

Ensayo #1

Más allá del inconsciente absoluto: crítica sistemática al sistema filosófico de Eduard von Hartmann

Gustavo J. Ferrero

Resumen

Este ensayo ofrece una crítica exhaustiva a *La filosofía de lo inconsciente* de Eduard von Hartmann, examinando sus fundamentos ontológicos, epistemológicos y éticos. A partir de una lectura respetuosa pero rigurosa del sistema hartmanniano, se cuestiona la legitimidad de postular un “inconsciente absoluto” como entidad metafísica explicativa del mundo.

La crítica se articula en cinco capítulos que abordan: la coherencia interna del sistema, su confrontación con las objeciones de Nietzsche y Brentano, la inconsistencia metodológica de su inductivismo aplicado a lo absoluto, la paradoja entre su pesimismo ontológico y su visión redentora de la historia y, finalmente, una propuesta alternativa, en la que el inconsciente se concibe como horizonte epistémico —un límite móvil del conocimiento introspectivo— y la voluntad como fenómeno intencional no discursivo.

Lejos de clausurar el pensamiento hartmanniano, el ensayo busca ampliarlo mediante una filosofía más abierta, consciente de sus propios límites e integrada con corrientes contemporáneas como la fenomenología, la hermenéutica y la epistemología crítica. Se reivindica así el gesto filosófico como conversación infinita, en la que pensar lo que aún no comprendemos se convierte en un ejercicio genuino de apertura.

Abstract

Title: *Beyond the Absolute Unconscious: A Systematic Critique of Eduard von Hartmann's Philosophical System*

This essay presents a thorough critique of *The Philosophy of the Unconscious* by Eduard von Hartmann, examining its ontological, epistemological, and ethical foundations. Through a respectful yet rigorous reading of Hartmann's system, it questions the

legitimacy of positing an “absolute unconscious” as a metaphysical entity capable of explaining the world.

The critique unfolds across five chapters, addressing: the internal coherence of the system; its confrontation with objections raised by Nietzsche and Brentano; the methodological inconsistency of applying inductivism to metaphysical absolutes; the paradox between its ontological pessimism and redemptive view of history; and finally, an alternative proposal in which the unconscious is conceived as an epistemic horizon—a shifting limit of introspective knowledge—and the will as a non-discursive intentional phenomenon.

Far from closing off Hartmann’s thought, the essay seeks to expand it through a more open philosophy, one that is aware of its own boundaries and engaged with contemporary currents such as phenomenology, hermeneutics, and critical epistemology. In this way, it reclaims the philosophical gesture as an infinite conversation, where thinking what we do not yet understand becomes the most radical act of openness.

Introducción

La filosofía de Eduard von Hartmann, expuesta en *La filosofía de lo inconsciente* (1869), constituye uno de los proyectos más ambiciosos del pensamiento alemán en su intento por construir una metafísica totalizante que explique la realidad a partir de una voluntad y una idea inconscientes. Influenciado por Schopenhauer, Hegel y Schelling, Hartmann propone una síntesis que busca reconciliar la irracionalidad de la voluntad con la racionalidad de la idea, todo ello bajo el amparo de un inconsciente absoluto que gobierna tanto la naturaleza como el espíritu humano.

Este ensayo propone una crítica sistemática de dicho concepto, abordando sus fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, así como sus implicancias éticas e históricas. Mediante un análisis riguroso, se cuestiona si el inconsciente hartmanniano constituye una categoría ontológica legítima o si, por el contrario, se trata de una construcción especulativa que proyecta sobre el universo las limitaciones del conocimiento humano.

La crítica se articula en cinco capítulos: primero, se examina la coherencia interna del sistema hartmanniano; luego, se confronta con las objeciones formuladas por Nietzsche y Brentano; en tercer lugar, se evalúa su método inductivo y su consistencia epistemológica; en cuarto, se analiza la tensión entre su pesimismo ontológico y su visión redentora del progreso histórico; finalmente, se propone una alternativa conceptual que redefine el inconsciente como horizonte epistémico y la voluntad como fenómeno intencional no discursivo.

