

Los modelos sociales del siglo XIX: Teoría comprensiva, crítica y la escuela de Frankfurt

La teoría comprensiva de Max Weber

“Max Weber nació en Erfurt, Prusia, el 21 de abril de 1864. Se crió en una familia de ocho hermanos. Estudió Derecho, Economía, Filosofía e Historia en Heidelberg y Estrasburgo, y en 1889 obtuvo un doctorado en leyes. Trabajó como abogado y luego se desempeñó como profesor, más tarde enseñó economía política en las Universidades de Friburgo (desde 1894) y de Heidelberg (desde 1897). Fue editor, durante algunos años del influyente periódico alemán de sociología "archivos de ciencia social y bienestar social”.

En éste publicó algunos de sus más célebres artículos, se encargó por completo a la investigación y a la redacción de sus principales ensayos (para ese entonces surgieron sus primeros trabajos sobre el capitalismo). En 1909 fundó la Asociación Sociológica Alemana. Volvió a ejercer como profesor en Viena (1918) y en Múnich (1919). En esta última ciudad dirigió el primer instituto de sociología de la Universidad Alemana. Vale destacar que jamás ejerció una cátedra de sociología. Max Weber murió de neumonía en Múnich el 14 de junio de 1920” (La revista, 2009).

Weber define a la sociología como la ciencia social que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en la sociedad, busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la historia. A esta ciencia le compete la comprensión interpretativa de acción social y por lo tanto la explicación causal de su curso y sus consecuencias, entonces debe ser una ciencia y ocuparse de la causalidad, empleando la comprensión interpretativa.

Uno de los casos en los que más trabajo, fue el cambio social, porque transforman las condiciones de vida de los grupos, de su estructura y de su sistema de valores, originando una dislocación social (Alba, 2000) así cuando sucede este cambio surgen muchas preguntas como: ¿qué cambio?, ¿por qué cambio?, ¿cuál es el ritmo de cambio? etc., por ejemplo: la familia primitiva hasta la familia nuclear, fue un cambio extremo con procesos externos e internos y con consecuencias. Debido a lo significativo de esto, Weber entiende que el objeto de estudio de la sociología es la acción social y tiene sentido racional o afectivo y esta condicionada a actuar sobre otras personas lo cual le imprime sentido social.

Acción social

Weber hace una diferencia entre acción y conducta. Dice que la conducta está reservada al comportamiento automático que implica procesos no pensados. Cuando un estímulo se

presenta una conducta se motiva, pero Weber complejiza su estudio, al decir qué: supone la intervención de procesos reflexivos entre el origen del estímulo y la conclusión de la respuesta, es decir, cada individuo le atañe significados subjetivos a sus acciones. Entonces para Weber “la tarea de la teoría comprensiva es la interpretación de la acción en términos de su significado subjetivo” (Ritzer, 2003).

El centro de su estudio, son las personas, sus pautas y regularidades de su acción, no en la colectividad, pero también es base de su interés por estructuras e instituciones sociales más amplias. Por lo tanto Weber sostiene que las acciones están cargadas de racionalidad e identifica o explica la diferencia entre algunos tipos.

La primera es la racionalidad con arreglo a fines o acción, es decir el comportamiento de objetos y sujetos son condiciones o medios para el logro de fines propios racionalmente sopesados y perseguidos, guarda gran relación con la burocracia que según Weber es necesaria para alcanzar los objetivos establecidos. El segundo es la racionalidad con arreglo a valores, aquí las conductas son realizadas por fe o devoción sin importar el resultado, no es necesario estrictamente un interés pensado con anterioridad, para realizar una acción social, le da importancia a lo ético, estético o religioso.

Pero también deduce que hay diferentes tipos de acción, según el tipo de racionalidad; la acción afectiva está determinada por el estado emocional del actor. La acción tradicional está determinada por los modos de comportamiento habituales del actor y por sus costumbres. Además argumenta; que los sociólogos tienen mucho más oportunidad de comprender la acción racional que la acción dominada por el afecto o la tradición.

Los tipos ideales

Una vez más Weber rescata a los valores, como los que nos conducen en las acciones y estas a su vez son impredecibles, es ahí donde hace una diferenciación de los tipos de acción social; el tipo ideal es un instrumento conceptual creado por Weber para aprehender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales, por ejemplo como el histórico que se da para explicar una época dada, el tipo ideal de la sociedad general, explican los fenómenos que acontecen a lo largo del tiempo, también propuso el de la acción, que se basa en la motivación del actor para realizar acciones y por último, encontramos al tipo ideal estructural que explica las causas y acontecimientos de la acción social.

