

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE LENGUAS**

**APUNTES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
HERMENÉUTICA**

**PROGRAMA EDUCATIVO
LICENCIATURA EN LENGUAS**

**ELABORADO POR:
Mag. Phil. Robert Stingl**

2015

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
¿QUÉ ES HERMENÉUTICA?	4
HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA ANTIGÜEDAD - MEDIEVAL	5
HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA RENACIMIENTO – ILUSTRACIÓN	16
WILHELM DILTHEY Y NATURALISMO	17
¿QUÉ SIGNIFICA ENTENDER? EL CIRCULO HERMENÉUTICO	21
MARTIN HEIDEGGER SEIN & DASEIN	24
H. G. GADAMER HERMENÉUTICA: UN PLATICA QUE NUNCA TERMINA	25
BIBLIOGRAFÍA	26

PRESENTACIÓN

Los presentes apuntes corresponden al contenido de la materia Hermenéutica, del núcleo sustantivo del plan de estudios de la Licenciatura en Lenguas, y pretenden apoyar al desarrollo de los contenidos de la asignatura. Así como fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, presentando de manera clara los conceptos principales del programa de la asignatura.

El objetivo es dar a los alumnos una herramienta general de interpretación para cualquier creación humana. Pero que no se quede en pura teoría, es necesario encontrar un área práctica para aplicar los conocimientos. Para la carrera de Lenguas son varias áreas posibles y depende del maestro que imparte el curso o de los participantes. Recomendables son novelas, literatura, textos periodísticos, pero también arte, cine o televisión es posible. Por lo que el contenido de la asignatura se dirige a la hermenéutica como una ciencia filosófica enfocada al “entender”. ¿Qué puede entender el humano? ¿Dónde están los límites del entendimiento? Una pregunta que no parece fácil. “No te entiendo” en una plática de teléfono es diferente a un “entenderse” en una profesión o entender tareas difíciles de física cuántica o matemática. La hermenéutica quiere dar respuestas a estas preguntas pero no solamente reducido a los textos, ella tiene el objetivo de dar estas respuestas a todas las creaciones humanas. Con la idea de que, si el humano está creando algo, existe un sentido atrás de la creación. Esta es la diferencia entre la ciencia humanista y de las ciencias de la naturaleza.

Es por esto que los presentes apuntes están dedicados a presentar la obra de grandes pensadores que serán tratados en clase, y que desarrollaron su labor intelectual realizando aportes a la hermenéutica. Y por otro lado se elaboran ejercicios que complementen la formación del alumno con el desarrollo de sus habilidades intelectuales e interpretativas.

¿QUÉ ES HERMENÉUTICA?

La hermenéutica es definida como "la disciplina encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar las condiciones generales de cualquier interpretación humana".

La hermenéutica se ha dividido en:

- Hermenéutica teológica: busca dar métodos para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras.
- Hermenéutica filológica: está relacionada con la interpretación y restauración de textos oscurecidos por el paso del tiempo.
- Hermenéutica literaria: estudia la interpretación de cualquier texto literario.
- Hermenéutica filosófica: es más general que las anteriores y estudia todas las formas de interpretación. La interpretación de textos sólo le es un caso particular de un problema general.

INTERPRETACIÓN – HERMENÉUTICA

La interpretación del sentido no es una actividad fácil, sobre todo cuando prolifera el *todo está permitido* y cuando hay acontecimientos que suponen una ruptura con la tradición. El verdadero sentido de los documentos de la historia, de los textos de los filósofos o de los textos sagrados está mediado por las múltiples interpretaciones que de ellos se han hecho en el tiempo y, sobre todo, por aquellos momentos en los que se produce una ruptura con el canon de interpretación tradicional. La tarea de la hermenéutica no es resignarse a la historia de los textos, sino esclarecerla. Este esclarecimiento recibe el nombre de interpretación y en él se explica la comprensión. Si en la hermenéutica anterior la interpretación era el camino que nos llevaba a la anhelada meta de la comprensión, ahora se invierten los papeles: la interpretación consiste en explicar la situación de la comprensión.

FORMAS DE INTERPRETAR

INTERPRETACIÓN DE OBRA: usualmente no sabemos para quién es.

INTERPRETACIÓN DE BIOGRAFÍA: suele pensarse que alguien tiene una razón para haberlo escrito.

INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA: se comprenden las cosas desde un punto de vista material frente a un mundo psíquico o espiritual.

INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA: podemos darnos cuenta qué parte de la historia estamos interpretando.

INTERPRETACIÓN ESTÉTICA: tiende a una reflexión general sobre el arte, en sus relaciones con la divinidad, con los valores de lo verdadero (ciencia) o del bien (la moral), con la armonía.

INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA: incluye todas las técnicas de interpretación.

HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA ANTIGÜEDAD – MEDIEVAL

HERMES

Dios griego del comercio, de la fecundidad y de los muertos. Protector de comerciantes y pastores. Mensajero de los dioses. Hijo de Zeus y Maya, una mortal. Se le considera mensajero de los dioses. Además, se le conoce como dios de las artes, de la habilidad. Lleva la suerte y de la abundancia. Es embaucador, protector de los ladrones, lleno de picardía. Nada más nacer robó las armas de varios dioses, y el rebaño de su hermano Apolo, con el que se concilió entregándole una lira que acababa de inventar.

Se le representa joven y risueño. De carácter conciliador. Lleva un gorro y unas sandalias aladas, y el caduceo, que es un cetro de oro con dos serpientes enroscadas y que en su parte superior tiene dos alas. Se le atribuye a este cetro que infundía el sueño. De este nombre se desprende la palabra hermenéutica.

ORACULO DE DELFOS

En Delfos había caído el «ónfalos», la piedra que señalaba el centro del mundo.

Apolo fundó en Delfos uno de sus principales santuarios, después de vencer a la serpiente Pitó, que allí vivía, para apoderarse de su sabiduría. Estableció su oráculo, al que acudían los griegos para preguntar a

los dioses sobre todo tipo de cuestiones, haciendo que una sacerdotisa, llamada Pitia o Pitonisa, en memoria de la serpiente Pitó, transmitiera las respuestas. Delfos llegó a ser el centro religioso del mundo helénico.

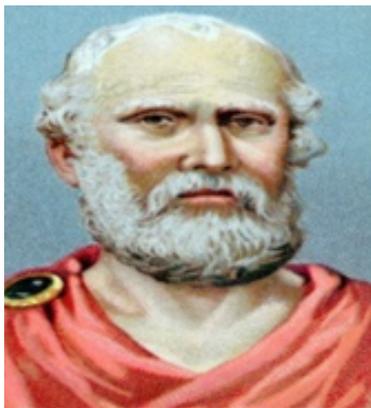
El santuario de Delfos se encuentra en la Fócida, provincia de Grecia Central, a 177 kilómetros al norte de Atenas y a 10 kilómetros de distancia del golfo de Corinto, a los pies del monte Parnaso, en medio de un paisaje que alterna campos de almendros con bosques de pinos.

