

EVENTOS FILOSOFICOS

VIII COLOQUIO INTERNO DE ESTUDIANTES Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana (21 y 22 de abril de 1993)

La octava versión del Coloquio de Estudiantes de Filosofía tuvo lugar, como hasta ahora es tradición, en la Casa de la Filosofía, sede de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Como el año anterior, contó con la participación de alumnos de pregrado y de postgrado, lo cual resulta enriquecedor para la vida de la facultad, pues fomenta el encuentro de alumnos que en el ritmo cotidiano de la facultad no siempre coinciden. Además de la actividad discursiva que representa un coloquio, este año se exhibieron ocho acrílicos del estudiante jesuita, John Mario Molina quien desde 1985 se dedica a la pintura. Fue, podemos decir, un coloquio rico no sólo por la cantidad de ponencias que se trajeron, por la presencia de profesores y estudiantes en las ponencias y sino por los debates que se abrió.

Sin embargo, este año, hubo un gran ausente: el P. Jaime Hoyos-Vásquez. A la memoria de este maestro se dedicó el coloquio donde la ausencia se tornó presencia ya que el espíritu entusiasta y filosófico del padre no abandonó en ningún momento el ánimo de este coloquio.

Reproducimos a continuación el discurso de apertura del coloquio pronunciado por uno de los estudiantes, el programa del coloquio y algunos de los resúmenes de las ponencias que se presentaron en el foro.

PROGRAMA**Miércoles 21**

8:00-8:40 a.m.	Apertura
8:40-9:20 a.m.	<i>El sentimiento moral y lo sublime dinámico de la naturaleza.</i>
Rocío Aydeé Lizcano
9:30-10:10 a.m.	<i>El concepto de espacio en I. Newton</i>
Nelson Velandia
10:20-11:00am.	<i>La posibilidad del socialismo en Habermas.</i>
Jorge Zureck
11:10-1150am.	<i>El placer en la educación</i>
Misael Meza
2:00-2:40pm.	<i>Percepción y apercepción en el murmullo cerebral.</i>
Birgit Scharfenort
2:50-3:30pm.	<i>El principio de identidad en Heidegger</i>
Libardo Valderrama
3:40-4:20pm.	<i>El problema del mal en San Agustín</i>
John Larry Rojas Castillo
5:20-6:00pm.	<i>Las raíces calvinistas de nuestras instituciones políticas.</i>
Iván Mauricio Pinzón

Jueves 22

- 8:00-8:40am. *En el silencio*
Humberto Vanegas
- 8:40-9:20a.m. *Hesíodo y Jenófanes: ¿un antiguo desacuerdo?*
Omar Cristancho
- 9:30-10:10am. *Sobre olas, flores y redes*
Gloria Patricia Rojas
- 10:20-11:00am. *La filosofía del derecho en Hegel: una crítica al iusnaturalismo.*
Manuel Ruiz
- 11:10-11:50am. *La posibilidad del arte*
Mónica Maritza Ramos
- 2:00-2:40pm. *No ver, no hablar, no oír.*
Oscar Guardiola
- 2:50-3:30pm. *Una propuesta desde este lado, desde el lado de la poesía.*
Carlos Diazgranados.
- 3:40-4:20pm. *El habla que habla*
Carmenza Cárdenas
- 4:30-5:10pm. *Filosofía para niños*
Juan Luis Rodríguez
- 5:20-6:00pm. *El filósofo un punto de encuentro*
Luis Alfonso Castellanos

Coctel

APERTURA

AL PADRE HOYOS

En esta ocasión quisimos tener presente al menos interiormente, al padre Hoyos, y así rendirle nosotros los estudiantes -por quienes y para quienes fue planeado el foro-, un homenaje.

Palabras formales, recuentos filosóficos, agradecimientos, ya se han hecho presentes en la lección inaugural. Ahora, ¿qué mejor que referir algunas imágenes que quedaron en la memoria de uno de sus estudiantes?