Este trabajo no pretende desacreditar la obra de Hartmann, sino entablar un diálogo crítico y abierto con ella, reconociendo su valor histórico y su influencia en el pensamiento moderno, al tiempo que señala sus límites filosóficos.

Capítulo I: Revisión interna del sistema filosófico de Eduard von Hartmann

1. La voluntad como fundamento metafísico

Hartmann concibe la voluntad como el principio último de la realidad: anterior a la conciencia, autónoma y expresiva a través de actos que no requieren reflexión. Esta voluntad se articula con la idea racional, conformando lo que denomina el *inconsciente absoluto*.

Inconsistencia potencial: Si la voluntad incorpora racionalidad mediante la idea y genera fenómenos ordenados, ¿por qué asumir que carece de conciencia? ¿No se evidencia aquí una contradicción entre un orden inteligible y una supuesta ceguera ontológica?

2. El lugar de la conciencia: ¿epifenómeno o meta evolutiva?

En su visión teleológica, Hartmann sitúa la conciencia como producto tardío del proceso cósmico. Según él, su función es corregir los errores del inconsciente y mitigar el sufrimiento.

Paradoja: Esta jerarquía genera una tensión conceptual: la conciencia es inferior en origen, pero superior en función. Si corrige a la voluntad, ¿no implicaría que esta última posee, al menos, algún grado de autorreflexión?

3. El método inductivo aplicado a lo metafísico

Hartmann se presenta como un filósofo científico, aspirando a construir su sistema a partir de observaciones empíricas —como el instinto o el arte— que luego extrapola hacia una ontología universal.

Crítica metodológica:

- El salto entre lo psicológico y lo cosmológico carece de justificación rigurosa.
- El método inductivo no garantiza validez en el plano metafísico.

- Su sistema parece deducido desde presupuestos filosóficos más que inducido desde los hechos.

4. El pesimismo y la paradoja de la redención

Hartmann sostiene que la existencia está marcada por el sufrimiento y que el progreso histórico conduce hacia una redención colectiva: la aniquilación voluntaria del mundo.

Tensión interna:

- ¿Cómo justificar que un sistema inconsciente propicie una liberación consciente?
- ¿No sería más coherente suponer que la conciencia está presente desde el origen, aunque en una forma aún inaccesible?

Conclusión del capítulo

La arquitectura interna del sistema hartmanniano revela tensiones significativas: una voluntad ordenada pero sin conciencia, una conciencia tardía pero moralmente superior y un método empírico aplicado a postulados metafísicos. Estas inconsistencias invitan a reconsiderar si el “inconsciente absoluto” es realmente un concepto necesario y suficiente para explicar la totalidad de la realidad.

Capítulo II: Contrastes filosóficos — Nietzsche y Brentano frente al inconsciente hartmanniano

1. Nietzsche: ironía y desconfianza ante el sistema hartmanniano

Nietzsche menciona a Hartmann en sus *Consideraciones intempestivas*, especialmente en *Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida*, donde lo presenta como ejemplo de una tendencia filosófica decadente.

Críticas centrales:

- Lo llama “el pícaro de todos los pícaros” (*Schalk aller Schälke*), sugiriendo que su sistema es más una construcción retórica que una verdad filosófica.
- Considera que Hartmann encarna una filosofía de la ironía inconsciente, en la que el intento de explicar la totalidad mediante el inconsciente termina siendo una burla involuntaria.

- Ridiculiza la idea de que el sufrimiento universal pueda justificar una redención futura, calificando esa visión como una forma de nihilismo disfrazado de sistema metafísico.

Interpretación: Para Nietzsche, Hartmann representa al pensador que sacrifica la vida concreta en nombre de una abstracción totalizante. Su crítica no es solo conceptual, sino existencial: el sistema hartmanniano niega la afirmación vital que Nietzsche reivindica.

2. Brentano: precisión fenomenológica contra la vaguedad metafísica

Franz Brentano, en su obra *Psicología desde el punto de vista empírico* (1874), cuestiona directamente la definición hartmanniana de conciencia.