El oráculo de Delfos era una clase de santuario en el cuál los reinos y reyes iban a preguntar por su victoria o derrota en la guerra, esta ceremonia se llevaba a cabo

con bailarines los cuales estaban ubicados en lugares especiales en donde emanaba óxido de nitrógeno o mejor conocido como gas hilarante, este gas causaba ciertas alucinaciones en los bailarines y realizaban danzas raras. Estas danzas eran interpretadas por los sacerdotes que previamente ya habían preguntado a los reinos su número de soldados para así hacer un manejo y conteo de los soldados, y ya con esta información en las manos estos sacerdotes manejaban a su conveniencia la guerra, estas predicciones eran muy costosas, pues los sacerdotes ya sabían manejar a cada reino y de esa manera conseguían tanto dinero. El Oráculo de Delfos no era más que una empresa fraudulenta.

LA TEORÍA DE PLATÓN (427-347ac)

¿Cómo puedes llegar al sentido de los objetos?

Existen dos formas de ser:

Percepción sensual/ no sensual (algo que no puedes ver)

Camino: el nombre (fonética)- si puedo nombrarlo tiene sentido.

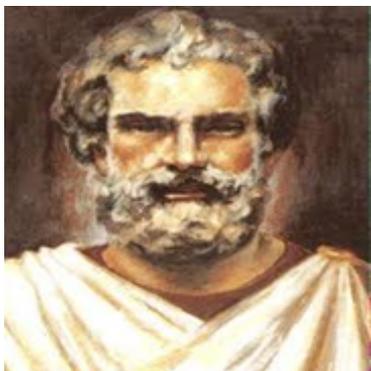
El sentido por conexión de palabras o sea por los cinco sentidos perceptivos: gusto, olfato, oído, tacto, vista.

Conocimiento conceptual

Racionalidad

Platón entiende la dialéctica como impulso erótico: el filósofo ascenderá desde el plano sensible al inteligible; dicho ascenso no será sólo intelectual, y no acabará como antes en la Idea del Bien sino en la Idea de Belleza. El motor de dicho ascenso será un impulso erótico y el objeto del amor la belleza.

PENSAMIENTO ARISTOTELICO (384-322ac)

Fue uno de los primeros en decir que hay relación entre opinar- decir y significado

Primeras aplicaciones: leyes y religión

Escribió "sobre la interpretación"

Episteme- se basa en la racionalidad

La noción de la naturaleza- Esta noción es importante en todos los filósofos griegos pero Aristóteles fue el que con más detalle la estudió. Define la naturaleza como "la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tal es el principio de su movimiento" y también como "el principio y causa del movimiento y de reposo en la cosa en que ella se halla, inmediatamente, por sí misma y no por accidente".

La antropología aristotélica

Aristóteles defiende un dualismo antropológico mucho más moderado que el de su maestro Platón. También para Aristóteles el hombre consta de cuerpo y alma, y de

estos dos principios, el último es el que mejor nos define y distingue del resto de seres naturales; pero para nuestro filósofo el alma no es un principio tan opuesto ni hostil al cuerpo como para su maestro Platón.

En la mayor parte de sus escritos, Aristóteles defiende una interpretación biológica del alma, definiendo el alma como una función del cuerpo, por lo que desde este punto de vista hay claros problemas para la defensa del carácter sustantivo del alma y de su posible inmortalidad. Sin embargo, creará también Aristóteles que en el alma humana encontramos una parte que es radicalmente distinta a las otras pues es incorpórea y por ello "separable" (es decir inmortal y eterna). Siguiendo a su maestro Platón, para Aristóteles esta parte divina del alma es aquello gracias a lo cual pensamos, podemos captar lo universal y alcanzar la ciencia.

HOMERO (ESMIRNA 725 a.C.)

Nada seguro se sabe sobre su vida. Muchas ciudades se disputaron el honor de ser su patria. Se le considera autor de la *Ilíada* y de la *Odisea*, que suman, entre las dos, 27.800 versos. Los himnos homéricos y la *Batracomiomaquia*, que también le fueron atribuidos, son posteriores. La gloria de Homero fue inmensa. Ningún poeta ha sido objeto de una admiración tan constante y tan ferviente. Este poeta del siglo IX debió ser conocido con el nombre de Homero, pudo ser ciego -éste es el significado de su nombre en

griego-, pues los ciegos solían dedicarse al oficio de aeda, y quizá natural de Esmirna (lugar donde se funden los dialectos eolio y jónico, lo cual explicaría las características de la lengua homérica).

La *Ilíada*

Es "el poema de la guerra, la furia y la muerte" y está compuesto por más de 15.000 versos repartidos en 24 cantos. Cuenta algunos sucesos de la primera parte del "ciclo troyano", no todos, acontecidos durante la guerra de Troya, que sucedió aproximadamente sobre el año 1250 a.C. el asedio que las tropas griegas dirigidas por el rey de reyes Agamenón hicieron sobre las murallas de la inexpugnable Ilión (Troya). Sin embargo, de los 10 años de asedio, Homero apenas si nos cuenta los episodios de un par de meses en el décimo año de guerra, la llamada "cólera de Aquiles". El enfrentamiento del protagonista griego con Agamenón a causa de una esclava prisionera, Briseida; el retiro de Aquiles del combate y las consiguientes derrotas griegas, huérfanas del primero de sus héroes; la lucha de Patroclo con las armas del "pélida" y su muerte; el dolor de Aquiles y su retorno al combate para vengar la muerte de su favorito; por último, la derrota del troyano Héctor, cuyo cadáver es cruelmente arrastrado en torno a la ciudad, y la entrega de su cadáver al rey Príamo, para celebrar unos funerales apropiados. Homero sólo se detiene en un episodio lleno de escenas de especial relevancia: los brutales combates entre nobles,

el llamado “catálogo de las naves” en el que se enumeran las fuerzas de los griegos, la despedida de Héctor y su esposa Andrómaca, o la asamblea de los dioses, presidida por Zeus, discutiendo sobre la suerte de los combatientes.

La *Ilíada* es el reflejo legendario de una época ya pasada en la que valían la fuerza y la astucia, la rapiña y la guerra, la muerte heroica y rápida (el ejemplo del joven Aquiles), época en la que humanos y dioses actuaban al unísono para resolver las rivalidades de la tierra y del Olimpo.

La Odisea

Si la *Ilíada* narra la leyenda de las guerras de los héroes micénicos, la *Odisea* es la historia de un viaje, paradigma de las grandes aventuras humanas que exigen enormes sacrificios personales y notables hazañas colectivas. El viaje de Ulises (u Odiseo), rey de la pequeña isla de Ítaca, que ayudó con sus muchas e ingeniosas argucias (él ideó, por ejemplo, la creación del fatídico “caballo”) al término de la larga guerra troyana. Pero Ulises, “el astuto”, el que se disfraza, el más inteligente e ingenioso de los monarcas griegos, sufrió como muchos otros reyes un castigo divino que le impedía regresar en paz a su reino. Y después de diez años de combate, anduvo errante durante otros tantos en soledad o con algunos de sus hombres por todo el Mediterráneo, a expensas de la ira del dios Poseidón, hasta que finalmente dio con sus heridos huesos en la isla de la ninfa Calipso. Pudo luego llegar a tierra de los acogedores Feacios, donde narró las aventuras y desgracias más famosas de la literatura: sus peripecias con los lotófagos (los que provocaban el irreparable olvido), el encuentro esperanzado con el dios Eolo, su enfrentamiento con el cíclope Polifemo (aquel de un solo ojo, engañado y cegado por Ulises-“nadie”), la maga Circe (que convertía a los compañeros del rey en animales), su descenso al Hades (el clásico mundo de los muertos en el que, entre las difusas almas de los difuntos, se encontró con el adivino Tiresias), su lucha con el desesperante canto de las sirenas y con los monstruos Escila y Caribdis, y la llegada a la isla maravillosa de Calipso.