Personalmente, nunca me imaginé que llegaría a ver al Padre Hoyos como la última vez que lo vi: quieto dentro de un cajón, en un impersonal automóvil morado. Quieto. Sin embargo, lo oía saltar, meterse dentro de los armarios, pregonar su maravilloso texto de clase con habilidad paisa, moverse. ¿Quién iba a imaginar que la muerte lo paralizaría quitándole esa hiperactividad casi sobrenatural?

Tal vez, allá donde se encuentre, tal vez, le hayan asignado ya el computador, que oigo teclear desde aquí; quizá se balancea ahora en su mecedora, frente a un libro de Heidegger. Lo veo recibir con brazos abiertos a un estudiante que lo sacó de sus casillas, gracias a una insolente y eterna pregunta...

La reconciliación con el padre fue fácil y fructífera, pues dejó huellas duraderas; es por eso, creo, que la noche anterior a su muerte, después de haber transcurrido más de un semestre, lo vi como si estuviese presente. Varios más tuvieron sensaciones similares ese día o el anterior, lo sintieron cerca.

No dudo que todos ellos aún lo oigan zapatear y gritar para cautivar estudiantes distraídos cada vez que pasan el umbral de este salón. Tampoco dudo que pidan en silencio que abran una vez más estos armarios, y que tengan listos bata y tiza, para que el recuerdo del padre Hoyos se pasee a sus anchas por entre nosotros, aquí y ahora.

Gracias.

Carlos Gilberto Diazgranados C.

Resúmenes de Ponencias

CARDENAS RAMIREZ, Carmenza: "El habla qué habla."

A partir de la indicación del P. Jaime Hoyos, S.J., a seguir el consejo de Heidegger de "desacostumbrarnos a mirar y pensar solamente aquello que ya conocemos", surge una reflexión personal orientada por el texto de Heidegger *De camino al habla*, intentando encontrar aquello que habla el habla desde ella misma. Para esto se hace necesaria la experiencia de 'camino', experiencia que lleva a reconocer el habla más allá de una mera consideración histórica o de una actividad o facultad humana para descubrir el hilo que desteje en el entramado del habla misma y que permite encontrarle sentido a la fórmula de Heidegger "llevar el habla como habla al habla", en el trazo abriente del despliegue del habla en el decir en tanto que mostrar. De la misma manera a encontrar en el habla la expresión de la esencia misma del ser, que hace del hombre un 'escuchante', manifestándose en el resonar de la palabra, en la experiencia del poeta.

El camino propuesto por Heidegger invita a encontrar nuevos caminos en el pensar filosófico que toquen y conciernen la existencia misma del hombre, de ahí la inquietud por un nuevo camino abierto y transitado en la vivencia propia del habla de nuestro pueblo 'indoafroamericano', en una cultura marcada por la experiencia dramática del mestizaje, buscando el origen más que como un punto de partida, como punto de llegada, que conduzca el discurso filosófico más allá de la especulación y la teoría a la responsabilidad de aquél que se entrega al habla. En una palabra, a preguntarse por lo que el habla desde nuestra realidad concreta.

C.R.C.

CRISTANCHO GOMEZ, Omar Enrique, O.C.D.: "Hesíodo y Jenófanes: ¿un antiguo desacuerdo?"

Desde la perspectiva de la educación, el mundo griego se nos abre lleno de dinamicidad, ya que todas y cada una de sus manifestaciones culturales tienden hacia aquel noble ideal de enseñar a cada hombre el carácter propio de su naturaleza, el talante de su *areté*. Esta pluralidad de inspiraciones educativas se constituyen en origen de discusiones al interior de la *polis*, debido a que cada modelo pretendía ser el único consecuente con el ideal originante de la excelencia humana. Dentro de esta discusión aparece claramente el fundamento de la polémica que Jenófanes entabla contra la enseñanzas de Hesíodo.

