

Edmund Husserl

Educación y vida temprana.

Husserl nació entre una familia judía en el pueblo de Prossnitz en Moravia, entonces una parte del Imperio Austriaco. Aunque hubiera una escuela técnica judía en el pueblo, padre de Edmund, un mercader de la ropa, tuvo los medios y la inclinación para mandar al chico lejos a Viena en la edad de 10 en comenzar su educación clásica alemana en el Realgymnasium de la capital. Un año posterior, en 1870, Edmund transfirió al Staatsgymnasium en Olmütz, más cerca al hogar. El fue recordado allí como un estudiante mediocre que no obstante amó las matemáticas y la ciencia, "de cutis rubio y pálido, pero del apetito bueno." El se graduó en 1876 y fue a Leipzig para estudios de universidad.

En Leipzig Husserl estudió las matemáticas, la física, y la filosofía, y él fue intrigado particularmente con la astronomía y óptico. Después que dos años que él fue a Berlín en 1878 para estudios adicionales en matemáticas. En Viena él recibió un doctorado en Filosofía en 1882 con su trabajo titulado Contribuciones a la teoría del calculo de variaciones .

En el otoño de 1883, Husserl se mudo a Viena para estudiar con el Filósofo y Psicólogo Franz Brentano. Husserl tenía 24. La critica de Brentano de cualquier Psicología orientaba puramente hacia las líneas científicas y psicofisiologicas.

Husserl recibió un decisivo ultimátum de Brentano y de su circulo de estudiantes. El espíritu de la iluminación con su tolerancia religiosa y su búsqueda por un razonamiento filosófico, estaba muy vivo en el circulo.

La lucha de Husserl para una fundación racional más estricta encontró su corroboración aquí. Desde el inicio, tal fundación significó para el, solo un acto teórico pero el significado moral de la responsabilidad en el sentido de la ética autónoma. En Viena Husserl se convirtió a la fe evangélica luterana, y un año después en 1887 se caso con Malvine Steinschneider, la hija de la escuela secundaria de un profesor de Prossnitz. Como su enérgica y sutil esposa, ella fue su apoyo indispensable hasta su muerte, en todas sus cosas de su vida diaria.

Literata en Halle

En 1886 Husserl se dirigió, con la recomendación de Brentano, donde Carl Stumpf, el mas viejo de los estudiantes de Brentano, quien ya había desarrollado su propia Filosofía y era profesor de Filosofía y Psicología en la Universidad de Halle. En 1887 Husserl califico como literata en la Universidad .

Se había hecho muy amigo de Stumpf, y dependía de él para sugerencias en la formación de sus propios conceptos descriptivos. El tema de la tesis de Habilitación: En el concepto de Numero: Análisis psicológico, en esta obra Husserl ya se mostraba en la transición de sus investigaciones matemáticas hacia una reflexión ante el recurso psicológico de los conceptos básicos de la matemática.

El titulo de esta lectura inaugural en Halle fue en las metas y problemas de la metafísica. En el sentido tradicional es el estudio del ser . Sin embargo, el texto esta perdido, se ve claro que Husserl ya había entendido su método del análisis de la ciencia para hacer la vía hacia un universo de Filosofía y Metafísica.

Durante sus enseñanzas en Halle (1887–1901) luego fueron vistas por Husserl como sus años más difíciles. El también dudaba sus habilidades como filosofo y imaginaba que podría suspender su ocupación.

El problema de unir un análisis psicológico de la conciencia con los temas de la Filosofía de las matemáticas

y Lógica no tenían concordancia. Pero de esta crisis emergió que los textos de la Filosofía de la Lógicas y de las matemáticas debían comenzar con el análisis de la experiencia que estaba ante todo pensamiento formal.

Los frutos de esta intercalación fueron presentados en Investigaciones Lógicas, el cual empleaba un método de análisis que Husserl ya designaba como La Fenomenología. El significado revolucionario de ese trabajo solamente fue reconocido gradualmente, porque su método no pudo ser concebido dentro de ninguna orientación filosófica que haya sido popular.

