

Materia: **Historia de la Filosofía III-2 De Hegel a nuestros días**

Clase: **04**

Tema: **Filosofía del *espíritu* de Hegel**

I

Hemos establecido que el proyecto kantiano sobre la historia consiste en la empresa de conciliar el ámbito de la libertad (razón) con el ámbito de la necesidad (sentidos) y que, dicho conciliación, se producía a través del *conflicto*, esto es, la constante lucha entre los seres humanos por colocarse por encima de sus congéneres. Este conflicto era lo que permitía el desarrollo de la Historia que tendría como objetivo la construcción de un orden civil que maximizará la libertad y la seguridad de sus miembros. El camino hacia esta meta, consiste en un progreso tanto material como moral, pues de otra manera, sería imposible alcanzar tal objetivo. Sin embargo, el filósofo alemán se mostrará escéptico frente a la idea de que la humanidad realmente progresa y será más cauto al sugerir que es mejor hacer “como si” dicho progreso fuera posible antes de que el orden civil, efectivamente, se convierta en un objetivo imposible de lograr. Hegel retomará dicha empresa pero nos demostrará que dicho progreso no es únicamente posible sino que, además, ya se está llevando a cabo.

Hegel advierte que la historia de la humanidad es un cúmulo de datos y hechos que no parecen tener relación en sí mismos, que se nos presenta como un complejo caótico que nos rebasa y que nos hace casi imposible su comprensión. De ahí que el proyecto hegeliano pueda resumirse diciendo que su objetivo consiste en *pensar racionalmente la historia*, es decir, encontrar la dimensión racional en la más irracional de las actividades humanas. Para ello buscará la conciliación entre historia (la contingencia) y razón (lo universal), es decir, entre aquello que es un producto humano y que siempre pudo haber sido de otro modo y la razón que también es humano pero que nos es común; de tal manera que la conciliación se lleva a cabo entre el producto y su creador; y para ello, Hegel echa mano del concepto de *progreso*. Para él, el progreso es algo inherente al desenvolvimiento de la historia universal y cada cultura, cada época que se sucede en el tiempo representa un avance frente a toda la historia anterior. Y cada una de ellas, va dando forma a las diferentes formas en las que el *espíritu* se presenta en su camino hacia la libertad.

Pero tratemos de aclarar un poco. Hegel le va a dar un nuevo significado a un viejo concepto, a saber, el de sustancia. Recordemos que para Aristóteles hay dos categorías que se aplican a cada objeto: sustancia y accidente. La sustancia es aquello que define al *ser* en sus características esenciales y lo distingue de los demás, de tal suerte que, el ser del hombre es ser racional, el de una piedra el de ser un objeto inerte. Y el accidente son las formas en que se presenta la sustancia, es decir, ser una piedra caliza, porosa, pómez o ser hombre de Atenas o de Esparta. Así, la sustancia es aquello que no cambia, lo que permanece y que es natural. Sin embargo, para el filósofo alemán esta concepción ha de cambiar si queremos captar la verdadera esencia de las cosas, la *verdad*; y nos dice que, si bien es cierto que la sustancia es lo que define y distingue a las cosas y los accidentes son las formas de la misma; no es verdad que aquella no cambie, antes bien, al entender realmente como son las cosas hemos de advertir que la sustancia es *lo que cambia*, lo que se va construyendo y transformado a lo largo del

tiempo. La sustancia es lo artificial y el accidente las formas del *espíritu*.¹ En el Prólogo de la *Fenomenología del espíritu* (PhG) nos dice:

El capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquél es refutado por ésta; del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser allí de la planta, mostrándose como la verdad de ésta en vez de aquélla. Estas formas no sólo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras como incompatibles. Pero, en su fluir, constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo.²