Críticas clave:

- Señala que Hartmann no define con claridad qué es la conciencia y que su noción de inconsciente podría referirse a “algo puramente imaginario”.
- Defiende una psicología basada en actos intencionales, donde cada fenómeno psíquico se orienta hacia un objeto. Esta estructura contradice la idea de una voluntad ciega e inconsciente como motor del mundo.
- Exige evidencia empírica y precisión conceptual, dos exigencias que, según él, el sistema hartmanniano no satisface.

Interpretación: Brentano representa una filosofía más rigurosa y fenomenológica, que rechaza extrapolaciones metafísicas sin fundamentos observables. Su crítica apunta a la falta de método y a la ambigüedad conceptual del sistema.

3. Síntesis crítica: dos estilos de refutación

Ambos coinciden en que el sistema hartmanniano, aunque ambicioso, se apoya en supuestos no verificados y en una lógica que puede resultar circular o autojustificativa.

Autor	Tipo de crítica	Enfoque principal	Tono
Nietzsche	Existencial e irónica	Vitalismo vs. pesimismo metafísico	Sarcástico
Brentano	Epistemológica y lógica	Intencionalidad vs. vaguedad	Analítico

Conclusión del capítulo

Las críticas de Nietzsche y Brentano revelan que el concepto de inconsciente en Hartmann no solo es polémico por su contenido, sino también por su método y sus implicancias filosóficas. Mientras Nietzsche lo acusa de sofocar la vida en nombre de una abstracción, Brentano lo acusa de confundir los límites del conocimiento con las propiedades del ser. En conjunto, sus objeciones invitan a reconsiderar si el inconsciente hartmanniano constituye una categoría explicativa legítima o una construcción especulativa sin fundamento sólido.

Capítulo III: Evaluación epistemológica y metodológica del sistema hartmanniano

1. El método inductivo como fundamento filosófico

Hartmann subtitula su obra como *“Resultados especulativos, según el método inductivo de las ciencias naturales”*, con la intención de legitimar su filosofía del inconsciente mediante un enfoque empírico, análogo al de las ciencias naturales.

Problema central:

- El método inductivo parte de observaciones particulares para alcanzar conclusiones generales. Sin embargo, Hartmann lo aplica a fenómenos psíquicos y espirituales, que no son directamente observables ni cuantificables.
- Su uso del método parece más una estrategia retórica que una aplicación rigurosa. Como señala Johannes Hessen en su análisis, las hipótesis metafísicas intervienen constantemente en el razonamiento hartmanniano, incluso cuando pretende basarse en datos empíricos.

2. La extrapolación desde lo psicológico a lo metafísico

Hartmann observa fenómenos como el instinto, la inspiración artística o la curación orgánica, y concluye que deben ser expresión de una voluntad inconsciente universal.

Crítica metodológica:

- Esta extrapolación carece de justificación lógica. Que ciertos procesos ocurran sin conciencia explícita no implica la existencia de una entidad metafísica que los gobierne.

- El salto desde lo psicológico a lo ontológico no está mediado por una argumentación sólida, sino por una interpretación especulativa.

3. La ambigüedad en la definición de conciencia

Franz Brentano criticó con severidad la vaguedad de Hartmann al definir la conciencia, sugiriendo que su noción del inconsciente podría referirse a “*algo puramente imaginario*”.

Implicación epistemológica:

- Si los conceptos centrales del sistema no están definidos con precisión, el método pierde validez.
- La falta de claridad conceptual impide distinguir entre lo que es inconsciente por naturaleza y lo que simplemente permanece desconocido para el sujeto.

4. La paradoja del método inductivo aplicado a lo absoluto

Hartmann aspira a alcanzar verdades metafísicas absolutas mediante un método que, por definición, solo puede ofrecer conclusiones provisionales.

Tensión lógica:

- El método inductivo no garantiza certeza ontológica, sino probabilidad empírica.
- Utilizarlo como base para una metafísica del inconsciente resulta metodológicamente inconsistente.