Influencia como profesor

Después de la publicación de las investigaciones lógicas, Husserl fue nombrado, por la instigación David Hilbert, un matemático formalista, dándole la posición de Literato Universitario por la universidad de Gottingen. Durante sus enseñanzas en Gottingen, desde (1901–1916), fue importante como recurso del movimiento fenomenológico y marco la formación de una escuela que trataba expandirse hacia otras tierras en diferentes direcciones.

El análisis Fenomenológico de la realidad experimentada, de la realidad que se presenta como conciencia, no solamente atrajo a los estudiantes alemanes los cuales estuvieron insatisfechos con el Neo–Kantianismo que después prevaleció sobre Alemania pero que también muchos jóvenes filósofos extranjeros los cuales venían de tradiciones Empirísticas y de Pragmatismo. Durante su vida Husserl produjo mas de 40,000 paginas escritas en Galbelberger escritos escenográficas.

En los año en Gottingen, Husserl diseño un esquema de la fenomeología como una ciencia filosófica universal. A parte del afecto que los estudiantes de Husserl le tenían, su posición entre su colegas en Gotingen eran difícil. Su nombramiento como profesor, en 1906, resulta de la decisión del ministro de educación se opuso hacia el pensamiento de la facultad.

Los representantes humanitarios de la facultad tenían poca apreciación de la filosofía, pero los científicos naturales estaba decepcionados de porque Husserl no había ido a la facultad de ciencia. Su llamada en 1916 hacia la posición de profesor universitario en la Universidad de Freiburg significa un nuevo comienzo para Husserl en todo respecto.

Su lectura inaugural Pura fenomenología, su área de investigación y sus métodos circunscribió su programa de trabajo. Después la Primera Guerra Mundial la cual impacto el viejo mundo europeo en ese sentido él había iniciado sus lecturas Primera Filosofía, la tesis de la fenomenología, con su método de reducción, es el camino hacia el recomienzo de una nueva vida.

Las enseñanzas de Husserl, en su último periodo de vida, asumió un estilo diferente de ese de Gottigen. En 1919 la ley de la facultad de la universidad de Bonn derramo sobre el titulo Dr. Jur. Honoris Causa. Fue el primer profesor Alemán después de la guerra, de ser invitado a enseñar a la universidad de Londres en 1922. Renuncio esa llamada prestigiosa en la universidad de Berlín como sucesor de Ernst Troeltsch para así dedicarse plenamente a la fenomenología.

Cuando se retiro en 1928 Martín Heidegger se convirtió en su sucesor. Husserl lo veía como su legitimo discípulo. Heidegger escribió Ser y el tiempo, y esto le dio a la fenomenología un cambio que la llevaría hacia un camino distinto. Husserl se decepcionó y esto enfrió la relación de ambos.

Años despues.

Después de la muerte de Hittler la habilidad de Husserl no se termino. Sino que esta experiencia le dio un levante , la ocasión para concentrarse mas en la fenomenología como una fuente de preservar la libertad de la mente . Él fue excluido de la universidad.

Condenado al silencio, en 1935 recibió una invitación para existir a la sociedad cultural en Viena . De ahí hablo de su libro Filosofía de la crisis de la vida y el hombre europeo.

De ahí el círculo filosófico de la universidad de Praga lo ayudó a publicar sus manuscritos. A través del círculo, Husserl recibió una invitación para asistir a la Universidad Checoslovaca y Alemana en Praga en 1935.

Fuera de las enseñanzas Husserl escribió su último libro la crisis de la ciencia Europea y la fenomenología trascendental, 1936. El siguiente periodo hasta el verano de 1937 él estaba totalmente entregado a continuar este trabajo, en el cual Husserl desarrolló por primera vez su concepto Vida-mundo.

En el verano de 1937, la enfermedad que le hizo imposible continuar su trabajo comenzó a desarrollarse. Desde el comienzo de 1938 él veía solo una tarea: de ser capaz de morir como un prestigioso filósofo.

