

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL *TIMEO* DE PLATÓN

Por: **Jairo Escobar Moncada**

Universidad de Antioquia

Para Ingrid

Este diálogo es uno de los más leídos de la filosofía occidental. Su recepción, dicho sin exageración, constituye uno de sus hilos secretos. Personas como Aristóteles, Proclo, Plotino, Agustín, Thierry de Chartes, Ficino, Schelling, Hegel, Taylor, Cornford, Heisenberg, Whitehead, Derrida, Castoriadis, e incluso Borges en su *Historia de la Eternidad*, son testimonios de ello. He enumerado algunos nombres para señalar la huella profunda que este diálogo ha dejado en la filosofía y la literatura occidental. Pero aquí no pienso contar esta recepción, cuyos avatares superarían mis conocimientos, sino considerar algunos momentos que estimo imprescindibles para la comprensión del diálogo.¹

1. El primero sería la nueva concepción de dios que Platón desarrolla. Esta novedad se puede resumir en dos palabras: el demiurgo cósmico es un ser libre de envidias, le es propicio y favorable a los hombres (*Timeo* 29e). El discurso teológico de Platón se deja engranar con los de la filosofía presocrática, los cuales rechazan las representaciones de los poetas y teólogos que cargan a los dioses con todas las infamias y vicios de los hombres. Una proyección de los delitos y figuras humanas en los dioses es impía y desafortunada, que Jenófanes, el primero, critica (DK 21 B11, B15). Tales personajes divinos, que se meten en cualquier riña, que roban y son adúlteros y se engañan mutuamente, no pueden ser modelos éticos para el comportamiento humano y mucho menos para garantizar la aparición ordenada del mundo, para que haya algo así como cosmos. Tales representaciones no consideran seriamente el concepto de *theon*. Su concepto debería estar libre de consideraciones antropomórficas impurificadoras. Lo más excelso pensable no debería expresarse con predicados surgidos de las más dudosas esferas de la convivencia humana y que sólo aquí tienen significado. Los dioses de la tradición son envidiosos con los hombres, se mezclan para infortunio en sus asuntos, son causantes de guerras, catástrofes, disputas crueles y dolores deformadores. El demiurgo platónico, en cambio, carece de envidia, pues realiza todo lo posible para propiciar la vida humana que, en principio, parece estar regida por la dura Ananke (necesidad), como se expresa claramente en la pieza *Orestes* de Eurípides, en la cual al comunicarle Hermione a Electra la determinación del pueblo de que ellos deben morir, Electra le contesta serenamente: "No hay nada más que hacer, estamos bajo el yugo de la Ananke" (*arar anankes zygon kathestamen*. 1330).

¹ Para un desarrollo más detallado de estos puntos cfr. ESCOBAR MONCADA, Jairo. *Chora und Chronos. Lógos und Ananke in der Elemententheorie von Platons "Timaios"*. Wuppertal: Deimling Verlag, 1995.

La palabra *ananke* y sus derivados se refieren a la noción de coerción y presión, sobre todo en su aspecto material (Cfr. *Iliada* 9, 429; 18, 113; *Odisea* 14, 272; 17, 143 entre otros)

Los dioses, así puede interpretarse a Platón, son concebidos por los poetas como seres cuyo interés único consistiría en hundir más a los seres humanos en la Ananke, encadenarlos más a ella, a su poderoso yugo. Por el contrario, el dios cosmogónico platónico emprende todo lo posible para crear condiciones que permitan y fomenten su vida, unas condiciones que propicien más el ejercicio del Lógos. La relación de este dios con el mundo reside concretamente en que él intenta realizar al máximo de posibilidades dadas en la Ananke. En esto reside esencialmente su bondad (*Timeo*. 29d-30a). Según este concepto de lo bueno, no sería bueno el mundo si no contuviera todos los seres vivos concebibles, aunque no tengan la perfección del más alto bien y ser (30c). Es bueno por ello que haya un mundo, aunque sea percedero, y que haya entidades como seres humanos, pájaros, peces, plantas y piedras, pues así se realizan las huellas del fuego, aire, tierra, y agua que tiene la Ananke (53b).

Con respecto al demiurgo, por último, es inevitable la pregunta de si su relación con el mundo es de inmanencia o de trascendencia. Evidentemente Platón no plantea la pregunta de esta manera, o, al menos, con estos términos, pero el plantearla sirve para destacar un momento del discurso teológico de Platón: el carácter teleológico del demiurgo. Éste está en la cosmología platónica por el Nous como factor ordenador y teleológico que, a pesar de la fuerza disociadora de la Ananke, le da cohesión al universo y lo mantiene unido y ordenado en sus movimientos. Darle una respuesta definitiva a la pregunta es difícil, pero siguiendo una propuesta de Hackforth podría decirse que el dios platónico es externo al universo, pues su perfecta actividad espiritual no se revela en el universo de manera completa, pero al mismo tiempo le es inmanente en el sentido de que su actividad es esencial para el orden del mundo. Lo impreciso e indeciso de esta respuesta tiene, empero, sus raíces en la cosa misma, pues, dicho con Platón, “encontrar al creador (*poiêtên*) y padre (*patéra*) de este mundo es difícil y, luego de encontrarlo, es imposible comunicárselo a todos.” (28c)

2. Esta segunda consideración se ocupa del *eikos lógos*, que constituye el fundamento metodológico del diálogo. ¿Es éste meramente un precursor del método científico moderno, o tiene meramente un carácter poético y narrativo, como la expresión *eikos mythos* utilizada también por Timeo lo sugiere? Valga aquí señalar nombres como Meyer-Abich, Cornford o Taylor. No se trata de negar ni los aspectos poéticos y narrativos ni matemáticos inherentes al *eikos lógos* pero ambos no agotan su peculiaridad o, mejor, al caracterizarlo con algunos de estos predicados no se acierta el aspecto filosófico que le es propio, antes bien lo ocultan. De hecho Sócrates presenta a Timeo como alguien que ha alcanzado el más alto nivel filosófico (20a), y es este justamente el momento que hay que sacar a la luz, si no se quiere reducir el Timeo a mero precursor del método cuantitativo

moderno que sacrifica todas las cualidades de las cosas, o en oposición a esto, a mero poema cosmológico.

La palabra que se debe considerar aquí es *eikos* y su familiar *eikon* que en castellano nos ha dado la palabra icono. ¿Cuál es la relación entre *eikos* y *lógos*? ¿Es una mera relación externa, o existe entre ambos una interna de modo que al *lógos* le es inherente un momento de *eikos*, de iconidad, entendiendo la palabra en el doble sentido de imagen y representación, sin limitarla al aspecto visual como la palabra castellana icono lo sugiere?

No hay que olvidar que la pregunta por el *eikos lógos* tiene como trasfondo la diferenciación esencial a la filosofía platónica entre *ón* y *gignómenon*, entre el ser y el devenir, entre aquello que es igual a sí mismo y no cambia, la esfera de las ideas, y aquello que está en continuo movimiento y cambio, la esfera de lo sensible; la una cognoscible sólo por la *noesis* y la otra sólo por la opinión incapaz de lenguaje (27d-28a).

Para precisar el sentido en que Platón utiliza la palabra es ilustrativo dar una mirada a los diálogos *Cratilo* (entre otros, los lugares 384d ss., 432a ss.), que se ocupa de la relación entre nombre y cosa (*ónoma* y *prágmata*), entre lenguaje y mundo, y el *Sofista* (especialmente 235a-241c), donde el problema del *eikos* y el *eikón* se trata intensamente, y su *methexis* con el *lógos*. ¿Es el *lógos* algo meramente *ón* o meramente *gignómenon*? Sin entrar en detalles, podría decirse que al *lógos* le es intrínseco un momento de *eikos*, palabra con la cual Platón, a mi entender, designa la materialidad, temporalidad, y finitud del *lógos*, esto es, su permanente entramamiento con la *Ananke*.

La palabra *eikos* se puede traducir, utilizando expresiones latinas, como *probabilis* o *verisimilis*, pero la que mejor da su sentido es la segunda, a saber, el *lógos* es siempre y en todo momento un *lógos* verosímil, un *lógos* que expone con semejanza la verdad, un *lógos* que representa la verdad siempre y cuando esté orientado por las ideas. *Eikeîn* significa representar, exponer fielmente lo representado. El *eikos lógos* quiere exponer la verdad del cosmos, hacer visible la estructura interna en el medio discursivo e icónico del *lógos*, siempre consciente de su momento *eikos*, y de que la filosofía consiste siempre en el renovado esfuerzo de superar las fuerzas hechizadoras de las imágenes en busca de un conocimiento libre de imágenes, esforzándose por acertar siempre el *typos tou prágmatos*, los rasgos esenciales de la cosa (*Cratilo* 432 d-e).

El *Lógos* tiene un carácter anfibólico (437a), esto es, participa igualmente del ser y del no ser, del mundo de las ideas y del mundo de lo sensible, lo inteligible y lo sensible, del *Nous* y de la *Ananke*. Es su naturaleza dual (*nóthos* como dice *Timeo*) la que constituye la iconidad del *lógos* la que le da su rasgo de *eikos*. Podría pensarse que el *lógos* pierde su carácter ícono cuando se ocupa solamente de ideas, pero esta es una ilusión, como lo muestra el *Sofista* (239a-241c), una ilusión que surge desde el desconocimiento de la

dynamis del *lógos*: la dialéctica de la *megista génê* lleva consigo un momento de *kínesis*, a saber, de temporalidad.

El *eikos lógos* cosmológico de *Timeo* no es únicamente la respuesta al *lógos politikós* con que Sócrates inaugura el diálogo, sino que es su fundamentación, esto es, del deseo de Sócrates de ver su ideal de *polis* en movimiento en la naturaleza y sus relaciones con otras ciudades.

