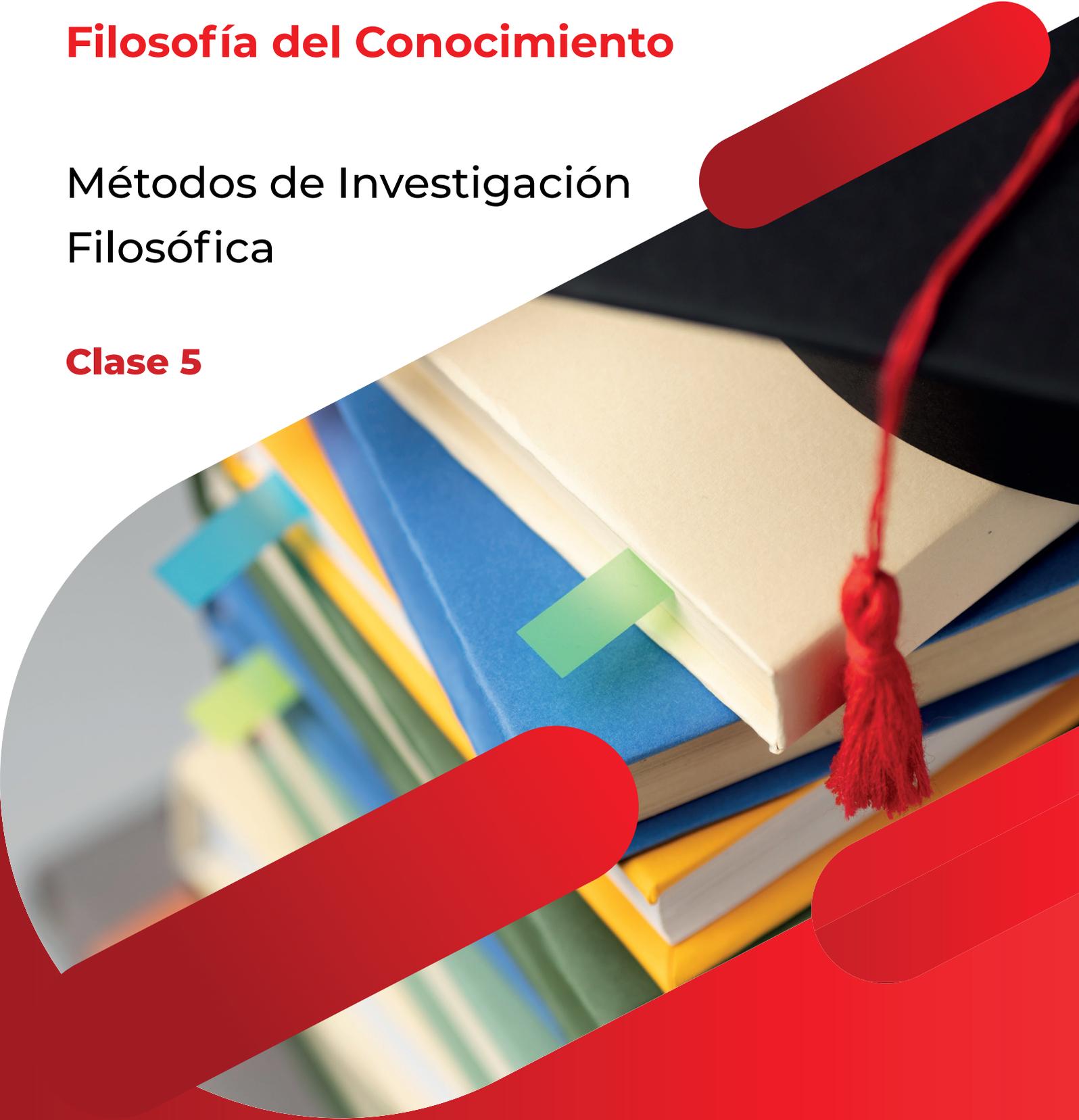

Filosofía del Conocimiento

Métodos de Investigación Filosófica

Clase 5

1. INTRODUCCIÓN DE LA CLASE

RDA 2: Evaluar los supuestos de la investigación cualitativa a partir de la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje.

