

NUESTRA FACULTAD

1. CONSEJO DE FACULTAD

LOS CONSEJOS de facultad correspondientes al segundo semestre de 1996 estuvieron en gran medida dedicados al proceso de acreditación. Además el Consejo de Facultad reglamentó cuidadosamente sus funciones y las de los directores de Carrera y Postgrado.

También creó y reglamentó los Comités de Departamento y de Investigaciones y reestructuró el de Carrera. Conformó, además, un Comité Operativo para Educación Continuada.

2. PROFESORES

2.1. Nombramientos

EL PROFESOR Francisco Sierra Gutiérrez fue nombrado Director del Departamento de Filosofía.

El profesor Luis Eduardo Suárez fue nombrado Director de Postgrado encargado, en reemplazo del profesor Vicente Durán, S.J., quien viajó a Guadalajara, México, a mediados del mes de octubre y donde permanecerá hasta junio de 1997.

2.2. Profesor invitado

DURANTE los meses de septiembre y octubre estuvo en la Facultad –invitado por ésta con el auspicio de la KAAD– el profesor Harald Schöndorf, Doctor en Filosofía de la Universidad de München. Actualmente el profesor Schöndorf se desempeña como catedrático extraordinario de Epistemología e Historia de la Filosofía en la Hochschule für Philosophie de München. Es autor de la obra *Der Leib im Denken Schopenhauers und Fichtes* ("El cuerpo en el pensamiento de Schopenhauer y Fichte") inédito en español, que será traducido al español por Fernando Cardona, profesor de esta facultad.

Durante su estadía, el profesor Schöndorf dictó un seminario sobre *El mundo como representación y verdad*, la obra central de Schopenhauer, un curso sobre los problemas básicos de la epistemología contemporánea y un ciclo de conferencias dedicadas a Descartes, con motivo de los cuatrocientos años del nacimiento de este autor.

El seminario sobre Schopenhauer se dividió en siete sesiones, cada una dedicada a diferentes aspectos de la principal obra mencionada anteriormente: 1 "La dianología: la propuesta epistemológica de Schopenhauer"; 2. "El papel del cuerpo humano"; 3. "La metafísica de la naturaleza: la voluntad"; 4. "La metafísica del arte: las ideas, lo bello y la clasificación de las artes"; 5. "La ética, el derecho y la libertad"; 6. "La soteriología y la religión" y 7. "Schopenhauer en el contexto del pensamiento moderno".

El curso de cognitivismo trató los siguientes temas: 1. Epistemología reduccionista: Epistemología Evolutiva y Fisiología Cerebral; 2. Las raíces históricas de los problemas contemporáneos de epistemología; 3. El problema del significado-referencia-uso; 4. Las teorías de la verdad en el debate contemporáneo; 5. El pragmatismo, el constructivismo, el falibilismo; 6. Pensamiento y lenguaje; 7. La defensa del realismo y el problema de la causalidad y la teleología.

Fueron cuatro las conferencias que sobre Descartes dictó: 1. "La duda universal y la certeza de mi existencia. ¿Un punto de partida superado?"; 2. "Descartes, pensador de la libertad", 3. "El papel de Dios en el pensamiento de Descartes" –que se publica en este número– y 4. "La dependencia del pensamiento contemporáneo de la concepción cartesiana de espíritu y materia, cuerpo y alma".

A partir de la estadía del Doctor Schöndorf, nuestra facultad estableció un contacto académico directo con la Facultad de Filosofía de la Hochschule für Philosophie. Este intercambio permitirá contar con la presencia de profesores alemanes en nuestra facultad y, a su vez, promover estudios doctorales e investigaciones particulares realizadas por profesores de nuestra facultad en Alemania.

2.3. Formación del profesorado

LA PROFESORA Angela Calvo, con apoyo de la Universidad Javeriana, tuvo una estadía de tres meses el Departamento de Filosofía del Birkbeck College de la Universidad de Londres, con el fin de recoger bibliografía para el doctorado que adelanta en la facultad.

El Decano, Manuel Domínguez Miranda, y el profesor Julio César Vargas participaron en el "Simposio Internacional de Educación a Distancia" de la Universidad Javeriana para explorar el camino hacia la capacitación de los profesores en la producción de textos e hipertextos de Filosofía, como instrumentos para nuestras actividades docentes y de proyección.