3. Un tercer momento del diálogo es la relación entre espacio y elementos, entre espacio e idea que se tratan en el difícil lugar 52 b-d. Toda interpretación del *Timeo* debe pasar por el estrecho sendero, como entre Escilia y Caribdis, de este sitio. Aquí, creo, tiene uno de sus lugares más altos la filosofía platónica, un lugar donde Platón, en breves, precisas y difíciles frases, sintetiza sus muchos años de actividad filosófica, de su dedicación a la tarea del pensamiento, y donde también yace cifrado el puente (*methexis*) con la definición del tiempo dada en 37d-e. La reflexión sobre *Chora* (espacio) y la reflexión sobre *Cronos* (tiempo) son las columnas que sostienen internamente el *Timeo* y, podría decirse sin exageración, la filosofía tardía de Platón.

La reflexión sobre *Chora* que comienza en 47e, es inseparable de la reflexión sobre *Ananke* y los elementos. Más exactamente, el pensar sobre *Chora* es introducido con la presentación de la *planóménê aitía*, la causa errante, la *Ananke* misma. El cosmos es producto de lo elaborado conjuntamente por la razón (*noûs*) y la *Ananke*. La palabra “producto” no debería malentenderse como si el cosmos hubiera salido fresco de algún supertaller o fábrica enorme, como si la intención de *Timeo* fuera cosmogónica y no cosmológica. Esto hay que tenerlo presente durante toda la lectura del diálogo, aunque la primera impresión sea opuesta: Platón intenta pensar cosmológicamente, y no narrar cosmogómicamente, esto es, quiere sacar a luz los principios y causas del cosmos y no narrar historias de dioses creadores del mundo.

El mundo es el resultado de una mezcla, dirá luego, de *Nous* y *Ananke*. El lugar, empero, donde se encuentra *Nous* y *Ananke* es la geometrización de los elementos. La estereometrización –esta es la palabra correcta– de los elementos es el punto de encuentro de los dos momentos que sostienen la arquitectura del *Timeo*: Ser y Génesis, *Nous* y *Ananke*, *lógos* y *planóménê aitía*. Exactamente en este punto tiene lugar la generación del cosmos: esto es lo que pretende resaltar Platón al situar la estereometrización de los elementos en la segunda parte del texto, que, en sentido estricto, pertenecería a la primera que se ocupa de las cosas elaboradas por la mano demiúrgica. Todo lo que habita el cosmos es producto de ambas fuerzas, con excepción del alma.

La introducción de la *Ananke* como *planóménê aitía* es una preparación del terreno para la reflexión sobre *Chora*. El pensar sobre la *Ananke* profundiza la hipótesis con que se inicia en el *Timeo*, a saber, la diferencia entre ser y devenir. La *Ananke* es el núcleo del

devenir. La generación y la destrucción, el surgimiento y el perecimiento son los fenómenos que exponen la fuerza (*dynamis*) de la Ananke y los elementos (*stoicheia*) –fuego, agua, aire y tierra– son las letras con las cuales ella elabora el texto del devenir. Y aunque esto no sea exacto, pues el texto es conjuntamente escrito por el Nous y la Ananke, exactamente por los elementos estereometrizados, es inevitable decirlo así para distinguir claramente el papel de la *planôménê aitía*. La *genesis eis ousian*, el devenir hacia el ser, de que habla el Filebo (26d) pasa por la estereometrización de los elementos.

La relación entre el devenir y la *Chora*, *Ananke* y *Chora*, *lógos* y *planôménê aitía* la va delineando Platón lentamente (48e-53b), y el pensamiento que la guía es la indisoluble pertenencia entre espacio y elementos. Esto lo señalan las oscilaciones que hace Timeo en su exposición entre el espacio y los elementos (48a-50b). Pero esta pertenencia no hay que entenderla como una unidad ambivalente, sino como una correlación: ambos no son idénticos. *Chora* no es los elementos y los elementos no son *Chora*. La pregunta por el devenir y sus elementos lleva implícita en sí la pregunta por el “dónde”, por el lugar donde los elementos están y realizan sus transformaciones y por el lugar donde el devenir sucede. Correlativamente la pregunta por la *Chora* lleva a preguntar por aquello a lo que da lugar. *Chôréô* significa ceder, dar sitio, hacer lugar. *Chora* es el espacio receptor de los elementos, la dadora de sitio para sus transformaciones, para el nacimiento y muerte de los fenómenos. La diferencia entre *Chora* y los elementos es importante tenerla en cuenta porque si no se corre el riesgo de identificarlos, y caer así, como Aristóteles, Robin y Schelling, en la tentación de decir que el espacio es la materia, un especie de *proté hyle* como Aristóteles, o una “materia invisible” como Schelling.

Pero la *Chora* no es materia alguna, sino el lugar de ella. Además Platón utiliza poco la palabra *hyle*, y cuando lo hace, con el sentido material (*Timeo*. 69a6) no trabaja con la idea de una masa primigenia indiferenciada que paulatinamente se va diferenciando, algo así como una masa de la que bastaría coger un pedazo cualquiera y formarla con pirámides y, mágicamente, obtener fuego, y luego coger un pedazo cualquiera de otra parte y esterometrizarla con cubos y, por obra de magia, obtener tierra. Como ya se mencionó, la Ananke tiene huellas de los elementos, pero en el estado y la figura que tienen las cosas cuando la mano de lo divino no las ha tocado: carecen de figura y de nombre (53b). Sólo cuando el demiurgo las ha transformado por medio de formas y números merecen llamarse fuego, aire, tierra y agua. El transfondo de la teoría platónica de los elementos son las teorías de Demócrito y Empédocles y la suya surge de una discusión crítica implícita con éstas.

La *Chora* es el “dónde” de los elementos, del devenir. No más pero tampoco menos. Este tercer género es comprensible por un *nóthos logismos*, por un pensamiento bastardo (52b). Este *nóthos lógos* no hay que entenderlo como Derrida: como la propuesta platónica de una nueva facultad cognoscitiva. El *nóthos lógos* pertenece al *eikos lógos*. Su carácter bastardo es producto de su doble y desigual origen, de su doble participación de lo sensible

y lo ininteligible. La comprensión de la Chora lleva al lógos al extremo de sus posibilidades, lo empuja a romper sus barreras, en vano, de su propia constitución: aquí le da vértigo. Esto quiere decir Platón con su *nóthos lógos*.

La Chora es determinada, luego de la reflexión vertiginosa, con los predicados de *ámorphon*, *anáraton*, *anaisthêsian* (51a7/b1). Con estos objetivos caracterizadores de Chora, con esta serie de negaciones, quiere Platón resaltar lo propio de la Chora: su capacidad de recibir imágenes de las ideas sin deformarlas ni desfigurarlas. Las imágenes pueden aparecer tal como son porque la Chora las deja aparecer tal como son. La Chora no es una materia invisible entre el fenómeno y los ojos, sino el lugar de aparición no deformador de los fenómenos. A Chora le pertenece un momento esencial de transparencia. Gracias a esta *dynamis* de transparencia de la Chora los fenómenos pueden aparecer íntegros, presentarse tal cual son y tal como son. La *dynamis* del fenómeno (*Protágoras* 356d) puede aparecer íntegra gracias a la *dynamis* de Chora. Ésta consiste en la transparencia que permite la aparición sensible de los fenómenos tal como son, tal como aparecen y desaparecen, surgen y mueren, se mueven y se transforman. Porque aparecen tal como son, y la Chora lo permite, pueden los fenómenos ser nombrados. La transparencia es la forma de espacialización de la Chora. La dinámica del fenómeno, su vitalidad, es, por otra parte, inseparable de su mediación temporal.

4. La cuarta y última perspectiva para acercarse al *Timeo* es la consideración de la dimensión del tiempo. Dicho breve y esquemáticamente: los dos momentos que determinan el tiempo son justamente aquellos con los que Platón construye su cosmología: Ananke y Lógos. Una lectura atenta del lugar donde Platón define el tiempo (37 d-e) deja ver que los dos momentos en juego son Ananke y Logos, el Lógos como número y lenguaje. Ambos son los hilos con los que las Moiras, las hijas de la Ananke, tejen el tiempo del cosmos y de todos los seres que la habitan. La temporalidad de la Ananke y la temporalidad del Logos se entrelazan en el concepto de tiempo, y el lugar donde lo experimentan los seres terrestres es en la muy terrestre boca. Aquí, como dice Platón, se cruzan la corriente de la necesidad y la corriente del lenguaje. El tiempo de la Ananke es circular, es el tiempo del dormir y el despertar, del hambre y su satisfacción, de la noche y el día. El tiempo del Logos es, podría decirse, lineal. El Logos como lenguaje y número, permite la creación de poesías y narraciones, de construcciones, caminos, de relojes, vestidos, danzas etc. La obra humana, cuyo fundamento posibilitador es el lógos, como número y lenguaje, interviene en el tiempo de la Ananke para permitir la forma de la vida propiamente humana, distinta de la de los otros seres vivos, una forma de vida que se levanta sobre la acción productora y la facultad de hablar. La temporalidad de la Ananke y la temporalidad del Lógos, que se entretienen a cada instante y que tejen así la vida humana, indica a su vez al enraizamiento de la vida humana en Chora y Chronos, el enraizamiento de todo lo vivo en el espacio y en el tiempo.

Para acabar, podría formularse una pregunta que era la pregunta implícita en la filosofía de Platón y la explícita en dos de sus obras magnas: la *República* y las *Leyes*. ¿Podrá el lógos construir una forma de vida humana en la que la dureza de la Ananke padecida por Héctor y Hécuba, por Andrómaca y Electra, sea reducida al mínimo, esto es, una vida lo más libremente posible de violencia e injusticia, de guerra y desprecio de lo diferente, que, infortunadamente, encuentra siempre sus Trasímacos? La grandeza de Platón, independientemente de sus limitaciones históricas y conceptuales (y sea leído esto suavemente) consiste en haber tomado partido por el Lógos, en haber mostrado que éste permite algo diferente a la violencia, que ésta sólo puede combatirse con aquél. Una vida sin el Lógos, como dice Sócrates, no vale la pena, y no vale la pena porque estaríamos completamente en manos de la durísima Ananke. Por esto, pero no solamente por esto, podría decirse con Whitehead, que la filosofía occidental es una nota al pie de página a la filosofía de Platón. Y esto no quiere decir, por supuesto, que esas notas no sean importantes. Pues ser amigo de Platón no impide que se sea amigo de la verdad, y ésta, como bien lo sabía Platón, hay que buscarla y seguir buscándola mediante el diálogo. En este diálogo también se inscribe el sueño del Maestro de América Pedro Henríquez Ureña, cuya utopía sigue interrogando la pregunta de Platón. Esta pregunta sigue abierta.