Acabado el relato, Ulises consigue llegar a casa, a su ansiada Ítaca, donde aún le quedan serios problemas por resolver: su fiel esposa Penélope confía en su llegada desde hace 20 años, pero está rodeada de nuevos y aprovechados pretendientes que invaden el palacio real. Ulises, disfrazado de anciano gracias a las artes de su protectora Atenea, logra entrar en su casa y acabar con los enemigos gracias a la ayuda de su hijo Telémaco. Aquí acaba la historia de la *Odisea*, poema del amor y del heroísmo, símbolo del viaje que todo hombre debe hacer para encontrar su destino, la aventura de un héroe esforzado que intenta regresar a su patria, a su hogar, y que pierde compañeros y años, pero obtiene la recompensa de la fidelidad y la paz definitivas.

INTERPRETACIÓN SUBJETIVA

La manera de interpretar o ver el mundo no es mera coincidencia ni capricho de un ser humano. Es decir, la forma en que valoramos los sucesos ocurridos, dentro y fuera de nuestro ser o entidad ya se encuentra predeterminada.

Partiendo de esta aseveración, podemos decir que dicha forma en que valoramos e interpretamos desde una pequeña pieza musical hasta una sinfonía, simplemente es la marca de: nuestro entorno social, la literatura que hemos leído o de los conocimientos adquiridos (educación), de la música que escuchamos; de todo aquello que como forma de cultura nos rodea.

COSMOVISIÓN WELTANSCHAUUNG

Este término fue introducido por el filósofo, historiador y psicólogo alemán Wilhelm Dilthey; en su libro “*Einleitung in die Geisteswissenschaften*” (Introducción a las Ciencias del espíritu).

La cosmovisión es el constructo de creencias que conforman los conceptos e imágenes con los cuales juzgamos el mundo, o bien, todo lo existente. De la misma manera, la experiencia que cada hombre va adquiriendo es parte fundamental de su cosmovisión. Cabe mencionar que la cosmovisión es individual, sin embargo, está formada por la sociedad.

Poniendo como ejemplo a una persona con problemas de la vista que usa lentes de determinada marca y determinado tipo de lente, con filtros diferentes teniendo como resultado una visión diferente de lo que percibe. Ahora bien, si cada persona tiene características diferentes y por tanto unos lentes totalmente diferentes, éste no tendrá una percepción del mundo parecida a los demás: siendo única y particular su forma de ver las cosas.

ALEGÓRESIS (“ALEGORÍA” & “EXÉGESIS”)

Uso de la Metáfora en un nivel lingüístico
“BÚSQUEDA DE UN SENTIDO MÁS ALLÁ DE LA PALABRA”

“Las palabras no siempre expresan lo que realmente se siente” (Prof. Robert Stigl, Hermenéutica). Al hacer una interpretación, quien interpreta, debe aprender a “leer entre líneas”; es decir: Analizar lo que hay detrás del texto, la forma en que está redactado, la época, la situación en la que se hizo y todo lo que pueda influir en Filón de Alejandría (siglo I DC)

“La interpretación directa, detrás de las palabras”

Teoría -> Primer Cristianismo → El Cristianismo como religión tuvo su auge, justo después de la muerte de Jesús de Nazaret, cuando su “secta” instituyó sus diáconos y se organizó como una congregación. El Primer Cristianismo, comenzó como un movimiento intrajudío de renovación y en comparación con otros movimientos proféticos, éste logró fructificar con base en un discurso pacifista que llevaban aquellos predicadores del mensaje de amor de Dios.

La interpretación directa detrás del texto, se refiere al uso del texto para interpretar otro texto. En la Biblia: Las escrituras sagradas; <<EL NUEVO TESTAMENTO, INTERPRETA EL ANTIGUO TESTAMENTO>>

Con todo esto, se hace una referencia al Sentido de la Palabra y al Sentido Transmitido. Que en relación tienen una misma palabra o un mismo fin, sin embargo, el primero en sí, es la esencia de lo que se dice y el segundo, es el modo en el que se dice, lo que se

transmite al momento de hablarlo. La importancia de las palabras y la importancia de la idea.

*EL CANTAR DE LOS CANTARES

-INTERPRETACIÓN DE LA “SEXUALIDAD”

>> JUDAÍSMO: Relación entre Dios y el pueblo judío VS una Interpretación Laica.

>> CRISTIANISMO: El novio es Cristo y la novia, la Iglesia: La representación de María.

>> Ilustración: Una interpretación laica; El amor de Dios a los humanos.

*Interpretaron por primera vez como interacción entre mujer y hombre.

METAFÍSICA DUAL → Analogía entre CUERPO Y ALMA

“Solamente el Alma tiene valor, No el cuerpo”

¡NO SE PUEDE ELIMINAR LOS SÍMBOLOS DEL SENTIDO!

Kant, filósofo alemán del siglo XIX, precursor del criticismo, consideraba una afirmación como metafísica cuando emitimos un juicio sintético sobre algún hecho, que, debido a su gran subjetividad y complejidad, no puede ser experimentado de forma sensible por un ser humano. Por otra parte, la metafísica pretende buscar la explicación del ser, de forma que se plantearon dos definiciones para esta palabra:

Ser unívoco: Según esta definición, se le conoce como “ser” a un ente o entidad cuyo enfoque es basado en una explicación más general. De esta forma, el “ser” es particular, haciendo que cada cosa sea lo que le corresponde ser.

Ser analógico: Visto desde esta perspectiva, el “ser” es algo más interactivo. A pesar de que puede variar, éste puede ser atribuido a todo. Es aquello en lo que los diferentes objetos coinciden, y en lo que pueden variar.

ESCOLÁSTICA

Después de surgir durante la época medieval, entre los siglos XI y XV, se extendió por toda Europa occidental. Santo Tomás, primer precursor de esta corriente, aplica el uso de este término en sus escritos. Debido a sus características, la época contribuyó a este seguimiento. Se desarrolló primero en las escuelas monásticas, poco a poco, se fue haciendo más popular, llegando a las catedrales, y, finalmente, a las universidades

Es una corriente del pensamiento que, basándose en filosofías como: la grecolatina, la árabe y la judaica, proponía que la filosofía y la religión se podían interpretar en una sola opinión colateral-constructiva. En base a este pensamiento, se pretendía explicar la revelación

religiosa del Cristianismo. Dando como resultado una relación entre la fe y la razón. Se sabe que la escolástica, debido a su dependencia del argumento de autoridad, no toleraba el uso de la ciencia empírica, exigía el abandono de las ciencias y el empirismo.

Visto desde otro punto, la escolástica, al ser de carácter autoritario, se apegaba mucho al estudio basado en la repetición y la fidelidad al escrito; todo creyente era sometido a un proceso intelectual de enseñanza que pretendía la repetición de la Biblia. Dado que la Biblia era considerada, según la escolástica, la principal fuente de información, no se presentaba oportunidad alguna para hacer especulaciones ni juicios que implicaran el uso de un razonamiento. Incluso la razón era considerada

como una blasfemia ante la religión; la fe se apega mucho a la insistencia en una verdad propuesta por Dios.