La temática que ahora nos proponemos revisar se centra en la evaluación de los supuestos de la investigación cualitativa, enfocándose en tres enfoques fundamentales: la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Es de destacar que estos enfoques permiten adentrarse en una comprensión profunda de cómo se construye el conocimiento en situaciones cualitativas. Asimismo, la fenomenología, por ejemplo, invita a explorar la experiencia subjetiva y la esencia de los fenómenos desde la perspectiva de los individuos, resaltando que, al comprender cómo percibimos el mundo, se puede obtener información valiosa sobre su significado. Por otro lado, la hermenéutica se centra en la interpretación de textos y contextos, abordando cómo el lenguaje y la cultura influyen en nuestro entendimiento. Aquí es fundamental recordar a filósofos como Gadamer, quien argumentaba que la comprensión es un proceso interpretativo que nunca es neutro ni gratuito.

Imagen 1 Metodología de la Investigación Cualitativa Guía Didáctica Carlos Arturo Monje Álvarez Antopólogo Universidad SurColombiana (pg.19) <https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

A medida que nos adentramos en estos conceptos, también abordaremos la **filosofía del lenguaje**, que examina cómo el significado se construye y transmite a través de las palabras. Este enfoque es crucial en la investigación cualitativa, ya que nos ayuda a cuestionar y analizar los supuestos implícitos que pueden influir en nuestros datos y nuestras conclusiones.

Al final de esta clase, se espera que logren evaluar críticamente estos supuestos y conectar las teorías filosóficas con la práctica investigativa. Así, estarán mejor equipados para realizar investigaciones cualitativas que no solo sean rigurosas, sino también profundamente significativas en su contexto

Clase 5: Métodos de Investigación Filosófica

Imagen 2 Metodos Filosóficos Blog del Pensador Intrépido
Año: Julio 2020. <https://blogdelpensadorintrepido1.blogspot.com/2020/07/el-metodo-filosofico.html>

Es de importancia saber que, la investigación filosófica se caracteriza por abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral y la realidad. Para profundizar en estos temas, se utilizan diversos métodos que permiten a los filósofos analizar, criticar y desarrollar teorías. Teniendo en cuenta que uno de los métodos más prevalentes en la filosofía es el análisis conceptual, que implica examinar y descomponer conceptos en sus partes constitutivas para esclarecer su significado, siendo este enfoque esencial para evitar ambigüedades y confusiones en la argumentación filosófica, permitiendo así un análisis más riguroso de términos clave como “justicia”, “conocimiento” o “libertad”.

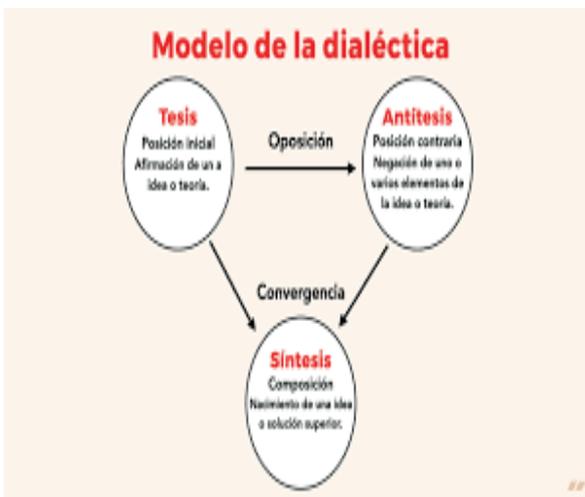

Imagen 3 Artículo de La Dialéctica para desactivar el sesgo de confirmación por Héctor Chacón, año: 2022. <https://inspiracionparacrear.com/2022/11/07/dialectica/>

Otro método importante es la dialéctica, que se basa en la interacción entre diferentes puntos de vista. Este enfoque busca explorar las contradicciones y tensiones en la argumentación, promoviendo un diálogo que puede revelar verdades más profundas. La dialéctica ha sido utilizada por filósofos como Hegel, quien la vio como un medio para alcanzar un entendimiento más elevado a través de la síntesis de opuestos. Además, el estudio de casos concretos y el uso de ejemplos son técnicas comunes que ayudan a los filósofos a ilustrar sus teorías y hacerlas más accesibles. Estos métodos no solo son vitales para el desarrollo de nuevas propuestas filosóficas, sino que también contienen un valor crítico al permitir la evaluación de teorías existentes, con el objetivo de entender mejor la realidad humana y

las experiencias que la conforman.

Para profundizar más en estos métodos y su aplicación, puedes visualizar el siguiente video:

Los Métodos Filosóficos

En este video, los estudiantes identificarán la función y componentes de diversos métodos filosóficos. Se espera que adquieran herramientas y disposiciones para argumentar, investigar y evaluar problemas filosóficos aplicados a situaciones cotidianas.