Los profesores Alfonso Flórez Flórez, Fabio Ramírez, S.J., Luis Eduardo Suárez y Alejandro Telkamp participaron en el Seminario de Medieval organizado por la Universidad Nacional (reseñado en la sección Eventos Filosóficos de este número) y al cual fueron invitados importantes

profesores franceses. Este grupo asumió el liderazgo de las jornadas y fue reconocido por los extranjeros como muy competente en el campo y como su único interlocutor plenamente válido. De este encuentro, la Facultad obtuvo el permiso para la traducción del material aportado por los medievalistas franceses.

- Los miembros del Núcleo de Estética participaron en la Sexta Cátedra de Arte organizada por la Biblioteca Luis Angel Arango, que este año estuvo a cargo del profesor Néstor Canclini y llevó por título "El fin de siglo en las artes latinoamericanas".

3. JORNADAS DICEMBRINAS

PARA LOS DÍAS 10, 11 Y 12 de diciembre fueron convocados todos los profesores de planta (T.C. y M.T.) y algunos profesores de tiempo parcial, invitados por el Decano, con el fin de revisar la situación actual de la Facultad y proyectar para el futuro su revitalización, expansión y más efectiva inserción en nuestra sociedad y en el mundo filosófico contemporáneo, de acuerdo con las exigencias y retos que encierran los documentos de Misión y Proyecto Educativo expedidos por el Consejo Directivo Universitario.

La preparación de las jornadas se llevó a cabo en el seno de cuatro comisiones reunidas en torno a los cuatro temas propuestos por el Decano para ser estudiados en las jornadas de diciembre, a saber :

1. Tesis y trabajos de grado.
2. a. Formación, capacitación y evaluación del profesorado.
b. Actividades colectivas para la actualización y perfeccionamiento permanentes del profesorado.
3. a. Determinación de líneas, áreas o temáticas filosóficas prevalentes para el desarrollo filosófico de la facultad.
b. Integración de la actividad investigativa y docente en torno a estas líneas.
4. a. Reflexión crítica y prospectiva de los enfoques y métodos pedagógicos dentro de la facultad para responder a las exigencias didácticas de la cultura contemporánea.
b. Incremento y diversificación de la producción escrita, especializada y de extensión.

Las comisiones discutieron el tema correspondiente durante un mes, al final del cual cada una entregó al Decano un informe escrito con los análisis y las propuestas operativas pertinentes al tema analizado. Los cuatro informes y la propuesta del decano –que, además de tener en cuenta los informes entregados por las comisiones, hacía una propuesta de proyección de la facultad hasta el año 2001– sirvieron de base para el trabajo de las jornadas de diciembre.

De las jornadas salió un documento, "Plan Estratégico 1997-2001", que fue entregado al rector. Este documento fue el producto de las modificaciones a las que fue sometida la propuesta del Decano de acuerdo a las discusiones que se generaron durante las jornadas de trabajo de diciembre. El documento hace un diagnóstico de la facultad, propone unas metas y hace una propuesta de realización de estas metas hasta el año 2001. Merece la pena destacar algunas de las metas propuestas:

1. El fortalecimiento de la calidad intelectual y formativa de los programas académicos de la facultad, la cualificación de profesores y el crecimiento y cualificación del alumnado. Esto implica que la facultad ha de organizar su trabajo en líneas y áreas de investigación.
2. La concentración del trabajo y de la capacidad creativa de los profesores.
3. La colaboración filosófica de la facultad en las actividades formativas y científico-profesionales de las otras unidades académicas de la Universidad.
4. Ampliación del trabajo de la facultad al ámbito nacional e internacional.
5. Desarrollar la actividad productiva y editorial, tanto de material filosófico de carácter didáctico, como de traducciones e investigaciones.

4. ESTUDIANTES

4.1. GRADOS

Doctor en Filosofía

LUKOMSKI JURCZYNSKA, Andrzej

Trabajo de Grado: "Crítica de los fundamentos/dogmas del empirismo en la filosofía de W. Quine".

Director: Luis Eduardo Suárez

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

Maestría en Filosofía

RINCÓN ARDILA, Raúl Arturo

Trabajo de grado: "Alcances y límites de la fundamentación de los derechos humanos a partir de la pragmática del lenguaje".

Director: Germán Calderón

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

URQUIJO ANGARITA, Martín Johani

Trabajo de grado: "De programas de investigación metafísicos a programas de investigación científica".