No comprometido a cierto credo de la iglesia, él tuvo el respeto para todas auténticas creencias religiosas, así como su filosofía lo demandaba el reconocimiento de cada experiencia auténtica como tal. Sin embargo, es evidente que Husserl caracterizó por mantener la reducción de la fenomenología no solo como un método pero como una conversación religiosa.

Pero, él podía rehusar ayuda espiritual en su muerte, Ya he vivido como un filósofo, dijo, y quiero morir como filósofo, en cambio, él podía explicar unos días antes de su muerte: Dios me ha recibido en su gracia y me ha dejado morir. Husserl murió en Abril de 1938, y sus cenizas fueron enterradas en el cementerio de Gunterstal cerca de Freiburg.

Desarrollo de la fenomenología

Husserl se refutó a sí mismo en su obra *Investigaciones lógicas* (1900–1901), considerada como un vigorosa polémica en contra del psicologismo en la lógica y una reordenación radical del pensamiento puro. Un filosofar radical que nos permite el acceso a la conciencia trascendental y a la subjetividad pura. "La conciencia de ser conciencia en algo. Su método concede absoluta primacía a la conciencia, a partir de la que se construye tanto el mundo objetivo como la intersubjetividad, basada en la experiencia de los otros.

Fenomenología es una escuela de la filosofía cuyo propósito principal es estudiar los fenómenos, o las apariencias, de la experiencia humana al procurar suspender toda consideración de su realidad objetiva o la asociación subjetiva. Los fenómenos estudiados son esos experimentados en varios actos del conocimiento, principalmente actos de cognitiva o perceptual, pero también en tal actúa como la valoración y la apreciación estética.

Husserl pensó para desarrollar un método filosófico que estaba desprovisto de todas presuposiciones y que describiría los fenómenos enfocándose exclusivamente en ellos, al excluir de todas preguntas de sus orígenes causales y su posición fuera del acto del conocimiento del mismo. Su puntería debía descubrir las estructuras y las relaciones esenciales de los fenómenos así como también los actos del conocimiento en que los fenómenos aparecieron, y para hacer de esto una exploración fiel y posible, sea desorganizada por presuposiciones científicas o culturales.

En su concepción original de la Fenomenología, la idea de Husserl de amontonar presuposiciones no importantes de la ciencia rechazando todos los compromisos precedentes a teorías del conocimiento, ambos desarrollaron formalmente sistemas así como los filosóficos y éstos los cuáles esparce nuestro ordinario pensar ("la actitud natural"). Husserl intentó, a través de esta suspensión, o poniendo entre paréntesis, los compromisos extraordinarios para ir más allá de las elecciones usuales del Idealismo y el Realismo a "las cosas mismas.

En su trabajo posterior, sin embargo, Husserl expandió su método Fenomenológico para incluir lo que él llamó "la reducción Fenomenológica". En esta reducción, las opiniones no sólo eran extraordinarias, pero también todas las creencias acerca de la existencia externa de los objetos del conocimiento, les eran dada importancia.

Esta suspensión de toda referencia a la realidad de la cosa experimentada dejó al filósofo con nada pero con el experimento mismo, el cuál Husserl dividió entre "noesis" (el acto del conocimiento) y la "noema" (objeto del conocimiento). Aquí la línea entre el idealismo y la Fenomenología llegó a ser enturbiada, aunque la suspensión de la creencia en la realidad de un objeto del conocimiento no fuera la misma cosa como negar que existe.

Hay una considerable diversidad en el uso en que los sucesores de Husserl han hecho de su método. Max Scheler, un asistente de Husserl, lo adaptó a la experiencia religiosa y ética, y Martín Heidegger, un estudiante de Husserl, lo aplicó a tales experiencias como terror y temor y con la cual generó lo que ahora se conoce como Fenomenología existencial.

Los filósofos franceses Jean Paul Sartre y Maurice Merleau Ponty emplearon también los métodos de Fenomenología para sus programas existenciales, así como el filósofo alemán Karl Jaspers. A través de estos filósofos, especialmente Jaspers, el método Fenomenológico ha influido pensamientos psicológicos, particularmente ese de ciertos psiquiatras Europeos, tal como Ludwig Binswanger.