Así pues, es menester darnos cuenta de que la verdad se encuentra en el proceso y no en una sustancia última que se convierte en el horizonte legitimador de todo cuanto hay en el mundo y que subsume las formas de las cosas a una sola. Para Hegel, la auténtica sustancia está en el devenir de la historia y es tarea del filósofo develar el *concepto* de ese devenir, es decir, su forma, significado y fin. La empresa hegeliana es encontrar la forma en la que dicho *concepto* se presenta en la historia, captar su desenvolvimiento y darle coherencia al mundo caótico que hemos construido. De ahí que escriba:

En efecto, la cosa no se reduce a su *fin*, sino que se halla en su *desarrollo*, ni el *resultado* es el todo *real*, sino que lo es en unión con su devenir; el fin para sí es lo universal carente de vida, del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad, y el resultado escueto simplemente el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Asimismo, la *diversidad* es más bien el límite de la cosa.³

Puestas así las cosas, para Hegel la filosofía anterior sólo se ha dedicado a categorizar, a asignarle nombre y una función única a los objetos del mundo, sin darse cuenta que son parte de un proceso en que las cosas mismas se van transformando, se van superando. Para él, la filosofía anterior, toda la filosofía anterior, sólo había visto “en la diversidad la contradicción” sin adentrarse en la diversidad y encontrar su fundamento. De ahí que escriba: “Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia [lo que han hecho los filósofos anteriores]; es más difícil captarlo [lo que él ha hecho], y lo más difícil de todo la combinación de lo uno y lo otro: su exposición [lo que intenta hacer].”⁴

Así pues, el presente nos aparece caótico y asilado, por lo que la meta consiste en trascender ese presente, vía la razón, y encontrar en el las huellas del progreso que nos den cuenta del desarrollo del *espíritu*. He aquí el objetivo de la filosofía hegeliana.

Pero, ¿qué es el *espíritu*? Hegel concibe el desarrollo de la historia bajo la relación “sujeto-objeto”, es decir, la relación que establece el ser humano con el mundo y, en algunas instancias, con otros seres humanos. Esta relación tiene la característica de ser contingente, es decir, se ha presentado de diferentes maneras en las diferentes

---

¹ La concepción hegeliana de la sustancia como un artificio es deudora de la tradición moderna que rompe con las concepciones filosóficas antiguas y medievales que consideraban a la sustancia como algo “natural” y que al ser humano le tocaba conocer. En oposición a estas posturas, principalmente, Hobbes sostendrá la tesis según la cual la sustancia es aquello que los seres humanos construyen en su comprensión del mundo. Al renunciar a todo horizonte legitimador metafísico, la filosofía moderna le otorga al ser humano el papel de creador que antes sólo le correspondía a Dios u otras entidades metafísicas.

² Hegel, G. F. W., *Fenomenología del espíritu*, México, FCE, 2002, p. 8.

³ *Idem*.

⁴ *Ibid.*, p. 9.

épocas de la historia. Pero lo que no es contingente es la *relación*, es decir, la dependencia que existe entre el ser humano y su entorno u otro ser humano. Lo que no es contingente es que dicha relación siempre generará un producto, es decir, dejará huella, una huella que deberá presentarse como un avance en sus diferentes manifestaciones. El ser humano no ha abandonado su relación con el campo y la agricultura, millones de humanos han cultivado y cosechado diferentes campos a lo largo de la historia, pero todos ellos han contribuido en mayor o menor medida a transformar cualitativa y cuantitativamente la relación entre el ser humano y el campo. En tiempos de los aztecas la coa era el instrumento por excelencia para sembrar, pero en el perfeccionamiento de los medios de siembra hemos llegado hasta el uso del tractor, este cumple la misma función que la coa, pero lo hace de una manera que se supone más eficaz. En este sentido, se puede decir que, el conjunto de medios que se produce de la relación “sujeto-objeto” es el *espíritu*. Hegel los llama el *concepto* y a lo que se refiere es que ese conjunto de medios es una realidad social, cultural que es compartida intersubjetivamente ente los seres humanos y que representa “la vida ética de los pueblos”, es decir, una vida que ha supera su mero *ser ahí* y ha construido una *verdad* sobre el mundo en que viven, pero que al mismo tiempo, dicha verdad se supera así misma en su desarrollo. Pues lo “verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente el *resultado*, que sólo al *final* es lo que es en verdad, y en ello estriba precisamente su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo.”⁵