El tipo ideal es un planteamiento de acuerdo a la situación o a partir de la realidad concreta que se está analizando, debe tener una racionalidad muy rigurosa cada uno de los elementos del tipo ideal debe tener especificada su razón de ser.

Como se dijo al principio las acciones sociales son impredecibles, mientras que en las naturales una causa puede repetirse y generar el mismo fenómeno, en lo social una causa genera un fenómeno único e irrepetible, a esto se le conoce como causalidad social.

Con esta explicación tratamos de dar a conocer que la teoría comprensiva es tomada por algunos sociólogos como para explicar la importancia de que la humanidad o el ser humano no es un recipiente de órdenes y ejecuciones como si fuera un robot, hoy pareciera que funcionamos así con estímulo-respuesta, es más que eso, somos una entidad con sentimientos y tenemos aspectos que nos hacen diferentes de los demás, por lo tanto en el estudio de los fenómenos sociales intervienen aspectos subjetivos como los valores que se deben considerar para explicar un hecho o acción, interpretarlo y comprenderlo. Por lo tanto los aspectos cualitativos nos ayudarán a resolver y comprender que cada ser humano es inteligible e intrínseco y por ello se relaciona con su libertad. “El método comprensivo busca comprender las causas de una acción social antes de explicarla o mejorarla.” (Loyo, 2010).

Teoría crítica

Jürgen Habermas, Horkheimer y Theodor Adorno fueron los fundadores de la teoría crítica. Los estudios de estos tres filósofos han coincidido que a medida en que el mundo se va industrializando la humanidad ha dejado de ser sensible, el consumismo por su parte ha inculcado conductas irracionales en las personas ya que no prevén lo que consumen, es decir, hemos dejado a un lado las cualidades de un producto o relación social por una marca o una apariencia que nos permitirá ganarnos un lugar en la sociedad. Ya ha pasado una década y millones de personas creen que hemos llegado al fin de las utopías ideológicas, y por tanto, ya no requerimos reflexionar sobre las contradicciones del sistema económico que se ha generalizado casi en todo el mundo. En consecuencia también les parece aberrante que se hable del control del hombre, de la manipulación, la sumisión, la integración, la pérdida de identidad, como si todo eso y otros vicios no existieran en la posmodernidad. En un mundo globalizado como hoy, ellos critican la urgencia de aprender a distinguir las influencias y dominio de los grandes poderes imperiales, comerciales y también de los pequeños poderes domésticos, porque es casi inevitable caer inconsciente e ingenuamente ante los medios de comunicación e influencias sociales.

Los tres autores han analizado estos nuevos aspectos de la sociedad industrializada, y se han detenido en el concepto de “razón”, como culpable de la opresión e irracionalidad que la sociedad ejerce sobre sus miembros: **razón instrumental, razón unidimensional y razón identificante.**

La crítica de la razón instrumental (Horkheimer)

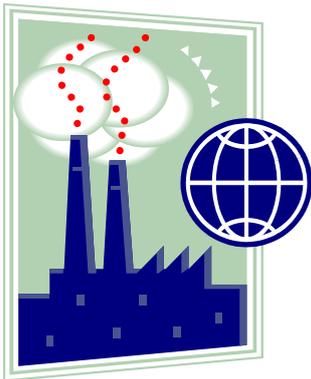
Hace una distinción entre la razón objetiva y otra subjetiva; la primera hace relación a la praxis orientada a una forma participativa o voluntaria de la vida personal o de la historia en general; y la segunda, es una razón instrumental que sólo le preocupa la

Alienación

resolución de problemas técnicos, o de relaciones entre fines y medios. La sociedad industrializada ha convertido, a través de su desarrollo económico, la transformación de la razón objetiva en razón subjetiva o instrumental. A tal punto que la sociedad entera está orientada por este tipo de razón, identificándose cada uno con los intereses tecnicistas del sistema. Siendo, de este modo, una razón irracional, instrumento de ideología y opresora del hombre, en tanto es causa de **alienación**. Para Horkheimer, el único camino para la eliminación de esta alienación, es la toma de conciencia en los individuos, de ser ellos mismos los propulsores de su propia inconsciencia; de que está en ellos el poder eliminar esta alienación.

La crítica de la razón identificable (Adorno)

Menciona que la sociedad industrializada tiene el mérito de hacer sentir a los hombres la felicidad, sin serlo realmente. Esto es posible gracias a la identificación, que Adorno hace notar, entre el desarrollo del aparato técnico-económico de la sociedad, con el desarrollo humano de la libertad y la justicia. La sensación de la sociedad capitalista cuando satisface sus necesidades (primarias o secundarias) es de aceptación o pertenencia social, ya que la presión que reciben de los medios de comunicación es tal que no se detiene a estudiar dicha influencia, esta se presenta cada vez más agresiva, sofisticada y enajenante por bella y seductora que parezca. Todos somos consumidores reales, por que todos debemos cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y seguridad, para esto adquirimos productos para satisfacerlas, aun en medio de una crisis económica. Por ello el hombre queda exento y poco reflexivo de los problemas sociales, no percibe el dolor y sufrimiento, la injusticia, la pobreza o la deshumanización del sistema. De tal suerte la razón práctica se ha mellado.

