

Editorial [ESP]

por **Fábio Candido dos Santos**

fahbio@msn.com

DOI: 10.12957/ek.2020.55563

La cuestión de la técnica se impone hoy como uno de los mayores desafíos de la humanidad. En todos los rincones del planeta y en las más diversas posibilidades y manifestaciones culturales el hombre contemporáneo se encuentra peligrosamente bajo el yugo del aparato técnico. Ya sea voluntariamente – a través de la fascinación que operan las pantallas en la vida cotidiana –, o involuntariamente – desde la maquinaria del trabajo–, la humanidad se deja dominar por la voluntad técnica. Este escenario, fruto de la radicalización de la lógica capitalista de la posguerra del siglo XX, sustrae del hombre la prerrogativa que el *lógos* le otorga en medio de lo real, para convertirlo en un mero instrumento de una tecnología cuyo interés no es mejorar la vida, como ya advirtió Marcuse, sino explorar y controlar a los entes – la naturaleza, principalmente – a escala global para la reproducción continua del capital. En el siglo XXI con el desarrollo de la web, manifestación sutil y por tanto más poderosa del aparato tecnológico, la situación se profundiza y el hombre, una vez *poietés* y luego decaído en instrumento, se convierte en sí mismo, finalmente, en el producto del capitalismo de vigilancia, ejercido por los gigantes tecnológicos del Valle del Silicio. La humanidad, resumida en un conjunto de datos manipulables, se entrega en holocausto a la divinización de la técnica y ve el medio ambiente deteriorarse como un mero campo de exploración desertificante, poniendo en peligro no solo el ser humano, sino a la propia especie humana. Los efectos más inmediatos de este contexto son el agotamiento de los recursos naturales, la crisis ética, ya que el hombre ya no actúa por y para sí mismo, sino según el programa de un sistema invisible que lo consume para mantenerse y, por fin, pero no menos importante, el colapso político planetario hacia tendencias contrarias a la vida comunitaria. ¿No es este lúgubre escenario que se observa hoy en todo el mundo?

Motivada por esta situación, *Ekstasis: Revista de Fenomenología e Hermenêutica* presenta un dossier con vistas a reflexionar sobre un momento al mismo tiempo árido y oscuro que atraviesa la humanidad bajo el dominio planetario de la técnica. Bajo el título *Técnica*,

tecnología y comunicación: desafíos de la hermenéutica contemporánea, la colección de artículos del segundo número del volumen 9 de *Ekstasis* se presenta como una contribución oportuna a la discusión en torno a los efectos de la técnica, así como a la posibilidad de superar su funcionamiento. Juntamente con el dossier, esta edición aún incluye artículos de temática libre (en el ámbito de la revista), una traducción y dos reseñas.

El dossier es abierto con el artículo – en versión bilingüe – *Martin Heideggers Festrede Gelassenheit: die Frage nach dem Wesen der Technik und dem Denken des Menschen*, de Alfred Denker, y problematiza la técnica a partir de la alocución *Serenidad*, pronunciada por Heidegger en 1955, y toma como base la distinción elaborada por él entre pensamiento meditativo y calculador, cuestionando la posición misma del ser humano en la totalidad del ente y revelando la técnica como forma de reivindicación del individuo y transformación de su esencia.

Luego, Alexandre de Oliveira Ferreira en *Técnica, libertad y voluntad en Heidegger y Cassirer*, pone frente a frente las posiciones de ambos pensadores sobre la cuestión temática y su relación con la voluntad ante la amenaza que imponen a la libertad. Mientras Cassirer cree que la técnica debe ser reformulada, poniéndose al servicio del hombre para que sea libre, Heidegger, por el contrario, ve el abandono de la voluntad, vía *Gelassenheit*, como la única posibilidad de libertad, además de criticar la posición del compatriota, entendiéndola como más una manifestación de la voluntad de voluntad, es decir, de la propia técnica organizada metafísicamente.

En secuencia, en *Heidegger y la técnica como fin de la metafísica y la posibilidad de un nuevo comienzo*, nuestro, del autor de *Ser y tiempo*, cómo la técnica se da como manifestación de la voluntad, que unifica y agota lo real, tomándolo por mera disponibilidad y transformando al hombre, sobre todo a través del trabajo y el entretenimiento, ya no en un instrumento, sino en un producto de su lógica. El texto, siguiendo a Heidegger, sostiene que una salida a este escenario radica en la posibilidad de la emergencia de un evento al que el hombre debe estar abierto y cuya culminación se produce en el retorno del técnico a lo *poiético*, es decir, al sentido original de producir revelando un nuevo comienzo para la historia del ser.