CONSIDERACIONES SOBRE EL *TIMEO*

Por: Jairo Escobar Moncada

RESUMEN

El artículo pretende mostrar que son cuatro los momentos esenciales que constituyen el *Timeo* de Platón y que sólo la consideración conjunta de ellos nos da una combinación adecuada para abrir el enigma del diálogo. Estos cuatro momentos son: 1. El problema de lo divino y su relación con el mundo; 2. La relación entre *Eikos-Logos*, *Cosmos* y *Filosofía*; 3. La teoría de los elementos y su relación con el espacio; 4. El problema del Tiempo y la necesidad.

CONSIDERATIONS ON *TIMAEUS*

By Jairo Escobar Moncada

SUMMARY

The aim of this article is to demonstrate that Plato's *Timaeus* is made up of four essential moments and that only through joint consideration of all these may we reach an adequate combination so as to open up the dialogue's enigmas. These four moments are: 1: The problem of the divine and its relationship with the world. 2: The relationship between *Eikos* and *Logos*, the *Cosmos* and *Philosophy*. 3: The theory of elements and their relation with space. 4: The problem of time and necessity.

VIDA DEL INSTITUTO

El director del Instituto, Profesor José Olimpo Suárez Molano, asistió a un encuentro de evaluación académica en la Universidad de Caldas durante los días 28, 29, y 30 de mayo. En tal evento se consolidaron los vínculos académicos y gremiales con las universidades Nacional, Javeriana y de Caldas.

Durante el mes de junio se ofreció un ciclo de conferencias por parte de los graduados en el programa de Maestría. Este evento se realizó en convenio con la Biblioteca Pública de Medellín. Esta es la segunda oportunidad en que se ofrece este tipo de conferencias y se evidenció la amplia acogida que el público muestra frente a los temas filosóficos en Medellín.

La Profesora Doctora Rosaiba Durán Forero asistió durante el mes de mayo a la Universidad de Barcelona (España) donde dictó varias conferencias sobre la obra de Spinoza.

El Profesor Doctor Francisco Cortés Rodas ofreció conferencias sobre filosofía política en Madrid y Valencia e igualmente realizó una visita académica a Alemania. Este programa académico se realizó gracias al apoyo ofrecido por Colciencias a investigadores en filosofía.

Aprovechando una beca del Programa INTERCAMPUS, el Profesor Jorge Andrés Hernández Vasquéz realizó una pasantía en la Universidad de León (España). Igualmente visitó varias universidades alemanas donde logró crear interesantes vínculos académicos.

Al finalizar el mes de mayo se realizó en el Instituto el VII Foro Interno de Estudiantes de Filosofía. Este evento mostró un alto desarrollo de los trabajos académicos de los estudiantes y a la vez una excelente y brillante organización. La participación de la comunidad universitaria fue masiva.

El Profesor Ernest Tugendhat ofreció una conferencia titulada *Igualdad y Universalidad en la Moral*, el día 11 de marzo. La asistencia de miembros del Instituto fue amplia y participativa.

La Tesis de Maestría en Filosofía de la Doctora María Teresa Lopera, de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, recibió distinción especial en el concurso convocado por Colciencias.

La revista institucional del Instituto de Filosofía, *Estudios de Filosofía*, bajo la dirección del Profesor Javier Domínguez Hernández ha ampliado su Comité de Redacción con participantes adscritos a universidades extranjeras. De esta manera comienza el proceso de internacionalización de la revista a partir de su número once. Igualmente es de señalar que la revista podrá ser consultada a través de INTERNET a partir de el mes de junio de 1996.

El Instituto adquirió la colección completa de filosofía griega de la Loeb Classical Library, de Harvard University Press. Esta adquisición bibliográfica prepara las condiciones para un posible trabajo de investigación y posgrado en el área de filosofía griega.

A finales del mes de marzo se realizó el acto de grado de 19 licenciados en filosofía, 5 en diplomatura en filosofía y 5 en maestría en filosofía. Fue un acto académico social de mucha relevancia institucional.

RESEÑAS

GUINER, Salvador y GUISÁN, Esperanza (Eds.). *José Ferrater Mora: El hombre y su obra*. Salamanca: S.I.E.U, 1994.

1. Frecuentemente la fuerza de un autor viene de su cuna y no de sus ideas y argumentos. Por eso, cuando su lugar de origen no es uno tradicionalmente reconocido, se encuentra con muchas dificultades, por lo menos para ser escuchado. En la actitud filosófica de escuchar abiertamente llegan hoy las voces de algunos españoles, quienes invitan a pensar que se está considerando un nuevo sitio desde el cual se impulsa la reflexión de la humanidad. Ellos han realizado un trabajo monográfico sobre la obra y vida de uno de sus congéneres con el cual están en deuda intelectual: José Ferrater Mora.

En los países de habla hispana asociamos fácilmente a José Ferrater Mora con su diccionario filosófico (en continuo crecimiento). Pero su obra fue más extensa y nos introduce precisamente su condición de pensador y de ser humano. Su producción no sólo se ajusta al ensayo filosófico sino también al cuento, la novela, el artículo periodístico, el cine (casi veinte películas), y además fue maestro, esposo y hombre cívico. Esta diversidad en sus actividades estuvo también presente en sus ideas.

Tuvo preferencia por los temas “teóricos” como la ontología, la epistemología y la filosofía del lenguaje. Esto muestra por qué sólo tardíamente escribió sobre ética —una cuestión “práctica”—. Dice, en la entrevista publicada en esta obra, que gusta más de la objetividad en el conocimiento, y prefiere los análisis abstractos que lo distancian de lo personal concreto. Pero, ¿Por qué y cómo se ocupaba de tantos temas y actividades? Él no aísla ni separa. Sin caer en un eclecticismo, su obra se caracteriza principalmente por un integracionismo (término definido en su diccionario que adquiere contenido en sus otras obras). Fue un pensador del “matiz”.

Ezequiel De Olaso relata que las clases de Ferrater comenzaban con el análisis del *status quaestionis*, esto es, situando las diversas opiniones en pugna. Era un hombre “fascinado por la diversidad y la novedad en el conocimiento” (Terricabras). Así, estamos ante un hombre universal e integrador, que escribe sobre su natural Cataluña o la cultura egocéntrica, y ello en su exilio desde la América hispana o inglesa.

Siempre conservó su lugar con “las virtudes fundamentales del catalán: la continuidad, el (intraducible) *semy*, la mesura y la ironía” (V. Camps); sin apasionamiento desmedido pero con las fuerzas de la admiración.

2. Teniendo en cuenta estas consideraciones de *El hombre y su obra*, y especificando que en este texto encontramos ensayos sobre su integracionismo, su ontología, su estética,

su método y su estilo, además de un compendio bibliográfico de su obra y sobre ellas, paso a considerar:

El artículo de S. Guiner: después de considerar diferentes significados y formas de conocer las crisis, y antes de enunciar los ejes de investigación que se deberían tener en cuenta, nos hace referencia al lugar del teórico. En este tercero, de sus cuatro puntos, considera a Ferrater desde su libro *El hombre ante la encrucijada* (e incluye además consideraciones de *El hombre y su medio*). En su opinión, Ferrater sostiene que las crisis se sienten primero en una minoría y luego en la mayoría. Ante esto, Guiner afirma que, aunque en principio, todos los grupos expresan la crisis, sólo unas minorías las expresan teóricamente desde un comienzo, y éstas son las que tienen por tarea este tipo de cuestiones. Las crisis tienen su aspecto de verdad pero no en igual grado. Luego hace una afirmación para considerar que la presencia de la crisis nada dice necesariamente en contra de los fenómenos que han conducido a ella, y sí dice que la forma como se han presentado estos fenómenos hace ahora inevitable la crisis. Por tanto, la extensión de la democracia y la igualdad no tiene necesariamente que confluír en el reino de lo vulgar. Esta situación no es definitiva.

Por su parte, el artículo de E. Guisán tiene en cuenta los libros *De la materia a la razón* (1979) y *La ética aplicada* (1981). Dice la autora que la ética de Ferrater es ambiental y antropocéntrica, dado que se ocupa de lo viviente que conforma el mundo y no solamente de los humanos; ésta es la única ética emancipadora: “al hacernos corresponsables de la suerte de todos los demás seres que sienten nos ‘libera’ de las inclinaciones depredadoras”.

La propuesta de Ferrater es, así, una ética secular, para hacedores del mundo (no para un sólo hacedor), que tiene por naturaleza propia una oscilación entre “naturaleza” e “historia”. No admite una naturaleza humana completamente cognoscible e invariable, aunque sí admite unos derechos y deberes genéricos, como la libertad y el bienestar. Con este tipo de deberes elude un absolutismo y un relativismo simples. Dice Guisán que estos pueden servir de tribunal y pueden “ayudarnos a liberar las cargas morales represoras e inhibitoras del desarrollo espontáneo”.

Luego considera cómo la emancipación moral pasa por un consecuencialismo. Dice que Ferrater en su integracionismo incluye un “utilitarismo revisado, ampliado y anti-dogmático”, que habita en su contractualismo consecuencialista (como le considera inicialmente), y que no se puede reducir al placer sensual o ya convertido en hábito. Contra el deontologismo que tiende a reducir los fines a uno solo, el consecuencialismo permite “considerar todos los fines globalmente” al interactuar fines y medios.

Comenta Guisán, contra el contractualismo o constructivismo, que existe “un mínimo natural en ética, no sujeto a transacciones, discusiones, ni consensos” este mínimo incluye la libertad y unos intereses primarios. Contra un absolutismo, dice, existe un

relativismo, pero moderado: no existe una total indeterminación. En este mínimo no contractual está, por ejemplo, la tortura. Considera finalmente que en la obra de Ferrater existe un “consecuencialismo naturalizado”: desde el ser material-biológico-social llega a uno racional en un sentido moral (natural) mediado e iluminado por la razón, y por tanto en búsqueda de cooperación.

