

3. CONFERENCIA

FENOMENOLOGÍA - EXPERIENCIA SUBJETIVA Y MUNDO DE LA VIDA COTIDIANA

Señoras y Señores,

Hoy, la pregunta que queremos plantear es qué fundamentos teóricos podemos utilizar en la investigación social y cultural que se centra en nuestras experiencias subjetivas y nuestro mundo vivencial. Central a esta pregunta son los hallazgos de las ciencias cognitivas, y de la fenomenología filosófica y sociológica.

Mi experiencia subjetiva es la manera inmediata en que mi mundo se me presenta —y solo a mí— en mi existencia cotidiana. En la primera parte de esta conferencia, veremos qué acertijo enfrentan las ciencias naturales y cognitivas a la luz de los fenómenos de la experiencia y qué problemas plantea la experiencia subjetiva para una teoría de la comprensión de los demás y para la investigación cualitativa.

El resto de la conferencia examina el análisis fenomenológico de las estructuras cognitivas básicas en nuestro mundo vivencial cotidiano. Como suposiciones incuestionadas, estas estructuras definen nuestros pensamientos y acciones pero usualmente se dan por sentadas en la investigación social y cultural, por lo tanto, no se consideran. Sin embargo, entenderlas proporciona fundamentos importantes para el enfoque hermenéutico en la investigación cualitativa y el análisis de datos.

Permítanme comenzar con una observación personal. No soy un filósofo entrenado; más bien, he abordado el fenómeno de la conciencia desde la perspectiva de las ciencias sociales. Sin embargo, la filosofía de la mente es una de las áreas más complejas del pensamiento científico moderno, para la cual no puedo proporcionar ni siquiera una visión general completa. Por lo tanto, lo que ofrezco aquí es simplemente una guía básica sobre lo que yo, como investigador cualitativo, considero importante saber.

1. EXPERIENCIA SUBJETIVA

¿Alguna vez ha intentado explicarle a alguien lo que se siente al experimentar un dolor serio? Cada uno de nosotros solo puede hablar de su propia experiencia subjetiva en primera persona singular. Solo puedo transmitir a otro lo que siente mi dolor, el color rojo o una sensación de felicidad de manera indirecta, por ejemplo, a través de expresiones faciales y lenguaje o "obras de arte" en el sentido más amplio.

En filosofía y las ciencias cognitivas, hablamos aquí de qualia o propiedades de la experiencia. En las siguientes explicaciones sobre qualia y el problema mente-cuerpo, me baso en fuentes como Hastedt (1978).

La separación entre la sustancia pensante y la sustancia extendida (corpórea) (res cogitans y res extensa) afirma un dualismo estricto de mente y cuerpo y ha moldeado el pensamiento en la modernidad originado con el filósofo francés René Descartes (1596-1650), a quien conocimos en nuestra primera conferencia. Descartes aborda aquí el problema mente-cuerpo que se ha discutido desde la filosofía antigua y ha sido moldeado por ideas religiosas y que se describe en su forma secularizada como el problema psicofísico. Descartes asumía que la mente es un privilegio de los humanos y consideraba a los animales como máquinas parecidas a relojes sin conciencia.

Los qualia son objetos extraños dentro de la visión del mundo de las ciencias naturales. Ya en 1882, el fisiólogo nacido en Berlín y fundador de la electrofisiología experimental Emil du Bois-Reymond (1818-1896) declaró las cualidades de la conciencia como un enigma mundial sin resolver en su conferencia Sobre los límites de nuestro conocimiento de la naturaleza:

Abb. 3.01: Rosen von Vargemont - Detail (Auguste Renoir 1885)¹

“ Siento dolor o placer; experimento un sabor dulce, huelo una rosa, escucho un órgano o veo algo rojo... Es absolutamente y para siempre inconcebible que un número de átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc., sea indiferente respecto a su propia posición y movimiento, pasado, presente o futuro. Es totalmente inconcebible cómo la conciencia podría resultar de su acción conjunta.” (du Bois-Reymond, 1974, pp. 17-32).

En el siglo XX, el enigma de los qualia se convirtió en un tema central de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Aquí están las escuelas de pensamiento más importantes:

- El dualismo cartesiano supone que, junto al mundo físico del cuerpo, existe una sustancia mental que está fuera de las leyes de la física, mientras que el monismo asume un principio común para la mente y el cuerpo. El dualismo plantea la pregunta de cómo es posible una interacción entre la mente intangible y el cuerpo físico.
- En la neurociencia y la filosofía de la mente, se intenta en parte rastrear los fenómenos de la experiencia hasta procesos físico-químicos en la línea del reduccionismo: los fenómenos de experiencia son "nada más" que representaciones de estados específicos en redes neuronales. Aquí, los qualia se declaran epifenómenos sin sentido o simplemente se niega su existencia, al igual que la existencia de intenciones de acción y la libre voluntad de los individuos actuantes.