Conclusión del capítulo

Aunque el sistema hartmanniano se presenta como una filosofía científica, su uso del método inductivo parece más decorativo que funcional. Las observaciones empíricas no justifican las conclusiones metafísicas que propone y la ambigüedad conceptual debilita su pretensión de rigor. En suma, su epistemología parece estar al servicio de una visión especulativa que excede los límites del método que invoca.

Capítulo IV: La paradoja entre el pesimismo ontológico y la redención histórica en Hartmann

1. El pesimismo como diagnóstico ontológico

Hartmann sostiene que la existencia está marcada por el sufrimiento. La voluntad inconsciente, al desplegarse en el mundo, genera una realidad donde el dolor es más fundamental que el placer.

Postulado central:

- El deseo (voluntad) domina sobre la razón, generando una existencia insatisfactoria.
- La conciencia surge como mecanismo correctivo, pero no puede eliminar el sufrimiento inherente.

Implicación filosófica: El mundo es ontológicamente defectuoso. La vida no puede ofrecer felicidad duradera y la existencia misma es una carga que exige redención.

2. La redención como meta colectiva

A pesar de su diagnóstico sombrío, Hartmann propone una *salvación final*: cuando la humanidad, iluminada por la razón, reconozca la miseria esencial de la existencia, se producirá un esfuerzo colectivo por *desear la no existencia*.

Tesis redentora:

- La conciencia histórica permite que la humanidad evolucione hacia una comprensión lúcida del sufrimiento.
- Esta comprensión conducirá a una negación racional de la voluntad de vivir, no por ascetismo individual (como en Schopenhauer), sino por acción social colectiva.

Paradoja: ¿Cómo puede una voluntad inconsciente generar un proceso consciente de redención? ¿No implica esto que la voluntad posee, al menos en potencia, una forma de teleología racional?

3. El progreso cultural como camino hacia la redención

Hartmann afirma que, aunque la felicidad individual es inalcanzable, el desarrollo cultural y moral puede acercarnos a una forma de redención.

Optimismo histórico:

- La evolución de la ciencia, el arte y la ética contribuye a una conciencia colectiva más lúcida.
- Este progreso no elimina el sufrimiento, pero lo hace más inteligible y eventualmente rechazable.

Tensión interna:

- Si el mundo es el “mejor de los posibles” pero sigue siendo malo, ¿qué justifica el esfuerzo por mejorarlo?
- ¿No resulta contradictorio afirmar que el sufrimiento es esencial y, al mismo tiempo, que puede ser superado por la cultura?

4. La voluntad redimida: ¿inconsciente que se ilumina?

La culminación del sistema hartmanniano es la idea de que el inconsciente, al volverse consciente de su propia miseria, deseará su propia aniquilación.

Problema filosófico:

- ¿Puede una entidad inconsciente desear algo?
- ¿No implica esto una forma de conciencia latente en la voluntad?

Interpretación crítica: La redención final parece requerir una voluntad que no solo actúe, sino que *comprenda* y *decida*. Esto contradice la premisa de que la voluntad es esencialmente inconsciente.

Conclusión del capítulo

El sistema hartmanniano oscila entre un diagnóstico pesimista de la existencia y una esperanza redentora basada en el progreso histórico. Esta tensión revela una paradoja profunda: la voluntad inconsciente parece necesitar conciencia para redimirse. En última instancia, la redención colectiva que propone Hartmann podría interpretarse como una forma encubierta de teleología racional, incompatible con su ontología inicial.

Capítulo V: Más allá de Hartmann — hacia una alternativa conceptual del inconsciente

1. Síntesis crítica de los capítulos anteriores

A lo largo de los capítulos previos se ha evidenciado que el sistema hartmanniano presenta tensiones internas y contradicciones metodológicas:

- El uso del método inductivo no justifica sus conclusiones metafísicas.
- La voluntad inconsciente parece requerir conciencia para redimirse.
- La conciencia es tratada como epifenómeno, pero cumple funciones superiores.
- La extrapolación desde lo psicológico a lo ontológico carece de rigor.