Didier Augusto Rúa Acevedo

BORRADORI, Giovanna. *Conversaciones filosóficas*. Traducción Jorge Antonio Mejía. Bogotá: Editorial Norma, 1996. p. 253.

Conversaciones filosóficas de Giovanna Borradori corresponde a una serie de entrevistas que la autora le realiza a los últimos exponentes del nuevo pensamiento norteamericano; entrevistas que presentan el canal de comunicación entre la filosofía europea o continental y la filosofía norteamericana, derribando el muro del Atlántico al navegar sus aguas. Para ello, la autora instaura diálogos con los autores más representativos de la filosofía estadounidense, en los cuales se exponen tesis que van desde una orientación lógico-lingüística como sucede con Quine, Davidson y Putnam, pasando por el neopragmatista de Richard Rorty y el neoescéptico de Cavell. También se dialoga con Arthur C. Danto defensor del neofundacionismo y Robert Nozick expositor del anarquismo pluralista. No podía faltar la conversación con Thomas S. Kuhn, quien expone una concepción historicista de la ciencia, desarrollando una “sociología del conocimiento” y con Alasdair MacIntyre quien defiende una ética de las virtudes.

La obra consta de una serie de entrevistas a los pensadores mencionados y de una presentación que bordea el estilo literario y que Giovanna Borradori denomina “Muro del Atlántico”. Esta presentación destaca aspectos como la fractura analítica, por la cual debido a las persecuciones políticas del nazismo (Segunda guerra mundial), algunos integrantes del círculo de Viena emigraron hacia los Estados Unidos. Estos positivistas inyectaron sangre nueva al envejecido pragmatismo norteamericano (Peirce, Dewey, James); sangre que permitió la circulación de la crítica a la metafísica mediante el logicismo y la seguridad científica, lo cual tuvo como efecto secundario el bloqueo del ingreso de la reflexión hermenéutica francesa y alemana. Un segundo aspecto lo denomina “La recomposición posanalítica”, y la autora muestra cómo la fractura analítica produjo el aislamiento antihumanista de la filosofía, dejando “la alfabetización” de las humanidades a los intelectuales con formación literaria, quienes mantuvieron el diálogo con el pensamiento europeo. En el pensamiento posanalítico permanecen, sin embargo, algunas temáticas que los positivistas intentaron destruir, como:

1. La filosofía europea continental.

2. El cordón umbilical con los pragmatistas Peirce, Dewey y con el trascendentalismo de Emerson.

También sale a la palestra en la presentación el cambio sufrido por Quine, cambio que se refleja en su itinerario de filósofo analítico a filósofo posanalítico, reflejando su "doble identidad". Quine, en su escrito de 1951 "Dos dogmas del empirismo" critica el paradigma positivista de los juicios analíticos y sintéticos. Por otro lado, comienza la reconstrucción de lo ontológico, horizonte criticado por los positivistas. Además, a partir de su concepción ontológica desarrolla la tesis que es criticada por Davidson, ya que concibe que tanto el lenguaje como la realidad perceptiva hacen parte de "un esquema conceptual con una matriz y desarrollo intersubjetivo", indicándonos cómo la hermenéutica del pensar significa la comunicación del universo entero de manera subjetiva y objetiva, lo que posee como trasfondo la intersubjetividad del conocimiento. Al contrario, Putnam elabora la propuesta de la objetividad moral de las creencias, lo cual le permite desarrollar la hipótesis de una "fundación moral del conocimiento".

Además, Borradori menciona algunas alternativas que desafían el formalismo conceptual, como las de Nozick y Danto. El último hace del formalismo una especie de estética que busca redimir mediante las categorías de belleza, medida y armonía; no sucede lo mismo con Nozick, quien con su concepción de "explicación" construye un muro contra la noción de argumento, ya que el mejoramiento moral de los individuos no se fundamenta en argumentos precisos, sino en la concepción del mundo y en la comunicación con el otro.

Por otra parte, Rorty y Cavell se alejan del paréntesis analítico al recuperar el pragmatismo y trascendentalismo respectivamente, cruciales en la historia intelectual de los Estados Unidos. Rorty, centrado en el pragmatismo de Dewey, derriba el muro del Atlántico inspirado por el positivismo y recupera el pensamiento de autores que habían sido considerados metafísicos, rescatando las reflexiones sobre Hegel, Nietzsche, Freud y Heidegger. Sin embargo, Cavell no se inspira en el pragmatismo de Dewey, sino en el trascendentalismo de Emerson; se deja arrastrar por la tradición escéptica indicando que esta posición no surge como desencanto ni indiferencia, sino que el pensamiento escéptico es el drama de la conciencia indiferente a la separación que se da entre lo finito y lo infinito, dándole gran importancia a la subjetividad.

Pero en esta cartografía concebida por Borradori nos encontramos con MacIntyre y Kuhn, inspirados en la tesis de Quienes de la indeterminación de la traducción a una "lengua franca universal". Ambos se mueven en las redes del historicismo y cada uno digiere su respectiva dieta; el primero para las reflexiones éticas y el segundo para su concepción historicista de la ciencia.

El libro *Conversaciones filosóficas* consta de un prefacio, una presentación de la autora que titula *El muro del Atlántico* y nueve conversaciones con pensadores norteamericanos bajo los siguientes títulos:

1. La lógica del siglo XX. Willard Van Orman Quine
2. Visiones posanalíticas. Donald Davidson
3. Entre la New Left (Nueva izquierda) y el hebraísmo. Hilary Putnam
4. Una anarquía harvardiana. Robert Nozick
5. El alfabeto cosmopolita del arte. Arthur C. Danto
6. Después de la filosofía, la democracia. Richard Rorty
7. Apología de escepticismo. Stanley Cavell
8. ¿Nietzsche o Aristóteles?. Alasdair MacIntyre
9. Paradigmas de la evolución científica. Thomas S. Kuhn

Por último me veo en la imperiosa obligación de resaltar la calidad de la traducción realizada por Jorge A. Mejía (Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia) que siguiendo la tesis de Rorty mantuvo una mediación precisa de los significados, sin descuidar en ningún momento el estilo de la autora Giovanna Borradori. Además, debo destacar la labor del grupo editorial Norma al hacer posible la publicación de este tipo de reflexiones filosóficas. Le queda, entonces, a los lectores introducirse en los diálogos que aparecen en el libro para conocer la cartografía que se presenta como guía de la evolución del pensamiento de los pensadores posanalíticos y contribuir con su lectura a derribar el muro del Atlántico construido por los analistas del lenguaje formal.

Manizales, junio 1996.

Alejandro Patiño A.
Profesor Universidad de Caldas

PRAXIS FILOSÓFICA

Filosofía de la religión

Departamento de Filosofía
Universidad del Valle

ISSN 0120-4688 / Nueva Serie, No 6 / Mayo de 1997

CONTENIDO

*Racionalidad y religión en la modernidad. La actividad de Max Weber
como crítico cultural*

José María Mardones 3

Engaño divino y escepticismo

Jean Paul Margot 24

Baruch Spinoza no toma en falso el nombre de su Dios

Lelio Fernández 51

Kant, lector de la Biblia

Andrés Lema Hincapié 73

El lugar de Dios en la filosofía natural de Newton

Germán Guerrero Pino 99

ESTUDIOS CRÍTICOS

Conocimiento y causalidad en David Hume

Pedro Antonio García Obando 113

Polimitismo, filosofía y religión

Manuel Reyes-Mate 129

RESEÑAS 141

COLABORADORES

ROSA HELENA SANTOS-IHLAU. Realizó estudios de Filosofía, Literatura e Historia del Arte en Colombia, Italia y Alemania. Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá (1960). Doktor der Philosophie, Universidad de Tübinga (1970).

Ha ejercido la docencia en la Universidad de los Andes, Santafé de Bogotá (1970), Universidad Católica, Lima (1971-1973) y Freie Universität, Berlín (desde 1988). Es ensayista y traductora independiente.

Su trabajo ensayístico actual se centra en el problema de la configuración de la vida como actividad ética y estética que se realiza en determinadas circunstancias comunitarias (pertenencia a una cultura, multiculturalidad) e individuales (proyectos vitales, estados de ánimo).

ERNA VON DER WALDE. Nació en Santafé de Bogotá, Colombia, en 1957. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Hizo una maestría en Literatura inglesa en la Universidad de Warwick, Inglaterra. En la actualidad está haciendo su tesis de doctorado en el área de Teoría de la Cultura en América Latina para ser defendida en la Universidad de Frankfurt. Reside y trabaja como docente, traductora y editora en Santafé de Bogotá.

MARTA NUSSBAUM. Es profesora de Filosofía, Literatura clásica y Literatura comparada en la Brown University. Entre sus libros se destacan: *Aristoteles De Motu Animalium* (1978), *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy* (1986), y *Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature* (1990), del cual están tomados los dos ensayos que publicamos. Ganadora del premio PEN Spielvogel-Diamondstein 1991 a la mejor colección de ensayos. A este premio se hizo merecedora con *Love's Knowledge*. Editora, en colaboración con Amarty Sen, de *The Quality of Life*. Clarendon Press, Oxford, 1993.

URSULA WOLF. Realizó estudios de Filosofía y Filología clásica en Heidelberg, Oxford y Konstanz. Es profesora de Filosofía en la Universidad Libre de Berlín, y en la Universidad de Frankfurt a.M. Entre sus publicaciones se destacan: *Möglichkeit und Notwendigkeit bei Aristoteles und heute*, München 1979; en compañía con Ernst Tugendhat, *Logisch-semantische Propädeutik*, Stuttgart, 1983; *Das Problem des moralischen Sollens*, Berlín, 1984; Editora de *Eigennamen. Dokumentation einer Kontroverse*, Frankfurt a.M., 1985; *Das Tier in der Moral*, Frankfurt a.M., 1990; autora de artículos diversos.

