

Psicología y marxismo en la Escuela de Frankfurt. La apuesta de Max Horkheimer

Psychology and Marxism in the Frankfurt School. The Wager of Max Horkheimer

Guillermo Delahanty-Matuk

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México)

Resumen. En el origen el Instituto de Investigación Social se fundamentó en la teoría de la economía política de Marx. En la segunda etapa bajo la dirección de Horkheimer, además de la importancia del marxismo, se incluyeron la fenomenología, la psicología y el psicoanálisis. En este texto se señala que, durante la evolución de la formación académica de Horkheimer, la teoría de la Gestalt (Gestalt fue muy importante, para asimilarla como capital académico. Desde esta óptica, intentó realizar una investigación experimental sobre el tema de la percepción visual, tarea interrumpida girando su interés académico hacia el neokantismo. Además, incursiona en la fenomenología husserliana. Es el espíritu del tiempo universitario en Alemania. Se describe una viñeta biográfica de Horkheimer y la constelación breve de los miembros de la Escuela de Frankfurt. En el ocaso de su existencia dio un giro hacia la religión, una apuesta a la fe, interesado en la teología. Es como intentar encontrar una paz interior.

Palabras-clave: Escuela de Frankfurt, Horkheimer, marxismo, psicoanálisis, psicología

Abstract. At the origin the Institute of Social Research, was based on the theory of the political economy of Marx. In the second stage, under the direction of Horkheimer, the phenomenology, psychology and psychoanalysis were included. This manuscript points out that, during the course of the academic formation of Horkheimer, Gestalt theory was very important to assimilate as academic capital. From this perspective, he attempted an experimental research on the subject of visual perception, task interrupted, turning his academic interest to the neo-Kantianism. Also, ventures into Husserl's phenomenology. It is the Zeitgeist of the university time in Germany. A biographical vignette and brief constellation of the members of the School of Frankfurt described. In the dawn of his life he turned towards religion, a commitment to faith, interested in theology. It is like trying to find inner peace.

Key-words: Frankfurt School, Marxism, Psychoanalysis, Gestalt psychology, Horkheimer

I. Introducción

La psicología en la Escuela de Frankfurt incluyó en su marco teórico a Marx y a Freud. Sin embargo, no fue de manera simultánea, ni tampoco desde sus orígenes. En un comienzo el Instituto de Investigación Social fue un proyecto fundamentalmente marxista y las esferas eran la economía-política y el movimiento obrero. Como veremos más adelante, la psicología fue incorporada posteriormente. Con otras palabras hubo dos tiempos en la creación de la Escuela de Frankfurt.

En el origen de la institución se implantó la semilla del marxismo. José Félix Weil organizó la semana de estudios marxista centrada en el trabajo aún inédito de Karl Korsch, *Filosofía y marxismo*, convocando a pensadores de diferentes países para reflexionar sobre el tema. El seminario se llevó a cabo a partir del 20 de mayo de 1923 en un hotel en Geraberg al sur de Weimar en Alemania, cerca del bosque de Turingia, con la participación de Pollock, Lukács, Wittfogel, Gumperz, Sorge, Alexander, Fogarasi, Fukumoto, Korsch y Weil. Después de la experiencia de discusión del grupo se propuso la creación de un instituto de estudios marxistas. Se eligió la ciudad de Frankfurt, Alemania. La universidad Goethe será la anfitriona. Cuando Weil realiza los trámites para la instalación del centro de estudios, el municipio de la ciudad prohíbe determinante que se utilice la nominación de marxismo, por este motivo se denomina Instituto de Investigación Social. El primer director fue Carl Grünberg, economista austro-marxista, editor de una publicación periódica sobre estudios del movimiento obrero. Conforman el grupo: Pollock, Wittfogel, Grossmann. Los temas de investigación están relacionados a la economía política. Cuando se enferma el director por un daño cerebral, se nombra un interino y después queda como director Max Horkheimer el 24 de enero de 1931.

