

azafea

Revista de Filosofía

ISSN: 0213-3563 - CDU 1 (05)

Vol. 14, 2012

ÍNDICE ANALÍTICO

Paul F. SNOWDON

McDowell sobre escepticismo, disyuntivismo y argumentos trascendentales
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 23-48

La concepción disyuntiva del conocimiento perceptual de McDowell contiene una novedosa adición a su interesante respuesta al escepticismo introduciendo un argumento trascendental. No está claro que esta adición fortalezca su respuesta. El disyuntivismo de McDowell parece envolver compromisos tanto epistemológicos como teórico-empíricos. Se trata de una estructura de dos lados de la que surgen preguntas acerca de la supuesta relación entre ambos lados. El propósito de este trabajo es realizar algunos progresos en la evaluación de la contribución de McDowell a la discusión sobre el conocimiento perceptual y aclarar aspectos más generales del debate en torno al disyuntivismo.

Sandra PINARDI

Visibilidad, invisibilidad y expresión: reflexiones en torno a la «ontología del sentir» propuesta por Merleau-Ponty
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 49-65

Este artículo indaga y reflexiona en torno a la «ontología del sentir» (o «intraontología») elaborada por Maurice Merleau-Ponty, especialmente sobre su noción de *carne*. Se procurará hacer evidente que la noción de *carne* es un intento radical de Merleau-Ponty para desarmar las nociones autónomas de sujeto elaboradas tanto por la modernidad filosófica como por la fenomenología, proponiendo en su lugar una noción «pasiva» de sujeto que está fundada en una primacía ontológica de la sensibilidad: en un *Sensible en sí (carne)* al que entiende como «presencia originaria» y como «el trasfondo a partir del cual puede ser pensada toda donación de sentido». Igualmente, se pretende mostrar cómo esa «ontología del sentir» da lugar tanto a un «horizonte de invisibilidad» que subyace a toda representación como a una idea corporal, expresiva, gestual y creadora del lenguaje (que tiene su modelo en los lenguajes del arte, especialmente en la literatura y las artes plásticas).

Lambert WIESING

De las *condiciones de posibilidad* a las *consecuencias de la realidad*. Sobre fenomenología de la percepción

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 67-78

En la historia reciente de la filosofía de la percepción puede constatarse un consenso digno de atención. El paradigma interpretativista o constructivista domina desde hace más de 200 años, no solo en filosofía, el pensamiento sobre percepción. No obstante, surgen dificultades para describir las consecuencias de la realidad de la percepción sin caer en los opacos presupuestos del primado del sujeto. Ante ello cabe insistir en la propuesta de cambiar la dirección del análisis y perspectiva de dicho primado y orientarlo hacia el primado de la percepción como base de la relación de dependencia del sujeto con la realidad.

María del Carmen PAREDES MARTÍN

Percepción y atención. Una aproximación fenomenológica

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 79-92

Los análisis husserlianos sobre la percepción en *Investigaciones Lógicas* y en las lecciones dedicadas a este tema en su primera época (*Ding und Raum* y *Wahrnehmung und Aufmerksamkeit*) sentaron las bases de desarrollos fenomenológicos posteriores y pusieron de manifiesto la importancia de describir la percepción. En su fenomenología, Husserl distingue *lo que* percibimos y *cómo* lo percibimos. El objeto primario de la percepción es una cosa particular, que se da «en persona». Esto quiere decir que la percepción no capta elementos cualitativos ni sensaciones, sino objetos del mundo. Los objetos de la percepción incluyen cosas particulares, estados de cosas, así como sujetos en movimiento y objetos dinámicos. En relación con esta temática, Husserl trata la atención con un enfoque semejante, insistiendo en que la atención es lo que nos permite captar los momentos, características y determinaciones de las cosas. Además, su tratamiento de la atención en las *Investigaciones* subraya el estatuto fenomenológico de la misma, a diferencia de lo que plantean las teorías de la abstracción del empirismo clásico.

Jorge Alfonso CHÁVEZ GALLO

Sobre la tesis nietzscheana de la voluntad de poder como tesis acerca del carácter esencial de lo real

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 93-106

Mediante la postulación de la tesis de la voluntad de poder Nietzsche pretende establecer la posibilidad de comprender el «mundo material» como una «forma previa de lo vivo». Según esto, es inútil suponer la existencia de dos «mundos» diferentes (el mental y el material), y la manera de explicar lo que ocurre en el mundo físico no sería esencialmente distinta de la manera de explicar las acciones que realizan los seres vivos. Según esta tesis no habría otra realidad (*Realität*) que la de los afectos y pasiones («nuestro mundo de apetitos y pasiones» como lo único que nos está «dado»), de manera que la materia no sería sino una forma previa de esa realidad concreta. Así, concluye Nietzsche en el aforismo 36 de *Más allá del bien y del mal*, el «mundo visto desde dentro, el mundo definido y designado en su “carácter inteligible”, –sería cabalmente “voluntad de poder” y nada más». En la base de este postulado se encuentra la distinción entre las fuerzas activas y las reactivas, que señala la primacía de las primeras sobre las segundas. De acuerdo con Nietzsche el fenómeno de la vida ni siquiera podría ser pensado sin tener presente esa primacía.