Conclusión crítica: El inconsciente hartmanniano, aunque fértil como metáfora filosófica, no se sostiene como categoría ontológica absoluta.

2. Propuesta alternativa: el inconsciente como horizonte epistémico

En lugar de concebir el inconsciente como una entidad metafísica, se propone entenderlo como un **horizonte epistémico**: un límite móvil de nuestra capacidad de conocimiento.

Características de esta visión:

- El inconsciente no es una sustancia ni una fuerza, sino una zona de indeterminación cognitiva.
- Puede albergar procesos conscientes en sí mismos, aunque inaccesibles para el sujeto.
- No se postula como absoluto, sino como relativo a la estructura de la conciencia humana.

Ventaja filosófica: Esta concepción evita la reificación del inconsciente y permite integrar la fenomenología, la neurociencia y la hermenéutica sin caer en dogmas metafísicos.

3. La voluntad como fenómeno intencional no discursivo

Se propone redefinir la voluntad no como una fuerza ciega, sino como una forma de **intencionalidad no discursiva**:

- Puede operar sin lenguaje ni reflexión, pero con dirección y propósito.
- No requiere conciencia explícita, aunque tampoco está ontológicamente privada de ella.
- Se manifiesta en actos, hábitos, emociones y decisiones que no siempre pasan por el filtro racional.

Inspiración filosófica: Esta visión se nutre de Brentano, Merleau-Ponty y Thomas Nagel, quienes reconocen formas de conciencia no reducibles al pensamiento lógico.

4. La conciencia como apertura, no como producto

En lugar de ver la conciencia como un producto tardío del proceso cósmico, se propone entenderla como una **apertura ontológica**:

- La conciencia no es exclusivamente una función cerebral, sino una forma de relación con el mundo.
- Puede estar presente en grados, formas y estructuras diversas, incluso en lo que llamamos “inconsciente”.
- La conciencia no corrige a la voluntad, sino que la revela y la transforma.

Resultado conceptual: Esta perspectiva permite pensar la conciencia y la voluntad como dimensiones entrelazadas, no como entidades separadas ni jerárquicas.

Conclusión del capítulo

La alternativa conceptual aquí propuesta no busca reemplazar el sistema hartmanniano con otro absoluto, sino abrir un espacio de pensamiento más flexible, fenomenológico y plural. El inconsciente deja de ser una entidad metafísica para convertirse en un límite cognitivo; la voluntad deja de ser ciega para volverse intencional; y la conciencia deja de ser producto para volverse apertura.

Conclusión final

La filosofía del inconsciente de Eduard von Hartmann, monumental en su alcance y fértil en sus derivaciones, se revela como un sistema tensionado por contradicciones internas y extrapolaciones metodológicas. Su audaz intento de explicar la totalidad del ser mediante la fusión de una voluntad inconsciente con la idea racional incurre en ambigüedades ontológicas y epistemológicas que afectan su coherencia.

La crítica desarrollada en este ensayo ha evidenciado que el inconsciente hartmanniano no puede sostenerse como entidad absoluta sin caer en paradojas: necesita de la conciencia para redimirse, de la racionalidad para operar y del método empírico para justificarse, sin encarnar plenamente ninguno de estos atributos. En lugar de concebir una voluntad ciega que rige el mundo, se propone entenderla como una forma de intencionalidad no discursiva, y al inconsciente como un límite cognitivo, no como una sustancia metafísica.

Esta relectura no busca clausurar el pensamiento hartmanniano, sino abrirlo a nuevas interpretaciones que reconozcan la diversidad de formas de conciencia, la complejidad de la voluntad y la riqueza de lo aún incomprendido. En ese sentido, la filosofía no debe entenderse como un sistema cerrado, sino como una conversación infinita —y este ensayo aspira a ser una contribución más a ese diálogo.

Glosario filosófico del ensayo

Ambigüedad conceptual

Indeterminación en la formulación teórica de un concepto que impide una interpretación precisa, debilitando su eficacia argumentativa.

Conciencia: apertura y transformación

Interpretación de la conciencia como modo de relación con el ser y como entidad que se constituye históricamente en diálogo con procesos simbólicos y culturales.

