

PRESENTACIÓN

doi: 10.11144/Javeriana.uph36-73.pstc

LOS DIEZ ARTÍCULOS QUE RECOGE ESTE NÚMERO de *Universitas Philosophica* hacen visible la continua vocación de nuestra revista por publicar las distintas formas que asume la filosofía en nuestro presente. En ellos el lector encontrará discusiones sobre filosofía antigua, medieval y contemporánea; hallará el resultado de investigaciones de punta sobre áreas tan disímiles como la epistemología, la filosofía política, la fenomenología o la ética; tendrá la oportunidad de seguir autores y temas de diversas áreas culturales y lingüísticas. Tienen todos en común, sin embargo, su gran calidad académica y su pertinencia en los campos de estudio en los que se insertan. Esta *actualidad* de los textos acá reunidos solo es posible gracias al generoso aporte de pares evaluadores especialistas en cada área de trabajo. Sin este apoyo fundamental de la comunidad filosófica, nuestra tarea de promoción y divulgación de la filosofía sería imposible. Les agradecemos sinceramente su labor.

Abren el presente número dos artículos que se ocupan de hacer lecturas cruzadas alrededor de un problema, exponiendo los vínculos y las diferencias entre dos o más autores. En primer lugar, en “La conciencia desgraciada hacia el reencontro del amor: Hegel y Rosenzweig”, Shirly Catz presenta el modo complejo en que Rosenzweig rechaza las pretensiones absolutas del sistema hegeliano y de su lógica de la superación (*Aufhebung*), pero recupera de sus *Escritos de juventud* y de la *Fenomenología del espíritu* una particular concepción del amor y la construcción de un sistema cuya fuente es la experiencia. Esta lectura de Hegel, argumenta Catz, le sirve a Rosenzweig para proponer una filosofía relacional en la que la separación de las instancias Dios-Hombre-Mundo se resuelve en el amor, y en la que se hace visible la complementariedad del judaísmo y el cristianismo como modo de anticipar la redención.

Por su parte, Maximiliano Cladakis y Graciela Esther Ralón, en “Sócrates y la crisis de la filosofía: perspectivas fenomenológicas”, analizan y comparan cómo, tanto para Maurice Merleau-Ponty como para Jan Patočka, el pensamiento y la figura del filósofo ateniense abren la vía para una posible superación de la “crisis de la filosofía”. Partiendo del diagnóstico husserliano de la crisis de la filosofía como crisis histórica relacionada con la entronización de la razón tecno-científica y el vaciamiento del sentido, Cladakis y Ralón encuentran en Sócrates, leído por los dos fenomenólogos, los rasgos de una práctica que se realiza en la verdad y en la libertad: para Merleau-Ponty, la actitud socrática supone una relación viviente de la filosofía con los hombres y un compromiso con su mundo histórico, que muestra su potencia subversiva en la interpelación dialéctica a los ciudadanos; para Patočka, la experiencia radical de la problematización constante que caracteriza la vida de Sócrates hace del filósofo un “hombre espiritual”, cuya práctica excede la función intelectual que le correspondería según la distribución social de los roles y las funciones.

Los siguientes siete artículos constituyen análisis críticos o expositivos en torno al trabajo de un solo autor. Así, en “Lo trágico en Marx: un diagnóstico de la condición humana en el capitalismo”, Jaime Otavo emprende una lectura transversal de *El Capital* y los *Manuscritos de economía y filosofía* para pensar aquello que en el capitalismo constituye la condición trágica del ser humano, a saber, una forma transitoria en el desarrollo histórico del hombre en que sus capacidades son aniquiladas por su propia actividad. Mientras que en *El Capital* esta aniquilación se realiza en la operación por medio de la cual el valor, resultado de la abstracción del trabajo, se erige en producto autónomo que independiza a los productos de sus productores, en los *Manuscritos* se da en la contradicción entre el trabajador y el capital. Esta lectura supone, para el autor, establecer una continuidad entre las obras de juventud y de madurez de Marx en lo que respecta a su comprensión del hombre en función de su capacidad productiva, y lo lleva a un diagnóstico del capitalismo como el momento de un conflicto inmanente al despliegue de esta capacidad, momento que reconoce como trágico.