En primer lugar postula Jenófanes que el mundo divino, tal como lo plantea Hesíodo, carece de orden debido a la ausencia de un único Dios que gobierne a dioses y hombres; en segundo lugar que los dioses no pueden ser antropomorfos, ya que de serlo se corrompe la posibilidad de una ética; y, en tercer, que los poetas antiguos se conformaron con lo transmitido desde la antigüedad, y no fueron a la búsqueda de mejores descubrimientos. En síntesis, la pretensión de Jenófanes es proclamarse como auténtico formador de la *polis*, desacreditando las enseñanzas de los formadores clásicos.

Sin embargo, las acusaciones de Jenófanes se nos muestran problemáticas debido al hecho de que seguramente Hesíodo hubiera asentido a cada uno de los postulados planteados por su 'opositor'. Un análisis de la *Teogonía* nos revela que Hesíodo creía también que sólo existía un único Dios supremo entre dioses y hombres; que la antropomorfización de los dioses, tras el concepto de *moira*,

implicaba un deseo de plantear ideales éticos, y que, finalmente, Hesíodo no se conformaba con repetir la tradición del mito homérico, sino que buscaba revelaciones verdaderas y no mentiras con apariencias de verdad.

Así, la crítica de Jenófanes a Hesíodo se nos presenta polémica. Con todo, lo que interesa observar es que la separación que la tradición filosófica ha establecido entre el mito y el *logos*, encarnada en este caso en las figuras de Hesíodo y Jenófanes, es claramente relativa; la pregunta, dónde se extinguió el mito y se gestó la filosofía, no se hace tan patente al buscar oponer taxativamente dos realidades que, de suyo, problematizan el hecho de ser yuxtapuestas.

C.G.O.E., O.C.D.

DIAZGRANADOS C., Carlos Gilberto: "Una propuesta desde este lado. Desde el lado de la poesía."

Los poetas, los artistas en general, son los verdaderos poseedores de la verdad. Nosotros, aquellos que no fuimos premiados con ese don, pero que lo deseamos, elegimos la filosofía con la esperanza de llegar algún día a la verdad, pero no olvidemos que somos propiamente quienes no la poseemos por naturaleza.

A. Cristiani, Universidad de Bs. As

Hace poco tiempo me encontré fortuitamente leyendo el poema "Lluvia oblicua" de Fernando Pessoa, un poeta portugués de principios de siglo. Mi propuesta consiste en invitarlos a que auscultemos con mucha atención aquello que nos sugiere este poema, a mi manera de ver, bastante profundo.

Concretamente, el trabajo se centra en el análisis de las dos primeras estrofas, que contienen la clave del resto del poema. Esa llamada "clave" no es más que una tesis de carácter filosófico, expresada en verso. Tal vez, en lo que se refiere a la vivencia espiritual frente a la realidad exterior, no tengan cabida los parámetros que usualmente manejamos para lograr soluciones materiales de la vida, donde existe una contienda entre lo particular (la vivencia personal de la vida) y lo general. Es ésta una contienda tal, que diluye nuestra certeza acerca del verdadero plano de la realidad, sin entrar necesariamente en el plano del sueño, otro plano de realidad. En otras palabras, cambian los parámetros de medida de realidades (porque no hay solamente una), llámense categorías, según el plano de realidad que esté en acto.

La tesis que entrelaza los versos del poema es sustentable no sólo a nivel conceptual, sino también a nivel estructural ya que en la manera como Pessoa construye sus versos, articula las palabras y las imágenes y a su vez entrecruza proposiciones de diversa naturaleza sintáctica.

D.C.C.G.

GUARDIOLA, Oscar: "No ver, no hablar, no oír. Una metódica para la deconstrucción de los discursos práctico jurídico."