Director: Luis Eduardo Suárez

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

Diplomado en Filosofía

FERNÁNDEZ BORRERO, Pedro

Trabajo de grado: "La teoría de los instintos y el problema de la muerte en el pensamiento de Freud".

Director: Franco Alirio Vergara

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

GRANADOS OSPINA, Luis Fernando

Trabajo de grado: "La formación del pensamiento reflexivo en la filosofía de John Dewey".

Director: Diego Antonio Pineda

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

TORRES SILVA, Diana Isabel

Trabajo de grado: "La concepción semántica de la verdad. Su aplicación al lenguaje natural".

Director: Alfonso Flórez Flórez

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

Licenciado en Filosofía

HURTADO SARMIENTO, Luz Alexandra

Trabajo de grado: "El cuerpo en el mundo. Un estudio desde el mundo como voluntad y representación".

Director: Alfonso Flórez Flórez

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

MEZA RUEDA, Misael Enrique

Trabajo de grado: "La relación entre religión y moral en Kant".

Director: P. Gerardo Remolina, S.J.

Fecha de grado: 6 de diciembre de 1996

4.2. XI COLOQUIO DE ESTUDIANTES

28-29 de octubre de 1997

A LO LARGO de la historia, la filosofía se ha manifestado a través de espacios en donde ha sido posible el diálogo, la discusión, la argumentación, la pregunta. El filósofo se ha preguntado por su entorno. Lo vemos desde los inicios. Los llamados filósofos de la naturaleza buscaban la pregunta por el origen y Sócrates se interesaba hasta el fondo por los problemas de la *polis*. Este interés ha estado presente en el pensar del hombre, hasta nuestra época.

Durante el décimo primer coloquio interno de estudiantes de la facultad de filosofía tuvimos la posibilidad de ejercitarnos en el quehacer propio de la filosofía. Algunos compañeros compartieron sus reflexiones, que surgieron en las clases y seminarios. Mediante una investigación personal, orientada

por las preguntas de profesores y compañeros, el coloquio fue la ocasión para presentar estas reflexiones.

No obstante lo anterior, una pregunta estuvo a la base del coloquio: ¿qué significa hoy filosofar desde nuestro contexto? El filosofar implica una gran necesidad de estar en la realidad y una gran necesidad de saber última y totalmente cómo es esa realidad, más allá de sus apariencias puramente empíricas. Hoy más que nunca se necesita de la interdisciplinariedad, por este motivo invitamos a dos conferencistas de las Ciencias Sociales para que compartieran sus conocimientos acerca de la realidad que vivimos los colombianos hoy. Ellos nos aportaron con sus investigaciones una dimensión fenomenológica y nos permitieron a los estudiantes hacernos preguntas sobre el sentido del filosofar en una realidad tan compleja como la nuestra.

Creo que las palabras de Ignacio Ellacuría, perfectamente nos iluminan lo que se pretendía con este coloquio: abrir la filosofía al diálogo, a la crítica, a la función social, a la creatividad. Él argumenta que "la filosofía no debe contentarse con ser una función individual (...) Es la sociedad entera la que debe tener su propio filosofar (...) ante todo la necesita en su dimensión negativa y crítica (...) tenemos que llegar a la convicción que se necesita un ingente esfuerzo por saber, pero por saber críticamente, por saber creativamente".

Jorge Enrique Salcedo. S.J.
Organizador del Coloquio

Ponencias

"La voluntad propia: El lugar donde reside el mal en Schelling"

Marta Torres

"Infinitamente curvo"

Luis Enrique Izquierdo

"El sentido común en Lonergan"

Mauricio Lora

"El puesto de Lyotard en el ámbito de la modernidad"

Károl Bermúdez

"Schelling y el existencialismo"

Leonardo Fabio Verano

"El lenguaje como evento: La experiencia de la palabra en la ontología
hermenéutica"

Alfredo Rocha

"Del arlequín a los cuerpos entremezclados. Michel Serres"

Leonardo Agudelo Velásquez

"La educación: un problema estrictamente filosófico"
Santiago Wiesner

"¿Por qué la guerra?"
Nilia de Reyes

"Causalidad y necesidad lógica en Schopenhauer"
Rulling Barragán

Además de las ponencias presentadas por los estudiante hubo dos ponencias a cargo de conferencistas externos a la facultad.

"Estado y violación de derechos humanos en América Latina"
Dr. Luis Alfonso Herrera. Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional.

"Líneas interpretativas sobre la violencia en Colombia"
Dr. Diego Pérez. Investigador del Cinep.