Horkheimer (1931) en su discurso reconoce el trabajo de economía política de Grünberg. Sin embargo, propone un enfoque diferente a la dirección anterior sobre el análisis del modo de producción, relaciones sociales de producción, que consiste en un foco que ilumina hacia la superestructura, en concreto a la ideología, las artes, la ciencia. Estos temas son tratados sobre la base material de la economía. También se añade la teoría de Freud que revisaremos más adelante.

Horkheimer funda la revista *Zeitschrift für Sozialforschung* (Revista de Investigación Social) en 1932 y comienzan a publicar trabajos sobre los campos de la filosofía, la psicología, etc. Bajo su égida se incorporan otros académicos procedentes de otras áreas como el sociólogo de la literatura, Leo Löwenthal, el psicoanalista Erich Fromm, el filósofo Herbert Marcuse y

el músico y filósofo Theodor Wiesengrund Adorno. En otros textos ya había revisado la psicología marxista y psicoanalítica de la escuela de Frankfurt.¹

Cuando asciende el nazismo al poder se traslada parte del instituto a Ginebra, Suiza en 1933. Los filósofos de la escuela de Frankfurt habían advertido del peligro político por el nuevo régimen y deciden exiliarse. En el año de 1934 embarcan a los Estados Unidos y el instituto encuentra cobijo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiempo después, por problemas de salud de Horkheimer se trasladan a Santa Mónica, California en 1940. Posterior al período de producción abundante el instituto retorna a Frankfurt en 1949, viajan solamente Horkheimer, Pollock y Adorno, en cambio permanecen en el suelo americano, Löwenthal, Marcuse y Fromm. Horkheimer es contratado como profesor de filosofía social en la Universidad Goethe. Así mismo se instala de nuevo el instituto de investigación social en 1950. Y, cuando Horkheimer es elegido como rector en 1951, Adorno ocupa la dirección. Algunos años después, en 1959, Horkheimer, Pollock y sus respectivas esposas se trasladan a vivir a Montagnola, Suiza. Por último, Horkheimer muere en una clínica de Núremberg, el 7 de julio de 1973.

Para comprender las raíces de la inserción de la psicología en el instituto revisaremos la vida y obra de Horkheimer. A otros autores los he tratado en varias publicaciones previas.² Por eso he decidido ahora trabajar alrededor del tercer director del Instituto.

Max Horkheimer

Max Horkheimer nació el 14 de febrero de 1895 en Stuttgart, Alemania. Perteneciente a una familia judía conservadora. Clase burguesa. Su padre propietario de varias fábricas textiles. Su destino era hacerse cargo de la empresa familiar. En el liceo entabla amistad con Friedrich Pollock (1894-1970), relación de amigos que perdura y comparten los diversos locus geográficos toda la vida.³ Los amigos viajaron juntos a Bruselas, París,

¹ Psicología Social y Método Marxista. *Enseñanza e Investigación en Psicología*. (II) 1, 1976. pp. 110-117; Psicología Social marxista y método psicoanalítico. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, (III), 2, 1977, pp. 114-123; Psicología Social Crítica y Método Freudomarxista. *Enseñanza e Investigación en Psicología*. (VI), I (II), 1980, pp. 25-35; Análisis epistemológico de la psicología social crítica de Theodor W. Adorno. *Enseñanza e investigación en Psicología*. Vol. XI. Núms.1 y 2, diciembre, 1985. p. 15-23; Crítica de la Psicología Social de Fromm. *Enseñanza e investigación en Psicología*. Vol. XVI, Nos.1 y 2, enero-diciembre, 1990, pp.146-155; Campo metodológico de la Escuela de Frankfurt. *Revista de Investigación*, tomo 1, No. 1, 1998, pp. 21-27.

² Véase: *Nostalgia y pesimismo. Teoría crítica musical de Theodor W. Adorno*. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1986; Fromm y el socialismo-humanista. *Relaciones* # 11/12, 1995, pp. 134-136; Marcuse: la enajenación del sujeto y el autoritarismo en la cultura, *Argumentos*, # 34, 1999, pp. 117-132; Sobre Löwenthal: cf. Ethos judío de la Escuela de Frankfurt. En: Laura Páez Díaz de León (Comp.). *La Escuela de Frankfurt. Teoría y crítica de la sociedad. Ensayos y textos*, México, UNAM, ENEP-Acatlán, 2001, pp. 57-65.