Tras una breve introducción, en la cual se dispone a modo de hipótesis que los discursos práctico-jurídicos (el derecho, la ciencia jurídica, la política moral) tienen un origen estructural común como estrategias en las cuales el poder (la fuerza) es puesto fuera de su lugar "natural" de acción -el cuerpo-, se dispone una metódica en tres pasos para la comprobación de la tesis, a saber :

1. Concebir el espacio de la acción práctico-jurídica como un singular "juego de lenguaje" en el cual la sustancia de las palabras como vehículo de fuerzas, instrumentales para su desplazamiento, es puesto de presente. Ello implica mostrar el pasaje de la palabra al poder, lo cual es posible a través de la genética lingüística nietzscheana y los trabajos analíticos del lenguaje moral debidos a R. M. Hare.

2. El paso anterior permite el recurso a una genealogía que, en cuanto historia del espacio práctico-jurídico como discurso, permite establecer cómo a través suyo se han instrumentalizado diversas formas de desplazar la fuerza desde el cuerpo de los individuos hacia un cuerpo impersonal -el cuerpo político-, que a su vez redirecciona la fuerza para actuar "sobre" el cuerpo de los individuos a través de la ley, instrumento por excelencia de esta singular forma de ejercicio del poder.

3. Las conclusiones del estadio anterior remiten a la necesidad de un instrumental teórico que permita establecer cómo los discursos práctico-jurídicos son espacios formales diseñados para permitir cierto desplazamiento de fuerzas desde los individuos y sobre ellos, con lo cual se evidencia el discurso práctico-moral como una estrategia política cuya aparición histórica se encuentra en el núcleo del origen de la reflexión filosófica y de sus más importantes desarrollos posteriores; esa teoría es una teoría de los desplazamientos, una Teoría Estratégica.

O.E.G.R.

GUERRERO G., Germán: "El lugar de Dios en la filosofía natural de Newton."

El ensayo tiene por objetivo destacar la relación que existe entre ciencia y teología en un pensador como Newton, con la intención de adquirir una mayor comprensión en los diferentes elementos que intervienen en la actividad científica. Se muestra que estos elementos no pueden ser reducidos a problemas eminentemente internos, como los problemas físicos y la metodología empleada para tratarlos, sino que por ejemplo en el caso de Newton se detectan influencias sociales como la del puritanismo y con él una teología que domina todo su trabajo en la física. Por esta razón se hace indispensable preguntarse por el lugar que Dios ocupa en el pensamiento de Newton y qué implicaciones tiene en su obra.

G.P.G.

PINZON JIMENEZ, Iván Mauricio: "Las raíces calvinistas de nuestras instituciones políticas."

Partimos del presupuesto de la cosmovisión o percepción totalizante de la realidad: en ella, como en un todo coherente y englobante se propone una interpretación sobre el cosmos, el hombre, el hombre y dios. La visión teológica

que maneje la historia de un momento determinado creo que impregna visiones particularizantes como las del derecho, la economía y la política. En este sentido el calvinismo viene a ser una justificación racional de las prácticas burguesas de la Europa del s.XVI, a partir de un dualismo radical entre el mundo espiritual (el de la fe) y el mundo terrenal (el de las relaciones sociales y económicas) que cohabitan en el ser del hombre.

El calvinismo le plantea a la modernidad un giro al sentido de la autoridad. Esta ya no proviene de Dios (quien de alguna forma está en el cielo y no interviene en la historia) sino del cuerpo de los fieles (que son los protagonistas de su propia historia). De esta cosmovisión, se sigue en lo político el principio del origen consensual de la autoridad, lo cual, al apoyar los intereses de la clase burguesa, genera institutos políticos como la democracia liberal, la constitución, los controles de constitucionalidad, los partidos políticos, etc.

P.J.I.M.

ROJAS CASTILLO, John Larry: "El problema del mal, (una aproximación a la comprensión real maniquea)."