<https://youtu.be/pPtKOUjgBgs?si=YeorKSKBMZOtFqL8>

5. Tema.

5.1. Función inversa introducción a la fenomenología.

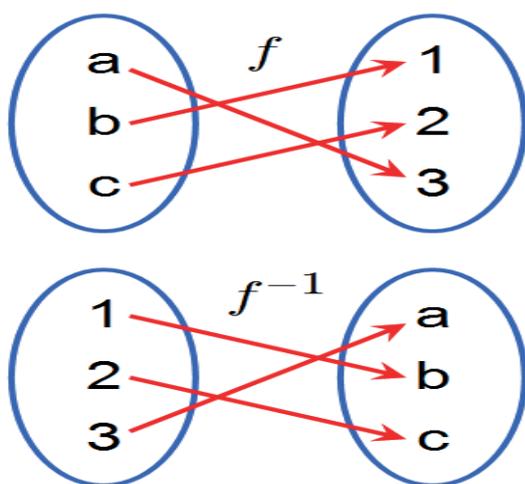

Imagen 4 La Función Inversa. Una función f y su función inversa f^{-1} . Como f

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_inversa

La razón de la noción de función inversa es un concepto matemático que, cuando se aplica a varios campos del conocimiento, puede tener implicaciones y significado más allá de las matemáticas puras. En el contexto de la fenomenología, podemos usar el concepto metafóricamente para explorar cómo las experiencias humanas y la conciencia se desenredan y se vuelven a entender a través de la reflexión y el análisis crítico.

Se destaca que, la fenomenología, como método filosófico, se centra en cómo las experiencias se presentan a la conciencia y cómo estas pueden ser interpretadas y comprendidas. Desde luego, aquí se explorarán las ideas de tres autores relevantes en este contexto: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Maurice Merleau-Ponty y Edmund Husserl.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, en su trabajo: *Fenomenología del espíritu* de fecha 1807, aquí se refleja en este compendio fundamental, que se realiza un viaje a través de la evolución de la conciencia humana, desde la percepción sensible hasta la autoconciencia y la razón absoluta, por lo que, esta noción de desarrollo dialéctico que Hegel utiliza puede interpretarse como una forma de “función inversa”, ya que la conciencia reexamina sus experiencias pasadas para alcanzar un entendimiento más profundo de sí misma y de su mundo.

Imagen 5. Mapa Mental sobre FENOMENOLOGÍA, creado por Yulieht Gasca el 8/04/2020. Go Conaq. <https://www.goconqr.com/mapamental/22389771/fenomenologia>

Sin embargo, Maurice Merleau-Ponty *Fenomenología de la percepción* de (1945), influenciado por Hegel y Husserl, se centra en la relación entre el cuerpo, la percepción y la experiencia, resaltando que su enfoque fenomenológico destaca la importancia de la percepción sensorial en la construcción de la realidad. En términos de función inversa, Merleau-Ponty sugiere que, al reflexionar sobre nuestras propias percepciones y experiencias corporales, podemos desentrañar cómo estas influyen en nuestra comprensión del mundo.

Bajo este mismo contexto, se nombra al autor Edmund Husserl, quien, en sus Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica (1913), y considerado como el fundador de la fenomenología, establece un método para investigar la estructura de la conciencia. A través de la “reducción fenomenológica,” este autor busca revelar las esencias de las experiencias conscientes, lo que puede entenderse como un proceso de inversión: tomar una experiencia vivida y analizarla detenidamente para obtener un entendimiento más claro de su naturaleza y significado.

La función inversa, en el contexto de *la* fenomenología, se manifiesta en la capacidad de la conciencia para reflexionar sobre sus experiencias, reconsiderar significados y alcanzar niveles más elevados de comprensión. Hegel, Merleau-Ponty y Husserl ofrecen perspectivas valiosas sobre cómo este proceso se desarrolla en la experiencia humana. A través de sus obras, podemos apreciar la profundidad del análisis fenomenológico y su relevancia para entender la condición humana.

Esta exploración de la función inversa sugiere que el conocimiento no es un proceso lineal, sino que implica un constante investigar y reinterpretar nuestras experiencias, como si buscáramos una función inversa que nos devuelva a un estado de claridad y autoconocimiento.

