

Colección Periferias

UNA CRÍTICA DESCOLONIAL DE LA **ESCUELA DE FRANKFURT**

OMAR GARCÍA CORONA

Prólogo de Enrique Dussel

POLIEDRO
EDITORIAL
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO

**UNA CRÍTICA DESCOLONIAL
DE LA
ESCUELA DE FRANKFURT**

OMAR GARCÍA CORONA

Prólogo de Enrique Dussel

García Corona, Omar

Una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt / Omar García Corona ; editado por María Sol Besada ; prólogo de Enrique Dussel. - 1a ed. - Beccar : Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro, 2021.

Libro digital, PDF - (Periferias)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-47817-4-1

1. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales y Humanidades. I. Besada, María Sol, ed. II. Dussel, Enrique, prolog. III. Título.

CDD 300.1

Colección Periferias

Diseño editorial: María Sol Besada

Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro

Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín

Av. del Libertador 17175 Beccar (B1643CRD), Buenos Aires, Argentina

Poliedro Editorial de la Universidad de San Isidro es propiedad de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín

Autorizada provisoriamente por Decreto PEN Nro. 1642/2012 conforme a lo establecido en el artículo 64 inciso "c" de la Ley 24521

A la Asociación de Filosofía y Liberación, AFyL México, AFyL Argentina, y demás sedes en la patria grande y el mundo; por el caudal comunitario de ideas críticas, pensamiento descolonial y las múltiples experiencias compartidas.

A Carmen Del Villar.

A Yoyis y a Celik.

Sobre el autor

Omar García Corona.

Omar García Corona es Doctor, Maestro y Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido profesor invitado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) al Seminario permanente sobre Filosofía de la Liberación, al Seminario sobre Teoría crítica, etc. Profesor invitado en la Diplomatura sobre Filosofía de la Liberación y pensamiento descolonial en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Argentina. Invitado también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al Curso Filosofía y Teoría Crítica. Actualmente, es docente investigador en el IEMS de la Ciudad de México.

Índice

Prólogo	8
Introducción	12
1. Elementos filosóficos fundamentales para una teoría crítica de la sociedad.	26
1.1. Proto-teoría crítica: la primera generación de la Escuela de Frankfurt como modelo para una Teoría crítica situada.	26
1.2. Contribuciones hacia un “giro material”: fundamentos para una filosofía crítica negativa	36
2. Fronteras epistemológicas de la teoría crítica. Reflexiones descoloniales desde américa latina.	83
2.1. Límites críticos de la <i>kritische Theorie</i> . Conservadurismo ilustrado y eurocentrismo.	83
2.2. Una concepción antropológica moderna. Max Horkheimer y la ilustrada dicotomía colonial del <i>homo sapiens</i> .	88
2.3. Del mito de la alta cultura europea al mito de la barbarie. Theodor W. Adorno y el jazz.	101
2.4. Teoría y praxis. Hacia una política de la abstención en la Escuela de Frankfurt.	125
2.5. La crítica de Georg Lukács a la primera Escuela de Frankfurt. Contra una vanguardia intelectual con conciencia de su propia clase.	138
3. América latina y la teoría crítica. De la modernidad a una política de la vida.	148

3.1. Félix José Weil y la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales (Primera Escuela de Frankfurt).	148
3.2. Distinciones cronotópicas de la modernidad. Desarrollo y/o desarrollismo.	173
3.3. Hacia una civilización trans-moderna y una nueva política crítica.	181
3.3.1. Para una política de la vida como principio estratégico.	182
3.3.2. Sobre la táctica y la estrategia.	196
3.3.3. Contra la antropología del paradigma político moderno.	205
Conclusiones	214
Bibliografía	222

Prólogo

Enrique Dussel

Desde la Filosofía de la Liberación hemos dialogado con la primera (y también con la segunda) generación de la Escuela de Frankfurt; las categorías de una Teoría crítica, material y negativa, como expresión de aquel grupo de jóvenes judíos del denominado “marxismo occidental” fue de lo mejor que produjo la filosofía europea en el contexto de la primera mitad del siglo XX. Su recepción para la filosofía latinoamericana habría sido fundamental hacia el desarrollo de una crítica a la modernidad europea y norteamericana. Pensadores como Marcuse, Horkheimer, Adorno y Benjamin nos sugirieron varios temas.

Ubicados ya en el siglo XXI, y avanzando en la producción filosófica descolonial –desde una escuela de pensamiento nuestro–, presentamos esta original obra en la que García Corona (filósofo mexicano) muestra el carácter necesario pero no suficiente del discurso frankfurtiano. Lo que apunta a des-colonizar la Teoría crítica de Max Horkheimer y Theodor Adorno (autores centrales en este trabajo), y de avanzar más allá de una crítica a la modernidad todavía eurocéntrica. Recuerdo que en mis conferencias en Frankfurt en octubre de 1992 en la *Goethe-Universität* había advertido este tema ante un numeroso público de estudiantes y profesores de la segunda y tercera generación de la Escuela, aunque era necesario desarrollarlo, y hacer explícitos múltiples elementos teóricos que demostraran tales hipótesis ante lectores filósofos y de las ciencias sociales de cualquier parte del mundo.