La crítica de la razón unidimensional (Marcuse)

Para Marcuse, el desarrollo cuantificado en la explicación de la naturaleza, se da mediante estructuras matemáticas de soporte científico, las cuales hacen cada vez más lejanas las relaciones entre verdad y bien, o entre ciencia y ética; creando de este modo una proyección de *un mundo* absolutizado en lo rentable, en lo calculable; haciendo de la técnica una cuestión meramente política, y por lo mismo: opresora, en tanto fundamento de esclavitud y forjadora de ideología. “Es aquí donde se expresa mejor la tesis de Marcuse, en cuanto a que las fuerzas de producción ya no se relacionan del modo en que planteaba Marx, con las relaciones productivas, para engendrar las condiciones de crisis en el sistema económico, una ilustración política de los miembros de la sociedad, sino más bien, esta nueva forma de relacionarse la técnica con la política, va a convertirse en el principal justificante de la opresión de unas clases sobre otras”.

El camino a la constitución de una sociedad futura, está según Marcuse, en la concepción de una técnica que converja con el arte, es decir, en una revalorización del aparato técnico bajo una nueva perspectiva de sensibilidad, en que la naturaleza ya deje su carácter de hostilidad. Pero todo esto, según Marcuse, no podrá pasar hasta que el sistema capitalista se derrumbe, y para eso, pasará mucho tiempo; ya que, al igual que sus compañeros de la Escuela de Frankfurt, cree que esa nueva sociedad no será vislumbrada jamás por aquellos que lucharon por conformarla” (Ritzer, 2003).

Antecedentes de la escuela de Frankfurt

En 1922 es fundado el "Instituto para la investigación social" en Frankfurt por el filósofo argentino Félix Weil.

En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la orientación: en lugar de una orientación exclusivamente a estudios marxistas como fue originalmente, se programan investigaciones interdisciplinarias.

Marcuse

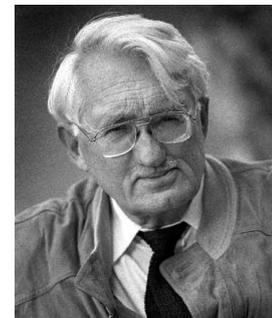
El predominio será de la filosofía. Adorno destacado filósofo y sus alumnos Fromm, y Marcuse entre otros se enfocaron a desarrollar estudios interdisciplinarios con orientación marxista y freudiana, dando lugar a la llamada "teoría crítica".

Fromm

El representante más conocido es Jürgen Habermas quien fue alumno de los anteriores y siguió trabajando en sus investigaciones renovando este paradigma.

El proyecto era retomar, profundizando la teoría de Marx como teoría crítica del capitalismo- , incorporando los desarrollos de Freud en lo relativo a la sociedad.

Jürgen Habermas

El arribo del nazismo al poder hizo que el Instituto, luego de pasar por Ginebra y París, se instale en la Universidad de Columbia, en New York. La teoría crítica va a resaltar la fuerte estabilidad que posee la sociedad burguesa y, como contrapartida, la existencia de una clase trabajadora que mientras en los postulados marxistas debía ser sujeto del cambio revolucionario, tenía una escasa capacidad revolucionaria. Hacia 1947, con la aparición de "Dialéctica del Iluminismo", escrita por Horkheimer y Adorno, se verifica un cambio de posición en relación al marxismo, cuyo nombre ya se evita.

Aparece nítidamente "una clara falta de confianza en las posibilidades de la clase obrera como clase revolucionaria, se insiste en la crítica a la razón instrumental, culpable de la dominación tecnológica y del distanciamiento entre hombre y naturaleza" (Cortés, 1996). Con Fromm y Marcuse se produce la incorporación del psicoanálisis a la teoría crítica. Será Marcuse quien retome ese intento de articulación y crítico con su antecesor, al considerar que su psicoanálisis se alejaba de Freud, y desarrollará teorizaciones referidas a Tánatos y su papel en la vida social. En 1980, década en que se producirá la «disputa del positivismo», entre Adorno y Popper, y Habermas y H. Albert, referida a la lógica que rige a las ciencias sociales. Jürgen Habermas, tras la muerte de Adorno y Horkheimer, es el principal representante de la segunda etapa de la escuela de Frankfurt. Pasando algunos años e iniciándose la Segunda Guerra Mundial los filósofos de Frankfurt tienen que emigrar a los Estados Unidos y desde allí continuaron con la escuela, aquel país les ofreció las condiciones necesarias, sin embargo, estos filósofos se sorprendieron por el desorden social que imperaba y sobretodo del bajo nivel de sociología, aun que más tarde la escuela de Chicago alcanzaría un nivel considerable.