El maniqueísmo ha sido considerado durante la historia como un modo de pensar facilista que carece de justificación. Muchas veces incluso hasta se teme pensar de cualquier forma que se sospeche dual porque se cree, acriticamente, que llegaremos a un callejón sin salida, o que perderemos el tiempo en algo ya "superado". La ponencia busca entender cómo un grupo de hombres conscientes que se preguntaron seriamente por el origen del mal, sincretizaron religión y pensamiento (oriental y cristiano), prefigurando no solo la filosofía sino la cultura occidental.

El mito del origen dual del mundo, es en la secta de Manes, un punto de llegada. Es el modo plástico de expresar una comprensión seria y válida de la realidad que, a su vez, sustenta sobre sí un modo de entender al hombre y un estilo riguroso de vida. Creo que entender y re-crear a la realidad como mezcla inconfusa de dos divinas antagónicas, puede iluminar ricamente la comprensión de ese siempre presente y desconocido: el hombre.

R.C.J.L.

SCHARFENORT, Birgit: "Percepción y apercepción: el murmullo cerebral."

¿Cómo pensar hoy el problema de la identidad? Más aún, cuando ahora el substrato metafísico parece ya no tener cabida como solución viable, cuando ya no se habla (o no se quiere hablar) de sujeto, ¿qué hacer con esa herencia metafísica?, ¿cómo entender hoy la tradición y cómo reformularla?

Escogimos para ello un lugar de la tradición en el cual pudiéramos anclar con el pensamiento. Ese lugar el concepto metafísico de *mónada* elaborado por Leibniz. A partir de él hicimos un recorrido por los problemas más inminentes que abarcan el tratamiento de la identidad. Básicamente elaboramos 3 temáticas:

1. La unidad en la multiplicidad (concepto leibniziano de noción completa).
2. La unidad como fundamento dinámico (concepto leibniziano de autómeta espiritual).
3. La unidad como identidad consigo mismo en el sentido más fuerte (noción leibniziana de personaje).

Una vez elaboradas estas nociones procedimos a extenderlas más allá de la pretensión fundamentalista de la metafísica. Con ello obtuvimos nociones, quizás

menos sólidas y articuladas, pero que permiten pensar con mayor propiedad la discontinuidad y la multiplicidad inherentes a cualquier tipo de unidad. El punto que vincula las extensiones de los conceptos metafísicos leibnizianos es la afirmación de que la unidad -y con ella la identidad- es un producto, un trabajo, una ficción o invento, que aparece como intento de lograr la coherencia en la historia de sí. No obstante, jamás podría hablarse, *sensu stricto*, de una verdadera subsistencia o de una verdadera unidad susceptible de imputación, pues esto no es más que una convención o abstracción hecha de la irreductible multiplicidad y discontinuidad que contiene irremediamente la unidad.

Por todo ello, el pensamiento de la identidad ha de tener en cuenta las múltiples maneras como es posible lograr síntesis que recojan paulatina y fragmentariamente el murmullo constante de la multiplicidad. ¿Qué mejor para ello que el intrincado laberinto de la percepción sensorial y la caprichosa actividad de la memoria?

B.S

VALDERRAMA CENTENO, Libardo, S.J.: "El principio de identidad en Martin Heidegger."

Al caminar con Heidegger, por la senda que pregunta por la esencia de la identidad, descubrimos la forma equivocada como ha sonado el principio de identidad cuando se expresa según la fórmula $A=A$, ya que ella no responde a lo que significa identidad, es decir, no expresa a A como lo mismo. A este sonido distorsionado del principio de identidad se agrega nuestra sordera para escuchar el desafío de la identidad que nos ha hablado, a través del tiempo, desde el ser del ente y que fue aprisionado en épocas remotas por Parménides en la frase "lo mismo es en efecto percibir (pensar) como también ser" que expresa que el ser corresponde en una identidad con el pensar.