Conciencia: epifenómeno vs. meta evolutiva

Tensión entre la concepción de la conciencia como efecto secundario sin causalidad propia y su ubicación como fin teleológico del proceso cósmico en el sistema hartmanniano.

Epistemología crítica

Corriente que problematiza las condiciones de posibilidad del conocimiento, cuestionando los supuestos ideológicos, históricos y lingüísticos que lo sustentan.

Extrapolación ontológica

Procedimiento por el cual se proyectan características de lo psicológico o empírico a una dimensión metafísica sin mediación racional rigurosa.

Fenómeno intencional no discursivo

Expresión de la voluntad o la conciencia que, sin articularse en lenguaje lógico, posee dirección y sentido. Se manifiesta como estructura fenomenológica orientada, aunque no verbalizada.

Fenomenología e intencionalidad

Enfoque que examina la experiencia vivida desde la primera persona, destacando que todo acto psíquico se dirige hacia un objeto. Esta estructura intencional fundamenta la crítica a construcciones metafísicas no experienciales.

Fundamento y especulación ontológica

Análisis de la base metafísica sobre la cual se construye una teoría del ser. Crítica a las construcciones que, sin respaldo empírico suficiente, derivan en ontologías especulativas.

Hermenéutica existencial

Interpretación del ser humano como ente que se comprende a sí mismo en su relación con el mundo, clave para contraponer la rigidez del sistema hartmanniano con una filosofía más abierta.

Horizonte epistémico del inconsciente

Enfoque que redefine el inconsciente como el límite móvil del conocimiento introspectivo, desplazándolo de una entidad ontológica a una categoría gnoseológica.

Inconsciente absoluto

Principio metafísico en el sistema hartmanniano que articula voluntad e idea en una síntesis que rige el cosmos y la subjetividad.

Método inductivo aplicado a lo metafísico

Uso del razonamiento inductivo (observaciones particulares → principios generales) para fundamentar teorías filosóficas sobre el ser.

Negación activa

Concepto ético que implica la renuncia voluntaria a la existencia como acto redentor. En Hartmann, esta negación se presenta como vía hacia la redención colectiva.

Racionalidad implícita en el sistema hartmanniano

Análisis de cómo la “idea racional” articula una finalidad lógica que contradice la premisa de un principio inconsciente, revelando una teleología encubierta.

Redención colectiva

Propuesta hartmanniana de salvación universal mediante la negación voluntaria de la existencia por parte de la humanidad consciente. Se fundamenta en una ética del sacrificio, con un fuerte componente utópico por su finalidad ética, aunque con un desenlace existencial que puede interpretarse como distópico.

Voluntad: ciega vs. intencionalidad no discursiva

Contraste entre la noción hartmanniana de voluntad como fuerza irracional sin conciencia ni dirección y la propuesta alternativa que la concibe como orientación implícita con sentido, aunque no discursiva.

Datos del autor

Nombre: Gustavo Jorge Ferrero **Correo electrónico:** gus.ferrero@gmail.com **Ciudad y país:** Rosario, Argentina **Fecha:** Junio de 2025

Biografía del autor

Gustavo J. Ferrero (Rosario, Argentina) es bioingeniero de formación, con un recorrido vital que lo llevó a desplegarse más allá de los límites disciplinares. Pensador independiente, su mirada filosófica emerge no de la academia sino de una experiencia existencial que reorientó el sentido de sus búsquedas. Hoy su trabajo enlaza con naturaleza ciencia, arte y tecnología: desarrolla dispositivos electrónicos, perfumes de autor, sistemas digitales, aplicaciones de soporte a las tecnologías de la información y modelos de análisis financiero.

Inspirado por el ideal del *uomo universale*, cultiva una filosofía transdisciplinaria, antidogmática y profundamente conectada con los distintos estratos de la experiencia humana. Sus ensayos se inscriben en una indagación mayor sobre el sentido, el ser y la conciencia, impulsada por una necesidad interior que va más allá del interés intelectual.