La hipótesis de la doble perspectiva, por otro lado, trabaja desde la suposición de que los fenómenos físicos y sus contrapartes neurofisiológicas son diferentes maneras de mirar y describir el mismo proceso, o figurativamente hablando, como dos caras de una misma moneda. Desde la perspectiva de primera persona, me enfrento a impresiones, sentimientos,

¹ Wikimedia Commons (The Yorck Project (2002) 10,000 Masterpieces of Painting (DVD-ROM), distributed by [DIRECTMEDIA](#) Publishing GmbH)

cosas, pensamientos, intenciones y unidades de sentido que puedo reflexionar y comunicar a través del lenguaje. En la perspectiva del observador del neurocientífico, equipado con mis métodos fisicoquímicos, solo puedo encontrar potenciales de acción y procesos bioquímicos. Puedo registrar y describir estos solo a través de series de valores medidos y métodos de imagen, aunque a su vez estos solo obtienen su "significado" a través de procesos mentales. Ninguna perspectiva puede reducirse a la otra, y su mezcla (cómo "piensa el cerebro") conduce a pseudo-problemas o errores de categoría. Por lo tanto, la perspectiva subjetiva de los qualia esencialmente no puede ser examinada desde la perspectiva objetiva de las ciencias naturales; las ciencias naturales y las humanidades son visiones fundamentalmente diferentes sobre los humanos, cada una con sus propias ontologías y métodos.

La hipótesis emergente de la conciencia promete señalar el camino hacia una solución potencial a este enigma. La emergencia es una propiedad característica de los sistemas complejos, en la que propiedades completamente nuevas, que no están presentes en el nivel micro, pueden "emerger" en el nivel macro. Así como la materia viva con la propiedad de la reproducción asexual se forma sobre la base de cadenas complejas de aminoácidos, también deberían emerger fenómenos de experiencia en redes neuronales altamente complejas, o eso es lo que sugiere la hipótesis. (Según la hipótesis emergente, las redes neuronales artificiales también pueden desarrollar en principio formas de conciencia con el mismo alto nivel de complejidad).

Por supuesto, la hipótesis emergente no puede explicar el enigma de los qualia y de la conexión entre mente y materia, en su lugar, todo lo que proporciona es un modelo de pensamiento. Algunos investigadores suponen que para entender la emergencia de fenómenos de experiencia en redes neuronales se requiere una revolución científica. Otros argumentan que el problema de los qualia es esencialmente irresoluble para la mente humana porque para entender el sistema más complejo se requiere un sistema aún más complejo.

Podría preguntarse, ¿qué tienen que ver los qualia con la investigación cualitativa? Esa experiencia que solo es accesible directamente para mí desde la perspectiva de primera persona plantea la pregunta de cómo es posible en absoluto entender a otros en el mundo social y con qué condiciones previas está asociado esto. Esta conferencia y la siguiente tratan sobre los fundamentos teóricos para entender al otro y sobre la comunicación humana.

DEGRESIÓN SOBRE LA CONCIENCIA ARTIFICIAL

El impresionante progreso de la Inteligencia Artificial a través de Modelos de Lenguaje de Gran Escala, como los utilizados por ChatGPT y sistemas comparables, ha suscitado la esperanza de que al final de este desarrollo pueda ser posible una Inteligencia Artificial General. Según la hipótesis de la emergencia explicada anteriormente, ¿sería concebible que una Inteligencia Artificial General eventualmente mostrara fenómenos de conciencia?

Los modelos de lenguaje de gran tamaño pueden ser muy útiles para una amplia gama de aplicaciones. La interpretación de textos con ATLAS.ti también gana nuevas herramientas que ahorran tiempo mediante su uso, que proporcionan resúmenes de contenido y sugerencias para la codificación con mayores cantidades de datos (ver primera conferencia). Sin embargo, en el camino hacia la inteligencia artificial general, probablemente son más un callejón sin salida hacia la Inteligencia Artificial General, como señalan en un brillante ensayo en el New York Times el lingüista y científico cognitivo de renombre mundial, Noam Chomsky de 94 años, el lingüista Ian Roberts y el filósofo e investigador de IA Jeffrey Watumull.

Los autores enfatizan que la fuerza de la inteligencia humana es su capacidad para derivar explicaciones de cantidades relativamente pequeñas de datos. Esta es la única forma de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En contraste, los Grandes Modelos de Lenguaje derivan sus respuestas de enormes cantidades de datos basados puramente en el reconocimiento de patrones estadísticos. Son gigantescas máquinas de plagio, o, como los lingüistas los llaman, los estocásticos. Por lo tanto, las respuestas de los chatbots no tienen nada que ver con la inteligencia:

"Su defecto más profundo es la ausencia de la capacidad más crítica de cualquier inteligencia: decir no solo lo que es, lo que fue y lo que será el caso —eso es descripción y predicción—, sino también lo que no es el caso y lo que podría y no podría ser el caso. Esos son los ingredientes de la explicación, la marca de la verdadera inteligencia..."

