

**PROGRAMA DE SEMINARIO
MAGÍSTER Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA
PRIMER SEMESTRE AÑO 2012**

**La Escuela de Fráncfort.
Crítica de la razón, la cultura y la sociedad en el capitalismo avanzado**

**Prof. Dr. Raúl Villarroel
Prof. Dr. Pablo Barrientos (prof. invitado)**

Presentación

Como señala Wiggershaus en su notable estudio sobre el tema, se ha vuelto común hablar de una primera y una segunda generación de representantes de la teoría crítica y distinguir a la antigua Escuela de Fráncfort de la que vino después, a partir de los años setenta. Adentrarse en los pormenores de este movimiento lleva a señalar el momento de su primera fundación, acontecida entre los años 1923 y 1924, con ocasión de la fundación del Instituto de Investigación Social (*Institut für Sozialforschung*), surgido al alero de la Universidad de Fráncfort. El Instituto se planteó la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que determinaban a la sociedad burguesa-capitalista y el significado que debía adoptar por la teoría ante semejante determinación. Desde 1931 en adelante, bajo la dirección de Max Horkheimer, que sucediera en el cargo al primer director, Carl Grünberg, y ya en 1932 con la publicación de la “Revista de Investigación Social” (*Zeitschrift für Sozialforschung*), se va a comenzar a hablar de la Escuela de Fráncfort como tal, que estará conformada por quienes serán sus autores fundamentales y constituirán el “núcleo duro” o su “círculo interno”: el mismo Horkheimer, Adorno, Pollock, Löwenthal, Fromm y poco después Marcuse. Otros autores como Kracauer, Kirchheimer, Neumann, o Lazarsfeld, incluso el propio Benjamin, por mencionar algunos, trabajarán y colaborarán en los proyectos de la Escuela, pero lo harán desde una cierta exterioridad. A partir del ensayo de Horkheimer de 1937, “Teoría tradicional y teoría crítica” (*Traditionelle und kritische Theorie*), la expresión *teoría crítica* se convirtió en la principal autodenominación de este círculo de teóricos. Este mismo nombre se extendió después como la definición más específica y reconocida de la Escuela.

La *teoría crítica*, se desarrolló inicialmente a partir de dos orientaciones teórico-problemáticas fundamentales: la articulación entre marxismo y psicoanálisis y, por otro lado, el replanteamiento de los problemas de la teoría y de la práctica en su aplicación a la nueva Sociedad de masas. Precisamente, el surgimiento de esta nueva formación económica y sociopolítica organizada sobre una economía de demanda y de consumo ponía en cuestión numerosas previsiones hechas por el marxismo clásico. Y, sobre todo, en esta nueva etapa del capitalismo la introducción del psicoanálisis y de la metapsicología freudiana se hacía necesaria ya que, por primera vez, se hacía un uso político de la psicología colectiva.

Posteriormente, a partir de la década de los setenta, se comienza a producir un tránsito hacia una “segunda generación” de pensadores asociados a la Escuela (Habermas, Offe, Negt, Schmidt y Wellmer, preferentemente). Aunque Habermas ya había iniciado su colaboración con la Escuela en los años cincuenta, será a partir de la década de los sesenta cuando, con la publicación de *Student und Politik*, comience a producirse el tránsito de la primera generación a la segunda. Los años setenta van a imprimir un giro renovador a la temática crítica al introducir nuevos paradigmas a la *teoría*. Pese a que el instituto continúa activo hasta hoy, practicando la crítica social (actualmente dirigido por Axel Honneth), desde el punto de vista histórico se considera a Jürgen Habermas el último miembro de la Escuela de Fráncfort. Habermas, sin embargo, ha sostenido posiciones que son profundamente divergentes de las que defendía la primera generación de investigadores sociales.

Entonces, atendiendo a la indiscutible vigencia y actualidad del legado intelectual francfortiano y a las indesmentibles remitencias que éste ha tenido para la reflexión crítica contemporánea, el presente seminario buscará dar cuenta de algunas de sus cuestiones teóricas centrales, a la luz de una revisión general de los planteamientos de los autores mencionados, habida cuenta del significativo interés filosófico que ellos aún hoy revisten.

Objetivo general

Ofrecer una introducción general a la teoría crítica de la sociedad elaborada por los pensadores de la Escuela de Fráncfort.

Contenidos

1. Horkheimer: La idea de una teoría crítica de la sociedad

La formación del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Fráncfort y el nacimiento de la teoría crítica de la sociedad. Teoría tradicional y teoría crítica. La dialéctica de la Ilustración: dominación v/s emancipación. El mundo administrado. La victoria de la razón instrumental y la agonía de la razón sustantiva.

