2.
TRABAJOS DE GRADO

BAENA V., Fernando: *Filosofía de la transistencia a partir de Martín Heidegger y del Budismo Zen.*

Partiendo de una experiencia de insatisfacción epistémica asociada a una reflexión sobre las limitaciones inherentes a toda perspectiva teórica-discursiva y buscando una alternativa resolutoria fuera de la tradición occidental, esta tesis se propuso, basada en la postura y terminología del "segundo Martín Heidegger", conformar una argumentación conceptual que justifique una investigación trans-racional acerca de la pregunta por el ser del ente y por el sentido de dicho ser. Tal justificación implica contravertir las nociones de verdad y falsedad predominantes en Occidente, retrotrayéndose al concepto griego de "aletheia" como mostración de sí, por sí, del ente, en la dinámica tierra-mundo que estudia Heidegger en el ensayo "El origen de la obra de arte".

Hecha esta revisión del concepto de verdad, y demostrando así mismo que el verdadear no solamente ocurre en el discurso teórico (científico o filosófico) sino también en el arte, se pasa a demostrar la relevancia epistémica de las experiencias que testimonian los practicantes de la tradición oriental del Budismo Zen. Así, se abre la posibilidad de considerar una relación con el ser en la que se incluye pero se supera la situación existencial descrita en *Ser y Tiempo*. A esta situación superior se le llama "transistencia".

La tesis incluye una interpretación fenomenológica de las técnicas transistenciales practicadas en Oriente y propone una asimilación crítica de las mismas que procura evitar riesgos de alienación y escapismo cultural.

F.B.V.

ESPAÑA, Artemio: *De la inconsciencia al hombre absurdo. La propuesta antropológica de Albert Camus.*

La presente monografía constituye una lectura filosófica de la obra de Camus a la luz de la pregunta antropológica tal como se formula en la primera página de *El mito de Sísifo*: "No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la pregunta fundamental de la filosofía".

El desarrollo de la temática se realiza mediante el seguimiento de la vida humana desde una existencia monótona e inconsciente hasta el momento en el cual, habiendo tomado consciencia del absurdo, del divorcio insuperable entre el anhelo del hombre por el sentido y la negativa del mundo a proporcionarle una respuesta, el sujeto

reconoce el sinsentido, se hace uno con él, lo convierte en su destino, y así afirma radicalmente que, aunque la vida no tiene sentido, vale la pena de ser vivida.

La tesis central del trabajo apunta hacia asumir el hombre absurdo como el hombre auténtico al interior de la obra de Camus. Se trata a lo largo de los cinco capítulos de mostrar el proceso humano para la conquista de lo absurdo y la posibilidad de vivir fieles a él. La mediación es la figura de Sísifo.

El primer capítulo aborda al hombre que aún no ha experimentado la sensación absurda y expresa la inconciencia frente al modo de ser en el mundo marcado por la certeza, la esperanza y la ilusión en el evidente sentido de la vida.

En el segundo capítulo, el hombre despierto se mira a sí mismo, se encuentra con el mundo y percibe el abismo de su situación; es el momento de la pausa, de la conciencia.

El tercer capítulo se centra en la vivencia del divorcio hombre-mundo, el experimentar que se es un deseo insaciable de entender y ser y, por su parte, el mundo se niega sistemáticamente a saciar la nostalgia por el sentido. En este punto aparece claramente la relevancia del problema del suicidio (tema del capítulo 4), que evidentemente se presenta como la alternativa consecuente a la conciencia del absurdo; sin embargo, el trabajo de Camus obliga a rechazar esta posibilidad, en tanto que sería infidelidad a la verdad conquistada en la experiencia absurda.

En el último capítulo se postuló la alternativa antropológica camusiana: la posibilidad de una existencia absurda, fiel, auténtica.

Planteado así, el problema del hombre en Camus no se resuelve en el pesimismo que resulta tras la bancarrota de la antropología racionalista de la modernidad; tras la experiencia de la barbarie de la orgullosa civilización occidental, es posible aún vivir una existencia auténtica.

A.C.S.

NUÑEZ M., César Augusto: *La visión del hombre en los escritos juveniles de Hegel.*

La presente reflexión es el producto de un cuidadoso estudio de la obra juvenil de Hegel en las escasas fuentes que llegan hasta nuestro medio y se propone, a pesar de esas limitaciones, conocer la historia del desarrollo filosófico de Hegel a partir de sus propios escritos juveniles, considerando que su conocimiento es fundamental para comprender en su justa dimensión la riqueza intelectual de su obra madura. Pienso que sólo partiendo de tales escritos es posible reconstruir las reflexiones y los motivos que condujeron al filósofo a desarrollar su posterior sistema, ampliamente influido por el contexto histórico-social de su época.

Pese a los diversos momentos y circunstancias que acompañaron el trabajo filosófico de Hegel en su juventud, nos parece que su visión del hombre fue siempre, y desde el primer momento, profundamente histórico-social. Hegel comprendió siempre al hombre en su contexto y en la justa dimensión de su ser histórico.

Por ello, partiendo de la ubicación del pensamiento hegeliano en el marco histórico-social y filosófico de su época, se pretende estudiar en este trabajo la orientación fundamental de sus principales obras juveniles para, al final, exponer los momentos fundamentales del hacer filosófico de Hegel en su etapa juvenil.

Desde este punto de vista, se estudian las influencias que sobre el desarrollo filosófico hegeliano ejercieron los grandes pensadores de su época y las grandes corrientes del movimiento cultural con las que tuvo especial relación.

Aparte del minucioso estudio de los principales trabajos realizados por Hegel en su edad juvenil, han resultado de vital importancia los estudios adelantados por eminentes historiadores, biógrafos y estudiosos de Hegel tales como: Dilthey, Lukács, Marcusse y otros, que han retomado la obra realizada por autores de difícil acceso en nuestro medio como Nöhl y Rosenkranz.

En este trabajo, el recorrido por el pensamiento de Hegel en sus escritos juveniles va desde una reflexión sobre los fundamentos de la filosofía hegeliana, su punto de partida y el marco filosófico, hasta el estudio de sus escritos políticos de Frankfurt, pasando luego a una ubicación de los estadios del desarrollo de la filosofía de Hegel, el análisis de sus primeros escritos teológicos y de los fragmentos histórico teológicos, para, al final, señalar algunos puntos de su pensamiento filosófico juvenil que contribuyeron a la configuración de su sistema en la edad madura.

En la realización de la presente investigación se presentaron, como es normal en estos casos, los inconvenientes y limitaciones que impone el medio, tales como la escasa bibliografía especializada sobre el pensamiento hegeliano, la falta de traducciones apropiadas de los biógrafos y críticos de la obra de Hegel y la insuficiencia del tiempo disponible. Sin embargo, considero que el trabajo constituye un esfuerzo válido por explorar los alcances del primigenio pensamiento hegeliano.

Es mi propósito que el presente trabajo contribuya en alguna medida a ampliar el conocimiento de la obra de Hegel en una de las etapas más trascendentales de su existencia, la de los "Escritos Teológicos Juveniles", en la cual el célebre filósofo trata de establecer la fundamentación religiosa de su filosofía y esboza sus primeras intuiciones en el terreno histórico, filosófico, moral y político.

C.A.N.M.