Abb. 3.02: The future of AI²

Por supuesto, cualquier explicación al estilo humano no es necesariamente correcta; somos falibles. Pero esto es parte de lo que significa pensar: para estar en lo correcto, debe ser posible estar equivocado. La inteligencia consiste no solo en conjeturas creativas, sino también en críticas creativas...

La verdadera inteligencia también es capaz de pensar moralmente. Esto significa restringir la creatividad de otra manera ilimitada de nuestras mentes con un conjunto de principios éticos que determina lo que debería y no debería ser (y, por supuesto, someter esos principios a críticas creativas)." (Chomsky et al. 2023)

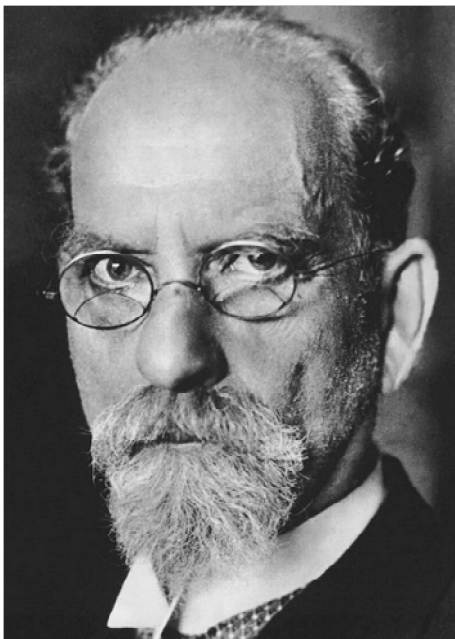
Las deficiencias fundamentales de los Grandes Modelos de Lenguaje, sin embargo, no excluyen que, sobre la base de enfoques completamente nuevos, se pueda desarrollar en el futuro una Inteligencia Artificial General que incluya la emergencia de fenómenos de conciencia.

Sin embargo, así como los fenómenos de mi conciencia siempre solo son accesibles para mí y solo puedo inferirlos en mi contraparte a través de su comportamiento, tampoco sabremos nunca en el caso de una inteligencia artificial si solo simula la conciencia o realmente la posee.

² Gesundheit und Gesellschaft", Health Policy Magazine of the AOK...

2. FENOMENOLOGÍA: INTENCIONALIDAD Y MUNDO DE VIDA

Un pilar central para una teoría de la comprensión de los demás, y por lo tanto también una teoría de la comunicación humana, nos llega desde la fenomenología y la sociología fenomenológica, que se trata principalmente de realizar un inventario de fenómenos de experiencia desde la perspectiva de primera persona.

Edmund Husserl (1859-1938), un filósofo y matemático austro-alemán y fundador de la fenomenología, quería ir más allá de todos los conceptos teóricos, lo que significa también más allá de nuestra visión del mundo físicamente conformada, "hacia las cosas mismas" y, por lo tanto, centra su filosofía en los fenómenos inmediatamente dados de la experiencia humana. El fenómeno mundial proviene del griego (Phainomenon = aquello que aparece, se muestra, la manera en que las cosas aparecen - no confundir con simple apariencia).

El método fenomenológico de Husserl sitúa la "intuición eidética" de los fenómenos en el centro, observándola libre de presuposiciones y conocimientos previos mediante la introspección sistemática. Esto se logra, por un lado, mediante un "entrecomillado" de todas las presuposiciones - por ejemplo, incluso la suposición de la existencia, es decir, la suposición de que el contenido de la experiencia se relaciona con un mundo que realmente existe.

Abb. 3.02: Edmund Husserl (1859-1938)³

Otro método de la intuición eidética es la reducción eidética (del griego eidos = forma, idea). En experimentos mentales, los componentes individuales de un fenómeno se varían con el objetivo de decidir cuáles son indispensables para su esencia. Por ejemplo, imagino cuál es la esencia de una mesa revisando en mi mente qué, en mi percepción, es absolutamente indispensable para una mesa: el tablero y algún tipo de soporte, ya sean patas de mesa, un enganche en la pared o su suspensión del techo. En la Lección 6 sobre Textos, veremos cómo incluso en el análisis de datos cualitativos, por ejemplo, la esencia de los conceptos teóricos puede ser investigada utilizando experimentos mentales.