La verdad, así pues, está en el proceso, en el todo. En las diferentes manifestaciones del *espíritu*. Un *espíritu* que no es uno, ni único; sino que lleva en sí mismo la contradicción, lo opuesto, su negativo. Y la tarea del filósofo no es reducir las cosas al UNO (Topos uranus, Dios, Leviatán, etcétera). Antes bien, la verdadera labor filosófica consiste en encontrar en la diversidad y en la contradicción la verdad en su desarrollo y consistencia, trascender nuestra inmediatez y ser capaces de darnos un objetivo, pues de lo contrario: “Contraoponer este saber uno de que en lo absoluto todo es igual al conocimiento, diferenciado y pleno o que busca y exige plenitud, o hace pasar su *absoluto* por la noche en la que, como suele decirse, todos los gatos son pardos, es la ingenuidad del vacío en el conocimiento.”⁶

II

Para el desarrollo de tal empresa, Hegel divide a la PhG en cuatro partes que nso llevarán desde la inmediatez de la experiencia individual hasta la autoconciencia de la universalidad; a saber:

1. Conciencia

a) Certeza sensible: en esta parte del proceso lo verdadero es lo inmediato, el “aquí y ahora”. La conciencia no logra captar lo universal. No se percata que toda percepción está cargada de teoría.

b) Percepción: en este punto la conciencia logra construir un lenguaje que le permite distinguir las cosas, a los demás y a él mismo. Con ello le añade lo universal a un objeto particular.

---

⁵ *Ibid.*, p. 16.

⁶ *Ibid.*, p. 15.

c) Entendimiento: es la parte del proceso en que los conceptos, las percepciones y el lenguaje se unen para conformar lo que llamamos razón.

2. Autoconciencia

Se describe el desarrollo de la relación entre dos autoconciencias y cuya máxima representación será la Dialéctica del Amo y el Esclavo donde encontraremos cómo es que se forma el conjunto de medios que constituyen al *espíritu*.

3. Razón

Es la unificación de los logros de la Conciencia y la Autoconciencia. Son los conceptos que nos elevan la filosofía a ciencia y el punto en que la razón ya no se dedica a describir (Hobbes) o a construir (Kant), ahora se trata de transformar al mundo.

4. Espíritu

Es la Autoconciencia que se da cuenta de su propia identidad y que depende de otras autoconciencias. Es el darme cuenta que “el yo es un nosotros”. Es la explicación del desarrollo del espíritu en sus presentaciones:

- a) Arte: representación simbólica
- b) Religión: representación del entendimiento
- c) Filosofía: representación racional

De tal suerte que la PhG es, como su nombre lo indica, un estudio sobre las diferentes formas en las que se manifiesta la cultura. *Fenomenología*: estudio de lo que hay, de lo que aparece y *del espíritu*: los medios que producen la cultura y la historia. Un estudio sobre las diferentes formas en que se ha presentado el progreso de la cultura. O como lo indica el subtítulo de la obra: “Ciencia de la experiencia de la conciencia”, es decir, que esta es una obra que nos va a exponer como ha sido el desarrollo intelectual de la humanidad y cuál será su finalidad.

Materia: **Historia de la Filosofía III-2 De Hegel a nuestros días**

Clase: **05**

Tema: **Dialéctica del Amo y el Esclavo**

I

Hemos establecido que el *espíritu* es el conjunto de medio que se producen en la relación sujeto-objeto y que, el perfeccionamiento de esos medios es lo que da paso al progreso de la cultura en la historia universal. En este sentido, dicha cultura se presenta como *la verdad* de la naturaleza. Pues aunque los individuos necesiten de su entorno para sobrevivir –el campesino depende del campo- sólo el campesino es capaz de darle un significado al campo vía su trabajo. Lo que este sea sin la mediación de los sujetos es algo que nos es desconocido. El mundo, o la naturaleza, sólo adquieren verdadera significación una vez que la razón ha intervenido para transformarlos. Por ello, Hegel

escribe: “El espíritu tiene para nosotros como presuposición propia la Naturaleza, de la cual es la verdad, y por tanto, el primer absoluto. En esta verdad, la Naturaleza ha desaparecido, y el espíritu resulta como la idea que ha llegado a su ser por sí, cuyo objeto y sujeto es a la vez el concepto.”⁷