2. Adorno: La industria cultural y la condición actual de los seres humanos

La hegemonía ideológica de la industria cultural y el modelaje de la conciencia. El empobrecimiento del arte y de la cultura y la expansión de la pseudocultura. La degradación de la subjetividad en la sociedad capitalista avanzada. La controversia con Benjamin acerca del potencial emancipatorio de la cultura de masas.

3. Marcuse: La sociedad unidimensional

El sistema de dominación capitalista y las nuevas formas de control de los individuos. La tolerancia represiva y el final de la crítica. La idea de la utopía y la posibilidad de una sociedad no represiva. El debate con Fromm sobre el sentido del freudomarxismo.

4. Habermas: La teoría de la acción comunicativa

La necesidad de una reformulación del proyecto de la teoría crítica. El entendimiento intersubjetivo como el camino de una praxis emancipadora. La teoría de la acción comunicativa y la ética discursiva. El problema del reconocimiento en un estado democrático de derecho.

5. Honneth: La teoría del reconocimiento

Las paradojas de la sociedad capitalista contemporánea y las patologías de la razón. La sociedad del desprecio y la lucha por el reconocimiento. La crítica del poder y de la reificación. La posibilidad de una moralidad democrática.

Bibliografía principal

- Adorno, T. W. (2004). *Escritos sociológicos I*. Akal. Madrid.
- Adorno, T. W. (2008). *Crítica de la cultura y sociedad I*. Akal. Madrid.
- Adorno, T. W. (2009). *Crítica de la cultura y sociedad II*. Akal. Madrid.
- Habermas, J. (1999). *La inclusión del Otro*. Paidós. Barcelona.
- Habermas, J. (2004). *Facticidad y Validez*. Trotta. Madrid.
- Habermas, J. (2010). *Teoría de la Acción Comunicativa*. Trotta. Madrid.
- Honneth, A. (1997). *La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales*. Crítica. Barcelona.
- Honneth, A. (2009). *Crítica del poder. Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la sociedad*. Antonio Machado Libros. Madrid.
- Honneth, A. (2009). *Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea*. FCE. Buenos Aires.
- Horkheimer, M. (2008). *Teoría crítica*. Amorrortu. Buenos Aires.
- Horkheimer, M. (2010). *Crítica de la razón instrumental*. Trotta. Madrid.
- Horkheimer, M. y Adorno, T. W. (1997). *Dialéctica de la Ilustración*. Trotta. Madrid.
- Marcuse, H. (1986). *El final de la utopía*. Ariel. Barcelona.
- Marcuse, H. (2010). *El hombre unidimensional*. Ariel. Barcelona.
- Marcuse, H. (2010). *Eros y civilización*. Ariel. Barcelona.

Bibliografía secundaria

- Abromeit, J. (2011). *Max Horkheimer and the Foundations of the Frankfurt School*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Benhabib, S., Bonß, W. and McCole, J. (Eds.). (1995). *On Max Horkheimer. New Perspectives*. The MIT Press. Cambridge.
- Cook, D. (Ed.). (2008). *Theodor Adorno. Key Concepts*. Acumen. Stocksfield.
- Jarvis, Simon (1998). *Adorno. A Critical Introduction*. Polity Press. London.
- Jay, M. (1989). *La imaginación dialéctica. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social (1923-1950)*. Taurus. Madrid.

Kellner, D. (1984). *Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism*. University of California Press. Berkeley.

McCarthy, T. (1987). *La teoría crítica de Jürgen Habermas*. Tecnos. Madrid.

Wiggershaus, R. (2010). *La Escuela de Fráncfort*. F.C.E. México.

Procedimientos de evaluación

Para los alumnos del nivel magistral el Seminario se evaluará mediante la elaboración de un Ensayo final que deberá presentarse una vez concluidas las actividades lectivas, conforme a una pauta que se entregará oportunamente.

Para los alumnos del nivel doctoral el Seminario se evaluará mediante la Presentación oral de un tema o problema definido de común acuerdo con los profesores y la entrega del correspondiente Informe escrito referido a este mismo. Las características y exigencias referidas a ambas instancias se informarán oportunamente.

Contacto Profesores

Oficina 6 Departamento de Filosofía – Teléfono 978 7023

Prof. Raúl Villarroel - Email: rvillarr@uchile.cl

Prof. Pablo Barrientos – Email: juanpablobarrientos@hotmail.com