

Título de la comunicación: **Thinking the afterwards: Kojève's interpretation of the 'end of history'**.

Autor: **Daniel Ferrer Morata**

Sección temática: **5. Filosofía, política e historia.**

Titulación académica: Licenciado en filosofía por la UAB. Máster en filosofía por la URL. **Doctorando de filosofía de la UAB.**

e-mail: danif_200@hotmail.com; danifm200@gmail.com

Resumen:

El filósofo Alexandre Kojève (1902-1968) es una de las figuras más influyentes del siglo XX en cuanto a la filosofía se refiere. Sin embargo, su gran notoriedad no es ni ha sido reconocida más que en su influencia y rastro en figuras como George Bataille, Jacques Lacan, Jean Hyppolite o Raymond Queneau. Kojève, bajo el anonimato y el papel secundario a los cuales lo ha relegado la historia de la filosofía, es uno de los artífices de la revolución en la filosofía francesa del siglo XX, así como el impulsor de vitalidad y proyección a la contemporaneidad de la filosofía de Hegel.

El presente artículo trata del papel histórico que desempeñaron los seminarios dedicados a la lectura e interpretación de Hegel que Kojève llevó a cabo en los años treinta del siglo pasado; expone –en el doble sentido de la palabra– la clave y la problemática de la interpretación del filósofo de *La fenomenología del espíritu* de Hegel y, por ende, tanto de su interpretación del deseo hegeliano como de su teoría del fin de la historia. Finalmente, se problematiza el fin de la historia como el horizonte del fin de una ‘forma’ epocal y la posibilidad del devenir mismo del pensamiento filosófico en cuanto tal, des de dentro de la forma hegeliana del fin de la filosofía. En este artículo el autor propone una escapatoria a la condena de Kojève, siguiendo a Hegel, de la clausura del devenir de la filosofía.

En el primer apartado, titulado *The name of the Wise*, se sigue la pista de varias fuentes clave que ponen en relieve el estado filosófico francés. Se exponen los motivos filosóficos e históricos de la imposibilidad de la introducción y recepción de la filosofía hegeliana en el ámbito académico e intelectual. Se pone de manifiesto y se reclama, por tanto, la influencia y revolución que representan los seminarios de Kojève y el punto de inflexión que supone la reflexión y estudio de Hegel, en particular de *La fenomenología*, en Francia hasta mediados del siglo XX; así como del giro radical del pensamiento francés, acercándose a la apertura del pensamiento especulativo y abandonando progresivamente el matematismo y cartesianismo del pensamiento francés que habían dominado la academia francesa.

El segundo apartado, titulado *The path of the wise: recalling the end of history*, resigue los puntos clave de la interpretación de Kojève de la filosofía hegeliana. Prestando atención al análisis que Kojève somete a *La fenomenología* a través de su interpretación del capítulo IV y la postulación del hombre como “el deseo que desea

deseo”, se desarrolla tanto la exposición de la interpretación de Kojève, como las condiciones intrínsecas al pensamiento hegeliano que conducen a la formulación del fin de la historia. Se propone, por tanto, una revisión de la experiencia de la lucha a muerte de la dialéctica del Amo y del Esclavo, como condición de posibilidad del fin de la historia, pero también el hecho de que esta experiencia de muerte se encuentra en la base de la estructura de verdad de todo discurso filosófico e histórico, y también de toda experiencia vital en cuanto discursiva.

En el tercer y último apartado, titulado *After the end of history*, aceptando el fin de la historia como el fin de un discurso filosófico posible y el fin mismo de la filosofía entendida en términos hegelianos, se expone el problema y la posibilidad del devenir del pensamiento filosófico y la figura en cuanto tal del filósofo una vez Kojève certifica que el *filo-sofos* –el amante del saber–, después de Hegel ya no existe, substituido por la figura del sabio, aquél que ha asumido el saber absoluto siguiendo los pasos descifrados por Hegel. Si el hombre deseaba el conocimiento absoluto, y Hegel nos presentó la estructura formal del objeto que satisface dicho deseo, esa forma de in-satisfacción que movía en tensión el discurso filosófico queda realizada y la tensión se desvanece en el descubrimiento de la forma discursiva. El estatuto del pensar la forma, la muerte del hombre, el fin de la historia y la im-posibilidad del pensamiento filosófico futurible son las cuestiones que pretende responder el último apartado: el fin de la historia, del pensamiento y de la forma alcanzada en el pensamiento hegeliano en la encrucijada de la necesidad de pensar una nueva forma acaecida en el siglo XXI, siglo de una diferencia radical en cuanto a la aprehensión de la forma por el discurso se refiere.