Ahora bien, como verdad de la Naturaleza, como producto de la relación sujeto-objeto, el espíritu se divide en *Espíritu subjetivo* y *Espíritu objetivo*. El primero son las acciones de los individuos en el curso del devenir histórico, mientras que el segundo representa los objetos materiales que esas mismas acciones han construido, desde una coa hasta el Estado.⁸ Es por ello que podemos definir al espíritu como el conjunto de prácticas e instituciones que son compartidas intersubjetivamente dentro de una realidad social que constituye la vida ética de los pueblos. De tal suerte que, el espíritu no se da en los individuos, sino a través de ellos, es decir, el espíritu no podría existir sin individuos que los construyan, pero no depende de ellos para subsistir pues los trasciende. Las obras permanecen, las instituciones se mantienen pero los individuos cambian. Por ello es espíritu, en su devenir, es la *negatividad absoluta* pues constantemente ha de negar aquello que lo conforma para avanzar hacia una nueva forma que supone ser mejor y superior que la anterior.

La Dialéctica del Amo y el Esclavo (DAyE) será la herramienta conceptual que Hegel nos ofrece para explicarnos cómo es posible este desarrollo del *espíritu*, cómo es posible la transformación cualitativa y cuantitativa de los medios con los que se crea la cultura. Es preciso hacer notar que la DAyE introduce la dimensión moral en el progreso de la historia, pues por lo que respecta al progreso material, el que es representado por el Espíritu objetivo, parece que no tenemos problema en constatarlo como hecho empírico. Los tractores son una muestra clara de que el progreso material, en el terreno de la agricultura, es verdad. Y así con tantos otros ámbitos de la vida humana: de las señales de humo a los teléfonos celulares, de la escritura en piedra a las computadoras, de la escritura ideográfica a la conceptual. Sin embargo, el progreso moral no parece ser tan sencillo de constatar. Así que requerimos de un dispositivo conceptual que nos permita encontrar dicha dimensión en la historia y que, efectivamente, nos permita hablar de un *progreso* en la conciencia moral de la humanidad. Vayamos pues, paso a paso describiendo la DAyE⁹:

1. *El encuentro de dos autoconciencias.*

“Hay una autoconciencia para una autoconciencia primero inmediatamente como otro para otro.”

A → A

---

⁷ Hegel, G. F. W., *Enciclopedia de las ciencias filosóficas*, §381, México, Porrúa, 1997, p. 202.

⁸ He aquí la razón del que Hegel utilice el término *concepto* para referirse a estos medios, pues si bien no se puede decir que el Estado sea un objeto de la misma manera que sí lo es la coa, lo que los iguala es el hecho de que representan una abstracción intelectual –el primero mayor que la segunda– resultado de las actividades humanas. El *concepto* de Estado no nace sino hasta después de una serie de figuras de las que aquél se alimenta para superarlas.

⁹ Las citas que pretenden explicar cada uno de los pasos de la Dialéctica se encuentran en los párrafos 430-434 de la edición ya citada de la *Enciclopedia*.