Enseguida encontramos “Tensión hacia Dios y el sentido simbólico de los nombres divinos en Dionisio Areopagita”, de Gabriela de los Ángeles Caram, quien nos ofrece una lectura de *Los nombres divinos* del teólogo bizantino en diálogo con el pensamiento neoplatónico y la teología de su tiempo. Esta lectura

muestra el modo en que, incluso reconociendo la inefabilidad de Dios y asumiendo la teología negativa que se deriva de tal reconocimiento, Dionisio encuentra en los nombres divinos presentes en las Escrituras símbolos de carácter sensible que permiten un acceso a la verdad revelada y a la inteligibilidad de Dios, y que en ese sentido dan lugar a una teología positiva. La exploración de los nombres de Dios consignados en los textos sagrados y, en particular de los *hápax* utilizados y acuñados por el propio Dionisio, le permite a Caram establecer el sentido de la tensión hacia Dios que caracteriza el pensamiento de este teólogo.

Por su parte, Diego García Rincón, en “La asombrosa marioneta del Extranjero Ateniense: de la imagen a la filosofía en las *Leyes* de Platón”, muestra cómo en este diálogo platónico está en juego el nacimiento de la filosofía, en particular en relación con el examen dialéctico acerca de la virtud del alma humana. García Rincón da cuenta del movimiento general que conduce en las *Leyes* a esta indagación final y cuyo punto de partida corresponde al mito de la marioneta con el que el Extranjero inaugura el diálogo. Este es un ejemplo del modo indirecto de acceso que le correspondería a la pregunta por la virtud del alma. De allí se sigue que el examen del alma humana comience por los elementos no racionales, los placeres y los dolores, que son comparados a los hilos que mueven en direcciones contrarias a la marioneta, y que se avance poco a poco en la investigación hacia el elemento racional y epistémico, con el cual deben armonizarse todas las partes del alma.

En “A temporalidade como condição de possibilidade da compreensão do ser do ente simplesmente presente à vista (*Vorhanden*)”, Estevão Lemos Cruz presenta un esquema de la estructura de la temporeidad tal como la desarrolla Heidegger en *Ser y tiempo* y en los *Problemas fundamentales de la fenomenología*, para mostrar que esta es la condición de posibilidad de la comprensión del ser del ente como “estar-ahí” (*Vorhandenheit*). Con base en la premisa de que, para Heidegger, la interpretación del tiempo es el horizonte de comprensión del ser en general, Cruz elaborará la temporeidad por oposición a la comprensión vulgar del tiempo como sucesión de ahora, buscando su sentido originario a través de los tres *ekstasis* del futuro, el pasado y el presente. El examen de cada uno de ellos, tanto en su sentido impropio como en el propio, le permite al autor iluminar la unidad de la temporeidad como estructura ontológica del *Dasein*.

Y dado que la temporeidad es comprendida en virtud de los *ektasis*, señala el autor, es necesario que en su comprensión se reconozca la apertura del *Dasein* en su relación con los demás entes, que no son él mismo. Es en este contexto en el que la consideración pragmática del “para-qué” de los entes puede quebrarse o suspenderse y que otro comportamiento develador del *Dasein*, un dejar comparecer (*Begegnenlassen*) el ser de lo ente, hace presente su puro “estar-ahí”.

Por su parte, Iván Alfonso Pinedo Cantillo, en “Vida buena, vulnerabilidad y emociones: la relevancia ética de los acontecimientos incontrolados desde la perspectiva de Martha Nussbaum”, reconstruye, en el marco de las democracias liberales contemporáneas, el pensamiento moral de la filósofa norteamericana bajo el lente de la noción de vulnerabilidad. Valiéndose de una lectura transversal de la obra de Nussbaum, el autor expone el papel de las emociones en la vida moral de los seres humanos, y el modo en que estas tienen efectos sobre las cuestiones del bien y el mal, la felicidad, la vida en comunidad y la justicia. La importancia de las emociones, en particular de la compasión, argumenta Pinedo, tiene fundamento en la noción de vulnerabilidad como un elemento constitutivo de la condición humana; para Nussbaum nuestra existencia finita está sujeta a la contingencia y a los giros de la fortuna que escapan al control racional y desafían nuestra capacidad de acción. Esta perspectiva exige alejarse de teorías morales que, fundadas en una comprensión desencarnada del sujeto, desprecian el valor de las emociones como ajenas al ámbito de la razonabilidad moral y, más aún, al de la deliberación pública. En contraposición, propone el autor, Nussbaum sostiene una teoría cognitivo-evaluadora de las emociones, vistas entonces como sustento de principios y valores políticos, como la justicia social o la vida digna, a cuyo cumplimiento aspiran las democracias liberales del presente.