5.2. Hermenéutica y su aplicación en la interpretación de textos.

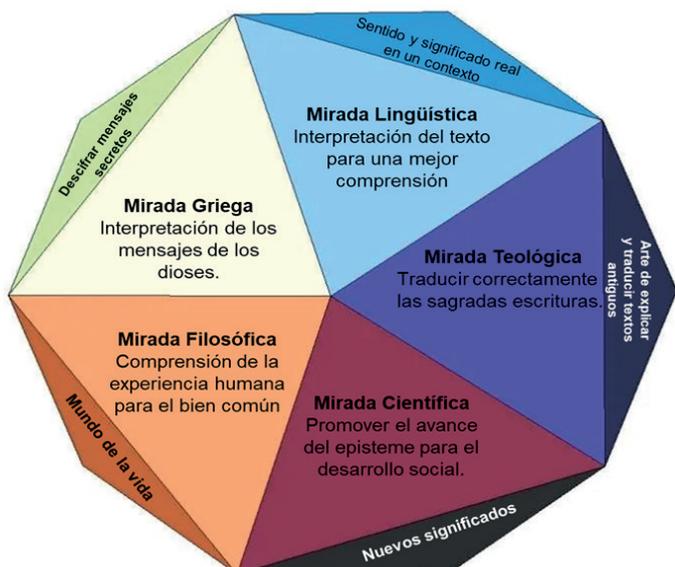

Imagen 6. Vista de la hermenéutica en el quehacer científico de las ciencias sociales. Dr. en Educación Nichol José Alvarado Mendoza UCLA-UNEXPO_UPEL agosto, 2023. <https://revista.uny.edu.ve/ojs/index.php/en-prospectiva/article/view/318/401>

En tal sentido, la hermenéutica es una disciplina que se ocupa del arte de la interpretación, especialmente en el ámbito de los textos, resaltando su importancia que radica no solo en desentrañar el significado de las palabras, sino también en comprender los contextos, las intenciones y las experiencias que influyen en la interpretación. Por tal motivo, este enfoque ha evolucionado a lo largo del tiempo, con contribuciones significativas de diversos pensadores. Por consiguiente, es relevante señalar dos figuras clave en este desarrollo son Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, cuyas obras han ofrecido marcos teóricos que enriquecen nuestra comprensión de la hermenéutica y su aplicación en la interpretación de textos.

Hans-Georg Gadamer, en su obra *Verdad y método* (1960), presenta una visión que enfatiza la naturaleza dialéctica de la comprensión, argumentando que la interpretación no es un proceso mecánico, sino un encuentro dinámico entre el lector y el texto. Este proceso, que él denomina “fusión de horizontes,” se refiere a la manera en que las experiencias y el contexto del intérprete se entrelazan con el significado del texto, lo que permite a ambos enriquecerse. Según Gadamer, cada lectura es influenciada por el trasfondo cultural e histórico del lector, lo que implica que el significado del texto nunca es unívoco, sino que se despliega a través de diferentes capas de interpretación. Esta noción de fusión de horizontes permite entender que el acto de interpretar es una experiencia viva y en constante evolución, donde ambos participantes —el texto y el lector— se iluminan mutuamente.

Por su parte, Paul Ricoeur, en su obra *La interpretación. Ensayo sobre Freud* (1970), aborda la hermenéutica desde una perspectiva que combina la filosofía con el análisis psicoanalítico, subrayando la importancia del simbolismo y las narrativas en la interpretación. Ricoeur propone que los textos tienen un significado que va más allá de la intención del autor y que se revela a través de un proceso hermenéutico que implica múltiples etapas, desde la comprensión del texto hasta su interpretación en contextos diversos. Asimismo, introduce la idea de que el texto puede ser visto como un “mundo” cerrado que el lector debe abrir, explorando las estructuras narrativas y los símbolos que contiene. Esta aproximación destaca la necesidad de considerar tanto el contenido del texto como su forma, lo cual es esencial para captar su significado más profundo.

En conjunto, las obras de Gadamer y Ricoeur proporcionan un marco rico para la hermenéutica contemporánea y su aplicación en la interpretación de textos, resaltando que ambos autores enfatizan que la inter-

pretación es un proceso activo que requiere un diálogo entre el lector y el texto, lo que abre la puerta a múltiples significados y lecturas. De esta manera, los desafíos de la hermenéutica se convierten en oportunidades para explorar no solo lo que se dice en un texto, sino cómo se dice y cómo esos significados resuenan en el contexto del lector. Teniendo en cuenta que la hermenéutica, por ende, se revela como un instrumento esencial para navegar las complejidades de la comunicación humana, ampliando nuestra comprensión del lenguaje y de la experiencia.