³ Sobre Pollock, véase: G. Delahanty (2011). Lukács y los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Karl Marx. www.rebelión.org. 22 de Noviembre, pp. 1-22.

Manchester y Londres para aprender francés e inglés en el año de 1913. Max trabaja en la fábrica del padre de 1914 a 1916. Esta práctica le suministró habilidades administrativas que le serán útiles posteriormente como director del instituto. En 1916 inicia relaciones con Rose Rieker, secretaria de su padre. Gentil. Posteriormente contraen matrimonio en 1926.

Max ingresó a la universidad de Múnich un semestre en 1919 para estudiar psicología, filosofía y economía. Se entrevista con Max Weber. Aquí se encuentra con la revolución de la República Soviética en Múnich. Había sido una rebelión de marinos en alta mar y el triunfo de los obreros en 1918. La República fue proclamada por los obreros socialdemócratas. Y en el mes de mayo de 1919 fue derrotada la República de Consejos de Múnich (Abendroth, 1965). Horkheimer es arrestado, luego liberado. Considerando peligroso vivir allí decide trasladarse a Frankfurt para continuar sus estudios. Es en este momento que planea realizar una carrera académica como profesor y filósofo, renunciando a incursionar en una profesión administrativa para dedicarse al negocio familiar.

Horkheimer como estudiante de psicología es discípulo de Schumann y Gelb, psicólogos de la teoría de la Gestalt, con quienes realiza experimentos sobre la percepción. Entre 1921 y 1922 realiza una investigación para la presentación de una tesis para el doctorado en psicología: *Cambio de forma en la zona ciega para los colores de las manchas ciegas en el ojo (Gestaltveränderung in der farberblinden Zone des blinden Flecks im auge)*. Tema basado en la teoría de la Gestalt, sin embargo, no la continúa porque se enteró de alguien que ya había realizado un trabajo similar en Dinamarca, lamentablemente no se pudo averiguar quién fue dicho autor.

Horkheimer realizó el cambio de la psicología a la filosofía y su mentor fue Cornelius, filósofo neokantiano. En 1921 estudia dos semestres con Husserl en Friburgo y queda impresionado por Heidegger, el asistente del profesor. Aquí se encuentra la impronta fenomenológica.

Horkheimer escribe su tesis de doctorado en filosofía sobre la antinomia del juicio teleológico en 1922 en base a la filosofía trascendental de Cornelius. Para alcanzar su habilitación como docente privado (*Privatdozent*), escribió un trabajo sobre Kant y Hegel, en 1925. Tillich y otros colegas lo apoyaron para la creación de un curso impartido a la medida de Horkheimer en la universidad con el tema de la filosofía social, la primera de esta categoría.

***Zeitgeist* (espíritu del tiempo) científico y filosófico**

Es interesante describir la atmósfera científica de Frankfurt en esa época. Por supuesto se extiende al campo filosófico y social producto de la época. Es el *Zeitgeist* científico, o sea el espíritu del tiempo. Recordemos que fue en esta ciudad donde Max Wertheimer comienza a realizar los experimentos sobre la percepción de movimiento con tres sujetos: Köhler, Koffka y su esposa. Los tres varones participan en el triunvirato de la psicología de la Gestalt. Wertheimer también realizó experimentos con pacientes neurológicos con disfunción en el lóbulo occipital. “Los psicólogos de la Gestalt han utilizado la teoría del circuito eléctrico en sus estudios del mecanismo cerebral. La actividad cerebral está gobernada por el principio del equilibrio, o por lo menos por el de reducción de la tensión” (Wolman, 1960, p. 510). El cerebro es considerado como un campo dinámico y sus fuerzas pueden auto-distribuirse y auto-regularse. Max Wertheimer influyó sobre amigo Horkheimer (Wiggershaus, 1986).⁴

Hubo una estrecha colaboración científica de diez años de Adhémar Gelb con Kurt Goldstein investigando sobre agnosia visual. También investigaron sobre *mind-blind*, el paciente no reconoce en su ejecución visual los objetos simples, solamente reconoce el punto de luz y oscuridad (Goldstein, 1934). Desde el punto de vista clínico es importante la presencia en la atmósfera de Frankfurt del neurólogo Goldstein con su experiencia que también fue influenciado por la escuela de Würzburgo.⁵ Según Kantor (1962), tanto en Goldstein como en la Gestalt los principios internos se localizan en las funciones neurales.