Enseguida encontramos el artículo “La razón poética en Zambrano: algunas claves interpretativas para desentrañar su sentido”, de Gladis del Socorro García Restrepo. En él, la autora aborda el concepto de razón poética como el eje del pensamiento filosófico de Zambrano, apuntando su potencial para construir una visión más humana de la racionalidad. Para ello, García Restrepo presenta, en primer lugar, las características de la reforma al entendimiento propuesta por Zambrano, de la que surge la necesidad de un logos que se acerque a la vida, para reintegrar, a través del amor, la unidad del mundo y de la humanidad, fragmentados por la razón instrumental. Ello traerá consecuencias para la comprensión

del nuevo humanismo zambraniano, que, enraizado en la razón poética, se ofrece como una alternativa de cara a la guerra. Finalmente, con base en la lectura de la obra *Claro del bosque*, la autora ofrece al lector la elucidación de tres momentos hermenéuticos que dan cuenta de la dificultad de adentrarse en la razón poética y, a la vez, de la recompensa que entraña aceptar aventurarse en sus territorios.

Tomás Molina Peláez presenta su artículo “Los epígrafes en los *Escolios* de Nicolás Gómez Dávila: hacia una lectura intertextual”, en el cual ofrece una lectura sistemática de los epígrafes de Flaubert, Cervantes, Diógenes Laercio, Shakespeare, Valéry, Nietzsche y Petrarca que abren los *Escolios a un texto implícito*. A través de la lectura detallada de cada uno de ellos, Molina pone de presente el espíritu antimoderno que Gómez Dávila le imprime a su obra, y que expresa un modo de sentir religioso, reaccionario y romántico, opuesto al mundo antropocéntrico de la modernidad. El análisis de los epígrafes da, pues, importantes claves para la comprensión del sentido global de los escolios, pero, a la vez, estos últimos enriquecen la interpretación de los epígrafes, y, simultáneamente, unos y otros demandan el afuera del texto para completar su sentido, ya sea que este se encuentre en los textos de donde se toman los epígrafes o en otras obras del propio Gómez Dávila. Ello pone de relieve, sostiene Molina, el carácter intertextual que da forma al pensamiento gomezdaviliano.

Cierra este número “A Modest Refutation of Manifestationalism”, de Alessio Gava, un artículo dedicado al examen del problema general del objetivo de la ciencia y la naturaleza de la práctica científica, en torno a la postura epistemológica conocida como manifestacionalismo. En este artículo Gava interviene en el debate que Jamin Asay y S. Seth Bordner sostienen con Gideon Rosen, mostrando que los argumentos con que los primeros defienden al manifestacionalismo de las objeciones que habían sido formuladas por Rosen no solo son insuficientes, sino que se basan en una comprensión inaceptable del objetivo de la ciencia. Argumentada la debilidad de la defensa del manifestacionalismo y su inconsistencia con la práctica científica, Gava propone que el empirismo constructivo propuesto por Bas C. van Fraassen sea mantenido como la postura que mejor da cuenta del objetivo de la ciencia.

Para cerrar, quisiéramos resaltar que, conforme con las políticas de la revista, *Universitas Philosophica* se encuentra en continua revisión de sus procesos editoriales. Estamos comprometidos con producir nuestra revista con los más altos

PRESENTACIÓN

estándares de calidad y de transparencia, como lo demuestra nuestra presencia en múltiples bases de datos nacionales e internacionales y en plataformas de agregación de contenidos. Además, reiteramos nuestro compromiso con la difusión abierta del conocimiento, como se sigue de nuestra política editorial sin cobros por publicación, del acceso libre a la plataforma *Open Journal Systems 3.1*, y del tipo de licencia *Creative Commons Atribución/Reconocimiento* bajo la cual publicamos el material de la revista.

EL DIRECTOR