Orígenes 185-254

*3 NIVELES DE INTERPRETACIÓN

1. EL CUERPO: Palabra >> palabra del Pueblo
2. LA PSIQUE: Palabras Avanzadas
3. ESPIRITUAL: Los elegidos. >> Encontrar la Sabiduría Profunda y Divina.

EXÉGESIS.

Estándares de Interpretación → NIVEL LINGÜÍSTICO

La exégesis es la rama de la teología que investiga y expresa el verdadero sentido de las Sagradas Escrituras, su método se basa en reglas de interpretación sus resultados se expresan en las diversas formas en que el sentido de la Biblia será comunicado, prácticamente la historia de la exégesis abarca el trabajo realizado por intérpretes cristianos y judíos.

A diferencia de la hermenéutica, la exégesis se centra en reconstruir un significado original, basado en la literalidad. Refiriéndose en el análisis de textos bíblicos se basa en la aplicación seria y formal de los principios y reglas para llegar a una interpretación de las sagradas Escrituras.

Un exégeta (persona que investiga y desarrolla esta rama) trata de llevar la interpretación del texto sin opiniones personales y sin hacer sus propias modificaciones, está 100% comprometido con el verdadero sentido de las sagradas Escrituras, él no tiene interés en saber cuáles son los libros que constituyen la escritura, ni investiga si los textos son auténticos, tampoco estudia sobre la autoría, sin embargo él acepta libros de acuerdo al testimonio de la historia pertenecientes al Canon de las sagradas Escrituras. El exégeta sigue, de hecho, las enseñanzas de la Iglesia y opiniones teológicas

Los primeros reformadores.

Solían decir que el texto auténtico de los libros era auto-suficiente y claro, Esta afirmación no debe su origen al siglo XVI. Las palabras de Orígenes (De princip., IV), San Agustín (De doctr. christ., I-III), y San Jerónimo (ad Paulin., ep. LIII, 6, 7) muestran que entre los pseudoeruditos de la Iglesia primitiva existieron puntos de vista similares. Los resultados exegéticos derivados de la supuesta claridad de la Biblia se pueden inferir del hecho de que un siglo después del surgimiento de la Reforma Bossuet podía dar al mundo dos volúmenes titulados "A History of the

Variations of the Protestant Churches". Un teólogo protestante, S. Werenfels, establece la misma verdad en un epigrama diciendo:

Hic liber est in quo sua quærit dogmata quisque,
Invenit et pariter dogmata quisque sua.

Los hombres abren este Libro con su credo favorito en mente;
Cada uno busca el suyo, y cada uno lo encuentra.

MARTIN LUTHER

Al leer un poco sobre este personaje me di cuenta que al igual que otras personas que cambiaron el destino del mundo como Hitler, tenía otro proyecto de vida distinto a la razón por la que ahora es conocido, de la misma manera un hecho importante en sus vidas los hizo llevar el camino que tomaron y por el cual a final de cuentas son reconocidos. En ocasiones me es difícil imaginar que rumbo habría tomado el mundo si las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez se digan muchas cosas sobre las verdaderas intenciones que tenía, pero creo que en realidad si había personas que simplemente buscaban la verdad y fue por eso que él se dio a la tarea de traducir la biblia de sus idiomas originales, el hebreo y el griego al alemán que era su lengua materna.

Pienso que él ni imaginaba cuan famoso llegaría a ser y la importancia que daría como resultado de su largo trabajo, como que a partir de esta traducción se tomaran la bases para una versión estándar de la lengua alemana. La reforma protestante, que fue como se le conoció a la traducción de la biblia, también tuvo una respuesta que fue la contrarreforma; de lo cual considero que no les gusto a los dirigentes religiosos de esa época, talvez temían que diera como resultado algo diferente a en lo que ellos se basaban y que precisamente se hiciera una mala interpretación de lo que la biblia expresaba ya que decían que era por si misma entendible.

Sin duda hubo varios puntos que no agradaron a la iglesia como institución de los actos de Lutero, de la misma manera a él no le parecían justos ciertos hechos tales como el cobro de indulgencias, y sus propósitos. Siendo este el momento en el que comenzó a desacordar más con la iglesia y el papado. Ya que el en su traducción plasmaba lo que veía realmente y no lo que le convenía más, como a la mayoría de los representantes de la iglesia de ese momento y también de la actualidad, solamente que como los tiempos, la sociedad, la forma de vivir cambian y también la forma de acercarse a las personas para convencerlas de adoptar ciertas maneras de pensar, entonces diría que seguimos estando en una situación en la que la iglesia controla una gran parte de la sociedad, ya no mediante indulgencias pero también existe el diezmo, las limosnas y las aportaciones que cobra cada institución por llevar a cabo eventos como bodas y demás.

Al darse cuenta la iglesia de todas las ideas de Lutero condeno la lectura de las reformas que el proponía y fue cuando después de algunas disputas es exiliado y comienza la traducción de la biblia. De la misma manera se dan este tipo de sucesos en la actualidad, si los dirigentes políticos se dan cuenta que hay gente con ideas diferentes, buscando la verdad y cambiando los idealismos de los otros, hacen todo lo posible por callarlos, tal es el caso de la periodista Carmen Aristegui, a quien se despidió injustamente entre otras cosas por demostrar su apoyo a ciertas asociaciones.

Las ideas de Lutero se juntaron y dieron como resultado el término protestante en donde se rechazaba al papa, se condenaba el culto a los santos, se rechazaba el celibato para los sacerdotes, entre otras. La idea de que los sacerdotes pudieran tener pareja e hijos apareció desde entonces, lo que me parece incorrecto de cierta manera es que la iglesia católica prohíba este hecho si después de todo muchos sacerdotes lo hacen sin ningún problema. También se le atribuye a Lutero la orden de matar campesinos, acto que obviamente no es bien visto, de esta manera me puedo dar cuenta que tal vez sus intenciones en un inicio eran buenas pero con el paso del tiempo y después de ver toda la injusticia con la que se manejaba la iglesia también él quiso imponer sus ideales. Creo que a final de cuentas el hombre por bueno que sea puede corromperse fácilmente, habiendo de por medio poder, dinero, placeres, reconocimiento entre otras cosas.

La interpretación que se les da a los hechos es lo que orilla a las personas a actuar de cierta manera, y pensar de cierta forma, en este caso Lutero vio se dio cuenta de cosas que el hombre había usado para su beneficio pero usando el nombre de Dios para servirse de ello.

FLACIO ILIRICO

Alemán, profesor de teología en diversas universidades, así como en diferentes conventos. Flacio era el escritor confidencial de la historia, fue el responsable de que la reforma protestante de Martin Lutero no fuera sobre entendida, por lo que se encargó de desarrollar diversos puntos sobre el trabajo de Martin Lutero logrando una estabilidad a la ortodoxia Lutera, fue el segundo héroe de la reforma protestante, claro después de Martin Lutero. Algunas de sus obras son: *Catalogus testium veritatis* (1556), *Clavis scripturae* (1567), and *Glossa-compendiaria in Novum Testamentum* (1570).

