problemas y contextos históricos determinados” (2022, p. 154).

Esto se ve reflejado en su obra Teoría de la acción comunicativa escrita en 1981 donde continúa hablando de la democracia y la importancia de que las decisiones se tomaran en colectivo por la sociedad brindando el Estado de Derecho y si analizamos lo que sucedía en ese momento en el mundo la mayor parte de los países americanos eran democráticos. Además, que gracias a sus aportes globales Estados Unidos ejercía una gran influencia dentro del mundo y siendo un país democrático fue inspiración para Harbemas.

A través de la información expuesta se refleja claramente su necesidad por brindar a la sociedad un conocimiento científico que ellos tuvieran acceso para poder tomar decisiones y poder tener una democracia.

Aunque era un arduo crítico de la sociedad, por las investigaciones realizadas, dichas investigaciones reflejan la influencia social en el mundo y como esta tenía un impacto positivo y negativo. Por lo cual lo que lo llevo a crear la teoría del naturalismo radical donde “se afirma que el comportamiento moral puede explicarse atendiendo sólo a datos observacionales, es decir, mediante la utilización de técnicas de neuroimagen que permitan localizar una cadena causal entre la activación de ciertas áreas cerebrales y un determinado comportamiento moral” (Esquembre, 2018)

Por lo tanto, el trato de brindar una explicación de que se podía medir el comportamiento moral solo si es observable para determinar la causa cerebral, que

esto nos lleva a concluir que buscaba explicar el comportamiento moral por medio del método científico. Lo que él buscaba probar era que la filosofía le podía aportar a la ciencia un estudio del comportamiento humano desde un enfoque filosófico, pero aplicando el método científico. Y así como Esquembre (2018) habla de Jürgen Habermas y las acciones en sus estudios donde trata de “disolver el objetivismo propio de las teorías positivistas de la sociedad, determinando que la sociología debe buscar un acceso de tipo comprensivo a su objeto de estudio, dado que dicho objeto queda configurado por los propios procesos de entendimiento.”

Lo que nos lleva a concluir que por su contexto histórico lo llevo a enfocar sus investigaciones o generación de conocimiento con un enfoque filosófico y promueve el buscar la democracia crítica debido al contexto histórico y sus estragos del régimen nazi.

Pero, también poder brindarle a la sociedad este conocimiento y cuestionar los paradigmas sobre la sociedad y la política que se fomentaban, consecuentemente brindo a la sociedad teorías de sus perspectivas donde destacaba el comportamiento humano, economía y política. Aunque criticando fuertemente a la sociedad, se infiere buscar la mejora de la sociedad en la que se vive.

Referencias

- Esquembre, C. O. (2018). ¿Naturalismo “blando”? En torno al estatuto epistemológico de la teoría moral de Jürgen Habermas. *Anuario Filosófico/Anuario Filosófico*, 51(1), 135-159. <https://doi.org/10.15581/009.51.1.135-159>
- Monagas, I. M. (2020). Jürgen Habermas. Una biografía. *Análisis (Zaragoza. 2014)*, 7(2). https://doi.org/10.26754/ojs_arif/arif.202024865
- Quispe, T. Y., & Villalta, L. Z. B. (2020). Epistemología e Investigación Cuantitativa. *Igobernanza*, 3(12), 107120. <https://doi.org/10.47865/igob.vol3.2020.88>

Capítulo VIII

Guerra, política y ciencia: La vida de Imre Lakatos

Erick Michell Campos Mendiola

Imre Lakatos (su verdadero nombre era Imre Lipschitz) nació en Debrecen, Hungría, el 9 de noviembre de 1922. Su infancia estuvo marcada por el ascenso del nazismo y la persecución a los judíos. Para protegerse, cambió su nombre a Imre Molnár y luego a Imre Lakatos, en honor a un héroe de la resistencia húngara. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lakatos se unió a la resistencia y estudió Matemáticas, Física y Filosofía en la Universidad de Debrecen. Tras la guerra, se convirtió en un alto funcionario del Ministerio de Educación de Hungría, mientras continuaba sus estudios de Filosofía en la Universidad Estatal de Moscú (Katz, s.f.).

Las convicciones comunistas de Lakatos se vieron desafiadas cuando algunos de sus amigos fueron expulsados del partido y él mismo fue arrestado por "revisiónista". Pasó tres años en prisión (1950-1953) y tras su liberación, se dedicó a la investigación matemática. En 1956, apoyó el levantamiento húngaro contra la ocupación soviética y, tras su fracaso, huyó a Austria y luego a Inglaterra (Katz, s.f.).

En Inglaterra, Lakatos completó su doctorado en Filosofía en la Universidad de Cambridge en 1961. Su tesis, publicada póstumamente como "Pruebas y Refutaciones", sentó las bases para su filosofía de la ciencia (Katz, s.f.). Posteriormente fue profesor en la Escuela de Economía de Londres en 1960, donde trabajó junto a Karl Popper, Joseph Agassi y John Watkins.

Lakatos falleció en Londres el 2 de febrero de 1974, dejando un legado significativo en la filosofía de la ciencia y la matemática. Su trabajo sobre los programas de investigación científica y el falsacionismo sofisticado ha influenciado a numerosos filósofos y científicos posteriores (Katz, s.f.). A pesar de todas las dificultades que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida, se dedicó incansablemente a la búsqueda del conocimiento y la verdad.

La obra de Lakatos se vio influenciada por la dialéctica de Hegel y Marx, la teoría del conocimiento de Popper y el trabajo del matemático húngaro Györy Polya. El libro "Pruebas y Refutaciones" (basado en su tesis de doctorado), presenta un diálogo ficticio en una clase de matemáticas. Los estudiantes intentan probar la fórmula de Euler en topología algebraica, un teorema sobre las propiedades de los poliedros (Katz, s.f.). El diálogo refleja los intentos históricos de probar el teorema, siempre refutados por contraejemplos.

Él argumentaba que ningún teorema matemático informal es perfecto y que no debe considerarse verdadero solo por la ausencia de contraejemplos. Al encontrar un contraejemplo, el teorema se ajusta, modificando posiblemente su dominio de validez (Katz, s.f.). Así se acumula el conocimiento a través de la lógica y procesos de prueba y refutación. Esto no aplica a los axiomas, cuya prueba es tautológica, es decir, lógicamente verdadera.

Lakatos propone, entonces, un enfoque del conocimiento matemático basado en la heurística, aunque no desarrolla (en "Pruebas y refutaciones") completamente el concepto, sí ofrece algunas reglas básicas para encontrar pruebas y contraejemplos a las conjeturas (Katz, s.f.). Consideraba que los "experimentos mentales" matemáticos eran válidos para descubrir conjeturas matemáticas y pruebas, y que la comunidad matemática ejercía una dialéctica para decidir qué pruebas eran válidas y cuáles no.

Aunque pocos concordaban con el fuerte rechazo de Lakatos a la prueba formal, sus aportaciones influyeron en muchos trabajos posteriores de filosofía de la matemática (Katz, s.f.).

Como no todo es color de rosa (y menos en la ciencia), la filosofía de la ciencia se vio envuelta en un debate entre dos visiones contrastantes: el falsacionismo de Popper y la estructura revolucionaria de la ciencia de Kuhn. Popper sostenía que las teorías científicas son tentativas y deben ser descartadas ante cualquier evidencia que las refute, mientras que Kuhn argumentaba que la ciencia

avanza a través de revoluciones conceptuales, donde las anomalías se acumulan hasta que un nuevo paradigma emerge (Katz, s.f.).

Una interpretación, algo equivocada, del falsacionismo de Popper sugiere que los científicos deben abandonar inmediatamente una teoría al encontrar una “anomalía” (una anomalía de acuerdo con Thomas S. Kuhn es que no se está cumpliendo algo que se espera de acuerdo con alguna predicción y esto interfiere al momento de realizar explicaciones). Sin embargo, Popper reconoció que las teorías nuevas y sólidas pueden contradecir teorías previas bien fundamentadas. Kuhn, por otro lado, parecía sugerir que los científicos, incluso los buenos, ignoran o descartan las evidencias en contra de sus teorías (Katz, s.f.).

En ese sentido y en un modo armonizador, Lakatos buscaba una metodología que reconciliara estas perspectivas aparentemente contradictorias. Su objetivo era desarrollar una descripción racional del progreso científico que coincidiera con los registros históricos (Katz, s.f.).

La forma encontrada y propuesta por él, fue la de Programas de Investigación Científica (PIC), que en pocas palabras es: programas que consisten en un núcleo duro de hipótesis centrales irrefutables y una heurística positiva que guía la investigación y la generación de nuevas hipótesis. Las anomalías no son suficientes para refutar un programa; solo cuando la heurística del programa se vuelve ineficaz para explicarlas, se considera la posibilidad de un cambio de paradigma (Katz, s.f.).

De esta forma podemos condensar la explicación de los PIC de la siguiente forma (Cova et al., 2005):

- **Núcleo firme:** La parte más estable del PIC, formado por hipótesis irrefutables que definen al programa.
- **Cinturón protector:** Elementos dinámicos que protegen al núcleo firme, incluyendo hipótesis auxiliares, enunciados observacionales y supuestos.

Funciones del cinturón protector

- **Proteger el núcleo firme:** El cinturón protector aísla al núcleo de las anomalías, evitando que este sea refutado.
- **Adaptar el programa:** Las hipótesis auxiliares permiten ajustar el programa a nuevos datos y explicaciones.

Características de las hipótesis auxiliares:

- **No *ad hoc*:** Deben tener valor predictivo independiente del núcleo firme.
- **Coherencia con el núcleo firme:** Las modificaciones no deben contradecir los principios básicos del programa.

Tipos de PIC:

- **Progresivos:** Generan nuevas predicciones o explicaciones no observadas previamente, que luego son confirmadas empíricamente.
- **Regresivos:** No generan nuevas predicciones o explicaciones, o las que generan no son confirmadas.

Posiciones frente a las inconsistencias:

- **Conservadora:** Detiene el programa para resolver la inconsistencia y explicar los postulados del nuevo programa.
- **Racional:** Explota el poder heurístico del programa, ignorando la inconsistencia.
- **Anarquista:** Exalta los fundamentos del programa y considera la inconsistencia como una propiedad de la naturaleza o una limitación del conocimiento.

El núcleo firme es la parte estática del PIC, conformado por un conjunto de supuestos teóricos irrefutables que definen la dirección del programa y guían la

construcción del cinturón protector. Este último, en cambio, es dinámico y está formado por hipótesis auxiliares, modelos y teorías específicas que se pueden modificar o agregar a lo largo del desarrollo del programa (Toledo, 1999).

Se acuña en todo esto el término metafísica en un sentido específico, tratando de seguir a Popper, dando a entender que una proposición es metafísica si no tiene potenciales refutadores. En este sentido, el núcleo firme del PIC es metafísico por decisión metodológica, ya que su función es protegerse de la falsación. La heurística negativa, que prohíbe la falsación del núcleo firme, también es metafísica (Toledo, 1999).

La heurística positiva, por otro lado, se incluye dentro de la metafísica del programa, pero se distingue de las hipótesis auxiliares. La heurística positiva es metafísica debido a su dependencia directa del núcleo firme y cumple un papel de inspiración para la generación de nuevas hipótesis o conjeturas de carácter empírico (Toledo, 1999).

Las nuevas hipótesis auxiliares que surgen en el desarrollo de un PIC generan versiones modificadas de la teoría original. Estas nuevas versiones pueden ser mejores o peores que la teoría original, y en el proceso, pueden surgir hipótesis *ad hoc* que estancan el programa (Toledo, 1999).

El progreso teórico de un PIC, dadas estas condiciones, responden a la capacidad de anticiparse al crecimiento empírico, es decir, predecir hechos nuevos con cierto éxito. Por el contrario, un programa se encuentra estancado cuando su crecimiento teórico se retrasa con respecto al crecimiento empírico, limitándose a explicar *post-hoc* descubrimientos realizados por otros programas o por casualidad (Toledo, 1999).

El progreso empírico de un PIC se evidencia cuando las predicciones teóricas son confirmadas empíricamente. La evidencia empírica radica en que aquello preanunciado por la teoría se cumple en algún momento posterior, en el sector de la realidad al que el programa se refiere. Lakatos afirma que la corroboración

empírica no requiere de una confirmación inmediata, sino que basta con que se aprecie retrospectivamente que el aumento de contenido de la teoría ha sido corroborado en algún momento (Toledo, 1999).

Esto nos ayuda a reflexionar el constante cambio que sufre (o no) la ciencia y como mencionó Imre Lakatos, como un ejemplo *ad hoc* a esto último, “si a un historiador su metodología le suministra una mala reconstrucción racional, puede, o bien distorsionar la historia de modo que coincida con su reconstrucción racional, o decidir que la historia de la ciencia es muy irracional”.

Referencias

Cova, A., Inciarte, A., & Prieto, M. (2005). *Lakatos y los programas de investigación científica. Una opción para la organización investigativa nacional*. *Omnia*, 11(3), 83-108.

Katz, M. (s.f.). XI. Imre Lakatos. Recuperado de <https://www.rlabato.com/isp/qui/epistemo-011.pdf> el 6 de mayo de 2024.

Toledo, U. (1999). *Ciencia y pseudociencia en Lakatos*. *Cinta moebio* (5). 51-60

Capítulo IX

Immanuel Kant: Una visión filosófica y estética

Susuky Mar Aldana

El escritor Emanuel Kant nació en Königsberg (hoy Kaliningrado), una ciudad de Prusia Oriental. Su familia era muy religiosa y recibió una educación muy rigurosa y dogmática. A pesar de que su mente podría haberlo llevado en la dirección opuesta, siempre tenía una gran devoción por su familia. Con 16 años, se incorporó a la Universidad Albertina de Königsberg con el objetivo de estudiar filosofía y ciencias. Sin embargo, debido a un infarto y posterior fallecimiento de su padre, decidió abandonar la universidad siete años después, pero no abandonó los estudios y continuó por su cuenta. Después de aprender hebreo, cambió su nombre a Immanuel.

La primera obra completa que escribió, y sin duda la más conocida, fue *Crítica de la razón pura*, que no recibió una buena acogida en su momento, principalmente debido a su estilo denso y pesadamente académico. Era el inicio de una serie de escritos que se desarrollarían posteriormente en sus obras *Crítica de la razón práctica* (1788) y *Crítica del juicio* (1790). La segunda fue la más impactante en la vida del autor y un nuevo comienzo para una rica producción que, sin embargo, continuó encontrando grandes resistencias debido al estilo extremadamente complicado.

El carácter meticuloso y disciplinado de Kant, que rayaba lo maniático e hipocondríaco, fue lo que más trascendió de su vida personal. Esto se debió a que su salud era delicada desde pequeño, lo que contrastaba con costumbres inflexibles que a veces le eran perjudiciales, como dormir poco y salir siempre a dar a su paseo de la tarde, sin importar el tiempo que hiciera.

La importancia de la apercepción trascendental en el proceso del conocimiento se plantea cuando Kant afirma que "el entendimiento no puede fijarse a sí mismo los límites de su uso" (Kant 1993:260). La apercepción en cuestión hace referencia a la condición del yo pienso, la cual es incondicional. ¿Sería el yo pienso un noumeno según Kant porque no podemos conocerlo? Si respondemos positivamente a la pregunta anterior, podemos concluir que la teoría del conocimiento de Kant se basa en algo que ella no puede comprender. Por lo tanto, surge la búsqueda de la posibilidad de una teoría del conocimiento anoumenal.

Se puede afirmar que la capacidad de juzgar es fundamental para determinar lo que es considerado bello, desde una perspectiva actualizada y amplia, necesaria para realizar un análisis útil de las propuestas del filósofo Immanuel Kant. El gusto es "la facultad de juzgar acerca de lo [que es] bello", según Kant en su obra *Crítica del juicio*, que se publicó por primera vez en 1790.

Kant introduce un concepto fundamental: la voluntad, que se define como la capacidad de querer algo. Si se distingue de la necesidad física, el instinto animal o las características de la materia inanimada, esta es de índole natural. En el arte, la voluntad se puede utilizar muchas veces como el impulso o el factor original para la creación. A su vez, habla de preceptos, principios, corolarios y leyes, que están más relacionados con la función general de la filosofía y no tienen un impacto tan significativo en lo estético (por lo que no se consideran en esta revisión). Además, incluye conceptos bastante complejos y elevados como la libertad, la razón y el entendimiento, lo que nos lleva gradualmente al tema principal de este texto.