Según el análisis fenomenológico de Husserl, la experiencia es siempre la "experiencia de algo". Se compone de una serie de actos; es "un flujo ilimitado de fenómenos con una línea intencional consistente". La intencionalidad (orientación hacia algo - no confundir con intención) es la característica esencial de nuestra experiencia: el pensamiento puro es "impensable". Siempre estamos referidos o dirigidos al contenido de nuestra experiencia. Cuando percibo algo, no solo tengo impresiones sensoriales, también veo algo: colores, personas, árboles, casas, mesas y sillas o eventos. Cuando pienso, pienso en algo. Sentir,

³ Wikimedia Commons. Author unknown (Mondadori Publishers)

percibir, creer, desear, hablar, actuar son actos intencionales que crean una referencia entre una persona actuante y las "cosas" o el mundo.

Para el tema de las ciencias sociales, esto significa que no estamos tratando con procesos mentales aislados, sino más bien experimentamos cosas y personas en situaciones, personas actuando en referencia a su entorno. La intencionalidad contiene la diferencia entre el comportamiento puramente reflexivo y la acción humana, y también entre el pensamiento humano y la inteligencia artificial.

En el mundo creado por los humanos, en nuestra "segunda naturaleza", en herramientas, lenguaje, imágenes, logros técnicos, obras de arte, instituciones (todo contenido en "datos cualitativos"), estamos, por así decirlo, tratando con "intencionalidad solidificada".

En su trabajo posterior, Husserl introdujo el concepto del mundo de la vida en la discusión filosófica. El mundo de la vida abarca la experiencia cotidiana pre-científica del mundo de la primera persona como una base natural e incuestionable para nuestros pensamientos y acciones. Incluso las teorías científicas más abstractas tienen sus fundamentos en las experiencias naturales básicas de nuestro mundo de la vida.

3. ESTRUCTURAS DEL MUNDO DE LA VIDA

El sociólogo Alfred Schütz (1899-1959) utilizó el concepto fenomenológico del mundo de la vida de Husserl para establecer una base teórica para las ciencias sociales. Su carrera académica fue inusual. Estudió derecho, economía y filosofía en Viena y trabajó como banquero toda su vida. Escribió sus obras filosóficas y sociológicas completas, cuya importancia solo se reconoció después de su muerte, paralelamente a su profesión. Como hombre judío, emigró a los Estados Unidos en 1938 donde logró honores académicos al final de su vida en la famosa New School en Nueva York.

Abb. 3.03: Alfred Schütz (1899-1959)⁴

⁴ Wikimedia Commons (Public Domain of the USA)

El gran logro de Schütz fue concretar el conocimiento teórico proporcionado por la fenomenología filosófica para las ciencias sociales. Fue descubierto como un gran teórico de las ciencias sociales y uno de los fundadores de la nueva sociología del conocimiento de manera póstuma en los años 60.

En una obra temprana, "Fenomenología del mundo social", Schütz proporciona una base teórica para la sociología interpretativa (Verstehende Soziologie) del gran sociólogo Max Weber (1864 - 1920). Su obra principal, "Las estructuras del mundo de la vida" (publicada póstumamente en 1979 y 1984 por Schütz y Luckmann), comienza con la siguiente descripción de su programa:

"La ciencia que interpretaría y explicaría la acción y el pensamiento humanos debe comenzar con una descripción de las estructuras fundamentales de lo que es pre-científico, la realidad que parece evidente por sí misma y lo que es pre-científico, la realidad que parece evidente por sí misma para los hombres que permanecen dentro de la actitud natural. Esta realidad es el mundo de la vida cotidiana. Es la provincia de la realidad en la que el hombre participa contenciosamente de maneras que son a la vez inevitables y estructuradas. El mundo de la vida cotidiana es la región de la realidad en la que el hombre puede involucrarse y que puede cambiar mientras opera en ella mediante su organismo animado. Al mismo tiempo, los objetivos y eventos que ya se encuentran en este ámbito (incluidos los actos y los resultados de las acciones de otros hombres) limitan sus posibilidades libres de acción. Le presentan obstáculos que pueden ser superados, así como barreras que son insuperables. Además, solo dentro de este ámbito puede ser entendido por sus semejantes, y solo en él puede trabajar junto con ellos. Solo en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es, por lo tanto, la realidad fundamental y suprema del hombre.

Por el mundo de la vida cotidiana se debe entender esa provincia de la realidad que el adulto despierto y normal simplemente da por hecho en la actitud del sentido común. Por lo dado por sentado, designamos todo lo que experimentamos como incuestionable; cada estado de cosas es para nosotros no problemático hasta nuevo aviso." (Schutz y Luckmann 1973, p. 3-4),

Schütz no se ocupa de las particularidades individuales de las personas, sino de las estructuras de conocimiento generales que realmente nos permiten pensar y actuar. Al igual que Husserl, describe el mundo de la vida desde la perspectiva de primera persona, asumiendo que el mundo de la vida siempre existe como un mundo social. Su autorreflexión fenomenológica lleva a un mapeo de nuestro conocimiento práctico del mundo de la vida cotidiana.