Análisis del capitalismo avanzado

Para Habermas, la sociedad está funcionando en destiempo, esto quiere decir que, existen demasiadas diferencias para que todos aspiremos a una convivencia armónica. En todas las sociedades existen cinturones de sociedad "igual" viviendo con otras clases, estas se van unificando según su estatus, se buscan y conforman esos cinturones que no encajan con el resto, un ejemplo: las colonias, fraccionamientos y zonas residenciales son lugares con características totalmente diferentes que comparten incluso el mismo camino o zona, otros son los lugares que frecuenta la gente así como las actividades comerciales que realizan estos estatus.

La sociedad aparece descrita por dos planos encontrados; el mundo de la vida y el sistema social, cuyos perfiles están dibujados, respectivamente, por la racionalidad y la complejidad.

La complejidad creciente del sistema social invade, condición y dirige el mundo de la vida, degradando sus atributos más significativos, como son la libertad, la identidad, la memoria, el sentido natural de la existencia. "El sistema aparece descrito por el mercado y por el conjunto de instrumentos institucionales y estratégicos en especial a través de los medios que lo informan, con una fuerza envolvente que reduce el espacio público, la esfera cívica de la innovación, el margen de expresión de la cultura democrática" (Díaz, 2004).

Habermas se pregunta si es posible plasmar un sistema social en el que las inquietudes de la opinión pública, sus anhelos y proyectos, tengan una traslación al plano de la acción política, a la gestión. Esto es, si es posible superar la regulación administrativa de la democracia por una democracia auto constructiva, guiada por la interacción comunicativa de los individuos que la integran. Tiene especial importancia tiene la posición de Habermas en la cuestión de la modernidad, que no queda resuelta a su entender, con la ruptura ideológica de la racionalidad o el desarme postmoderno.

Postmodernismo (Lyotard, 1989), Habermas sitúa en el plano de las ideologías conservadoras, que entierran la dialéctica de la historia sin que aún, en la realidad social, se sinteticen los valores de la emancipación y del consenso o se alcance una comunidad ideal de comunicación, un espacio ético descrito por valores compartidos. La modernidad, como escenario meta o de superación de las contradicciones que marcan la historia, está lejos de alcanzar su efecto emancipador, al tiempo que el capitalismo avanzado oculta sus contradicciones con simulaciones de la realidad y liberaciones virtuales que hacen palidecer la observación crítica del tiempo presente.

Ante el perfeccionamiento de los medios de desarrollo y control del capitalismo, se ve un panorama en donde la clase dominante también lo hace con la ciencia como instrumento de dominación y no tan solo en lo económico y tecnológico, sino también en la cuestión social, pero Habermas propone una visión no pesimista como lo ven sus maestros, él hace un estudio y explica mediante una propuesta “la acción comunicativa y la ética del discurso como su propia versión a la crítica de la sociedad” (Loyo, 2010) Es decir, el lenguaje coordina a la sociedad salvando las barreras culturales, creencias y otras diferencias gracias a la acción comunicativa, cualquier persona se comporta racionalmente quien da o recibe argumentos con el mismo grado de responsabilidad e igualdad.

Es difícil que una persona se desprenda de sus creencias personales o subjetivas, pero según Habermas mediante el diálogo se podría alcanzar un mundo objetivo para seguir en la intersubjetividad del contexto en el que se desarrollan las diferentes vidas de los actores. En resumen podemos decir, si la sociedad se desprende de sus creencias personales y se conecta al mismo acto comunicativo de manera activa se llegará a un punto entre interlocutores y se generarán creencias colectivas, entonces todos tendremos el mismo paradigma.

La acción comunicativa permite un diálogo intersubjetivo, pero sin mirarse entre los individuos como dominador y dominado o sujeto-objeto, es decir la acción comunicadora nos enseña a vernos como sujetos. Para lograr este grado de madurez la persona debe emanciparse, es decir, que tenga la capacidad de tratar a otras personas como sujetos, que se desprenda de creencias, materia u otros ideales predispuestos para comportarse como un sujeto que reconozca la intersubjetividad y pueda desarrollarse socialmente. “El conocimiento da poder a las personas y les permite subir de simples objetos a sujetos con decisiones propias entre iguales, para llegar al conocimiento solo existe un camino seguro; la ciencia”.

“En este sentido Habermas señala que la ciencia es un instrumento de liberación”.