JOSÉ LUIS VILLACAÑAS BERLANGA. Doctor en Filosofía, Universidad de Valencia. Autor entre otros libros de *Racionalidad crítica. Introducción a la Filosofía de Kant*. Madrid: Tecnos, 1987; *Tragedia y teodicea de la historia. El destino de los ideales en Lessing y Schiller*. Madrid: Visor (La balsa de la medusa), 1995. Autor de numerosos artículos, ha ejercido además una gran labor de editor en español de los escritos de Schelling. Dirección: Apartado 34 110 Godelin (Valencia) España.

JORGE MARIO MEJÍA TORO. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor Titular del Instituto de Filosofía. Universidad de Antioquia. Publicaciones: *Nietzsche y Dostoievski* (Editorial Universidad de Antioquia, 1986); actualmente en prensa, en la misma editorial: *De la escritura parasitaria (Nietzsche, Kafka, Deleuze, Dostoievski)*. En nuestra revista han aparecido los artículos: **Nietzsche y la interpretación genealógica** (No. 1), y **La comunidad de la desgracia (M. Blanchot y M. Duras I)** (No. 9), así como las traducciones: **Platón y los poetas (Gadamer)** (No. 3), y **La palabra "sagrada" de Hölderlin (Blanchot)** (No. 9). Actualmente realiza su tesis doctoral sobre las interpretaciones del diálogo *Ion* de Platón, bajo la dirección del profesor Dr. Carlos Másmela Arroyave, en nuestro Instituto.

JAIRO IVÁN ESCOBAR MONCADA. Diplomado en Filosofía, Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 1985. Doctor en Filosofía, Universidad de Wuppertal, Alemania, 1995. Autor del ensayo **Notas sobre Kierkegard**, Revista Anillo de Giges, Bogotá, 1987. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Antioquia y miembro del Comité Editorial de la Revista *Estudios de Filosofía*.

ESTUDIOS DE FILOSOFÍA No. 10

Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el *Gorgias* y el *Menón*

Jochen Wagner

Javier Domínguez Hernández - Traductor

Contextualizando el contextualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comunitaristas y liberales

Miguel Giusti Hundskopf

Autonomía y derechos humanos en perspectiva kantiana

Francisco Cortés Rodas

Elementos para una ética argumentativa

Alfonso Monsalve Solórzano

Filosofía y realidad

Freddy Salazar Paniagua

Hegel. La desgraciada reconciliación del espíritu

Carlos Másmela Arroyave

De la posibilidad unidad y sistematicidad de la experiencia a la luz de la *Crítica del Juicio*

Lucy Carrillo Castillo

Arte estético y escatológico. Funciones de compensación del arte en la sociedad moderna

Javier Domínguez Hernández

Defensa de Quinto Ligario. *Marco Tulio Cicerón*

Pbro. Rafael Henao - Traductor

ESTUDIOS DE FILOSOFÍA No. 12

Poesía y Mímesis en la *Poética* de Aristóteles

Carlos Vásquez Tamayo

Kairogénesis Socrática

Rubén Soto Rivera

Descartes y la invención del sujeto

Iván Darío Arango Posada

El ánimo en la *Crítica de la Razón Pura*

Carlos Másmela Arroyave

Hegel y la Modernidad

Jorge Aurelio Díaz

Racionalidad Hermenéutica

Javier Domínguez Hernández

Racionalidad comunicativa y política deliberativa en Habermas

Francisco Cortés Rodas

El problema de la Eutanasia

Ernesto Tugendhat

La tarea del crítico (según el temprano Walter Benjamin)

Manfred Kerkhoff

El bien en Aristóteles

Georg Zenkert

Carlos Emel Rendón Arroyave -Traductor

Valoración hegeliana de la apariencia en su concepción de la experiencia

Guillermo León Ríos Lopera

ÍNDICE GENERAL

AUTOR

Arango, Iván Darío.

Descartes según el orden de los problemas. No. 4, p. 11.

Bedoya Giraldo, Hubed.

La necesidad de pensar —la Filosofía como actividad—. No. 8. p. 139.

Blanchot, Maurice.

La palabra «sagrada» de Hölderlin. No. 9, p. 193. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario

Bouveresse, Jacques.

Frege, crítico de Kant. No. 1, p. 83.

Carrillo Castillo, Lucy.

De la posibilidad unida y sistematicidad de la experiencia a la luz de la Crítica del Juicio. No. 10, p. 133.

Carvajal Correa, Carlos Alberto.

El instante en Platón. No. 1, p. 73.

Cavalcante, Marcia

Hiperión: cuando caminar es fermentar un Dios. No. 9, p. 179. Tr. Arango Gómez, Diego León

Ceballos Melguizo, Ramiro.

Giordano Bruno y la revolución copernicana. No. 8, p. 153.

Cicerón, Marco Tulio

Defensa de Quinto Ligario. No. 10, p. 171. Tr. Henao, Rafael

Cortés Rodas, Francisco.

El liberalismo en conflicto. No. 8, p. 9.

Autonomía y derechos humanos en perspectiva kantiana. No. 10, p. 45.

Díaz Ardila, Jorge Aurelio.

Razón y responsabilidad. No. 5, p. 37

Domínguez Hernández, Javier.

Intuición e imaginación estéticas. No. 6, p. 95.

Arte estético y escatológico. Funciones de compensación del arte en la sociedad moderna. No. 10, p. 151.

Durán Forero, Rosalba.

Spinoza: una genealogía de los Derechos Civiles. No. 8, p. 19.

Fogel, Gilvan.

Nietzsche contra Nietzsche o a propósito de Nietzsche y de la moda Nietzsche. No. 3, p. 57. Tr. Ortiz, Carlos E.

Gadamer, Hans-Georg.

Platón y los poetas. No. 3, p. 87. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Giusti Hundskopf, Miguel.

Introducción a la introducción de Hegel a la filosofía. No. 3, p. 55.

Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica. No. 6, p. 49.

Contextualizando el contextualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comunitaristas y liberales. No. 10, p. 33.

Gloy, Karen.

La controversia Newton-Leibniz. No. 7, p. 9. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Teoría Kantiana de la autoconciencia. No. 3, p. 75. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

¿Técnica orgánica o naturalidad técnica? El programa de una unidad de técnica y naturaleza. No. 7, p. 55. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Imagen del mundo holístico-ecológica contra imagen del mundo mecanicista. No. 7, p. 89. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

La teoría Newtoniana del tiempo y su recepción en Kant. No. 7, p. 25. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

La crítica de Goethe y Hegel a la teoría de los colores de Newton. No. 7, p. 41. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Guzmán Mesa, Eufasio.

El juego y lo serio en los diálogos de Platón. No. 2, p. 25.

Algunas alternativas y perspectivas en el conocimiento del hombre. No. 6, p. 11.

Habermas, Jürgen.

Motivos del pensamiento postmetafísico. No. 2, p. 59. Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Henrich, Dieter.

Explicación kantiana del juicio estético. No. 6, p. 77. Tr. Carvajal Correa, Carlos Alberto.

Hoyos Melguizo, Juan Guillermo.

Algunas notas acerca de los juicios morales. –El problema de su fundamentación– No. 8, p. 43.

Hoyos, Jaime.

La fenomenología de Martin Heidegger- De Husserl a Heidegger-. No. 3, p. 27.

Kant, Immanuel.

Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en filosofía [1796]. No. 4, p. 99. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Kerkhoff, Manfred.

Vivir elegiacamente: la temporalidad de lo trágico en Friedrich Hölderlin. No. 9, p. 11

Leibniz, Gottfried Wilhelm.

Consideraciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas (1684). No. 5, p. 95. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

De la reforma de la filosofía primera y de la noción de sustancia (1694). No. 5, p. 101. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Especimen dynamicum (1695) primera parte. No. 5, p. 105. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Las veinticuatro proposiciones de Leibniz. No. 7, p. 85. Tr. Betancourt, Alberto.

Lopera Chaves, María Teresa.

La justicia en John S. Mill: más allá del individualismo. No. 6, p. 113.

Justicia distributiva ¿Legitimidad o consenso?. No. 8, p. 85.

Maceri, Sandra Beatriz.

Sobre la caducidad de la teleología. No. 7, p. 109.

Másmela Arroyave, Carlos.

La prueba formal de la legitimidad de las categorías en la deducción trascendental. No. 1, p. 9

¿Es el tiempo una afección pura de si mismo? Un estudio sobre la estructura interna del tiempo en Kant. No. 4, p. 25.

El concepto ontológico de fuerza en Leibniz. No. 7, p. 71.

El entre como fundamento de la tragedia en el Empédocles de Hölderlin. No. 9, p. 143.

Hegel. La desgraciada reconciliación del espíritu. No. 10, p. 101.

Mejía Toro, Jorge Mario.

Nietzsche y la interpretación genealógica. No. 1, p. 53.

La comunidad de la desgracia (Maurice Blanchot y Marguerite Duras I.). No. 9, p. 161.

Mejía Escobar, Jorge Antonio.

Génesis y desarrollo de un hecho científico. Análisis a la luz de su contexto histórico. No. 3, p. 9.

Monsalve Solórzano, Alfonso.

Anotaciones sobre una traducción: la parte IV de Remarks on the foundations of mathematics de Ludwig Wittgenstein en versión de Isidoro Reguera. No. 1, p. 99.

Lógica y Argumentación. No. 2, p. 9.

Ética argumentativa. No. 8, p. 105.

Elementos para una ética argumentativa. No. 10, p. 57.

Montoya Gómez, José Jairo.

Reflexiones en torno al comportamiento estético. No. 5, p. 65.

Popper, Karl R.

La sociedad abierta y sus enemigos revisitada. No. 2, p. 79. Tr. Mejía Escobar, Jorge Antonio.

Rendón Arroyave, Carlos Emel.

El amor en los escritos del joven Hegel: un ensayo sobre los orígenes de la dialéctica hegeliana. No. 8, p. 169.

Ricoeur, Paul.

Retórica-Poética-Hermenéutica. No. 4, p. 87. Tr. Martínez, Edgar Mauricio

Rubio A., Jaime

Prácticas populares, ficciones narrativas y reflexión filosófica en América Latina. No. 2, p. 99.

Salazar Paniagua, Freddy.

El sentido de la actividad filosófica en nuestro medio. Propuesta para un debate. No. 2, p. 89.