Aquí están los principales hallazgos de su análisis fenomenológico:

- *Significado en lugar de estímulos: El mundo para mí nunca es una colección de simples impresiones sensoriales, más bien me aparece en forma de objetos conectados, personas y eventos que siempre tienen un "significado" para mí. Esto se deriva de la intencionalidad de nuestros actos de experiencia y fue demostrado empíricamente por la psicología de la Gestalt.*

- *Motivos pragmáticos: Cuando actúo en el mundo de la vida, estoy sucesivamente moldeado por motivos pragmáticos, es decir, mi interés está dirigido hacia los problemas existentes de la vida práctica.*
- *Ámbito de acción y estructura del conocimiento: El mundo de la vida es, por un lado, el ámbito de acción en mi práctica diaria y, por otro, constituye una estructura de mi experiencia, a saber, el acervo de conocimiento práctico que me permite participar activamente en la vida cotidiana. Adquiero este acervo de conocimiento en el curso de mi socialización. Está compuesto predominantemente por "hechos dados por sentado" sobre los cuales usualmente no reflexionamos. Aprendemos, de manera dolorosa, qué significado tiene este acervo de conocimiento para nosotros cuando se agota, debido a la demencia, por ejemplo.*
- *Conocimiento del yo y del mundo exterior: Experimento mi conocimiento de mí mismo como persona y de la existencia de un mundo exterior que existe independientemente de mí como incuestionable. Nací en él y sé que existió antes de mí y existirá después de mí. Conozco, en particular, la estructura espacial, temporal y social del mundo de la vida.*
- *Centrado espacial: El espacio del mundo de la vida se descompone en zonas de alcance actual, potencial e inalcanzable, con mi propia persona como el centro. Dentro de la zona de alcance actual está mi zona de influencia que puedo afectar mediante la acción directa con mi cuerpo.*
- *Centrado temporal: En el tiempo subjetivo del flujo de la conciencia, el "ahora" del presente experimentado (el "momento") se convierte en un "justo antes" en una sucesión inevitable y se convierte en un "ahora pasado" que se remonta a los recuerdos más tempranos. El "ahora", como el horizonte de experiencia, también contiene un presagio del futuro inmediato, cercano y lejano.*
- *El tiempo subjetivo está incrustado en mi plan diario y plan de vida, con pasado, presente y futuro diferenciados. Mi experiencia subjetiva del tiempo está conectada al "tiempo social" a través del reloj y el calendario y, por lo tanto, puede coordinarse con la experiencia subjetiva del tiempo de mis semejantes.*
- *El futuro incluye dos "idealizaciones" (que nunca se cumplen), a saber, las expectativas dadas por sentado de la constancia del mundo de la vida, las convicciones de "Y así sucesivamente" y "Puedo una y otra vez". Nuestra experiencia cotidiana está moldeada por tales "idealizaciones contrafactuales" de diferentes tipos como veremos.*
- *El mundo social está justificado por la existencia dada por sentada de otras personas que están dotadas de conciencia como yo, que ven el mundo en sus aspectos esenciales como yo lo hago, y que intervienen en el mundo con acciones como yo lo hago para perseguir sus metas que son esencialmente similares a mis metas. Esta idealización, es decir, la suposición de la similitud fundamental de nuestros semejantes, crea la condición de la posibilidad de comprensión común con el otro; también es una base para la empatía, es decir, compartir sentimientos emocionales. Las diferencias y conflictos actuales solo pueden ser experimentados y abordados sobre la base de esta similitud esencialmente imputada.*

- *El mundo social se descompone para mí en mi propio mundo circundante (personas que conozco personalmente), el mundo contemporáneo (contemporáneos cuya existencia soy consciente), el mundo anterior (personas de épocas pasadas) y el mundo posterior (personas de generaciones futuras). Hay una diferenciación fundamental entre la "experiencia de estar cara a cara" con el semejante (relación Nosotros) y diferentes niveles de anonimato en la "experiencia mediada" del mundo social. (Schütz no era consciente de la provincia intermedia de la experiencia virtual cara a cara en una pantalla o incluso en realidad virtual, que está ganando cada vez más importancia hoy en día).*

4. DANDO SENTIDO

Una contribución particularmente significativa a las ciencias sociales proviene del análisis del mundo de la vida como contexto. En la vivencia espontánea del flujo de la conciencia, mi experiencia no tiene significado. Dar sentido subjetivo es una capacidad humana fundamental para experimentar. Solo cuando abordo mi experiencia con una actitud reflexiva pueden (1) experiencias pasadas, o también, mirando hacia el futuro, ser destacadas de mi flujo de conciencia a través de un acto creativo como "significando algo" y (2) ser clasificadas de acuerdo con los esquemas de mi experiencia o patrones interpretativos. Puedo relacionar esta clasificación tanto con experiencias individuales como con contextos de vida más amplios e incluso con toda mi vida, por ejemplo, en la autorreflexión biográfica.