5.3. Filosofía del lenguaje y construcción de significado.

Asimismo, la filosofía del lenguaje se centra en el estudio de cómo se forma, utiliza y comprende el lenguaje humano, así como en cómo este influye en la construcción del significado. A través de las décadas, numerosos filósofos han contribuido a este dominio, ofreciendo perspectivas variadas sobre la relación entre el lenguaje y la realidad. Es por ello que, entre las figuras más destacadas en este campo, se encuentran Ludwig Wittgenstein y Michel Foucault, cuyas obras han aportado significativas reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje y la construcción de significados en contextos sociales y culturales.

Imagen 7 Platón y Aristóteles, detalle de *La escuela de Atenas*, pintura de Rafael. Wikipedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas

La imagen representa La **filosofía del lenguaje**, que es la rama de la **filosofía** que estudia el **lenguaje** en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del **significado** y de la **referencia**, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje (pragmática), la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje.

Ludwig Wittgenstein, en su obra *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921), establece una conexión fundamental entre el lenguaje y la realidad, enfatizando que el lenguaje es un sistema de representación donde las proposiciones pueden describir hechos del mundo. Sin embargo, su enfoque evoluciona en su obra posterior, *Investigaciones filosóficas* (1953), donde introduce la idea de que el significado de una palabra se encuentra en su uso dentro de un contexto específico. Esta transición resalta que el significado no es algo fijo, sino que se construye en la práctica del lenguaje a través de los llamados “juegos de lenguaje.” Para Wittgenstein, comprender cómo se utiliza el lenguaje en diferentes situaciones es esencial para desentrañar el significado, lo que implica que nuestras interacciones cotidianas y el contexto social juegan un papel

crucial en la forma en que interpretamos y construimos significado y sentido.

Por otro lado, Michel Foucault, en su obra *Las palabras y las cosas* (1966), aborda la construcción del significado desde una perspectiva más crítica y discursiva. Foucault argumenta que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también juega un papel activo en la formación de conocimiento y poder. A través de su análisis de las estructuras discursivas, sugiere que el significado es producto de condiciones históricas y sociales específicas, que determinan qué puede ser dicho y cómo puede ser entendido. Así, el lenguaje se convierte en un mecanismo a través del cual se construyen y regulan los significados dentro de una sociedad, afectando cómo se perciben las verdades y las normas culturales. Para este autor, la relación entre el lenguaje, el poder y el conocimiento es fundamental para entender cómo se configuran nuestras concepciones del mundo.

Ambos autores, Wittgenstein y Foucault, ofrecen perspectivas complementarias sobre la filosofía del lenguaje y la construcción de significado. Wittgenstein enfoca su atención en el uso del lenguaje y su función práctica, mientras que Foucault amplía la discusión al analizar cómo el contexto social y político influye en lo que comprendemos como significado. Juntos, sus obras iluminan cómo el lenguaje no solo actúa como un medio para la comunicación, sino que también es un factor determinante en la construcción de nuestra realidad social y cultural. Por lo tanto, la filosofía del lenguaje se revela como un campo vital para entender cómo los significados son creados, negociados y transformados a lo largo del tiempo, en un constante diálogo entre el individuo y la sociedad.

Les comparto un enlace relacionado con la temática de la *filosofía del lenguaje* y su construcción, para un mejor discernimiento de la unidad curricular:

Tema: ¿Qué es el lenguaje? La filosofía del lenguaje del materialismo filosófico| Ekaitz Ruiz de Vergara

Link que enmarca la Filosofía del lenguaje. Investigación, innovación y buenas prácticas. Se evidencia como el lenguaje sí es algo que se pueda predicar de todas las lenguas, porque el ser humano, si bien no desarrolla innatamente ninguna lengua en concreto (sin aculturación), sí tiene INNATAMENTE la CAPACIDAD de desarrollar CUALQUIER lengua (por aculturación). Solo el ser humano, y ningún otro ser, tiene esa capacidad de desarrollar el lenguaje (una lengua / cualquier lengua).