Esta investigación muestra ya un gran avance, pues nos coloca no sólo como meros receptores o aprendices pasivos de aquella primera Escuela, sino como pensadores críticos que desde América Latina logran interpelar con claves filosóficas

propias el pensamiento eurocéntrico, lo que es posible gracias a una larga tradición que hemos venido construyendo, junto con muchos otros colegas, desde hace varias décadas y que desemboca en lo que denominamos el “giro descolonial”. De aquí la importancia de tener claro el lugar desde donde se enuncia una investigación, es decir, el marco epistemológico y aún político social desde donde se piensa; lo que abre posibilidades de generar conocimiento nuevo. Así, la presente obra, al no constituir una interpretación estándar, logra, desde un *locus* de enunciación propio, colocar en la discusión filosófica temas inéditos o poco estudiados de aquella primera Escuela. De manera inicial comienza mostrando lo positivo, por ejemplo, el tema de la materialidad en Horkheimer que es el contenido primordial de la Teoría crítica, y que constituirá el carácter ético fundamental –por influencia de Marx y de su propia tradición semita, entre otros– de aquel grupo de investigadores. Pasará posteriormente al momento crítico, que es sin duda el más novedoso. Destacando, por ejemplo, que fue un latinoamericano, nacido en Buenos Aires, de nombre Félix José Weil (hijo de Herman Weil empresario agrícola alemán), quien fundaría en Frankfurt el Instituto de Investigaciones Sociales (IFS) en 1923 con capital obtenido de la explotación de la tierra argentina y la fuerza de trabajo vital de miles de campesinos que proveyeron a Europa de granos alimenticios. F J Weil sería no sólo el empresario mecenas del grupo –como tradicionalmente suele abordarse– sino un pensador marxista que contribuyó también, de forma directa a financiar y gestionar con el Instituto Marx-Engels de Moscú y la socialdemocracia alemana la impresión de la obra completa de Max y Engels conocida como el MEGA. Se descubre con ello a un interesante personaje latinoamericano en general encubierto en los grandes centros de estudio.

Aun cuando este trabajo no constituye una historia de la Escuela –como lo hace por ejemplo Martin Jay– plantea un recorrido que, aunque fragmentario, es suficiente para dar al lector un panorama del desarrollo de algunas de las ideas filosóficas más importantes de la Teoría crítica, desde su fundación en la década de los veinte hasta la época de exilio en los Estados Unidos en el contexto del nacional socialismo y hasta su retorno a la Europa en la década de los sesenta. García Corona muestra la manera en la cual el discurso de la Teoría crítica, a decir de Adorno y

Horkheimer (pero no en Marcuse), fue perdiendo criticidad y materialidad en varios de sus temas mientras se asimilaba en la modernidad ofrecida por el nuevo centro de poder mundial en los Estados Unidos. El caso de Theodor Adorno y su relación con el jazz es expuesto de manera extraordinaria como ejemplo irracional de la de la razón moderna, que con mentalidad burguesa, ilustrada, eurocéntrica y profundamente racista, desprecia esa “otra” estética de la música negra como producto de masas; según Adorno, sería –como ya había calificado con razón a Auschwitz– expresión de la barbarie, música de esclavos, de sujetos castrados, de baja cultura, etc. Algo análogo se muestra en el caso de Horkheimer y su concepción filosófica y antropológica respecto a los pueblos originarios de América. La posición ideológicamente eurocéntrica de estos grandes filósofos es cuestionada y puesto al descubierto.

En el nivel político, como también refiere esta obra, la primera Escuela de Frankfurt –con excepción de Marcuse y la *New Left* en California–, tampoco pensó una teoría que los articulara de forma práctica con los movimientos sociales de izquierda. Mostrarían más bien –a decir de los autores de la *Dialéctica de la Ilustración*– un carácter conservador, lo que provocaría una fuerte interpelación estudiantil, durante la década de los sesenta, para que, como conocidos intelectuales, se incorporaran en los distintos procesos de lucha. En referencia al tema se exponen varios acontecimientos biográficos sobre Adorno y Horkheimer, así como su posición política, por ejemplo, sobre la Guerra de Vietnam, los sujetos sociales, las huelgas universitarias, etc. Las observaciones sobre la praxis política de estos filósofos se complementa con la no muy conocida pero categórica crítica que Georg Lukács hace al grupo de intelectuales del cual formó parte en sus inicios. Y es que, de lo que se trata –haciendo extensiva la visión de Marx– es de hacer una crítica a todo el sistema de las categorías de la filosofía burguesa y, por consiguiente, descubrir aquellas que hacen falta. Queda claro que la primera Escuela de Frankfurt nunca pensó en las periferias planetarias, América Latina, el África o los países periféricos del Asia, etc., quedaron fuera de su horizonte filosófico. Su crítica, todavía eurocéntrica, pasó de largo el hecho de que la modernidad no es resultado de la superioridad europea, sino, efecto del colonialismo iniciado el siglo XVI. Sin

sentido de exterioridad, su crítica tampoco pensó en los efectos de la racionalidad instrumental moderna hacia los millones de víctimas del capitalismo periférico mundial.

En fin, los temas son múltiples, sin embargo, esta obra es muestra ya del trabajo filosófico crítico y descolonial producido por una joven generación desde América Latina, y del esfuerzo por construir una teoría crítica propia.