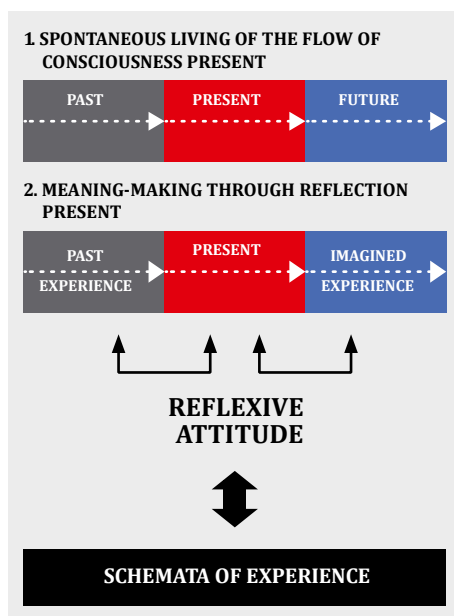

Abb. 3.04: Flujo de Conciencia y Reflexión

Este acto, que ocurre en dos pasos, lo encontramos en la Lección 2 sobre Semiótica en conexión con la discusión sobre signos y significado. El proceso de codificación en el análisis de datos cualitativos para unidades de texto o multimedia también sigue el mismo patrón.

Los esquemas de experiencia están determinados social y biográficamente, a través de la adquisición del lenguaje y la socialización del individuo. En correspondencia, proporciona a todos los humanos esquemas comunes (como la división del tiempo subjetivo en pasado, presente y futuro), esquemas específicos de grupo (como las "reglas del juego" de una familia o las normas de una estrato social) y patrones interpretativos individuales que son míos y solo míos. Estos pueden ser utilizados en diferentes combinaciones para interpretar experiencias y, por lo tanto, para dar sentido.

El dar sentido subjetivo es la base de mi visión del mundo. Las acciones de mis semejantes también se vuelven significativas y comprensibles para mí cuando clasifico su apariencia, sus movimientos y sus expresiones lingüísticas de acuerdo con los esquemas de mi experiencia. Lo que me guía aquí es la idealización de la intercambiabilidad de perspectivas, lo que significa que esencialmente veo el mundo como lo verían mis semejantes si estuviera en su lugar.

Los contextos de significado que realmente entran en mi conciencia en cualquier situación dada dependen de mis sistemas de relevancia. Schütz diferencia entre relevancia temática

(¿Cuál es el foco de una situación?), relevancia interpretativa (¿Qué aspectos se tematizan?) y relevancia motivacional (¿Por cuenta de qué causas y con qué propósito se vuelve significativo un tema?). En la relevancia motivacional, se expresan la referencia pasada y presente de mis motivos: hago algo porque he tenido ciertas experiencias (motivo por el cual), al mismo tiempo actúo con el fin de lograr algo (motivo para lograr). La distinción a menudo descuidada entre los motivos por el cual y para lograr es especialmente importante en la investigación cualitativa en caso de historias (de vida).

Para Schütz, todos los sistemas de relevancia finalmente derivan del conocimiento de la finitud de nuestra existencia. Esta "tristeza fundamental" ("sé que moriré y lo temo") en última instancia moldea a los humanos en todas sus esperanzas y temores, y los empuja a "dominar el mundo" en sus acciones cotidianas (Schütz 1971, p. 262).

⁵ Modified after Legewie & Ehlers (1994, p. Lit. Lecture 1)

5. LAS MÚLTIPLES REALIDADES

El interés principal de Schütz estaba en la realidad suprema de lo cotidiano. En análisis fenomenológicos como El Extranjero y el Regresado o Don Quijote y el Problema de la Realidad, fue más allá y trató con estados alterados de conciencia, o múltiples realidades como él las llamaba, que se desvían de la realidad cotidiana (Schütz 1973). Su pregunta era: ¿Qué distingue la realidad cotidiana del mundo de los sueños y la manía, o los estados alterados de conciencia? ¿Qué leyes rigen estas múltiples realidades? ¿Cómo se experimentan los puentes entre diferentes realidades?