“Durante los años 1553 Flacio atacó a Caspar Schwenckfeld, quien hacia una clara distinción entre la palabra de dios y el contenido de las sagradas escrituras, el trabajo de Flacio mantuvo la palabra externa y la palabra de Dios”¹ es decir mantuvo su posición protestante ante la controversia que

podía causarle Schwenckfeld. Después de tantos esfuerzos por mantener su doctrina y hacer que en algunas batallas con la iglesia se obtuviera la victoria, la enseñanza y doctrina de Flacio se perdieron tras firmar un tratado de paz, que en su momento abrió las puertas para la institución de un consorcio de excomuniación y censura, lo que fue una injusticia y razón para una nueva protesta que ocasionó el exilio de Flacio ilirico.

El la reforma protestante en la que formó parte ilirico cuestionaba todo aquello relacionado con la iglesia católica y la función del Papa debido a la intervención de interese políticos y económicos del clero eclesiástico.

LA ESCOLÁSTICA

Es llamada de este modo a la filosofía que se enseñaba durante la edad media, esta enseñanza está basada en las sagradas escrituras y en la vida eclesiástica que se llevaba a cabo bajo creencias y fe impuestas por el sacerdote, el lema de esta filosofía era proclamado por Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury y decía así: " la fe que busca aprender", es decir que la enseñanza de la filosofía también permitía la reflexión propia y la interpretación de los conocimientos, lo que por lo general desataba conflictos entre lo que la fe permitía y lo que la razón proponía, abriendo paso de esta manera no solo el estudio de teología como única ciencia, sino también a otras ciencias como la antropología, la cosmología, la lógica , entre otras para poder expandir las conocimientos y encontrar diversas explicaciones al conocimiento.

Para el estudio de la escolástica se utilizaban dos métodos: la lectura de textos conocida como *lectio* y la discusión pública que es *la disputatio*.

CAMINO A CANOSA

Es la pequeña historia del rey Enrique IV para que se le levantara la excomulgación, tras caminar sobre los Alpes en pleno invierno, arropado con traje de moje y ayunando durante tres días, fue perdonado y se le levanto el castigo en el castillo del santo Ángel en Roma. El rey se vio obligado a hacer este acto ya que la mayoría de sus aliados lo habían dado la espalda y de esta manera recuperaría su apoyo.

HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA RENACIMIENTO – ILUSTRACIÓN

Se denomina Renacimiento (significa “nacer de nuevo”) al movimiento cultural que surge en Europa el siglo XIV, caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte.

Comenzó al norte de Italia, pero se extendió rápidamente por toda Europa, en el siglo XV Y XVI. Hubo un renacimiento importante en todas las áreas, como música, pintura, arquitectura, filosofía y literatura. El Renacimiento le dio un nuevo concepto a la Naturaleza, se pensaba que Dios era infinito y por lo tanto está en todas partes.

Surgió un nuevo método científico en el cual su principal objetivo era investigar la Naturaleza basando en la observación y el experimento; **Método Empírico**.

Principales representantes:

Filosofía: Nicolás Maquiavelo y Erasmo de Róterdam.

Pintura: Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael y Botticelli.

Arquitectura: Filippo Brunelleschi, Palacio Pitti y Donato Bramante.

Literatura: William Shakespeare, Michel de Montaigne y Miguel de Cervantes Saavedra.

Música: Carlo Gesualdo, Nicolás Gombert y Thomas Tallis.

JOHANNES GUTENBERG

Es el inventor de la imprenta moderna (1398 -1468). Nació en la ciudad alemana de Maguncia, orfebre de profesión, Johannes Gutenberg fue hijo de Friele Gensfleisch zur Laden y de Else Wirich.

La Biblia de Gutenberg o de 42 líneas es el primer libro impreso con tipos móviles (piezas de metal en forma de prisma, que contienen un carácter).

Para hacer esto Gutenberg diseño de una aleación de metal y moldeo cada letra individualmente.

La invención de la imprenta fue uno de los mayores inventos en la historia ya que fu posible realizar varias impresiones de ejemplares de libros, facilitándoles el acceso a más personas en el mundo.

JOHANN CONRAD DANNHAUER (1603 – 1666)

Para Dannhauer la hermenéutica, le sirve a la lógica para diferenciar los pasajes oscuros de los textos que no ofrecen una interpretación clara.

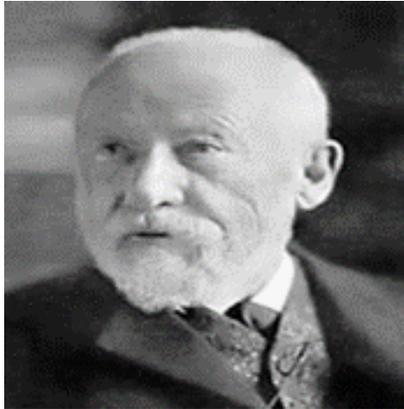
Johann Conrad Dannhauer nació en Köndringen, Alemania, el 24 de marzo de 1603 y murió en Estrasburgo el 7 de noviembre de 1666.

En Estrasburgo, recibió una completa preparación filosófica antes de comenzar su obra teológica en 1624. Fue profesor de Teología en la universidad de Estrasburgo, entre sus obras se encuentra *Hermenéutica sacra*.

WILHELM DILTHEY NATURALISMO

WILHELM DILTHEY (1833 – 1911)

Filósofo, teólogo y pedagogo alemán, nació en la región de Biebrich en 1833. En Heidelberg estudió teología, pues la carrera eclesiástica era tradicional en su familia. A los 24 años se graduó de la Universidad de Berlín y dos años después ocupa el cargo de profesor de filosofía de la Universidad de Basilea. Es en su etapa como profesor que hace distinción entre las ciencias de la naturaleza y la *Geisteswissenschaften* o ciencias del espíritu. Dilthey creía en que las ciencias de la naturaleza sirven para explicar, mientras que las ciencias del

espíritu (esto es, todo lo que hace el hombre: historia, arte, la propia experiencia personal, etc.) sirven para entender. Dilthey fundó una filosofía en base de la vida, ya que, al igual que Kant, estaba en contra de la corriente del naturalismo.

En 1867 publica una biografía de Friedrich Schleiermacher, con lo que pasa a ser parte del grupo de pensadores del círculo hermenéutico, -en efecto, Hegel y Schleiermacher fueron dos de sus grandes influencias intelectuales- y en 1883 se publica *Introducción a las ciencias del espíritu*, donde separa las ciencias naturales de las ciencias del espíritu. Los principios de las ciencias del espíritu debían emplearse en la interpretación de textos tales como los de tipo jurídico, filosófico, antiguos, entre otros, mientras que los principios de las ciencias naturales se limitaban sólo a causas y efectos. Otras importantes obras de Dilthey son *Concepción de la vida y análisis del hombre desde el Renacimiento y la Reforma* (1891) e *Historia de la juventud de Hegel* (1905). Muere en Seis am Schlern en 1911.