Se reproducen a continuación los resúmenes de las ponencias que hicieron llegar algunos autores al organizador del evento.

TORRES, Marta, "La voluntad propia: El lugar donde reside el mal en Schelling"

PARA SCHELLING el mal radical constituye el problema fundamental que ha de ser investigado porque en él se halla la posibilidad de la libertad finita. "Libertad y mal se convierten en conceptos que se exigen el uno al otro y, que sólo se hacen comprensibles si se piensan en referencia mutua"¹. Por esta razón, el autor intenta analizar la posibilidad interna del mal en un primer momento y en un segundo estadio indaga sobre la realidad y eficacia universal del mal.

Esta ponencia pretende abordar el problema de la posibilidad interna del mal, lo que permite referirse a la voluntad propia como el lugar en el que reside y es posible el mal. Para introducir el problema mencionado, la autora considera que es necesario aclarar lo que Schelling entiende propiamente por autoconocimiento de Dios, tema en el que se establece la diferencia entre el ansia de Dios y el ansia del hombre. Este paso permite entender, por un lado, de qué manera Dios accede a su autoconocimiento y, por otro, cómo en una acción de Dios se da origen al hombre (a los entes en general, pero la ponencia se ocupa sólo del hombre) y a la vez, cómo surge en él el anhelo por conocer aquello de lo que se ha desprendido. En un segundo paso, se analiza la voluntad como punto de partida del problema acerca del mal, con el

1. Fernández, Beites, *Individuación y mal. Una lectura de Schelling*, p. 417.

fin de hacer una rápida distinción entre voluntad propia, particular y universal, punto de partida de la formulación del problema de la inversión de los principios o enfermedad. Se ofrece una rápida visión acerca del movimiento de los entes en el despliegue, que es su propia voluntad, antes de llegar al tercer y último paso, en el que se aborda la problemática del movimiento que nos enfrenta al problema de la enfermedad. En el segundo momento se deja enunciado el tema de la voluntad como el germen presente en el fundamento, para retomarlo en la última parte.

La tercera y última parte nos ubica de lleno en el terreno del mal y de su modelo –se trata en esta última parte explicar por qué el mal reside en la voluntad propia, en qué consiste la voluntad propia y cómo opera la “inversión de los principios en el hombre”. Todo esto con el fin de explicar el modelo del mal y, a su vez, recoger los argumentos necesarios para sostener la tesis de que “el mal reside en la voluntad propia, no sólo del hombre sino de los entes en general”.

WIESNER, Santiago, "La educación: un problema estrictamente filosófico"

ESTA PONENCIA no pretende, desde ningún punto de vista, hacer una investigación exhaustiva sobre el problema de la educación. Simplemente pretende servir como catalizador para posteriores reflexiones acerca de temas que, a nuestro juicio, son sumamente importantes para todos los que creemos en la educación como eje fundamental de la constitución de nuestras vidas en común.

En primera instancia, la ponencia hace evidente la diferencia entre una educación que pretende solamente formar buenos profesionales dentro del sistema establecido y una educación que enseñe a pensar, a ser críticos.

En segunda instancia, toca el tema de la filosofía dentro de la educación, del “amor al saber” dentro de la educación. Necesariamente se habla también de la importancia de la pasión dentro del ejercicio pedagógico, problema que abre las puertas para una discusión acerca de la perjudicial dicotomía entre el saber y el querer, entre las razones y los afectos.

En tercera instancia, se aborda el tema de la razón como principio básico de la educación, en oposición a la educación como domesticación.

En una cuarta instancia, se relaciona el problema del uso de la razón con la realización de una democracia en cualquiera de sus formas. Democracia entendida como la aceptación de la angustia que implica asumir la responsabilidad sobre la construcción de nuestras propias vidas.

Toda la ponencia está basado en el texto, *Educación y democracia: un campo de combate*, de Estanislao Zuleta. La pretensión original de esta reflexión es la de mirar esta serie de problemas dentro de nuestra propia casa: dentro de la comunidad educativa, dentro de nuestra facultad de filosofía. Si la educación filosófica es necesaria para enseñar, no sólo a trabajar bien, sino a vivir bien, es necesario preguntarnos ¿qué papel juega nuestra facultad en este tipo de educación? y ¿qué papel juega este tipo de educación al interior de nuestra facultad?