La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de múltiples realidades:

MÚLTIPLES REALIDADES

- Cambios de atención inesperados
- Experiencias vacacionales, especialmente en una cultura extranjera
- Mundos de fantasía: juegos, bromas, arte, ensueños
- Sueño y sueños
- Mundos de manía
- Experiencias con drogas
- Experiencias con daños cerebrales, demencia
- Privación sensorial, meditación, trance, experiencias místicas, hipnosis, éxtasis
- Creencias religiosas, experiencias espirituales
- Experiencias terapéuticas
- Mundos teóricos científicos
- Muerte y morir

Schütz trabajó a partir de la observación de que en muchas de estas provincias de la realidad podemos olvidar completamente lo cotidiano, para sumergirnos en nuestro propio mundo con sus propias reglas, por así decirlo. En cada una de estas múltiples realidades, que él caracteriza como provincias cerradas de significado, prevalece un tipo único de atención, una experiencia específica del espacio y el tiempo y un estilo único de experiencia con su propia lógica y sus propios criterios de verdad. Solo piense en las diferencias entre estar despierto, soñando, la experiencia espiritual, la creencia religiosa y el mundo de la ciencia.

Mayormente no somos conscientes de cuando estamos sumergidos en una de estas realidades. Volver al mundo de lo cotidiano a menudo viene con un "shock" y una sensación de extrañeza. Piense, por ejemplo, en el momento en que se abre el telón en el teatro y quedamos completamente cautivados por un mundo extraño o cuando despertamos de un sueño. Schütz habla aquí de pequeñas, medianas o grandes trascendencias de nuestra experiencia cotidiana, desde el mínimo "shock" de estar absorto en un libro y que alguien entre en la habitación, hasta cambios invasivos causados por crisis vitales y enfermedades o la trascendencia final que no puede ser experimentada, la de la muerte.

6. SIGNIFICADO PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVA

Las estructuras del mundo de la vida descritas por Alfred Schütz podrían parecer en primera instancia hechos evidentes por sí mismos y anémicos, y podría preguntarse cómo se supone que tienen alguna importancia para la investigación cualitativa. Como sociólogo del conocimiento, la preocupación de Schütz ciertamente no es explorar la psicología de este tema; no se ocupa de personas específicas sino de nuestro conocimiento cotidiano compartido y dado por sentado, razón por la cual afirma en este contexto que está hablando de un "homúnculo socio-científico".

Este homúnculo (una persona artificial) suprime conscientemente aspectos clave del ser humano: sus sentimientos y sus "angustias" externas e internas, es decir, las condiciones sociales y los conflictos internos. Todo lo que está fuera de lo ordinario es la "tristeza fundamental", el miedo a la muerte, que Schütz, como un existencialista secreto, supone que está detrás de todos nuestros motivos.....

La importancia para las ciencias sociales radica en el reconocimiento de que, según Schütz, cuando investigamos el mundo social, no estamos tratando con objetos simples, como en las ciencias naturales, sino siempre con "objetos teóricos", es decir, objetos interpretados. Por lo tanto, las teorías de las ciencias sociales son teorías de segundo orden, o teorías sobre las teorías (cotidianas) de las personas pensantes. Tres aspectos aquí son particularmente importantes para nuestro tema:

1. La primera sección de esta conferencia trataba sobre el mundo de los qualia y la intencionalidad, accesibles exclusivamente en la perspectiva de primera persona, y el mundo de la intencionalidad que cuestiona la accesibilidad fundamental de otras mentes. Aquí, Schütz señala una salida del "mundo interior solitario" del individuo trabajando algunos requisitos fundamentales para la comunicación interhumana: la comunicación solo es posible gracias a las suposiciones idealizadoras de que mis semejantes percibirían y experimentarían nuestro mundo compartido de manera similar a mí si ocuparan mi lugar en él. En la siguiente conferencia sobre la Teoría de la Acción Comunicativa, veremos cómo se pueden desarrollar las condiciones de la posibilidad de entender al otro, e incluso criterios para el éxito o fracaso de ello, a partir de esto.
2. Schütz enfatiza la dependencia cultural de nuestra visión del mundo con todos sus patrones interpretativos, con la cultura que también abarca estos esquemas de conocimiento cotidiano. Sin embargo, las Estructuras del Mundo de la Vida desarrolladas introspectivamente (el título de la obra principal de Schütz publicada póstumamente por Schütz & Luckmann en 1973) describen solo la visión del mundo de un científico social europeo de mediados del siglo pasado. Cada cultura busca su visión del mundo de nuevo con sus diferentes patrones interpretativos, incluso si ciertas suposiciones básicas pueden ser universales antropológicos comunes a todas las culturas. Incluso dentro de nuestra propia esfera cultural, encontramos una gran variedad de diferentes perspectivas y patrones interpretativos dependiendo de estratos sociales, entornos, subculturas y

minorías, hasta comunidades cerradas, grupos ideológicos, sectas y defensores de las llamadas teorías de conspiración. Incluso instituciones, asociaciones, grupos profesionales, familias, parejas y de hecho cada individuo forma sus propios patrones interpretativos para cada subprovincia de su vida social. Analizar estos patrones interpretativos específicos es un objetivo importante en la investigación social. El enfoque de Schütz proporciona conceptos importantes aquí, según los cuales la investigación cualitativa dialógica consiste en analizar los patrones interpretativos relevantes utilizando métodos comunicativos como la etnografía, la conversación y la entrevista, en lugar de la introspección y la intuición eidética fenomenológica. Esto se logra directamente en investigaciones que tienen como objetivo reconstruir teorías cotidianas, como en investigaciones de ciencias de la salud sobre teorías subjetivas de enfermedades.