Naturalismo

Es una corriente de pensamiento. Hasta el siglo XVII, los humanos entendieron la naturaleza como un mecanismo causal, esto es, que todo lo que es real está en la naturaleza y viceversa; nada puede existir fuera de los límites naturales. Asimismo, se consideraba al hombre como un objeto que estaba regulado por las mismas leyes naturales que los demás seres. No obstante, el hombre puede actuar contra su propia naturaleza, lo que se conoce como espontaneidad. Por ejemplo, podría ser que en nuestra naturaleza humana esté el no hacernos daño de ningún tipo a nuestro cuerpo, pero aun así ingerimos alcohol y fumamos, lo que contraviene esa naturaleza propia en nosotros. Esta teoría fue resuelta en la obra de Immanuel Kant, “Crítica de la razón pura” en donde afirma que el ser humano no puede ser racional en su totalidad.

Como animales, visto desde la perspectiva meramente zoológica, somos seres de instintos, como cuando nos abrigamos si sentimos frío, también somos seres racionales; no obstante, según Dilthey la racionalidad no es algo fijo o inalterable de un sujeto individual. Por ejemplo, una persona que tiene mucha hambre (por no haber consumido alimento en dos o más días), estará desesperada por conseguir alimento así sea la persona más racional que exista y hará todo lo que pueda para obtener dicho alimento. Este pensamiento puede cambiar en el proceso de la historia, por ejemplo, los que se afilian a algún partido político o ideología a pesar de su negativa a hacerlo, si bien no estaba en su naturaleza afiliarse, el cambio pudo deberse a situaciones de algún otro tipo.

Las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu: Entender y Explicar

Según Dilthey (1994), la ciencia es el "conjunto de proposiciones cuyos elementos son conceptos; es decir, perfectamente determinados, constantes en todo el complejo de pensamiento y universalmente válidos, cuyas relaciones están fundadas, en el cual, por último, las partes están unidas en una totalidad, con el fin de su comunicación, porque una parte constitutiva de la realidad es pensada en su integridad mediante esta combinación de proposiciones."

Dilthey se encarga de dividir el mundo de estas ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu; el objeto de estas últimas es la realidad social. Wilhelm Dilthey opina que se debe comenzar por el análisis de la conciencia para llegar a la filosofía debido a que por medio de este análisis se puede captar la esencia de la vida y el espíritu. La base de todas las ciencias del espíritu es una psicología, pero no la psicología explicativa, apoyada en la causalidad, sino la descriptiva.

Posteriormente remarca la diferencia entre estas dos ciencias al comentar que mientras las ciencias naturales se enfocan en explicar la naturaleza por medio de su estudio y observación y las suposiciones de las diferentes causas, las ciencias del espíritu se enfocan en entender los productos del espíritu humano. En efecto, a veces entender es muchas veces lo contrario a explicar.

Dilthey (1994) lo expone del siguiente modo: "La ciencia natural descompone el contexto causal del curso de la naturaleza. Cuando esta descomposición ha alcanzado los puntos en que una situación o una alteración material está ligada con una situación o una alteración psíquica, sin que entre ellas pueda encontrarse otro eslabón intermedio, sólo puede afirmarse precisamente esta misma relación regular; pero no puede aplicarse a esta relación la correspondencia de causa y efecto". Es decir, que la ciencia de la naturaleza, también conocida como el explicar, aprecia la naturaleza, sin embargo, los procesos naturales no se pueden revivir; sólo se hacen suposiciones de las mismas. El ser humano no forma parte de los procesos que se llevan a cabo, y de hecho, entender los procesos naturales está en contra del objeto neutral del hombre y en efecto su desarrollo personal en este aspecto es de poca importancia.

Podemos entender pues, a las ciencias naturales como aplicaciones con un carácter sistemático y estructurado que se basa en distintos principios y métodos que exigen el empleo de procedimientos que se regulan por distintas normas, puesto que no formamos parte de ellas; por ello, sólo las podemos explicar. Según Díaz (2006), “se puede decir que con la modernidad se establece la ciencia como un saber determinado y riguroso, teniendo como modelos a las ciencias exactas, tanto en lo que se refiere a su estructura formal, como en la manera de entender su objeto.”

En cuanto a las ciencias del espíritu, Dilthey (1994) sostiene que “Los hechos del espíritu son el límite superior de los hechos de la naturaleza; los hechos de la naturaleza constituyen las condiciones inferiores de la vida espiritual. Precisamente porque el reino de las personas o la sociedad y la historia humana es el más elevado de los fenómenos del mundo empírico terreno, su conocimiento necesita, en innumerables puntos, del sistema de supuestos que están incluidos para su desarrollo en el conjunto de la naturaleza.”

Las ciencias del espíritu, o como también se conoce, el “entender” o *Geisteswissenschaft*, puede de vez en cuando ser lo opuesto al “explicar” (Las ciencias naturales). El contenido del entender no es sólo un acto intelectual. El ser humano no entiende todos los procesos naturales que existen, no puede comprender todo lo que está dentro de nuestro mundo ya que, en un punto, será incomprensible para él. El entender es el origen para todas las experiencias y conocimientos, es la vida y la conciencia; es decir que el ser humano sólo entiende aquello en lo que él está involucrado, en donde el humano es el ser causador. Se entienden solamente a los procesos en los que está involucrado el espíritu humano ya que al ser estos productos creados por nosotros, se hacen entendibles en su totalidad, si se hace una investigación de ciencia del espíritu, se entiende en su contexto concreto. Un ejemplo podría ser el que podemos entender la existencia de otras culturas. Podría decirse que las ciencias del espíritu trabajan principalmente en un nivel de conciencia, por lo que no siguen como tal un proceso meramente mecánico, esto es algo que las diferencia de las ciencias de la naturaleza ya que operan más bien, en un nivel de psicología.

El *Geisteswissenschaft* busca entender los procesos histórico-culturales; el entender es revivir un momento o una posesión; esto se obtiene por medio de revivir las cosas. El humano posee la facultad de entender a los demás seres humanos, un ejemplo podría ser cuando un ser querido de una persona fallece, los demás pueden entender esa situación si la han vivido anteriormente, por lo tanto, se revive el momento a través de las vivencias de los demás. Sin embargo, estas experiencias nunca son las mismas, sólo son similares. Aun así, y ya explicada la división de las ciencias, es posible que los conocimientos obtenidos de éstas se relacionen en un nivel específico, ya que de cierta manera una no puede existir sin la otra.

La hermenéutica según Dilthey

Como se explicó previamente, Dilthey opinaba que se debe comenzar por el análisis de la conciencia para llegar a la filosofía debido a que por medio de este análisis se

puede captar la esencia de la vida y el espíritu. Para Dilthey, la hermenéutica es por una parte el entender de la vida, es decir las experiencias humanas que cada individuo haya vivido por una parte y por otra el entender de la historia, es decir recrear y revivir lo que se ha hecho con anterioridad en el tiempo, por ejemplo, captar experiencias ajenas a nosotros o revivir y reproducir una cosa que se haya hecho por alguien más (la vida en su tiempo) Pasado – Presente - Futuro. Dilthey menciona que la vida no es una sola, no es única ni aislable, por lo que creó tres funciones en la filosofía:

- El fundamento de la *Geisteswissenschaft* o los productos humanos
- Vista a la historia de los humanos en su ambiente, que es la capacidad de ponerse en un ambiente preciso en la historia
- El análisis del contexto, expresiones o discursos (como el arte) de los humanos en su generalidad de su horizonte. La gesticulación, obras de arte, arquitectura, leyes, orden, imaginación religiosa siempre están solamente entendible es su contexto.