LORA, Mauricio, "El sentido común en Lonergan"

ESTA ponencia hace un comentario, acompañado de reflexiones personales, del capítulo sexto del libro *Insight* de B. Lonergan. El propósito del autor es "legitimar el sentido común como una forma válida de conocimiento".

La perspectiva desde la cual se trata el tema es desde el *Insight* o "chispazo inteligente", desde el acto de entender: el sentido común como desenvolvimiento del deseo irrestricto de conocer. En otras palabras, "el sentido común en cuanto intelectual".

El tema se desarrolla de la siguiente manera: primero se ubica el sentido común dentro de los diferentes niveles de entendimiento que Lonergan presenta a través de su obra. En un segundo momento se plantea la noción de sentido común como desarrollo intelectual, estableciendo un paralelo de éste con las ciencias y la filosofía. En un tercer momento se muestra forma de expresión de este sentido común y, finalmente, se concluye que el sentido común es la forma más típicamente humana de conocimiento por su "carácter provisional" y contingente.

REYES, Nilia de, "¿Por qué la guerra?"

Viena Septiembre de 1932

Estimado señor Einstein:

Cuando me enteré de que usted se proponía invitarme a cambiar ideas sobre un tema que ocupaba su interés y que también le parecía ser digno del ajeno, manifesté complacido mi aprobación. Sin embargo, esperaba que usted eligiera un problema próximo a los límites de nuestro actual conocimiento, un problema ante el que cada uno de nosotros, tanto el físico como el psicólogo, pudiera labrarse un acceso especial de modo que, acudiendo de distintas procedencias, se encontrasen en un mismo terreno. En tal expectativa me sorprendió su pregunta ¿qué podría hacerse para evitar en los hombres el destino de la guerra? Pero luego comprendí que usted no plantea la pregunta en tanto investigador de la naturaleza ni físico, sino como amigo de la humanidad.

Sigmund Freud

LA PREGUNTA central de este trabajo es la misma que hace Einstein a Freud, pregunta que seguramente se han hecho la mayoría de los hombres en todos los tiempos y lugares de la tierra, pregunta que ha sido formulada infinidad de veces, con dolor, con sufrimiento, con incredulidad, con espanto, con rabia, con pesimismo, pero siempre como una constante del género humano: ¿por qué la guerra? Al responder a la pregunta de Einstein, lo primero que hace Freud es sustituir la palabra poder por la palabra fuerza, para enseguida hacer

un recorrido histórico en el cual demuestra que aunque derecho y fuerza pareciesen antagónicos, el primero surgió de la segunda.

En principio, los conflictos de interés entre los hombres son solucionados por medio de la fuerza. Al poco tiempo la fuerza muscular fue reforzada y sustituida por el empleo de herramientas: triunfó aquel que poseía las mejores armas o que sabía emplearlas con mayor habilidad. Con la adopción de las armas, la superioridad intelectual ya comienza a ocupar la plaza de la fuerza, de la fuerza muscular bruta.

En algún momento, el hombre debió darse cuenta de que la fuerza mayor de un individuo, podía ser superada por la unión de varios más débiles: "*La unión fait la force*". La violencia es vencida por la unión, el poderío de los unidos es ahora el derecho, en oposición a la fuerza del individuo aislado.

El derecho es el poderío de una comunidad, pero para que este poderío se mantenga, la unidad del grupo debe ser duradera, debe organizarse, crear estatutos y leyes, designar organismos que vigilen el cumplimiento de éstas y ejecuten los actos de fuerza legales. Es decir, se legitima la fuerza por medio de las leyes, se entrega a un pequeño grupo la autoridad, aunque sigue siendo el pueblo el que detenta el poder.

La pluralidad de opiniones hace difícil llegar a acuerdos; cada uno persigue sus propios intereses: los que dominan oprimen, los oprimidos se rebelan, hay conflicto. El problema es que el objetivo del hombre ha sido siempre el mismo: imponer su propia voluntad, obligar al enemigo a que abandone sus pretensiones, conseguir lo que desea, no importa los medios que tenga que usar para ello. El poder es vinculante (reglas aceptadas) en tanto que la violencia no lo es (reglas impuestas). El poder implica obrar siempre de manera concertada; no es nunca propiedad individual. Cuando las instituciones "congelan el poder", al querer guardarlo para sí y desconocen el verdadero poder que está en la mayoría, dan paso a la violencia, pues utilizan el poder conferido por el pueblo, en beneficio personal o de un grupo o de una ideología. El pueblo se siente engañado, utilizado por ese pequeño grupo al que le ha conferido la autoridad, ya que es él, el pueblo, quién en realidad detenta el poder.