<https://youtu.be/-SDUHj3WS2o?si=YTzrvpxUitVvLgl>

Referencias Bibliográficas para una mayor amplitud del tema:

Foucault, M. (1966). *Las palabras y las cosas*. <https://tierraadentro.fondodeculturaeconomica.com/las-palabras-y-las-cosas-de-michel-foucault/>

Georg Hegel (1807). *Fenomenología del espíritu*.
<https://www.getabstract.com/es/resumen/fenomenologia-del-espiritu/33851>

Gadamer, H. (1960). *Verdad y método*.
<https://books.google.com/books?id=12tpQgAACAAJ>

Georg Hegel (1812 – 1816). *La Ciencia de la Lógica*.
<https://archive.org/details/hegel-ciencia-de-la-logica-vol.-i-ii>

Husserl, E. (1913). *Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica*.
<https://profesorvargasguillen.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/11/husserl-edmund-ideas-relativas-a-una-fenomenologia-pura-y-una-filosofia-fenomenologica-ocr.pdf>

Merleau-Ponty, M. (1945). *Fenomenología de la percepción*. https://www.ugr.es/~lsaez/dc/gr/CA_I/Documentacion/fuentes/Merleau-pony/Merleau-Ponty_fenomenologia_percepcion_el-espacio-vivido.pdf

Ricoeur, P. (1970). *La interpretación. Ensayo sobre Freud*.
<https://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-i/files/2017/09/Ricoeur-Paul-Freud-Una-Interpretacion-De-La-Cultura.pdf>

Wittgenstein, L. (1921). *Tractatus Logico-Philosophicus*.
<https://archive.org/details/tractatuslogicop00witt>

Hermeneútica:

El método hermenéutico trata de introducirse en el contenido y la dinámica de la persona estudiada, en sus implicaciones y busca estructurar una interpretación coherente del todo.

Fenomenología:

El método fenomenológico respeta, por completo, el relato que hace la persona de sus propias vivencias.

Hoy vamos a reflexionar sobre algunos de los supuestos fundamentales de la investigación cualitativa, centrándonos especialmente en la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje. Estos enfoques nos proporcionan un marco teórico valioso para entender y abordar los fenómenos sociales y humanos desde una perspectiva más profunda y matizada.

Bajo esta misma perspectiva, se resume que la fenomenología, iniciada por Edmund Husserl y desarrollada por otros pensadores como Martin Heidegger, se centra en la experiencia subjetiva de los individuos, planteando que la realidad se construye a través de nuestras percepciones y experiencias vividas. Esto tiene implicaciones directas en la investigación cualitativa, ya que nuestros hallazgos no pueden ser desvinculados de las experiencias de los participantes. Así, al explorar un fenómeno, es crucial adoptar la empatía y la apertura para captar las vivencias auténticas y subjetivas de las personas, asumiendo el llamado a poner en el centro de nuestra investigación la voz del otro, reconociendo que cada experiencia ofrece una perspectiva única y válida que nos ayuda a comprender la complejidad de la vida humana.

Por otro lado, la hermenéutica, con su raíz en la interpretación de textos y significados, nos invita a adentrarnos en el contexto en el que se produce la comunicación. En este sentido, pensadores como Hans-Georg Gadamer resaltan que la comprensión es un proceso dialéctico; es decir, se produce un intercambio entre el intérprete y el texto o fenómeno que se está estudiando. Para la investigación cualitativa, esto se traduce en la necesidad de contextualizar las narrativas de los participantes, reconociendo que su significado no es inherentemente obvio, sino que se construye a través de la interacción con el contexto cultural, histórico y social. Así, el investigador no solo recoge datos, sino que también se convierte en un participante activo en la construcción del significado.

Finalmente, la filosofía del lenguaje, especialmente en la tradición de Ludwig Wittgenstein, nos recuerda que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino que también es constitutivo de nuestra realidad. Wittgenstein destaca que las palabras que utilizamos para describir nuestras experiencias tienen un peso significativo en cómo conceptualizamos el mundo. En el contexto de la investigación cualitativa, esto subraya la importancia de prestar atención a la manera en que los participantes articulan sus ideas y experiencias. Las sutilezas del lenguaje, las metáforas y las narrativas que emplean no son meros detalles, sino que nos ofrecen una ventana a su construcción de la realidad.

Llegamos a la conclusión de que, al integrar la fenomenología, la hermenéutica y la filosofía del lenguaje, los investigadores cualitativos están llamados a adoptar una actitud reflexiva y crítica frente a sus propios supuestos, a escuchar atentamente las voces de los participantes y a contextualizar sus significados en un entramado más amplio. Estos enfoques permiten acercarnos a una comprensión más rica y compleja de los fenómenos sociales, promoviendo, en última instancia, un enfoque inclusivo y respetuoso que valore la diversidad de experiencias humanas.

Así, cerramos esta serie de clases, recordando que la investigación cualitativa no es solo un método, sino un compromiso ético y epistemológico con la comprensión de la humanidad en toda su complejidad.

La excelencia no se improvisa

síguenos