La Fenomenología ha influido también en el pensar religioso neo-Thomist. Aunque relacione obviamente, La Fenomenología se debe distinguir del Fenomenologismo. Husserl se opone a la separación entre un mundo de realidad, en sí, correspondiente a las afirmaciones de la ciencia física matematizada – y un mundo de apariencias o fenómenos sensoriales meramente subjetivos.

Aportó asimismo análisis detallados de las estructuras mentales implicadas en la percepción de objetos particulares; describiendo de modo muy minucioso. Así, aunque la fenomenología no asume la existencia de nada, no es sin embargo una disciplina descriptiva; de acuerdo con Husserl, la fenomenología se dedica, no a inventar teorías, sino a describir las "cosas en sí mismas".

Pensamientos sobre la Filosofía

Husserl insiste en la vida de que la filosofía se haya en un nivel o dimensión distintos de los de las ciencias naturales. Ellos parecen estar en contradicción con el resonante artículo que Husserl publicó en "Logos" sobre "la filosofía como ciencia rigurosa". Pero debe tenerse presente que la ciencia de la que se trata aquí es propiamente hablando, un "saber", un "saber riguroso" o "saber estricto" que constituye el patrón para el rigor de las ciencias, incluyendo las ciencias naturales.

En el primero de los 3 mencionados períodos en la evolución de Husserl incluye sobre todo trabajos cuya orientación o, más exactamente, cuyo modo de pensar es sensiblemente análogo al de autores como Brentano, Carl Stumpf, Anton Marty, Alexius Von Meinong y otros.

Lo que pudo llamarse la escuela de Brentano impresionó a Husserl en el sentido de llevarle a la aludida concepción de la Filosofía como una ciencia rigurosa alejada de toda especulación y atenta a fundamentos, conceptos básicos etc. Al comienzo Husserl trató los conceptos matemáticos en forma Psicológica o que parecía tal pero muy pronto se orientó hacia un objetivismo.

Ya dentro de este último comenzó a desarrollar su forma característica de pensar que no abandono nunca y que puede describirse en las siguientes palabras de Spiegelberg: "Un sistema al revés".

En efecto, aunque para ciertos filósofos contemporáneos el pensamiento de Husserl, especialmente en de las últimas "Fases", tiene mucho de "Especulativo", o fue nunca tal en el espíritu del propio Husserl, el cual consideraba que pensar filosóficamente equivalía a describir pulcramente "lo que veía". Para Husserl, la labor del filósofo es la superación de las actitudes naturalista y psicologista mediante la contemplación de las

esencias de las cosas, que podían ser identificadas de acuerdo a las leyes sistemáticas que rigen la variación de los objetos en la imaginación.

Admitió que la conciencia está permanentemente dirigida hacia las realidades concretas y llamó a este tipo de atención *intencionalidad*. La conciencia, además, posee estructuras ideales invariables, que llamó *significados*, que determinan hacia qué objeto se dirige la mente en cada momento dado.

Idealismo Fenomenológico, Husserl en sus *Meditaciones cartesianas* viene a decir que sólo se alcanza el yo trascendental con la aplicación total de la *epojé* fenomenológica: "El método radical y universal por medio del cual me aprehendo como un *yo puro*, con la vida de mi conciencia que me es propia, en la cual el mundo objetivo es para mí. El mundo objetivo toma su realidad de mí mismo. No es más que co-relato intencional del yo trascendental. En los últimos años de su vida Husserl ve en la Fenomenología el camino para liberar a la humanidad europea de esa decadencia histórica que, paródicamente, se muestra justamente en el triunfo de las ciencias modernas.

Sólo volviendo a sí mismo, a su viva subjetividad precategorial, el hombre podrá abrirse a la comprensión del mundo según el *telos* de la razón, hasta restituir a las mismas ciencias un sentido y una finalidad universal. Estas ideas, – expuestas en su última e inacabada obra *Crisis de las ciencias europeas*– influyeron, sin duda, en el renacimiento de la Fenomenología después del existencialismo de los años cincuenta y sesenta.

La Fenomenología descriptiva, el punto de partida de las investigaciones de Husserl es el concepto de "intencionalidad" de Brentano: todo acto de la consciencia es intencional. Husserl aplica este concepto "psicologista" a los conceptos de las matemáticas. En *Filosofía de la aritmética* observa que los conceptos últimos y elementales de la matemática (todo, parte, unidad, etc.) "se sustraen a toda definición lógico-formal. Lo que se puede hacer en estos casos es mostrar únicamente los fenómenos (psíquicos) concretos de o con los que éstos son abstraídos y aclarar el modo de esta abstracción". Pero luego abandonó el psicologismo, motivado por el descubrimiento de que el fundamento de las leyes lógicas no está en las leyes psicológicas, son de orden distinto. Así como las leyes psicológicas se establecen según probabilidades, esto es, inductivamente a partir de los datos empíricos, las leyes de la lógica, en cambio, son válidas *a priori*, apodícticamente y universales, sin tener que depender de las leyes naturales.

La Fenomenología trascendental, para Husserl se hace necesario aclarar la naturaleza de los objetos o "fenómenos" que la Fenomenología describe. Para ello propone –a partir de *Ideas relativas a una Fenomenología pura*– el método de la "reducción fenomenológica" (por él denominado con el término griego *epojé*, que significa retención), para alcanzar la dimensión en que los fenómenos se manifiestan en plena "evidencia" y como datos primeros.

La *epojé* pone entre paréntesis o no hace uso de la realidad. No se niega el mundo natural, simplemente se "deja fuera". Una vez operada la reducción, emerge el campo *trascendental* de la conciencia.

Ésta es la dimensión en la cual debe operar la descripción fenomenológica, en cuanto terreno de evidencias intuitivamente originarias que ninguna reducción puede poner en duda. La Fenomenología es un idealismo que no consiste más que en la autoexplicitación de mi ego como sujeto de todo posible conocimiento, llevada a cabo de modo consecuente en la forma de una ciencia geológica sistemática, y esto con respecto al sentido de todo lo que es, que debe poder tener justamente un sentido para mí, el ego".

Como interpretar los textos de Husserl

Husserl había empleado ya la metáfora espacial. Esta basada en hechos o algo material, y el formal, respectivamente. Estas esferas están conectadas sólo por la habilidad de la mente para pasar entre ellos tan fácilmente como circular dentro de cualquiera de ellos; ellos no se conectan por sí mismos, cuando eran.

Eso no, ninguna casualidad que obtiene entre ellos. "El movimiento entre" y "el movimiento dentro de" son por supuesto las elaboraciones adicionales sobre la metáfora espacial, y sirven para designar la habilidad del conocimiento a fluir, para concentrarse, demorar, combinar, enfocar, o dispersar como hace. Tales actos del conocimiento pertenecen a estas esferas. Ellos son materiales. Ellos son "psicológicos."

La tarea de Husserl es la de obtener de esas esferas en otro "campo" que es bastante la diferencia de ellos. Será la esfera del conocimiento absoluto, o el del conocimiento cuando esta no va a ninguna parte. Husserl mismo insistió en que los lazos de la continuidad a través de la evolución de su pensar eran mas significativos que cualquier comienzo falso, los cuales luego tuvieron que ser repudiados.

Todavía en dos asuntos que uno debe tomar gravemente la discusión crítica que surge de las disyunciones en el Husserl ha pensado: (un) la pregunta si caracterice Husserl como realista o idealista, y (b) la pregunta de cuál la etapa de la evolución de Husserl si cualquiera se debe tomar como la versión definitiva por lo cual todas las otras versiones deberá ser leída. Husserl él mismo, escribiendo como su propio crítico luego en vida, tomó una posición en cada uno de esos asuntos.

Frases

Cualquiera que piense seriamente en llegar a ser un filósofo debe 'una vez en su vida' retractarse sí mismo y atentara, dentro de sí mismo, para derrocar y renovar todas las ciencias que, hasta entonces, él ha estado aceptando.

Obra La Fenomenología y la Crisis del Hombre europeo

Capítulo III

Esta parte que trataremos, es el capítulo III. De lo que este capítulo mayormente se basa es en la crisis de la existencia europea, que se manifiesta como una vida corrupta, con un destino oscuro, sin ningún destino impenetrable. Pero, se manifiesta y se entiende en el fondo. Como una presuposición de esta comprensión, sin embargo, el fenómeno Europa deberá ser sostenido en su centro esencial.

Para obtener el concepto de lo que no es esencial en la presente crisis, el concepto Europa se tendría que desarrollar como que una teleología histórica de metas infinitas de la razón, para esto se tendría que mostrar cómo el mundo Europeo nacía de ideas de la razón, del espíritu de la filosofía. La crisis entonces podría aclararse como el desplome aparente del racionalismo.

La crisis de la existencia Europea puede finalizar de sólo una de dos maneras: en la ruina de una Europa enajena de su sentido racional de la vida, la cual caería en un odio bárbaro del espíritu, o en el renacimiento de una Europa con un espíritu filosófico, por un heroísmo de la razón que vence definitivamente el naturalismo. El gran peligro de la Europa es la fatiga.

Siempre se menciona en alemán la frase hombre Europeo. La noción del horizonte, en el texto, La fenomenología y la crisis del hombre europeo, toma un significado algo más ancho. Anteriormente este se refería principalmente, a esos elementos que acompañan el conocimiento que se dan, sin es el acusativo del acto del conocimiento bajo consideración.

Husserl vio la necesidad y la universalidad como las notas que caracterizan una objetividad genuinamente válida. Para la objetividad universal, aquí Husserl da a la intuición del término.

Le sigue una decisión de traducir a Geist como espíritu antes que como mente, nosotros estamos forzados a una traducción un tanto incómoda de la abstracción presente. La vergüenza llega a ser aguda cuando se le hace referencia a la espiritualidad de los animales, pero no es probable que esa mentalidad sería algo menos

vergonzosa.

Dónde hay conciencia, hay espíritu, y en los animales hay conciencia. Para Husserl, el conocimiento del ser es una marca de su personalidad antes que su espiritualidad. En este texto Husserl insiste en reflejar que la única realidad que el mundo puede tener, para uno, el cual se acercase científicamente tendría una realidad fenomenal.

Si nosotros lo tuviésemos que entender científicamente, nuestro análisis del debe ser puramente fenomenológico, es el mundo del fenómeno que debemos analizar. Ahora, sin embargo, nosotros prevemos una ciencia que es, por así decirlo, absolutamente subjetiva, cuyo objeto existe aunque si o no el mundo existiese.

Al comenzar el capítulo se puede percibir que Husserl nunca se cansó de insistir de que no puede haber ninguna ciencia natural que la ciencia misma. Husserl sostiene que la logística puede ser sólo una Fenomenología trascendental (constitutiva). No sólo es Europa, según Husserl, el lugar de nacimiento de la filosofía y las ciencias, sino es también la filosofía y las ciencias, que más que nada, han hecho una cultura Europea extraordinaria, le han dado la mayoría de las características que la distinguen.

Lo que no se expresa ampliamente, al comienzo de todo el filosofar de Husserl es el juicio que le da valor a la vida racional, en el sentido de que él lo entiende, es la mejor vida. El no culpa la filosofía de la historia para justificar este juicio. El expresa que esa naturaleza es precisamente la que se repite constantemente (a pesar de la evolución).

Es característica de la especie natural que sus miembros siguen uno al otro en la misma forma identificable. El espíritu, sin embargo, es una totalidad progresiva, la madurez nunca alcanzada, nunca reproduciendo en la misma forma.

Husserl nunca se concernió particularmente con la certeza histórica, aún en su elección de la terminología. Esta es la manera en que algo poco manejable se indica en el interés completo en ser descompuesto en intereses particulares en tipos o clases de seres – los cuales son objetos de ciencias particulares. Aquí, cerca del fin de su vida, Husserl retiene el tema que él había desarrollado mucho, que el ideal de la filosofía y las ciencias particulares es el mismo. Las diferencias deberán ser trazadas hasta el punto de la universalidad implicada en el uno y el otro.

Husserl expresa una penetración profunda en la transformación que sucede en hombres cuando ellos empiezan a mirar más allá de los hechos hasta las ideas. La única manera de describir el horizonte así abierto es llamándolo infinito. Si esto comenzó sólo con los griegos esta, por supuesto, abierto para ser discutido.

Todavía, los griegos son los intelectuales y primeros padres del hombre Occidental. Con la venida de la historia filosófica y científica de los ideales él mismo llega a ser histórico en un sentido nuevo y más profundo.

Es desafortunado, sin embargo, que Husserl no quiere ver la historia como una concretización progresiva del ideal. Parecería que en términos de ideas el mundo de la comunidad científica está mucho más mezclada que es la de la comunidad filosófica.

Husserl no le gusta admitir que las diferencias son debidas a diferencias esenciales en las disciplinas mismas. Para Husserl, la verdad es, por así decirlo, una Idea Platónica, con relación a que alguna verdad particular es sólo una participación.

El plantea que en el sentido en que él lo entiende, lo universal es inseparable de lo esencial. La actitud que sigue el conocimiento para su propia consideración. Es precisamente en esto que el infinito del horizonte consiste en que no hay alguna meta práctica asignable en las cuales sus intereses pueden terminar.

Para Husserl, el comienzo de enfocar filosófico (de científico) de la atención en el mundo representa la revolución más importante en la historia del pensar, en ser humano. Al mismo tiempo, él ve esta revolución como continua con actitudes previas, como es una transformación de ellos, no una eliminación, algo es común entre lo viejo y lo nuevo. Esa actitud del hombre, con respecto al mundo acerca de él debe, para Husserl, ser lo máximo de la existencia humana parece implicar alguna afinidad entre esta posición.

Husserl expresa que ni la filosofía ni la ciencia ni, en cuanto a eso, algún interés profesional puede llegar a ser el interés exclusivo en cualquier vida del hombre. Pero es verdad que uno se designa a ser filósofo, científico, por el interés predominante que tiene una continuidad intencional a través de todas las ocupaciones de su vida diaria. No se capta un sentido concreto de sí Husserl sabe un poco o nada del pensar Europeo, aquí Husserl decide simplemente lo que la filosofía es, en una intuición esencial, por supuesto.

En ningún lugar, parece, que Husserl haya desarrollado esta penetración profunda en donde él ve la fe como una clase especial de la evidencia, permitiendo que la teología, también, que sea una ciencia. Es aceptable universalmente que para Husserl que sólo la penetración pueda revelar las esencias y que sólo un conocimiento de las esencias pueda ser únicamente científico.

Si la función apropiada de la ciencia verdadera es conocer las esencias, allí aparecen pocas preguntas de que las ciencias de la naturaleza ni realizan ni pretenden realizar esta función. Si, además, las esencias son, sólo en la medida en que como ellos son constituido, en el conocimiento (últimamente espíritu), entonces sólo una ciencia del espíritu puede colocar el reclamo legítimamente sobre el título. En tal ciencia, la existencia podría ser significativa sólo como la existencia posible.

Conclusión

Es importante para el conocimiento de Husserl y de temas relacionados con la Fenomeología la colección "Phanmeologia" publicada por los archivos Husserl desde 1958. Algunas de las obras antes mencionadas han aparecido en esta colección, la obra de Herbergb Spiegelberg mencionada su obrara es "the phenomelogico movement: A, Historical " .

Husserl dejo gran cantidad de manuscritos con libros terminados pero todavía no suficientemente organizados, notas procedente de cursos y sus meditaciones, textos de las misma obras ya publicadas durante su vida pero con numerosos comentarios y adiciones. Los cuales fueron rescatados por el padre Franciscano Hermann Leo Van Brena (1938).