Esto quiere decir que el intérprete va a usar su propia comprensión del texto u objeto a analizar y lo va a combinar con el contexto cultural e histórico del mismo para llegar a un sentido original; él buscaba la interpretación objetiva y hacía énfasis en que exista un conocimiento previo de la realidad que se intenta comprender.

Dilthey como muchos otros no consideraba la hermenéutica como propia de los textos, él menciona que no solamente las palabras tienen significado, sino también el pensamiento, su forma literaria y su estructura; es decir que la hermenéutica abarca todas las áreas de la vida y las ciencias del espíritu.

De esta manera, Dilthey propone que la interpretación no sólo se verá afectada por aquello que existe en el exterior de manera neutral y fenomenológica, sino que será un constructo basado en las experiencias humanas, vivencias y logros del que el objeto formó parte en la historia. Según él la hermenéutica, al igual que lo dijo previamente Schleiermacher, acepta los prejuicios que cada persona tiene a lo largo de su experiencia, el contexto histórico, el contexto cultural se toman en cuenta a la hora de interpretar un objeto. También está de acuerdo en que es importante tomar en cuenta la parte psicológica para llegar a una mejor comprensión.

Finalmente, Dilthey está de acuerdo en que el círculo hermenéutico es el método más conveniente para lo que es el desarrollo y enriquecimiento intelectual de las ciencias del espíritu debido al círculo y la relación que existe entre el significado de la interpretación de lo general a lo particular.

¿QUÉ SIGNIFICA ENTENDER? EL CÍRCULO HERMENÉUTICO

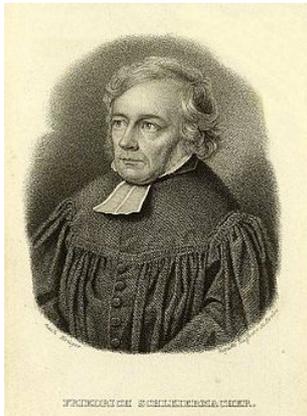
El círculo hermenéutico puede ser entendido como un sistema mediante el cual se llega al entendimiento de las cosas mediante su explicación, la cual debe iniciarse en cierto punto del dicho círculo y tras haber recorrido los 360 grados de éste (en forma metafórica) será posible llegar al entendimiento de lo que éste intenta explicar. El procedimiento que es requerido para que el entendimiento se dé consiste en redirigir una cierta porción de la explicación de vuelta hacia su entrada. En un principio se dijo que debía darse razón principalmente y ante todo a los hechos generales, para que, partir de éstos, podamos proseguir con los particulares, sin embargo después se plantearon distintas opciones con respecto a este punto, y pasó a considerarse que no siempre debe considerarse la generalidad como el inicio del ciclo, sino que hay veces en que puede iniciarse el recorrido desde la particularidad. Dilthey presenta ciertas diferencias respecto a lo que Schleiermacher opinaba. Dilthey consideraba que a la hora de entrar en el círculo hermenéutico para iniciar a interpretar algún texto, no era necesario tomar en cuenta la generalidad por parte inicial, como Schleiermacher marcó, sino que había casos en los que era conveniente iniciar el círculo empezando por las particularidades de lo que se interpretaba y después terminar en la generalidad a manera de comprobación de que lo que interpretábamos era correcto, pues si por la vía lógica se terminaba en la generalidad comenzando desde las particularidades, entonces la interpretación podía ser considerada como correcta.

Otro pensador de gran trascendencia e importancia para el estudio y la conformación del círculo hermenéutico es Heidegger quien en su obra "Ser y Tiempo" hace una mención al círculo hermenéutico, diciendo que ante todo él piensa que el entendimiento acertado de lo que se interprete es parte del dominio de los sentidos esenciales, es decir de las capacidades que el humano tiene y puede dominar y hacer uso de ellas a placer para lograr conocer el mundo, por lo tanto si el círculo hermenéutico es llevado a cabo de forma correcta, podemos llegar a un perfecto entendimiento de lo que interpretemos. Además él considera que la existencia humana como entidad se basa en la intelección y ésta no surge de aquella, así que se mueve como un todo en conjunto con lo que se interprete, convirtiendo de esta manera al círculo hermenéutico en una ley a la que pertenecen tanto nuestros sentidos como lo que interpretemos con ellos. Él considera que en el proceso de completar el círculo interpretando e interpretación se guían y se reconectan entre sí, a fin de autocomplementarse y ser una parte del otro, de esta forma el círculo hermenéutico se produce de manera natural entre ambos, cuando se intenta interpretar. Es decir que ambos se retroalimentan, tanto el que interpreta, mediante la intelección como lo que es interpretado. En palabras de Heidegger "sentido es lo existencial de la existencia, sólo la existencia tiene sentido", y así es que el círculo hermenéutico en sí contiene en sí mismo la interpretación correcta, "Toda interpretación que implique comprensión debe haber entendido ya lo que pretende interpretar".

En conclusión con los pensamientos de Heidegger con respecto al círculo hermenéutico, éste no es un imperativo que se presuponga con base en nuestros prejuicios ni nuestro conocimiento previo, sino una herramienta que por sí misma nos da el camino para el entendimiento real de lo que estudiamos.

FRIEDRICH SCHLEIERMACHER (1768 – 1843)

Friedrich Schleiermacher, filósofo y teólogo protestante alemán del siglo XIX, fue el primero en hacer frente a la naturaleza circular de la comprensión (*Verstehen*), el cual es el mismo concepto de hermenéutica.

Schleiermacher habla de una “esfera” o un “círculo” para designar una reciprocidad entre el todo y lo singular, o bien de lo especial y lo general, en que se mueve la intelección. Las ideas de Schleiermacher influyeron en la hermenéutica de Wilhelm Dilthey y particularmente en el criterio de las cosmovisiones (*Weltanschauungen*) planteado por Dilthey.

Un círculo hermenéutico intenta dar razón de los aspectos generales para el entendimiento suscitando de esta forma una nueva retroalimentación que hace discursivo el entendimiento en todo proceso hermenéutico. Tanto en el campo filosófico como en el teológico, se hace referencia al círculo hermenéutico para designar la estructura circular del entendimiento.

Básicamente basado en tomar en cuenta lo general para entender el particular y el particular para entender el general, sabiendo que se puede empezar de lo particular a lo general o de lo general a lo particular sin distinción. Siempre se toma en cuenta el contexto para poder entender, y éste también afecta y cambia la cosmovisión. Entender depende siempre del contexto y nunca es absoluto.

Tanto para Schleiermacher como para Dilthey, la interpretación queda engullida por la comprensión y ésta última por la pretensión para el intérprete de coincidir con el interior del autor.

Los principios de la hermenéutica

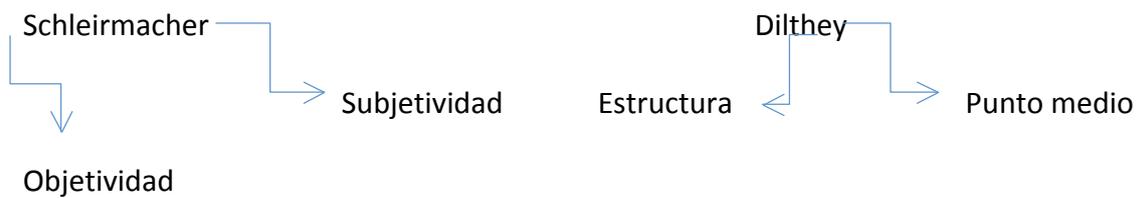
La historia de la hermenéutica fue decantando algunos principios interpretativos que conviene sintetizar, pues constituyen el trasfondo del círculo hermenéutico en cuanto método de interpretación:

1. El todo explica la parte y la parte explica el todo.
2. Es preciso comprender los prejuicios que tenía el autor del texto, lo que parecía obvio en la mentalidad de su tiempo (horizonte del autor).