Fuentes del conocimiento de Kant

Kant distingue dos fuentes de conocimiento: la capacidad de recibir representaciones y la capacidad de conocer un objeto a través de esas representaciones. La primera forma es cuando "se nos da un objeto", mientras que la segunda forma es cuando "lo pensamos" (Kant 1993:92, en el original). En el primer caso, hablamos de intuición, mientras que, en el segundo, se habla de conceptos. Tanto las intuiciones como los conceptos pueden ser puros o empíricos

(de hecho, es este carácter empírico y puro lo que permite conectar las intuiciones con los conceptos). El espacio y el tiempo son la intuición pura (a priori). Las categorías son los conceptos puros (a priori): I) cantidad, II) cualidad, III) relación y IV) modalidad.

Filosofía práctica kantiana

Según Casales (2015), la filosofía práctica de Kant tiene un carácter sistemático que indica un orden y una estructura únicos. La estructura de la filosofía práctica de Kant lamentablemente no ha sido ampliamente explorada. Esto plantea un problema importante para el estudio general de la filosofía práctica de Kant, ya que, al ignorar su estructura, se corre el riesgo de hacer una interpretación parcial de la filosofía práctica de nuestro autor y caer en una interpretación formalista o rigorista de la misma. En realidad, algunas interpretaciones, como la formalista o la rigorista, sostienen que la filosofía práctica de Kant se limita a una deontología meramente formal sin tener en cuenta ningún aspecto empírico, o bien, el deber por sí mismo (*aus Pflicht*)- tienen en común que parten sólo de uno de los elementos que conforman la filosofía práctica kantiana.

Kant señala que la parte formal de la filosofía es la lógica, que trata sobre las leyes universales y necesarias del pensar, mientras que la parte material se compone de la física y la ética. En la parte material de la filosofía, los objetos sobre los que se trata siguen dos tipos de leyes: las leyes de la naturaleza (*Gesetze der Natur*) o las leyes de la libertad (*Gesetze der Freiheit*).

Teoría del Conocimiento Anoumenal

Quizás su parte final sea uno de los momentos más destacados de la escritura de Kant en el contexto de la analítica trascendental y considerando su texto:

"No sólo hemos recorrido el territorio del entendimiento puro y examinado cuidadosamente cada parte del mismo, sino que, además, hemos comprobado su extensión y señalado la posición de cada cosa. Ese territorio es una isla que ha sido encerrada por la misma naturaleza entre límites

invariables. Es el territorio de la verdad -un nombre atractivo- y está rodeado por un océano ancho y borrascoso, verdadera patria de la ilusión, donde algunas nieblas y algunos hielos que se deshacen prontamente producen la apariencia de nuevas tierras y engañan una y otra vez con vanas esperanzas al navegante ansioso de descubrimientos, llevándolo a aventuras que nunca es capaz de abandonar, pero que tampoco puede concluir jamás. Antes de aventurarnos a ese mar para explorarlo en detalle y asegurarnos de que podemos esperar algo, será conveniente echar antes un vistazo al mapa del territorio que queremos abandonar e indagar primero si no podríamos acaso contentarnos con lo que contiene, o bien si no tendremos que hacerlo por no encontrar tierra en la que establecernos. Además, ¿con qué títulos poseemos nosotros este mismo territorio? ¿Podemos sentirnos seguros frente a cualquier pretensión enemiga? Aunque ya hemos dado cumplida respuesta a estas cuestiones en el curso de la analítica, es posible que un breve balance de sus soluciones refuerce su aceptación al unificar los diversos aspectos en un solo punto" (Kant 1993: 260).

Kant sostiene que el conocimiento se origina en el sujeto, pero el comienzo está en la ocasión, en la experiencia. Si el tiempo está involucrado en el sujeto (como se muestra en la primera parte de la síntesis), la conciencia del tiempo nos brinda la comprensión trascendental.

La conciencia pura, también conocida como conciencia original, es la posibilidad misma de la unidad y el reconocimiento del producto que proporciona la facultad de la imaginación. Ya se sabe cómo funciona la apercepción trascendental, lo que permite validar la noción de sistema en Kant mediante reglas, es decir, categorías, como objetivo secundario. En pocas palabras, la apercepción trascendental tiene como objetivo dar unidad a la síntesis de la imaginación a través de su producto: las categorías.