Reflexiones en torno a la dialéctica. No. 5, p. 11.

El marxismo. No. 6, p. 29.

Filosofía y realidad. No. 10, p. 79.

Sierra, Francisco.

De la comunicación filosófica. No. 2, p. 107.

Suárez Molano, José Olimpo.

Sociedad contemporánea y neoliberalismo. No. 8, p. 121.

Tugendhat, Ernst.

Sobre el sentido de la cuádruple distinción del ser en Aristóteles. No. 6, p. 69.
Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Valencia Restrepo, Gustavo.

Alexandre Koyré, crítico del positivismo en la Historia de las Ciencias. No. 1,
p. 27.

Vásquez Tamayo, Carlos.

El don: la máscara. No. 2, p. 35.

Wagner, Jochen.

Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el Gorgias y el Menón.
No. 10, p. 11. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Wellmer, Albrecht.

*¿Que es una teoría pragmática de la significación? Variaciones sobre el principio
«Comprendemos un acto de habla si sabemos qué lo hace aceptable».* No. 4, p. 51.
Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Wittgenstein, Ludwig.

*Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Foundations of Mathematics. 1942-1944.
Parte IV.* No. 1, p. 105. Tr. Monsalve Solórzano, Alfonso.

TEMAS

América Latina

Rubio A., Jaime. *Prácticas populares, ficciones narrativas y reflexión filosófica en
América Latina.* No. 2, p. 99.

Amor

Rendón Arroyave, Carlos Emel. *El amor en los escritos del joven Hegel: un ensayo
sobre los orígenes de la dialéctica hegeliana.* No. 8, p. 169.

Antropología

Rubio A., Jaime. *Prácticas populares, ficciones narrativas y reflexión filosófica en
América Latina.* No. 2, p. 99.

Guzmán Mesa, Eufrasio. *Algunas alternativas y perspectivas en el conocimiento
del hombre.* No. 6, p. 11.

Aprehensión

Másmela Arroyave, Carlos. *¿Es el tiempo una afección pura de si mismo? Un estudio sobre la estructura interna del tiempo en Kant*. No. 4, p. 25.

Argumentación

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Lógica y Argumentación*. No. 2, p. 9.

Aristóteles

Tugendhat, Ernst. *Sobre el sentido de la cuádruple distinción del ser en Aristóteles*. No. 6, p. 69. Tr. Másmela Arroyave, Carlos

Arte e ideología

Domínguez Hernández, Javier. *Arte estético y escatológico. Funciones de compensación del arte en la sociedad moderna*. No. 10, p. 151.

Autonomía estética

Domínguez Hernández, Javier. *Arte estético y escatológico. Funciones de compensación del arte en la sociedad moderna*. No. 10, p. 151

Autonomía Moral

Cortés Rodas, Francisco. *Autonomía y derechos humanos en perspectiva kantiana*. No. 10, p. 45.

Blanchot, M.

Mejía Toro, Jorge Mario. *La comunidad de la desgracia (Maurice Blanchot y Marguerite Duras I.)*. No. 9, p. 161.

Vásquez Tamayo, Carlos. *El don: la máscara*. No. 2, p. 35.

Bruno, G.

Ceballos Melguizo, Ramiro. *Giordano Bruno y la revolución copernicana*. No. 8, p. 153.

Causalidad

Maceri, Sandra Beatriz. *Sobre la caducidad de la teleología*. No. 7, p. 109.

Cicerón, M. T.

Cicerón, Marco Tuli. *Defensa de Quinto Ligario*. No. 10, p. 171. Tr. Henao, Rafael

Círculo de Viena

Mejía Escobar, Jorge Antonio. *Génesis y desarrollo de un hecho científico. Análisis a la luz de su contexto histórico*. No. 3, p. 9.

Comunicación

Sierra, Francisco. *De la comunicación filosófica*. No. 2, p. 107.

Comunitarismo

Giusti Hundskopf, Miguel. *Contextualizando el contextualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comunitaristas y liberales*. No. 10, p. 33.

Conciencia y Autoconciencia

Gloy, Karen. *Teoría Kantiana de la autoconciencia*. No. 3, p. 75. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Cosmología

Valencia Restrepo, Gustavo. *Alexandre Koyré, crítico del positivismo en la Historia de las Ciencias*. No. 1, p. 27.

Crítica de la razón pura

Másmela Arroyave, Carlos. *La prueba formal de la legitimidad de las categorías en la deducción trascendental*. No. 1, p. 9.

Crítica del Juicio

Carrillo Castillo, Lucy. *De la posibilidad unidad y sistematicidad de la experiencia a la luz de la Crítica del Juicio*. No. 10, p. 133.

Deducción trascendental

Másmela Arroyave, Carlos. *La prueba formal de la legitimidad de las categorías en la deducción trascendental*. No. 1, p. 9.

Democracia

Durán Forero, Rosalba. *Spinoza: una genealogía de los Derechos Civiles*. No. 8, p. 19.

Derechos civiles

Durán Forero, Rosalba. *Spinoza: una genealogía de los Derechos Civiles*. No. 8, p. 19.

Derechos humanos

Cortés Rodas, Francisco. *Autonomía y derechos humanos en perspectiva kantiana*. No. 10, p. 45.

Descartes, R.

Arango, Iván Darío. *Descartes según el orden de los problemas*. No. 4, p. 11.

Desgracia

Mejía Toro, Jorge Mario. *La comunidad de la desgracia (Maurice Blanchot y Marguerite Duras I)*. No. 9, p. 161.

Dialéctica

Rendón Arroyave, Carlos Erne. *El amor en los escritos del joven Hegel: un ensayo sobre los orígenes de la dialéctica hegeliana*. No. 8, p. 169.

Salazar Paniagua, Freddy. *Reflexiones en torno a la dialéctica*. No. 5, p. 11.

Wagner, Jochen. *Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el Gorgias y el Menón*. No. 10, p. 11. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Guzmán Mesa, Eufrasio. *El juego y lo serio en los diálogos de Platón*. No. 2, p. 25.

Duras, M.

Mejía Toro, Jorge Mario. *La comunidad de la desgracia (Maurice Blanchot y Marguerite Duras I)*. No. 9, p. 161.

El Parménides

Carvajal Correa, Carlos Alberto. *El instante en Platón*. No. 1, p. 73.

Empédocles

Másmela Arroyave, Carlos. *El entre como fundamento de la tragedia en el Empédocles de Hölderlin*. No. 9, p. 143.

Estética

Montoya Gómez, José Jairo. *Reflexiones en torno al comportamiento estético*. No. 5, p. 65.

Estetización del mundo de la vida

Domínguez Hernández, Javier. *Arte estético y escatológico. Funciones de compensación del arte en la sociedad moderna*. No. 10, p. 151.

Eterno retorno

Fogel, Gilvan. *Nietzsche contra Nietzsche o a propósito de Nietzsche y de la moda Nietzsche*. No. 3, p. 57. Tr. Ortiz, Carlos E.

Ética argumentativa

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Ética argumentativa*. No. 8, p. 105.

Eticidad

Giusti Hundskopf, Miguel. *Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica*. No. 6, p. 49.

Etología

Guzmán Mesa, Eufrasio. *Algunas alternativas y perspectivas en el conocimiento del hombre*. No. 6, p. 11.

Fenomenología

Hoyos, Jaime. *La fenomenología de Martin Heidegger- De Husserl a Heidegger*. No. 3, p. 27.

Fenomenología del espíritu

Másmela Arroyave, Carlos. *Hegel. La desgraciada reconciliación del espíritu*. No. 10, p. 101.

Filosofía

Salazar Paniagua, Freddy. *Filosofía y realidad*. No. 10, p. 79.

Filosofía latinoamericana

Salazar Paniagua, Freddy. *El sentido de la actividad filosófica en nuestro medio. Propuesta para un debate*. No. 2, p. 89.

Fleck, L.

Mejía, Jorge Antonio. *Génesis y desarrollo de un hecho científico. Análisis a la luz de su contexto histórico*. No. 3, p. 9.

Frege, G.

Bouveresse, Jacques. *Frege, crítico de Kant*. No. 1, p. 83.

Fuerza

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Especimen dynamicum (1695) primera parte*. No. 5, p. 105. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Másmela Arroyave, Carlos. *El concepto ontológico de fuerza en Leibniz*. No. 7, p. 71.

Función social

Salazar Paniagua, Freddy. *Filosofía y realidad*. No. 10, p. 79.

Gadamer, H.G.

Gadamer, Hans-Georg. *Platón y los poetas*. No. 3, p. 87. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Genealogía

Mejía Toro, Jorge Mario. *Nietzsche y la interpretación genealógica*. No. 1, p. 53.

Goethe, W.

Gloy, Karen. *La crítica de Goethe y Hegel a la teoría de los colores de Newton*. No. 7, p. 41. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Habermas, J.

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Elementos para una ética argumentativa*. No. 10, p. 57.

Wellmer, Albrecht. *¿Que es una teoría pragmática de la significación? Variaciones sobre el principio «Comprendemos un acto de habla si sabemos qué lo hace aceptable»*. No. 4, p. 51. Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Hegel, G. W. F.

Giusti Hundskopf, Miguel. *Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica*. No. 6, p. 49.

Salazar Paniagua, Freddy. *Reflexiones en torno a la dialéctica*. No. 5, p. 11.

Giusti Hundskopf, Miguel. *Introducción a la introducción de Hegel a la filosofía*. No. 3, p. 55.

Másmela Arroyave, Carlos. *Hegel. La desgraciada reconciliación del espíritu*. No. 10, p. 101.

Rendón Arroyave, Carlos Eme. *El amor en los escritos del joven Hegel: un ensayo sobre los orígenes de la dialéctica hegeliana*. No. 8, p. 169.

Gloy, Karen. *La crítica de Goethe y Hegel a la teoría de los colores de Newton*. No. 7, p. 41. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel

Heidegger, M.

Hoyos, Jaime. *La fenomenología de Martin Heidegger- De Husserl a Heidegger*. No. 3, p. 27.

Hermenéutica

Ricoeur, Paul. *Retórica-Poética-Hermenéutica*. No. 4, p. 87. Tr. Martínez, Edgar Mauricio.