Parménides al considerar que el ser corresponde en una identidad, es decir, que el pensar y el ser se corresponden conjuntamente en lo mismo y a partir de lo mismo, problematiza lo planteado por la doctrina metafísica que considera que la identidad corresponde al ser y abre la brecha del camino que pregunta por la esencia de la identidad.

Heidegger seguirá este camino guiado por el hilo del corresponder conjunto, a través del cual alcanzará la situación de coalición y co-a-propiación.

V.CL.

ZUREK, Jorge, O.C.D.: "La posibilidad del socialismo occidental según Habermas."

El ocaso del socialismo bolchevique, en la antigua Unión Soviética y en los Estados Unidos de Europa centro-oriental, ha sido interpretado por los posmodernos como un signo más de la imposibilidad del proyecto moderno. Habermas pretende salvar el proyecto de la modernidad de estas críticas, ampliando el concepto de razón, de monológica a dialógica, con el propósito de buscar un nuevo fundamento para la modernidad, que supere las contradicciones y desgarramientos que ella produce.

Habermas recupera el concepto de razón dialógica de los discursos políticos modernos, especialmente de Fröble, los socialistas y anarquistas. Con este concepto de razón, él desarrolla el programa político de democracia radical para nuestros tiempos. En efecto, él propone este programa que gira en torno de la

fuerza social producida por la comunicación y que tiene a su servicio los medios de la economía y la política. En consecuencia, Habermas le critica al socialismo bolchevique y a la socialdemocracia europea sus limitaciones internas, que le impiden alcanzar los ideales de una democracia radical. Finalmente, él propone derroteros tanto para estos dos movimientos políticos y como para el socialismo de izquierda con el fin de que puedan enrutarse hacia la emancipación humana en un proyecto político de democracia radical.

J.Z., O.C.D.

2. EVENTOS FILOSOFICOS**a). Eventos en torno a la cultura latinoamericana**

- "Simposio de la Comisión de Historia de las Ideas del IPGH sobre el Quinto Centenario", N° 14, p. 198.

b). Congresos y conferencias en torno a la filosofía latinoamericana

- "VIII Encuentro de Filósofos Jesuitas de la América Latina", N° 11-12, p.269.
- "IX Encuentro de Filósofos Jesuitas Latinoamericanos", N° 13, p. 150.
- "X Encuentro de Filósofos Jesuitas Latinoamericanos", N° 15-16, p. 175.
- "XI Encuentro de Filósofos Jesuitas Latinoamericanos", N° 19, p. 157.

c). Eventos filosóficos de carácter nacional

- "Tercer Encuentro Nacional de Decanos y Directores de Programas de Filosofía conducentes a título". N° 11-12, p. 275.
- "VI Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía", N° 17-18, p. 229.

d). Foros y Coloquios de Estudiantes de Filosofía

- "II Foro Distrital de Estudiantes de Filosofía", N° 11-12, p. 270.
- "IV Coloquio Interno de Estudiantes de Filosofía", N° 11-12, p. 271.
- "III Foro Distrital de Estudiantes de Filosofía", N° 13, p. 149.
- "V Coloquio Interno de Estudiantes de Filosofía", N° 14, p. 193.
- "VI Coloquio Interno de Estudiantes de Filosofía", N° 15-16, p. 191.
- "VII Coloquio Interno de Estudiantes de Filosofía", N° 17-18, p. 228.
- "V Foro Distrital de Estudiantes de Filosofía", N° 17-18, p. 228.
- "VI Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía", N° 17-18, p. 229.
- "VIII Coloquio Interno de Estudiantes de Filosofía", N° 20, p.181.

e). Congresos de otras ciencias con interés filosófico

- "Simposio de la Comisión de Historia de las Ideas del IPGH sobre el Quinto Centenario", N° 14, p. 198.
- "Primer Encuentro latinoamericano sobre educación, marginación urbana y modernización", N° 17-18, p. 225.

f). Otros eventos y actividades

- "I Coloquio Interno de Profesores de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana", N° 17-18, pp. 226.