Dado que las categorías someten los fenómenos a unas reglas universales de síntesis, que es la apercepción trascendental, con el propósito de adecuar tales fenómenos a una completa conexión en una experiencia, no tienen otro uso significativo que el empírico. Según Kant, esto se puede resumir de la siguiente manera:

1. Los conceptos no son posibles sin objetos.
 - 1.1. No pueden referirse a cosas en sí en sentido objetivo o en sentido trascendental.
2. Para dárseos un objeto se modifica nuestra sensibilidad.
3. Los conceptos puros a priori deben contener a priori condiciones formales de la sensibilidad (sobre todo, del sentido interno) que incluyan la condición universal sin la cual no podemos aplicar la categoría a ningún objeto.

Kant y el valor estético

Kant (1776) hizo señalamientos muy precisos cuando dijo que "la representación de un objeto es puramente subjetiva" (p. 29), lo que significa que la relación existente con él es una cualidad estética y ayuda a determinar que "constituye su valor lógico" (p. 29).

En el artículo titulado La crítica del juicio de Immanuel Kant y su relación con la cultura visual, Irigoyen (2018) señala que para percibir (es decir, establecer el contacto entre lo observado y el observador), primero se debe abrir los ojos y poder ver. Ahí comienza una serie de procesos físicos, fisiológicos y mentales, que se revisan en nuestra memoria para intentar identificar lo que se ve. Se empezarán a emitir juicios (y decimos en nuestra mente: "sé qué es", "lo he visto antes", "me puede hacer daño") si se reconoce y es posible asignarle un concepto no necesariamente verbal.

Irigoyen (2018) sostiene que los juicios se emiten en función de nuestros valores culturales y experiencias personales, que son los que finalmente determinan si algo nos gusta o no. Por otro lado, el valor estético de una obra de arte proviene

de una variedad de concepciones de grupos de poder que, en ocasiones, atribuyen a una obra de arte el propósito de elevar el espíritu o, como afirma Kant, "ocultar el vicio y el error". Aunque reconoce que no es necesario esperar una regla universal para evaluar o atribuir belleza, en su obra establece una conexión cercana entre las sensaciones generadas y las opiniones emitidas.

No hay duda de que las obras de Kant son esenciales para establecer la base de muchas otras ideas, sin embargo, lamentablemente sus ideas burguesas han sido disminuidas en varios aspectos.

Según una de las historias más conocidas sobre este filósofo, su vida era tan estricta, regular y rigurosa que sus vecinos ajustaban sus relojes cada vez que salía para su paseo de las tres y media de la tarde, siempre puntual e independientemente del tiempo y clima que hiciese.

Referencias

- Abel, G. M. (2024). Biografías. Maestro de la filosofía moderna. Immanuel Kant: La razón sin ataduras. *National Geographic España*.
- Benzi, Ives. (1995). Seminario Razón, Sentido y Acción. Departamento de Filosofía. Universidad de Chile.
- Casales García, R. (2015). La división de la filosofía práctica en Kant. *Valenciana*, 8(15), 7-33. Recuperado en 09 de junio de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-25382015000100007&lng=es&tlng=es.
- Irigoyen Morales, L. F. (2018). La crítica del juicio de Immanuel Kant y su relación con la cultura visual. *Zincografía*, 2(4), 62-77. Epub 09 de octubre de 2020. <https://doi.org/10.32870/zcr.v0i4.57>
- Kant, Immanuel. (2014). Antropología en sentido pragmático, Dulce María Granja Castro y Gustavo Leyva (trads.), México, FCE/UAM/UNAM.

- Kant, Immanuel. (2004). Antropología práctica. (Según el manuscrito inédito de C.C. Mrongovius, fechado en 1785), Robert Rodríguez Aramayo (trad.), Madrid, Tecnos.
- Kant, Immanuel. (2005). Crítica de la razón práctica, Dulce María Granja Castro (trad.), México, FCE/UAM/UNAM.
- Kant, Immanuel. (2009). Crítica de la razón pura, Mario Caimi (trad.), México, FCE/UAM/UNAM.
- Kant, Immanuel. (1999). Fundamentación de la metafísica de las costumbres, José Mardomingo (trad.), Barcelona, Ariel.
- Kant, Immanuel. (1993) [1787]. Crítica de la Razón Pura. Ediciones Alfaguara. México. Novena Edición. Traducción de Pedro Ribas.
- Kant, Immanuel. (1876) [1790]. *Crítica del Juicio*. Madrid: Librerías de Francisco Iruveda, Antonio Novo. Recuperado de http://arquitectura.unam.mx/uploads/8/1/1/0/8110907/kant_-_critica_del_juicio.pdf