Carlo Arturo Zarallo analiza en *Ontología relacional: una herramienta para superar la imagen de mundo* a partir de un estudio de *La época de la Imagen del Mundo* de Heidegger, cómo un malentendido sistémico del fenómeno mundial condujo al olvido del ser y la consiguiente hegemonía de la técnica.

Cerrando el dossier, *Entre dos formas de ser del lenguaje: el hombre de la modernidad de Foucault*, Fabio Henrique Medeiros Bogo, a partir de *Las palabras y las cosas*, muestra que la

relación del hombre con la finitud determina el *modus operandi* moderno de la producción del conocimiento, cuya directriz intencional sigue siendo hacia una uniformidad de lo que es el otro y, por eso mismo, se convierte en fuente de angustia.

La parte complementaria de la revista *Ekstasis*, dedicada a los artículos de flujo continuo, comienza con un diálogo entre la *Fenomenología hermenéutica y la psicología del desarrollo experimental*, a cargo de Róbson Ramos dos Reis. El fenómeno de la imitación diferencial neonatal es el campo elegido por el autor para la mencionada colaboración bilateral y tiene como objetivo promover el esquema programático de una fenomenología desenvolvimental de la comprensión del ser.

Continuando con la discusión fenomenológica, pero en otro dominio, Sergio González Araneda propone presentar en *Edmund Husserl y Jean-Paul Sartre: apuntes sobre conciencia de imagen, fantasía e imaginación*, el significado intencional que el padre de la fenomenología otorga a tales conceptos y, con esto, las fallas de la propuesta husserliana, con énfasis en lo que Sartre llamó de *hylé* de la imagen.

Luego, Paulo Henrique Lopes analiza *La risa contenida entre el tabú y lo sagrado: un estudio de caso sobre la contemporaneidad del cómic como criterio hermenéutico religioso*. A partir del caso de la polémica en torno al especial navideño *La primera tentación de Cristo* (2019) del grupo humorístico Porta dos Fundos, el texto investiga, a través de una fenomenología aplicada, cómo se comporta el individuo cuando se acerca a su religión cómicamente.

En *La crítica de Heidegger a la primacía de la lógica y al carácter científico-primordial de la filosofía*, Lucas de Lima Cavalcanti Gonçalves y Rogério Galdino Trindade analizan cómo el joven Heidegger concibe la tarea de la filosofía entendida como ciencia del origen y cómo el pensador no ve la filosofía desde una actitud teórica, sino de “las cosas mismas”, en una actitud de escucha comprensiva de la inmediatez de la vida.

Petra Bastone, desde la perspectiva del psicoanálisis, pregunta: *Ser mujer según Freud: ¿un camino hacia la feminidad?* El cuestionamiento, que pone la teoría de Freud en una situación delicada, se elabora en el artículo estableciendo una “conversación” (aunque conflictiva) de Freud con dos exponentes de lo femenino – Judith Butler y Simone de Beauvoir – en un intento de articular diferentes concepciones del “ser mujer” en la obra del padre del psicoanálisis.

El último artículo de tema libre de esta edición, escrito por Rildo da Luz Ferreira, aborda el *Tiempo y la libertad en la filosofía bergsoniana* y defiende, desde el pensador francés, la siguiente tesis: la comprensión del tiempo no es espacializada, sino pura duración – un flujo

continuo en el presente con la memoria del pasado y la anticipación del futuro en el reino de la conciencia –, siendo el único camino hacia la libertad.

Cerrando esta edición, tenemos dos reseñas. La primera, elaborada por Elizângela Inocência Mattos, trata de *La sexualisation du monde: réflexions sur l'émancipation*, texto de Geneviève Fraisse, mientras que la segunda, *Del cuerpo como objeto al ser en el mundo: sobre el primer capítulo de la primera parte de la Fenomenología de La percepción de M. Merleau-Ponty*, de Dani Barki Minkovicius, trata del referido extracto de la máxima obra del filósofo francés.

Deseamos a todos una buena lectura.