2. *La diferenciación.*

“Yo contemplo en aquélla como yo, inmediatamente a mí mismo; pero contemplo también allí un objeto, que es inmediatamente existente, y, como yo, es absolutamente otro e independiente a mí.”

$$A \leftrightarrow A'$$

3. *La lucha ideológica y material.*

Una vez que las autoconciencias se han encontrado y diferenciado, comienza un proceso en el cual una a la otra intenta afirmarle su libertad, comienza la lucha por el reconocimiento. “Es una lucha, puesto que yo no puedo saberme a mí mismo en el otro, hasta que el otro es para mí otra existencia inmediata; yo soy por eso dirigido a suprimir esta su inmediatitud.”

$$A \rightarrow \text{Conflicto armado e ideológico} \leftarrow A'$$

4. *La posibilidad de la muerte.*

“La lucha del reconocimiento es, pues, de vida o muerte; cada una de las dos autoconciencias pone la vida de la otra peligro, y en peligro también incurre ella, pero sólo en peligro, ya que igualmente cada una se vuelve a la conservación de su vida cual existencia de su libertad.”

$$A \rightarrow \text{muerte}$$

5. *Renuncia al reconocimiento.*

“Como la vida es tan esencial como la libertad, la lucha termina primeramente como negación unilateral con la desigualdad; esto es, que uno de los dos combatientes prefiere la vida, se mantiene como autoconciencia singular, pero abandona su pretensión al reconocimiento.” De tal manera que, la que ha lograda salir victoriosa se coloca como el Amo pues impone *su* verdad como universalidad a la otra autoconciencia que deviene Esclavo al preferir la vida a la muerte.

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & A' \\ \text{[Amo]} & & \text{[Esclavo]} \end{array}$$

6. *Surgimiento del Estado.*

“La lucha del reconocimiento y la sumisión a un señor, es el fenómeno de donde surge la convivencia de los hombres como comienzo de los estados.” Al imponer *su* ideología, el Amo crea un derecho, cuyo fundamento no es la fuerza, pero con ella comienza su aplicación.

$$\begin{array}{ccc} A & \rightarrow & A' \\ \text{[Amo, Derecho]} & & \text{[Esclavo, Súdito]} \end{array}$$

7. *Consumo y producción.*

“Esta relación, por una parte implica que se tengan en común las necesidades y las solicitudes para la satisfacción de ellas, debiendo el medio de la señoría, el siervo, ser igualmente mantenido en la vida.” En este punto, tenemos que el Amo no es más que *negatividad*, es decir, mero consumo sin producción. Y el Esclavo es *positividad*, es decir, producción de los medios necesarios para la subsistencia de ambos. Así, la

relación que parecía correr sólo de Amo a Esclavo, se nos revela como bilateral nuevamente pues, aunque parte coaccionada, el Esclavo produce aquello que mantiene con vida al Amo.

$$A \leftrightarrow A'$$

[Negatividad-Consumo] [Positividad-Producción]

8. *Medios de sobrevivencia.*

“A la brutal destrucción del objeto inmediato [el consumo negativo del Amo de los productos del Esclavo], se sustituye la adquisición, el mantenimiento y la elaboración de aquel objeto [lo que produce el Esclavo], que es como el término medio en que los dos extremos de la independencia y de la dependencia se unen.” Así las cosas, aunque el Amo destruye todo lo que el Esclavo produce, al ser éste el poseedor de los medios de producción genera en con ellos los instrumentos que le permitirán ganar su sobrevivencia y, más adelante, volver a enfrentar al Amo en una nueva lucha por el reconocimiento.

$$A \leftrightarrow A'$$

[Medios de sobrevivencia]

9. *La cultura, la historia.*

“La forma de la universalidad [los medios que se producen] en la satisfacción de la necesidad [del Amo consumir y del Esclavo producir], es un medio duradero [que se irá transformando cualitativamente] y una providencia [que se irá transformando cuantitativamente] que contempla y asegura el porvenir [la historia].” Es pues, en la conjunción de un poder coactivo y en el trabajo liberador que se va gestando el *concepto* que permite el progreso de la humanidad; un progreso que, según esta tesis, se encuentra sustentado en la violencia pero que, como lo veremos en la filosofía de la historia hegeliana, habrá de llevarnos a la creación de un Estado de derecho que sea representación abstracta de la libertad absoluta del *espíritu*.

$$A \leftrightarrow A'$$

[Poder] [Cultura]
[Historia]