Si para Habermas el poder es el discurso sobre el discurso, para Hannah Arendt el poder es el sentir común. El origen de la violencia y el conflicto es la incoincidencia. Para el hombre es muy difícil alzarse contra la guerra, hay en él un espiral de violencia, un deseo de muerte, pues aunque aparentemente parece condenarla, en su interior parece necesitarla. La ambigüedad, la inagotabilidad del ser humano, criatura de la tierra, pero no atada a la tierra; ser finito, que aspira al infinito; ser frágil, que ambiciona ser indestructible; ser descentrado, que desea el equilibrio perfecto; ser mortal, que persigue la inmortalidad, no lleva a la certeza de que nunca podremos definir la naturaleza humana.

El hombre es el único mortal en un inmortal aunque no eterno universo, confrontado con las vidas de sus dioses, pero no bajo la ley de un Dios eterno (Hannah Arendt, *La condición humana*, p. 30)

El hombre no sabe realmente quién es, y parece que tampoco supiera que es el único responsable de sus actos; el hombre es un ser descentrado, frágil; acostumbrado a tener miedo constantemente, miedo de lo que sabe, miedo de lo que ignora, miedo de sí mismo, miedo a los demás, miedo ante la muerte, miedo ante la vida que le pertenece a la muerte y así como es capaz de los más grandes actos de valor, amor y ternura, es también capaz de los más aberrantes actos de terror, egoísmo y de violencia.

El hombre ama ... el hombre odia; el hombre quiere la vida...el hombre mata; el hombre crea...el hombre destruye; el hombre anhela la paz...el hombre hace la guerra. Qué contradicción, qué desconcierto, qué fragilidad, qué poca coherencia. Las palabras se pierden, las palabras mienten, las palabras engañan, las palabras hieren, las palabras matan ... y todo el horror de que somos capaces, nos hace enmudecer.

En la humanidad hay una raíz violenta representada en mitos como el de Caín y Abel; pero también hay una fuerza viva, activa que lo lleva a querer trascender. ¿Cuál de estas dos fuerzas domina al hombre?

El hombre es un ser distendido entre lo finito y lo infinito, entre lo mortal y lo inmortal, entre el cielo y la tierra; se mueve entre la desproporción de lo que es y de lo que quiere ser; entre lo que es y lo que cree que es. Se confronta continuamente entre su propia perspectiva limitada y el horizonte del verbo, sentido de totalidad, perspectiva ilimitada. El hombre nunca podrá reconstruir la totalidad de lo que es, por lo tanto la posibilidad de reconciliar el conflicto aunque no es imposible, sí es muy remoto; además para el hombre la guerra es algo familiar, que conoce, que siente, que ha vivido, que lo ha acompañado constantemente. Por el contrario, la paz es algo tan lejano, tan poco conocido, que parece ser tan sólo el sueño imposible y absurdo de algún loco poeta.

5. EDUCACIÓN CONTINUADA

DURANTE el segundo período de 1996 se dictaron dos cursos de Educación Continuada: "Ecología y sentido de la convivencia" a cargo del profesor Jaime Montero y "Estética de la tragedia" a cargo del profesor Juan Fernando Mejía. Además se inició y culminó el proceso de elaboración de la base de datos para facilitar y agilizar los procedimientos propios de Educación Continuada.

El objetivo del curso "Ecología y sentido de la convivencia" fue el de generar una reflexión en torno a la convivencia humana, en tanto en cuanto ésta se inscribe dentro de la problemática ecológica, es decir, del sentido del habitar desde la subjetividad. Se propuso entonces una reflexión sobre el sentido de la ecología y sus implicaciones existenciales y sobre la relación entre habitar y convivir con el fin de reorientar la convivencia humana y la subjetividad hacia posibles alternativas de cambio frente a los problemas que afronta el ser humano en la actualidad.

El curso de "Estética de la tragedia" pretendió abordar la pregunta "¿cómo pensar tal cosa como la tragedia?" con el fin de acercarse a la cultura

que la generó, y también para comprender lo que implica hablar de la tragedia hoy. Con este fin, se abordó la mirada ético-estética que tiene Aristóteles de la tragedia desde la poética que propone conceptos como los de *mímesis*, *mythos*, *lexis* y *katharsis* y desde una estética de la acción tal como la entiende el Estagirita.

AMUR