Es interesante que Goldstein citara a Horkheimer cuando éste analiza el escepticismo considerado como negativo ya que el organismo tiende a lo positivo en la vida, “el punto de vista escéptico es siempre un subterfugio, como lo ha señalado en particular Max Horkheimer” (Goldstein, 1940, p. 187).

La teoría de la Gestalt fue influenciada a su vez por Kant, Husserl y Mach. La influencia de Kant y Husserl sobre la Gestalt es evidente cuando Köhler describe que las propiedades y cambios de los objetos existen y acontecen fuera del sujeto. Köhler reconoció que los objetos existen a pesar nuestro. Los objetos son objetos de la experiencia.

La Gestalt como señala Boring (1950) fue nutrida por la fenomenología de Husserl que estudia la “conciencia con el método de la

⁴ Horkheimer escribió en una carta en 1929 sobre la importancia para la ciencia de la vida, la inclusión de Wertheimer en la Universidad de Frankfurt. Cf. Anne Harrington (1999). *Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler*. Princeton, Princeton University, p. 123.

⁵ Külpe, Ach, Watt y Karl Bühler introdujeron la categoría de organizar el material, la preparación de los sujetos influye en los resultados de los experimentos, introducen la noción de tarea relacionada con la motivación, y un pensamiento abstracto sin imágenes (Wolman, 1961, pp. 503-505).

inspección inmanente” (p. 388). La tesis central de la fenomenología es la vivencia o la experiencia. Ésta es un fenómeno. Es la ciencia de los procesos subjetivos. La intencionalidad de los actos mentales: “todos los procesos mentales están referidos a objetos” (Wolman, 1960, p. 469).

La teoría de la Gestalt se vincula con el neo-kantismo y es plausible entrever este núcleo en la aproximación a la psicología en las reflexiones y en la investigación.

La escuela de Marburgo estaba constituida por los neo-kantianos como Hermann Cohen, Paul Natorp y Ernst Cassirer. Para la escuela “la ciencia no descubre la verdad, sino que la construye y el objeto no está dado, sino asignado como tarea” (Wolman, 1960, p. 467). Es una apuesta a priori. Otro grupo neo-kantiano, de Baden, como Windelband y Rickert consideraban que “nuestra experiencia cognoscitiva –razón pura-, experiencia práctica –moralidad- y experiencia estética están gobernadas por unos principios abstractos apriorísticos denominados valores” (Wolman, 1960, p. 467).

Es curioso que el neo-kantiano Cassirer (quién también influyó en Lewin) participó en el hospital dirigido por Goldstein para filosofar sobre la afasia. Un mundo compartido. Nexos. Redes. Vínculos y nutrición intelectual mutua en el ambiente frankfurtiano. No obstante, en este análisis no se encuentra ninguna referencia al campo neurofisiológico entre los integrantes de la escuela de Frankfurt, exceptuando al Fromm tardío cuando analizó la destructividad.

La otra raíz de la teoría crítica es la psicología de Dilthey en que considera a los procesos históricos con las estructuras supra-individuales. Horkheimer reconoce su metodología histórica (Schmidt, 1984). También aceptó el énfasis sobre lo individual: “Horkheimer creía en la importancia de la psicología individual para llegar a comprender la historia” (Jay, 1973, p. 95). Para Horkheimer el objeto de la psicología se halla de tal modo entrelazado con la historia, el papel del individuo no se diluye en meras funciones de los vínculos económicos. Un nexo sobre estas referencias, o el pasaje de la Gestalt al marxismo, lo encuentro en la frase de Horkheimer: “los objetos de percepción son el producto de las acciones humanas, aunque la relación tienda a ser enmascarada por la reificación” (Jay, 1973, p. 102).

Marxismo

Horkheimer tuvo un empuje lento a la teoría del marxismo. Comienza a leer a Marx en 1915 y es influenciado por Lukács, Korsch y Gramsci. En 1922 nace su amistad con Weil y Adorno. En una carta de Adorno a Löwenthal en 1924 aquel describe a Horkheimer y a Pollock como comunistas (sic). Horkheimer se mueve cautelosamente de la historia hacia una filosofía marxista de 1928 a 1931. Escribe sobre el tema de la

miseria de los trabajadores y la pobreza donde integra a Marx y a Freud. La fuente de su teoría marxista va desde Kant-Hegel-Marx, pasando por la ilustración francesa.

Al final de la primera guerra mundial comencé a ocuparme de Marx porque tuve conciencia de que debía preocuparme de los problemas de la sociedad. Entonces me convertí en seguidor de Marx [...] El marxismo me parecía la respuesta al dominio del terror del totalitarismo de derechas. Pero desde la segunda guerra mundial comencé ya a distanciarme de él (Horkheimer, 1970a, p. 191).

Las tesis marxistas de Horkheimer se refieren a las siguientes notas, a saber, que “La ciencia en la teoría de la sociedad sostenida por Marx, figura entre las fuerzas productivas del hombre” (Horkheimer, 1932a, p. 15). Cada ser humano vive su vida en un contexto histórico específico. “Los hombres viven en una determinada época histórica” según Marx, “los hombres históricamente actuantes, jamás pueden ser comprendidos sólo desde su interior [...] Están sujetos a formaciones históricas que tienen su propia dinámica” (Horkheimer, 1932b, p. 24). Para Marx, según Horkheimer, se comprende al ser humano como inscrito a la dinámica de las formaciones históricas, sin comprenderse solamente desde su interior.

En este sentido, acude al psicoanálisis para comprender al sujeto psíquico.

Psicoanálisis

En 1927 se psicoanaliza porque no puede disertar una conferencia sin leer el texto, con el neurólogo y psicoanalista Karl Landauer, cofundador del Instituto de Psicoanálisis de Frankfurt.⁶

Horkheimer reconoció que Fromm fundó una psicología sobre bases psicoanalíticas. Para Habermas (1980), Fromm sienta las bases de una fecunda apropiación marxista del psicoanálisis: “el psicoanálisis tenía que mostrar ahora cómo la presión de las situaciones económicas se transforma a través de la estructura pulsional en formas de acción y en ideologías” (p. 365). Todos los colaboradores en el Instituto comenzaron a

⁶ Karl Landauer (1887-1945). Nace en Múnich. Estudia medicina en Friburgo, Berlin y Múnich en 1910. Se psicoanaliza con Freud, entre 1912 a 1914 estudia neurología y psiquiatría con Wagner-Jauregg en Viena. Se forma como psicoanalista desde 1913. Médico militar durante la guerra, donde conoce a Meng. Se casa en 1917 con Lins Kahn, en Heilbronn. De 1919 a 1933 se establece como psicoanalista en Frankfurt. Director del Instituto de psicoanálisis donde participan Fromm, Frieda Reichmann y Heinrich Meng. Con el ascenso nazi, vuela a Holanda. Es atrapado por la gestapo y enviado a los campos de concentración Westerbork y Bergen-Belsen. Cf. W. van Reijen & G. Schmid Noerr (Eds) (1990). *Grand Hotel Abgrund. Eine Photobiographie der Frankfurter Schule*. Hamburgo: Editorial Junius. Existe una carta de Anna Freud del 28 de febrero de 1947 a Horkheimer, preguntando si sabe cómo conseguir apoyo para Eva, la hija mayor de Karl Landauer, que sobrevivió al campo de concentración, y se había dedicado en Holanda al trabajo social. La intención es que pueda conseguir una beca en la New School for Social Research (Nueva Escuela de Investigación Sociales) de Nueva York (manuscrito inédito).

servirse en seguida de este instrumento creado por Fromm. Reconocemos que se refiere al Fromm ortodoxo y no al humanista que rechazó ulteriormente la tesis pulsional de Freud. Es importante mencionar que la línea freudomarxista del instituto fue tomada de Erich Fromm, recordemos que éste a su vez se nutrió de Wilhelm Reich. Sin embargo, Katia Genel (2010) reconoce que desde el comienzo hay una diferencia esencial de los puntos de vista de Horkheimer y Fromm sobre el psicoanálisis en relación al enfoque de la subjetividad y la autonomía. El tema gira alrededor del matriarcado que Fromm subrayó como importante en la historia de la sociedad. La madre con un papel activo. Para Horkheimer, el rol de la madre en el proceso de socialización confiere una identidad estructurante en su función y una autonomía, pero desde la subjetividad cae en el proceso de reificación. Horkheimer critica a Freud por su retroceso positivista cuando reflexiona sobre los procesos internos y externos dialécticamente hacia un fundamento biológico con la pulsión de muerte; escribe: “Sin el modo de consideración psicoanalítica no es posible comprender la transformación de la energía psíquica en el proceso de interiorización” (1936b, p. 215). Con otras palabras, asume que se fundamenta en lo inconsciente, es decir, en el campo que analiza los resortes inconscientes de la acción de los sujetos (Horkheimer, 1946).

Teoría crítica

Las fuentes epistemológicas de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt las encontramos en el marxismo, la psicología y el psicoanálisis. También podemos suponer como vimos que la Gestalt, el neokantismo y la fenomenología influyeron en la génesis de la teoría crítica.

La teoría crítica es el marco epistemológico de la Escuela de Frankfurt. Sobre el concepto de la teoría crítica menciona que: “La teoría crítica de la sociedad comienza igualmente con determinaciones abstractas, en la medida en que trata la época actual caracterizándola como una economía basada en el cambio” (Horkheimer, 1937, p. 255). El comportamiento humano cuyo objeto es la sociedad misma es designado como crítica tomando su fuente de la economía política. La teoría crítica designa lo negativo en la esfera de lo social, en el sujeto, en la moral. El análisis crítico de la sociedad designa la injusticia dominante. La esfera de reflexión crítica es en la superestructura, o sea, la ideología, la ciencia, el arte, sin dejar de lado la esfera la base económica: “La teoría crítica ha tenido siempre una doble tarea: designar lo que debe ser cambiado y conservar determinados momentos culturales” (Horkheimer, 1970a, p. 190). Y, sobre lo negativo, promover el cambio a través de la praxis.

La psicología en relación a la economía establece que hay momentos fugaces como la moda, las costumbres, las ideas morales y estéticas, pero se necesita de la estructura psíquica para comprender el modo de ser del

sujeto cuando existe estabilidad que permite la consolidación del carácter (Horkheimer, 1932b).

Según Habermas (1980) la crítica de la ciencia es doble, una contra el positivismo y el cientifismo en general, y la otra contra la metafísica: “abrirse paso a través de la auto-comprensión objetivista de las ciencias empíricas para poner al descubierto el contexto que la investigación tiene en el mundo de la vida, los hilos que desde la práctica social alcanzan hasta la misma metodología” (p. 364).

Habermas describe cómo Horkheimer no creía ulteriormente que las ideas políticas y económicas de los años treinta, que eran consideradas válidas, lo fueran en la actualidad. Había prohibido la difusión de la revista, guardándose la revista completa en el sótano del instituto en una caja con clavos, fuera del alcance de los colaboradores como Habermas. Fue editada por Schmidt en 1970.

Ocaso

Al final de su vida se vuelca a la religión, pero en rigor, es un significado que ha perdurado durante toda su vida. Su base es el judaísmo y sus interlocutores son el protestantismo luterano y el catolicismo, las dos religiones dominantes en Alemania.

Reflexiona sobre el salmo 91 de Isaías, y recuerda sucesos de su infancia, las dos primeras líneas están inscriptas en la tumba de sus padres. Le conmovía el brillo de los ojos de su madre cuando oraba.

El pensamiento judío tal como me fue transmitido, no confronta el miedo ocasional con el existencial, ni felicidad o desgracia en el más acá con el destino en el más allá. El anhelo de protección ante los peligros diarios, ante el oprobio y el deterioro, ante la nada, es inmanente a la idea de Dios (Horkheimer, 1967, p. 107).

Y, en una entrevista del 1 de enero de 1970 leemos una frase reveladora: “la teoría crítica contiene, al menos, el pensamiento de lo teológico, de lo Otro” (Horkheimer, 1970a, p.177).

Adorno y yo hemos reconocido a la teología... que nuestra representación del mundo es una representación histórica y socialmente condicionada, por tanto, sumamente relativa. Por esta razón está plenamente justificado el anhelo de lo Otro, que no podemos designar y mucho menos representar en la teoría crítica.

La teoría crítica se basa en la idea de que el Absoluto –es decir, Dios– no puede ser convertido en objeto (Horkheimer, 1971). Es una teología negativa. Me parece que el pensamiento de Marx, de Freud, e incluso de Horkheimer y otros pensadores judíos han asimilado la esencia del judaísmo como lo señala Chouraqui (1957) sobre el *Talmud*: “se debate siguiendo una dialéctica implacable que remonta cada argumento a su

principio primario, a su fuente, y se somete al fuego de una insaciable contradicción” (p. 53). Con todo, despierta la conciencia.

Cuando se deslinda de Marx, en el sentido de que estuvo marcado por el mesianismo del judaísmo, Horkheimer se basa en la prohibición bíblica de que la idea de Dios no es representable, y que, por tanto, se convierte en un objeto de anhelo. El judío piadoso cuando escribe Dios solamente lo transcribe con un apóstrofe (D’). De modo semejante señaló que su colega de la cátedra de filosofía, fundador del socialismo religioso, que se incorporó a la universidad en 1929, el teólogo protestante Paul Tillich, creía que a Dios no se le puede nombrar adecuadamente. Es curioso sobre el concepto de frontera atribuido a Tillich, que considera que el pensar filosófico sobre la realidad necesariamente se presenta de manera relativa. Su diferencia con Tillich radica en que “nosotros no podemos hablar directamente de Dios y del más allá. Él persistía, como teólogo, en la idea de que el más allá significa la justicia. Pero justamente esto es lo que yo pongo seriamente en duda. Yo no puedo compartir su gran optimismo; sólo la nostalgia” (Horkheimer, 1966b, p. 151).

En relación al catolicismo, considera que es más parecido al judaísmo porque la acción es más decisiva que la fe, y según el autor, la fe es una propuesta del protestantismo.

Sus aforismos sobre teoría crítica y la esfera religiosa son reveladores. Me permito expresarlos textualmente, sin comentarios, como conclusión de esta exposición.

En el aforismo *Sobre la teoría crítica* expuso:

La prohibición judía de representar a Dios y la kantiana de sobreponerse a mundos inteligibles contienen al mismo tiempo el reconocimiento de aquello, del Absoluto justamente, cuya determinación es imposible. Lo mismo vale decir de la teoría crítica, en la medida en que declara que es posible designar lo malo, negativo, ante todo en la esfera social, pero después también en la del individuo, en la de lo moral; pero que no es posible designar lo positivo (Horkheimer, 1949-1969, p. 240).

En su aforismo con el título de *Diferencia entre teoría crítica e idea de fe*, anota:

Mi idea de expresar, a la vista de las ciencias y de la situación actual en general, el concepto de un ser todopoderoso e infinitamente bueno ya no como dogma sino como un anhelo de que une a los hombres (Horkheimer, 1949-1969, p. 242).

En sus conferencias en Venecia pronunciadas el 8 y 10 de septiembre de 1969 pronunció que:

Debemos estar unidos en la conciencia de que somos seres finitos. No debemos renunciar al concepto de Infinito que ha desarrollado la religión, pero no debemos hacer de él un dogma, sino reconocer que conservamos

y prolongamos determinadas costumbres del pasado para mantener vivo ese anhelo (Horkheimer, 1969, p, 119).

Y, para finalizar, en una de las conferencias dijo:

[...] si observo el mundo, de ayer y hoy, no puedo por menos de pensar que en cada momento y en diferentes lugares de la tierra hay hombres que son torturados y hombres que tienen que vivir en condiciones terribles, en el miedo y la miseria. El hambre no es en estos casos, lo más terrible, sino el miedo ante la violencia. Y es ciertamente una tarea de la teoría crítica expresarlo” (Horkheimer, 1969, p, 120)

Y justamente en el mundo moderno seguimos espantados ante la amenaza permanente de la violencia.

Referencias

- Abendroth, W. (1965). *Historia social del movimiento obrero europeo*. Barcelona: Laia.
- Boring, E. (1950). *Historia de la psicología experimental*. México: Trillas, 2006.
- Chouraqui, A. (1957). *Historia del judaísmo*. México: Jus.
- Genel, K. (2010). L'approche sociopsychologique de Horkheimer, entre Fromm et Adorno. *Astérior, La première Théorie critique*, Numéro 7.
- Goldstein, K. (1934). *The Organism*. Nueva York: Zone Book.
- Goldstein, K. (1940). *La naturaleza humana a la luz de la psicopatología*. Buenos Aires: Paidós.
- Habermas, J. (1980). La escuela de Frankfurt en Nueva York. En *Perfiles filosófico-políticos* (1975). Madrid: Taurus.
- Horkheimer, M. (1931). The present Situation of Social Philosophy and the Tasks of an Institute for Social Research. En *Between Philosophy and Social Science. Selected Early Writings Max Horkheimer*. MIT Press: 1993.
- Horkheimer, M. (1932a). Observaciones sobre ciencia y crisis. En *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.
- Horkheimer, M. (1932b). Historia y psicología. En *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.
- Horkheimer, M. (1936a). Autoridad y familia. Parte general. En *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.
- Horkheimer, M. (1936b). Egoísmo y movimiento liberador. Contribuciones a una antropología de la época histórica. En *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.

- Horkheimer, M. (1937). Teoría tradicional y teoría crítica. En *Teoría crítica*. Buenos Aires: Amorrortu, 1974.
- Horkheimer, M. (1946). Sociological Background of the Psychoanalytic Approach. En: Ernst Simmel (Comp.). *Anti-Semitism. A Social Disease*. Nueva York: International Universities Press.
- Horkheimer, M. (1949-1969). Notas. En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1966a). Última huella de teología. En memoria de Paul Tillich. En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1966b). Recordando a Paul Tillich (diálogo con Gerhard Rein). En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer (1967a). Salmo 91. En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1969). Teoría crítica ayer y hoy. En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1970a). El anhelo de lo totalmente otro. (Entrevista con Helmut Gumnior). En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1970b). Lo que llamamos “sentido” desaparecerá (Conversación con Georg Wolf y Helmut Gumnior) (fragmento). En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Horkheimer, M. (1971). Sobre el futuro de la teoría crítica (Conversación con Claus Grossner). En: *Anhelo de justicia. Teoría crítica y religión*. Juan José Sánchez (editor). Madrid: Editorial Trotta.
- Jay, M. (1973). *La imaginación dialéctica. Una historia de la Escuela de Frankfurt*. Madrid: Taurus.
- Kantor, J. R. (1962). *La evolución científica de la psicología*. México: Trillas.
- Marcuse, H. (1936). Estudio sobre la autoridad y la familia. En: *Para una teoría crítica de la sociedad*. Caracas: Tiempo Nuevo.
- Páez de León, L. (2001). *La Escuela de Frankfurt. Teoría Crítica de la sociedad. Ensayos y textos*. México: UNAM.
- Schmidt, A. (1984). The Idea of Critical Theory. En: Judith Marcus & Zoltan Tar (Eds.). *Foundations of the Frankfurt School of Social Research*. New Brunswick (EU)/Londres: Transaction Books.

Wiggershaus, R. (1986). *The Frankfurt School*. Massachusetts Institute of Technology: Polity Press.

Wolman, B.B. (1960). *Teorías y sistemas contemporáneos en psicología*. Barcelona: Martínez Roca.

Fecha de recepción: 11 de noviembre 2014

Fecha de aceptación: 3 de marzo 2015