Rubio A., Jaime. *Prácticas populares, ficciones narrativas y reflexión filosófica en América Latina*. No. 2, p. 99.

Hiperión

Cavalcante, Marcia. *Hiperión: cuando caminar es fermentar un Dios*. No. 9, p. 179. Tr. Arango Gómez, Diego León.

Hölderlin, F.

Blanchot, Maurice. *La palabra «sagrada» de Hölderlin*. No. 9, p. 193. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Cavalcante, Marcia. *Hiperión: cuando caminar es fermentar un Dios*. No. 9, p. 179. Tr. Arango Gómez, Diego León.

Kerkhoff, Manfred. *Vivir elegíacamente: la temporalidad de lo trágico en Friedrich Hölderlin*. No. 9, p. 11.

Másmela Arroyave, Carlos. *El entre como fundamento de la tragedia en el Empédocles de Hölderlin*. No. 9, p. 143.

Husserl, E.

Hoyos, Jaime. *La fenomenología de Martin Heidegger- De Husserl a Heidegger-*. No. 3, p. 27.

Idealismo trascendental

Gloy, Karen. *Teoría Kantiana de la autoconciencia* . No. 3, p. 75. Tr. Másmela Arroyave, Carlos

Imaginación estética

Domínguez Hernández, Javier. *Intuición e imaginación estéticas*. No. 6, p. 95.

Intuición

Domínguez Hernández, Javier. *Intuición e imaginación estéticas*. No. 6, p. 95.

Juego

Guzmán Mesa, Eufrasio. *El juego y lo serio en los diálogos de Platón*. No. 2, p. 25.

Juicio estético

Henrich, Diète. *Explicación kantiana del juicio estético* . No. 6, p. 77. Tr. Carvajal Correa, Carlos Alberto.

Juicios morales

Hoyos Melguizo, Juan Guillermo. *Algunas notas acerca de los juicios morales. -El problema de su fundamentación-*. No. 8, p. 43.

Justicia

Cortés Rodas, Francisco. *El liberalismo en conflicto*. No. 8, p. 9.

Justicia distributiva

Lopera Chaves, María Teresa. *Justicia distributiva ¿Legitimidad o consenso?*. No. 8, p. 85.

Kant, I

Gloy, Karen. *Teoría Kantiana de la autoconciencia* . No. 3, p. 75. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Gloy, Karen. *La teoría Newtoniana del tiempo y su recepción en Kant* . No. 7, p. 25. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Carrillo Castillo, Lucy. *De la posibilidad unidad y sistematicidad de la experiencia a la luz de la Crítica del Juicio*. No. 10, p. 133.

Cortés Rodas, Francisco. *Autonomía y derechos humanos en perspectiva kantiana*. No. 10, p. 45.

Henrich, Diète. *Explicación kantiana del juicio estético* . No. 6, p. 77. Tr. Carvajal Correa, Carlos Alberto.

Kant, Immanuel. *Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en filosofía [1796]*. No. 4, p. 99. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Másmela Arroyave, Carlos. *La prueba formal de la legitimidad de las categorías en la deducción trascendental*. No. 1, p. 9.

Másmela Arroyave, Carlos. *¿Es el tiempo una afección pura de sí mismo? Un estudio sobre la estructura interna del tiempo en Kant*. No. 4, p. 25.

Bouveresse, Jacques. *Frege, crítico de Kant*. No. 1, p. 83.

Koyré, A.

Valencia Restrepo, Gustavo. *Alexandre Koyré, crítico del positivismo en la Historia de las Ciencias*. No. 1, p. 27.

Kuhn, T.

Mejía Escobar, Jorge Antonio. *Génesis y desarrollo de un hecho científico. Análisis a la luz de su contexto histórico*. No. 3, p. 9.

La ciudad abierta y sus enemigos

Popper, Karl R.. *La sociedad abierta y sus enemigos revisitada*. No. 2, p. 79.
Tr. Mejía Escobar, Jorge Antonio.

Leibniz, G.W.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Consideraciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas (1684)*. No. 5, p. 95. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *De la reforma de la filosofía primera y de la noción de sustancia (1694)*. No. 5, p. 101. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Especimen dynamicum (1695) primera parte*. No. 5, p. 105. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *Las veinticuatro proposiciones de Leibniz*. No. 7, p. 85. Tr. Betancourt, Alberto.

Másmela Arroyave, Carlos. *El concepto ontológico de fuerza en Leibniz*. No. 7, p. 71.

Gloy, Kare. *La controversia Newton-Leibniz*. No. 7, p. 9. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Lenguaje

Vásquez Tamayo, Carlos. *El don: la máscara*. No. 2, p. 35.

Montoya Gómez, José Jairo. *Reflexiones en torno al comportamiento estético*. No. 5, p. 65.

Liberalismo

Cortés Rodas, Francisco. *El liberalismo en conflicto*. No. 8, p. 9.

Giusti Hundskopf, Miguel. *Contextualizando el contextualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comunitaristas y liberales*. No. 10, p. 33.

Libertad

Díaz Ardila, Jorge Aurelio. *Razón y responsabilidad*. No. 5, p. 37.

Lógica

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Lógica y Argumentación*. No. 2, p. 9.

Lonergan, B.

Sierra, Francisco. *De la comunicación filosófica*. No. 2, p. 107.

Marx, K.

Salazar Paniagua, Freddy. *El marxismo*. No. 6, p. 29.

Marxismo

Salazar Paniagua, Freddy. *El marxismo*. No. 6, p. 29.

Método

Arango, Iván Darío. *Descartes según el orden de los problemas*. No. 4, p. 11.

Método analítico

Salazar Paniagua, Freddy. *Reflexiones en torno a la dialéctica*. No. 5, p. 11.

Mill, J. S.

Lopera Chaves, María Teresa. *La justicia en John S. Mill: más allá del individualismo*. No. 6, p. 113.

Modelo matemático

Gloy, Kare. *La controversia Newton-Leibniz*. No. 7, p. 9. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Moral

Mejía Toro, Jorge Mario. *Nietzsche y la interpretación genealógica*. No. 1, p. 53.

Moralidad

Giusti Hundskopf, Miguel. *Contextualizando el contextualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comunitaristas y liberales*. No. 10, p. 33.

Giusti Hundskopf, Miguel. *Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica*. No. 6, p. 49.

Mundo holístico-ecológico

Gloy, Karen. *Imagen del mundo holístico-ecológica contra imagen del mundo mecanicista*. No. 7, p. 89. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Mundo mecanicista

Gloy, Karen. *Imagen del mundo holístico-ecológica contra imagen del mundo mecanicista*. No. 7, p. 89. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Naturaleza

Gloy, Karen. *¿Técnica orgánica o naturaleza técnica? El programa de una unidad de técnica y naturaleza*. No. 7, p. 55. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Necesidad del pensar

Bedoya Giraldo, Hubed. *La necesidad de pensar –la Filosofía como actividad–*. No. 8, p. 139.

Neoliberalismo

Suárez Molano, José Olimp. *Sociedad contemporánea y neoliberalismo*. No. 8, p. 121.

Newton, I.

Gloy, Kare. *La controversia Newton-Leibniz*. No. 7, p. 9. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Gloy, Karen. *La teoría Newtoniana del tiempo y su recepción en Kant*. No. 7, p. 25. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Gloy, Karen. *La crítica de Goethe y Hegel a la teoría de los colores de Newton*. No. 7, p. 41. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Nietzsche, F.

Fogel, Gilvan. *Nietzsche contra Nietzsche o a propósito de Nietzsche y de la moda Nietzsche*. No. 3, p. 57. Tr. Ortiz, Carlos E.

Mejía Toro, Jorge Mario. *Nietzsche y la interpretación genealógica*. No. 1, p. 53.

Nihilismo

Fogel, Gilvan. *Nietzsche contra Nietzsche o a propósito de Nietzsche y de la moda Nietzsche*. No. 3, p. 57. Tr. Ortiz, Carlos E.

Palabra «sagrada»

Blanchot, Maurice. *La palabra «sagrada» de Hölderlin*. No. 9, p. 193. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Parménides

Vásquez Tamayo, Carlos. *El don: la máscara*. No. 2, p. 35.

Perelman, C.

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Lógica y Argumentación*. No. 2, p. 9.

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Elementos para una ética argumentativa*. No. 10, p. 57.

Platón

Carvajal Correa, Carlos Alberto. *El instante en Platón*. No. 1, p. 73.

Guzmán Mesa, Eufasio. *El juego y lo serio en los diálogos de Platón*. No. 2, p. 25.

Wagner, Jochen. *Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el Gorgias y el Menón*. No. 10, p. 11. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Gadamer, Hans-Georg. *Platón y los poetas*. No. 3, p. 87. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Platonismo

Kant, Immanuel. *Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en filosofía [1796]*. No. 4, p. 99. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Poetas

Gadamer, Hans-Georg. *Platón y los poetas*. No. 3, p. 87. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Política económica

Lopera Chaves, María Teresa. *Justicia distributiva ¿Legitimidad o consenso?*. No. 8, p. 85.

Popper, K. R.

Popper, Karl R.. *La sociedad abierta y sus enemigos revisitada*. No. 2, p. 79. Tr. Mejía Escobar, Jorge Antonio.

Racionalismo

Arango, Iván Darío. *Descartes según el orden de los problemas*. No. 4, p. 11.

Rawls, J.

Lopera Chaves, María Teresa. *La justicia en John S. Mill: más allá del individualismo*. No. 6, p. 113.

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Elementos para una ética argumentativa*. No. 10, p. 57.

Razón

Díaz Ardila, Jorge Aurelio. *Razón y responsabilidad*. No. 5, p. 37.

Realidad

Salazar Paniagua, Freddy. *Filosofía y realidad*. No. 10, p. 79.

Remarks on the foundations of mathematics

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Anotaciones sobre una traducción: la parte IV de Remarks on the foundations of mathematics de Ludwig Wittgenstein en versión de Isidoro Reguera*. No. 1, p. 99.

Wittgenstein, Ludwig. *Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Foundations of Mathematics. 1942-1944. Parte IV*. No. 1, p. 105. Tr. Monsalve Solórzano, Alfonso.

Retórica

Ricoeur, Paul. *Retórica-Poética-Hermenéutica*. No. 4, p. 87. Tr. Martínez, Edgar Mauricio.

Revolución científica

Valencia Restrepo, Gustavo. *Alexandre Koyré, crítico del positivismo en la Historia de las Ciencias*. No. 1, p. 27.

Revolución copernicana

Ceballos Melguizo, Ramiro. *Giordano Bruno y la revolución copernicana*. No. 8, p. 153.

Ricoeur, P

Ricoeur, Paul. *Retórica-Poética-Hermenéutica*. No. 4, p. 87. Tr. Martínez, Edgar Mauricio.

Schlosser J. G.

Kant, Immanuel. *Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en filosofía [1796]*. No. 4, p. 99. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Ser

Tugendhat, Ernst. *Sobre el sentido de la cuádruple distinción del ser en Aristóteles*. No. 6, p. 69. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Sistema

Másmela Arroyave, Carlos. *Hegel. La desgraciada reconciliación del espíritu*. No. 10, p. 101.

Sofística

Wagner, Jochen. *Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el Gorgias y el Menón*. No. 10, p. 11. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Spinoza, B.

Durán Forero, Rosalba. *Spinoza: una genealogía de los Derechos Civiles*. No. 8, p. 19.

Sustancia

Leibniz, Gottfried Wilhelm. *De la reforma de la filosofía primera y de la noción de sustancia (1694)*. No. 5, p. 101. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Técnica

Gloy, Karen. *¿Técnica orgánica o naturalidad técnica? El programa de una unidad de técnica y naturaleza*. No. 7, p. 55. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Teleología

Carrillo Castillo, Lucy. *De la posibilidad unidad y sistematicidad de la experiencia a la luz de la Crítica del Juicio*. No. 10, p. 133.

Maceri, Sandra Beatriz. *Sobre la caducidad de la teleología*. No. 7, p. 109.

Tiempo

Másmela Arroyave, Carlos. *¿Es el tiempo una afección pura de sí mismo? Un estudio sobre la estructura interna del tiempo en Kant*. No. 4, p. 25.

Carvajal Correa, Carlos Alberto. *El instante en Platón*. No. 1, p. 73.

Gloy, Karen. *La teoría Newtoniana del tiempo y su recepción en Kant*. No. 7, p. 25. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Kerkhoff, Manfred. *Vivir elegíacamente: la temporalidad de lo trágico en Friedrich Hölderlin*. No. 9, p. 11.

Tragedia

Kerkhoff, Manfred. *Vivir elegíacamente: la temporalidad de lo trágico en Friedrich Hölderlin*. No. 9, p. 11.

Másmela Arroyave, Carlos. *El entre como fundamento de la tragedia en el Empédocles de Hölderlin*. No. 9, p. 143.

Utilitarismo

Lopera Chaves, María Teresa. *La justicia en John S. Mill: más allá del individualismo*. No. 6, p. 113.

Wittgenstein, L.

Wellmer, Albrecht. *¿Que es una teoría pragmática de la significación? Variaciones sobre el principio «Comprendemos un acto de habla si sabemos qué lo hace aceptable»*. No. 4, p. 51. Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Monsalve Solórzano, Alfonso. *Anotaciones sobre una traducción: la parte IV de Remarks on the foundations of mathematics de Ludwig Wittgenstein en versión de Isidoro Reguera*. No. 1, p. 99.

Wittgenstein, Ludwig. *Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Foundations of Mathematics. 1942-1944. Parte IV*. No. 1, p. 105. Tr. Monsalve Solórzano, Alfonso.

TRADUCCIONES

Blanchot, Maurice.

La palabra «sagrada» de Hölderlin. No. 9, p. 193 Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Cavalcante, Marcia.

Hiperión: cuando caminar es fermentar un Dios. No. 9, p. 179. Tr. Arango Gómez, Diego León.

Cicerón, Marco Tulio.

Defensa de Quinto Ligario. No. 10, p. 171. Tr. Henao, Rafael.

Fogel, Gilvan.

Nietzsche contra Nietzsche o a propósito de Nietzsche y de la moda Nietzsche. No. 3, p. 57. Tr. Ortiz, Carlos E.

Gadamer, Hans-Georg.

Platón y los poetas. No. 3, p. 87. Tr. Mejía Toro, Jorge Mario.

Gloy, Karen.

La controversia Newton-Leibniz. No. 7, p. 9. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Teoría Kantiana de la autoconciencia. No. 3, p. 75. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.
¿Técnica orgánica o naturalidad técnica? El programa de una unidad de técnica y naturaleza. No. 7, p. 55. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Imagen del mundo holístico-ecológica contra imagen del mundo mecanicista. No. 7, p. 89. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

La teoría Newtoniana del tiempo y su recepción en Kant. No. 7, p. 25. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

La crítica de Goethe y Hegel a la teoría de los colores de Newton. No. 7, p. 41. Tr. Rendón Arroyave, Carlos Emel.

Habermas, Jürgen.

Motivos del pensamiento postmetafísico. No. 2, p. 59. Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Henrich, Dieter.

Explicación kantiana del juicio estético. No. 6, p. 77. Tr. Carvajal Correa, Carlos Alberto.

Kant, Immanuel.

Acerca de un tono exaltado que recientemente se alza en filosofía [1796]. No. 4, p. 99. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Leibniz, Gottfried Wilhelm.

Consideraciones sobre el conocimiento, la verdad y las ideas (1684). No. 5, p. 95. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

De la reforma de la filosofía primera y de la noción de sustancia (1694). No. 5, p. 101. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Especimen dynamicum (1695) primera parte. No.5, p. 105. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Las veinticuatro proposiciones de Leibniz. No. 7, p. 85. Tr. Betancourt, Alberto.

Popper, Karl R.

La sociedad abierta y sus enemigos revisitada. No. 2, p. 79. Tr. Mejía Escobar, Jorge Antonio.

Ricoeur, Paul.

Retórica-Poética-Hermenéutica. No. 4, p. 87. Tr. Martínez, Edgar Mauricio.

Tugendhat, Ernst.

Sobre el sentido de la cuádruple distinción del ser en Aristóteles. No. 6, p. 69. Tr. Másmela Arroyave, Carlos.

Wagner, Jochen.

Logos y Nomos. Platón y el reto político de la sofística en el Gorgias y el Menón. No. 10, p. 11. Tr. Domínguez Hernández, Javier.

Wellmer, Albrecht.

¿Que es una teoría pragmática de la significación? Variaciones sobre el principio «Comprendemos un acto de habla si sabemos qué lo hace aceptable». No. 4, p. 51. Tr. Montoya Peláez, Jorge.

Wittgenstein, Ludwig.

Ludwig Wittgenstein: Remarks on the Foundations of Mathematics. 1942-1944. Parte IV. No. 1, p. 105. Tr. Monsalve Solórzano, Alfonso.

AGORA

-Papeles de Filosofía-

Vol. 15, No. 1, 1996

ISSN 0211-6642

SUMARIO

1. BALANCE DE FIN DE SIGLO

- JOSÉ MONTOYA SÁENZ: La filosofía Política en el final de siglo 7-29
ESPERANZA GUIJÁN SEIJAS: Un siglo de oro para la ética 31-49

2. ESTUDIOS

- SUSAN HAACK: "We pragmatists..."; Peirce and Rorty in conversation 53-68
ELÍAS JOSÉ PALTÍ: Fredric Jameson: ¿el marxismo en el Maelstrom *textualista*? ... 69-87
JESÚS BLANCO ECHAURI: Leo Strauss: Lenguaje, tradición e historia.
(Reflexiones metodológicas sobre el arte de escribir) 89-108
ÁNGEL ÁLVAREZ GÓMEZ: ¿Por qué no Descartes? Tres razones de actualidad . 109-128

3. NOTAS

- LEONARD P. WESSEL: Cómo he de criticar a Zubiri o "Much ado about
No-thing". Contrarréplica heterodoxa a Rafael Martínez Castro 131-149
GRACIELA RALÓN DE WALTON: La reversibilidad del silencio y lenguaje
según Merleau-Ponty 151-161
JAVIER VILANOVA ARIAS: Enunciados causales de Burcks y contrafácticos
substanciales 163-171

4. RECENSIONES 175-202

5. NOTICIAS 205-214

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN:

Concepción Martínez, Ramón Mariño. Facultade de Filosofía e CC. da Educación. Universidade de Santiago de Compostela. 15706 Santiago de Compostela (España). Teléfono: (981) 563100. Ext.: 13769. E-Mail: lf1pcmav@uscmail.usc.es.

DIRECCIÓN:

José Luis González (Univ. de Santiago), Juan Vásquez (Univ. de Santiago)

SECRETARÍA:

María Luz Pintos (Uni. de Santiago), Luis G. Soto (Univ. de Santiago)

EDICIÓN, SUSCRIPCIONES E INTERCAMBIOS:

Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, Campus Universitario Sur, 15706 Santiago de Compostela.

REVISTA ESTUDIOS DE FILOSOFÍA SUSCRIPCIÓN

Nombre:

C.C. o NIT:

Dirección de recepción:

Teléfono: Ciudad:

Suscripción del (los) número(s) Fecha:

Firma:

Forma de suscripción:

Cheque Giro N° Banco: Ciudad:

Giro Postal o Bancario N° Efectivo:

Valor de la suscripción anual —2 números—

Colombia \$12.500

Exterior US\$20

NOTA

— Las suscripciones con cheques de plazas distintas a la de la consignación deben adicionar \$500 para la transferencia bancaria.

— Todo pago se hace a nombre de la Universidad de Antioquia, **Revista Estudios de Filosofía**, y puede hacerse en la cuenta 180-01077-9 en **todas** las oficinas del **Banco Popular**; y enviar el comprobante de consignación a la dirección ya indicada.

Correspondencia, canje y suscripciones:

ESTUDIOS DE FILOSOFIA,

Departamento de Publicaciones,

Universidad de Antioquia,

NIT 890.980040-8,

Apartado 1226 - teléfono (94) 2105010 - fax 2638282

Medellín, Colombia, Sur América.