3. El proceso de dar sentido representa un modelo para el proceso de codificación en la investigación cualitativa: en la vida cotidiana, le doy un significado a una experiencia que he tenido al aislarla como tal de mi flujo de conciencia usando una actitud reflexiva, y clasificándola según patrones interpretativos personales o colectivos preexistentes. Un enfoque análogo se utiliza en la interpretación científica de artefactos humanos que nos dan información sobre contenidos y procesos mentales, ya sean textos lingüísticos, gestos, imágenes o obras de arte. En la interpretación en las ciencias sociales, primero identificamos unidades de significado, al igual que hacemos con nuestras experiencias subjetivas usando nuestra actitud reflexiva, y luego asignamos patrones interpretativos o conceptos teóricos a ellos.

4. Los conceptos desarrollados por Schütz, como las diferentes zonas del espacio subjetivo, el entrelazamiento del tiempo subjetivo y el tiempo del calendario, la diferenciación entre diferentes sistemas de relevancia y los motivos porque y para lograr, pueden utilizarse directamente como categorías para la recolección y análisis de datos cualitativos.

5. El análisis fenomenológico de las múltiples realidades y su lógica interna proporciona finalmente conocimientos de fondo indispensables para interpretar las variadas formas de representación de estas provincias de sentido más o menos cerradas, como las encontramos en sueños, en poesía, en las artes visuales y también en publicidad o historias improvisadas. Volveremos a los diferentes esquemas de representación y su significado para la investigación cualitativa y el análisis de datos en la conferencia 6 sobre Textos como datos cualitativos.

No debería sorprender que la investigación cualitativa utilice métodos que en su núcleo se encuentran en las actuaciones cognitivas de la experiencia cotidiana y la comunicación cotidiana. Después de todo, según Schütz, todos somos teóricos cotidianos. La investigación de campo, las entrevistas y las discusiones en grupo se basan todas en prácticas cotidianas sistematizadas, al igual que el análisis de datos cualitativos. Las teorías de las ciencias sociales difieren de las teorías cotidianas específicamente en esta sistematización y en el control de calidad asociado.

7. MOTIVOS PARA LA DISCUSIÓN

- ¿Cuál es el enigma mundial de los qualia?
- ¿Qué entendemos por intencionalidad? ¿Significado para las ciencias sociales?
- Discute el concepto del mundo de la vida según Alfred Schütz.
- Explica la interrelación entre el tiempo subjetivo y el tiempo del calendario utilizando ejemplos de tu propia vida.
- ¿Qué entendemos por el sentido subjetivo de una experiencia o acción y cómo podemos describir el acto de dar sentido?
- ¿Qué entendemos por el centrado espacial, temporal y social de la primera persona en el mundo de la vida?
- ¿Cuáles son los motivos pragmáticos? ¿Cómo se diferencian los motivos para lograr algo y los motivos porque?
- ¿Qué formas de relevancia diferencia Schütz? ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la "tristeza fundamental" en relación con los sistemas de relevancia humana?
- Discute ejemplos de "provincias finitas de significado" (múltiples realidades) y cómo se diferencian de la realidad suprema de lo cotidiano.
- ¿Cuál es la importancia de las estructuras del mundo de la vida para la investigación social cualitativa?
- Explica la similitud estructural entre dar sentido subjetivo y la codificación en la investigación social cualitativa.

8. LITERATURA

du Bois-Reymond, E. (1874): Limits of our Knowledge of Nature. Popular Science Monthly Vol.5.

https://books.google.de/books?id=LGXBx10Xsh8C&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Bunge, M. (2014): The Mind-Body Problem. A Psychobiological Approach. Elsevier: Amsterdam

Chomsky, N., Roberts, I. & Watumull, J. (2023, March 8). Noam Chomsky: The False Promise of ChatGPT. New York Times (Guest Essay)

Hastedt, H. (2021): Das Leib-Seele-Problem. Suhrkamp: Berlin

Käufer, S. & Chemero, A. (2015): Phenomenology: An Introduction. Polity Press: Malden (Mass.)

Schutz, A. (1964): Collected Papers. Studies in Social Theory. Springer Netherlands: Heidelberg

Schutz, A. & Luckmann, Th. (1973): The Structures of the Life-World. Northwestern University Press: Evanston (Illionois)