3. Siempre interpretamos un texto desde nuestros propios prejuicios (horizonte del lector).
4. Para interpretar se debe poner en diálogo los prejuicios del autor y los del lector (fusión de horizontes).
5. El texto “forma” al lector (Wirkungsgeschichte) y el lector “reforma” el texto.
6. Comprender un texto es también comprenderse a sí mismo.
7. La comprensión de un texto nunca se termina.
- 8.

Podríamos esquematizar estos puntos de vista de la siguiente forma:

Entender el contexto espacio temporal de la creación de las obras (del autor) a interpretar es fundamental para poder alcanzar una buena comprensión.

MARTIN HEIDEGGER SEIN & DASEIN 1889-1976

La hermenéutica es una interpretación del mundo y de la historia. No es igual que “entenderse con algo” en la vida diaria. Es un entender práctico. La hermenéutica vive del dolor de la vida, del daño y no sale de una reflexión teórica. La vida real hace la hermenéutica. La hermenéutica de Heidegger tiene una relación con la vida diaria práctica. La función de la hermenéutica es importante para la libertad.

El “DASEIN” es representado por su autocomprensión. Por eso tiene una sustancia hermenéutica. Siempre se trata sobre una interpretación que es el “DASEIN”. El humano “esta en el mundo”. Éste “estar en el mundo” tiene dos caras:

- 1.) el entender, la preocupación
- 2.) Estado de ánimo.

Esto es la base del conocimiento y de un pensamiento discursivo. La hermenéutica de Heidegger tiene 3 Elementos Pragmático – existencial – ontológico:

Pragmático: El entender no sale de la pura teoría. Es la eficacia de una reflexión práctica del mundo.

Existencial: el enfoque es realmente en una relación distinta en el humano. Los humanos son sustancias que tienen que existir y no solamente ser. Tienen que formar su ser por acciones-entendidas. Esto no significa una existencia individual, es más el entendimiento de las estructuras ejecutadas/acción común.

Ontológico: el entender humano tiene el carácter del “Seinsverständnis” Cada entendimiento concreto tiene que estar en un horizonte distinto. Esto abre el entender a la totalidad.

“Sein und Zeit”

El origen de la filosofía es la vida. Los hechos se crean por la importancia que damos a los significados. El yo que hace experiencias no se puede separar del contenido del entender. No encontramos la realidad de una distancia reflexiva – Es por medio una acción práctica. Entre los significados importantes y la acción siempre hay una relación. La importancia la reciben los significados por la actitud de los humanos. Heidegger dice que es la “ejecución”. Los hechos no tienen efecto solamente por la interpretación.

La hermenéutica es la praxis de la vida y no simplemente el hecho de reconstruir los significados. Los hechos son solamente accesibles por su importancia. Solamente interpretamos los hechos por nuestro interés. De allí sale la importancia. Por nacimiento somos hermenéuticos y el modo básico para el “estar en el mundo” es el entender.

H. G. GADAMER

HERMENÉUTICA: UN PLATICA QUE NUNCA TERMINA

WAHRHEIT UND METHODE “VERDAD Y MÉTODO EN LA VIDA”

Hans Georg Gadamer nació en Marburgo, el 11 de febrero de 1900 y murió en Heidelberg el 13 de marzo de 2002. Inclinado desde chico por las ciencias sociales, logro avances académicos que lo llevaron a tomar lecciones con Martin Heidegger, lecciones que lo influyeron notoriamente, aunque no tanto como para que Gadamer adoptara las ideas nazis que tenían tan orgulloso a su maestro, aun así, supo aprovechar el bagaje teórico desarrollado por Heidegger para desarrollar su propia visión sobre la filosofía de la Hermeneútica.

Uno de los puntos clave en el pensamiento (acerca de la hermenéutica) de Gadamer, es su posición respecto a la pluralidad de las interpretaciones, para él la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas por los hábitos mentales. Gadamer llego a estas conclusiones en su búsqueda de la naturaleza de la comprensión humana, pensando que el método científico es sólo una parte de todo y por tanto no representa la verdad más objetiva.

Al partir de esta pluralidad complejísima, la interpretación de los fenómenos y objetos se vuelve un proceso que puede prolongarse indefinidamente. Realizó críticas a las “ciencias del espíritu” o ciencias sociales, proponiendo su funcionamiento como muchísimo más complejo que el mero quehacer científico y de la misma forma más extenso que la sola interpretación de las intenciones del autor, incluyendo en su dinámica todos los contextos que intervienen en el proceso entero de interpretación.

Describe una consciencia históricamente moldeada en cada individuo, es decir, que todos estamos dentro de sistemas socio culturales que modifican nuestro pensar y actuar, resultando en una multiplicidad de “horizontes” que interactúan para formar los significados y sentidos de los seres humanos, bien colectivamente o individualmente.

Gadamer habló del efecto que tiene la tradición donde se desarrollan los individuos en su visión del mundo, de cómo contribuye este contexto cultural en la creación de prejuicios, hablando de un prejuicio como “un juicio que se conforma antes de la validación definitiva de todos los momentos que son objetivamente determinantes”.

BIBLIOGRAFÍA

- Maurizio, Ferraris. (2005) **Historia de la Hermenéutica**. Siglo XXI, México. [HISTORIA DE LA HERMENEUTICA / MAURIZIO FERRARIS](#) Fac. Humanidades PA39 .F47 2005
- Gadamer, Hans Georg. (2003) Verdad y método. Siueme, Salamanca/España. [Verdad y método / Hans-Georg Gadamer ; traducción de Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito](#). Fac. Humanidades BD241 .G3 2007
- Heidegger, Martin. (2002) De Heidegger a Habermas: Hermenéutica y fundamentación última en la filosofía contemporánea. Herder. Barcelona/España [DE HEIDEGGER A HABERMAS : HERMENEUTICA Y FUNDAMENTACION ULTIMA EN LA FILOSOFIA](#) Fac. Humanidades BD422 E8 B4 2002
- Dilthey, Wilhelm. (2002) Dos escritos sobre Hermeneutica: El surgimiento de la hermenéutica y los esbozos para una crítica de la razón histórica. Istmo, Madrid/España. [DOS ESCRITOS SOBRE HERMENEUTICA : EL SURGIMIENTO DE LA HERMENEUTICA Y LOS ESBOZOS PARA UNA CRITICA DE LA RAZON HISTORICA / WILHELM DILTHEY ; PROLOGO, TRADUCCION Y NOTAS DE ANTONIO GOMEZ RAMOS](#); Fac 41-C. I. C. S. y H. BD241 D55
- <http://definicion.de/hermeneutica/>
- <http://mercaba.org/DicPC/H/hermeneutica.htm>
- <http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf>