

El quinismo como filosofía de la vida

Adrián Baquero Gotor.

Peter Sloterdijk. *Crítica de la Razón Cínica*. Madrid. Siruela. 2011

El quinismo como filosofía de la vida para tiempos de crisis. Esa es la idea con la que Peter Sloterdijk trabaja en esta obra de 1984 donde desarrolla una crítica del cinismo vulgar como actitud derivada de la crisis de la Ilustración. Contra ese cinismo negativo predominante en la conciencia del siglo XX Sloterdijk propone hacer una revisión del “quinismo”, concepto con el cual define el auténtico cinismo propiamente filosófico que profesaron Diógenes de Sinope y otros sabios de la antigüedad. De esta escuela filosófica tomará algunos valores que le servirán de base para una nueva conciencia opuesta al cinismo vulgar predominante.

¿Qué nos puede llevar hoy a recuperar el interés por el pensamiento cínico antiguo? Una posible respuesta a esta pregunta es que el cinismo filosófico es una doctrina que surgió en esas situaciones-límite a las que nos arrastra una crisis, pues se generó en plena decadencia de los grandes valores de la Grecia antigua durante la época Helenística. Sloterdijk se interesa por el cinismo filosófico en cuanto a que es una sabiduría que nace dentro de una crisis, cuya reflexión se ha generado durante el periodo de incertidumbre provocado por la propia crisis.

El contexto que rodea a la gestación de la *Crítica de la Razón Cínica* (la Alemania de principios de los 80) también refleja una crisis: el desencanto con los ideales de la Ilustración, un país dividido que aún tiene marcados a fuego en su identidad algunos rasgos polémicos de su historia, o la constante amenaza invisible de la Guerra Fría son aspectos presentes en la redacción de esta obra. Por ello no debemos considerar tan descabellado que Sloterdijk busque en el cinismo filosófico las claves de una nueva conciencia que debe surgir dentro de una crisis, pues como él mismo dice: “Sólo en época de crisis se muestra de nuevo toda la envergadura de la antipolítica quínica”.

“La actualidad de la filosofía”

Miguel J. Galé

Theodor W. Adorno. *Escritos filosóficos tempranos*. Editorial Akal. 2010.

Toda crisis plantea el desafío de ser abordada intelectualmente; es más, tanto más exigente se hace tal desafío, cuanto más insoportable se hace la crisis para quien la sufre como catástrofe humana. Este sentimiento no sólo nos recorre a nosotros, víctimas de la –hasta ahora– última crisis del capitalismo; antes bien, planteamientos de la filosofía contemporánea surgidos en el periodo de entreguerras nacieron acaso de un sentimiento que, en muchos casos, podríamos calificar de semejante al nuestro. Algunos de tales planteamientos se manifiestan en la conferencia de Adorno “La actualidad de la filosofía” compilada, junto con otros textos, en el volumen que aquí reseñamos. En este breve opúsculo Adorno se pregunta si la filosofía es aún actual en un presente convertido en “ruinas”; en un presente que se ha vuelto irrepresentable al no encajar en un determinado horizonte de certezas previamente dado. La descomposición de tal horizonte, antes que constituir únicamente la expresión de la fatalidad, lo es también, paradójicamente, de lo contrario: de la utopía encerrada en las ruinas de la catástrofe. El concepto de “ruina”, en cuanto dispositivo interpretativo, sigue interpeándonos todavía hoy, pues al presentarse como la manifestación de una ausencia, nos anuncia un paisaje que aún está por construir o representar, impeliéndonos a decidir, como ciudadanos del siglo XXI y filósofos en ejercicio, qué mundo queremos configurar.