Gustavo SARMIENTO

Algunas reflexiones acerca de cuestiones de método, inmanencia y evidencia en la filosofía moderna

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 107-122

En este trabajo se expone una crítica a la perspectiva de la conciencia, propia de la filosofía moderna: A partir de una errada interpretación del método de las matemáticas, Descartes y la filosofía moderna piensan que el conocimiento filosófico cierto se basa en la evidencia de un principio, la del *yo existo*, lo *evidente* dado a ese yo, más lo que se siga de ello. Como consecuencia de este error inicial, la doctrina moderna de la percepción sensible reduce toda la inmediatez del ente dado al cognoscente humano a la inmediatez de lo dado a la percepción sensible, negando que pueda haber otra inmediatez, entendida como la ausencia de representaciones, en la relación del hombre con las cosas, entre las cuales él estaría. Con esto, solo quedan el *yo* reducido a *conciencia* y sus *representaciones* y se niega el conocimiento inmediato de las cosas mismas, desembocando en la doctrina de la inmanencia de la conciencia.

Luciano ESPINOSA RUBIO

La percepción social del medio ambiente: disociaciones peligrosas
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 123-144

Los seres humanos han tomado decisiones equivocadas sobre su propia supervivencia muchas veces a lo largo de la historia y, en medio de una crisis ecológica muy peligrosa, es urgente analizar las causas y consecuencias de ese hecho. Por otro lado, las cuestiones ambientales lo son hoy de civilización y la clave es cambiar el estilo de vida. Pero antes que nada es necesario tener una correcta percepción social de los problemas para evaluarlos y preparar la acción.

Deyvis Deniz MACHÍN

Hierocles y la génesis de la conciencia
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 145-164

A través del concepto de apropiación de sí (οἰκείωσις) el estoicismo atisbó la elaboración de un concepto de conciencia de sí (συνείδησις/συναίσθησις) inédito hasta entonces en la tradición clásica. Ambos conceptos hallan sus basamentos en consideraciones *onto-epistémicas* que tienen en la percepción (αἴσθησις) o, más precisamente, en la facultad *aisthética* (αἰσθητικὴ δύναμις), su génesis así como su permanente y recíproca articulación. En tal sentido, en la obra *Elementa Moralía* (PBer. Inv. 9780v) del filósofo estoico Hierocles se expone detalladamente cómo, en qué momento y bajo qué circunstancias todo animal posee continua e ininterrumpida conciencia sensible de sí desde el mismo momento en que nace. Por ello, y para poder plasmar una noción de conciencia gestada, articulada y anclada en la percepción, Hierocles recurrió al término συναίσθησις en lugar de emplear el tradicional término συνείδησις. Su planteamiento, en consecuencia, se centra en señalar que el sujeto *percipiente* al percibir *algo* simultáneamente se *co-percibe* con el objeto perceptible y a partir de ahí establece los límites corpóreo-espaciales de su constitución.

Javier AOIZ

La evidencia en la filosofía antigua

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 165-179

Enargeia se convirtió en un término técnico –para cuya traducción Cicerón acuñó el neologismo *evidentia*– en la epistemología helenística, al parecer, a partir de Epicuro. En sus análisis de la evidencia perceptiva Epicuro desarrolló una relevante reformulación de la naturaleza del percibir y de la tipología aristotélica de los sensibles que fundamenta la veracidad de la percepción en la autonomía y opacidad de cada uno de los sentidos respecto a los demás sentidos y a otras facultades como la memoria o la razón. Sexto Empírico objetó a este tipo de planteamientos que todo acto perceptivo conlleva síntesis, en las que interviene la memoria o la razón, y requiere la afección (*pathos*), que se interpone entre percepción y objeto, y hace de la evidencia perceptiva otro caso más de inferencia mediante signos. El modo de reflexividad elemental que en la antigüedad tardía se denominó *synaisthesis* parece haber sido esgrimida contra la segunda objeción de Sexto Empírico.

Jaime LLORENTE

Cabañas en el desierto de lo neutro: crítica de la recusación de Levinas al concepto de «habitar» en Heidegger

Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 183-205

El objetivo de este artículo es poner de relieve las contradicciones y paradojas internas contenidas en la postura polémica asumida por Levinas en referencia a la apología heideggeriana de la escucha del Ser como evento favorecedor del habitar humano. En oposición a las tesis sostenidas por ambos pensadores, se trata de indicar el modo en que la apertura al Ser neutro (identificado por Levinas con una perspectiva ontológica pagana) constituye precisamente la auténtica disolución del arraigo natural neopagano defendido por Heidegger.

Josefa ROS VELASCO

Metaforología y antropología en Hans Blumenberg
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 207-231

Los conceptos metaforología y antropología aparecen juntos como título del siguiente artículo para anunciar al lector que se va a examinar en el mismo las relaciones existentes entre aquellos, las líneas que conducen desde la metaforología blumenberguiana hasta una tesis antropológica que, en función de la supervivencia humana, legitima y estima la labor del proyecto metaforológico. Partiendo del debate subyacente respecto a la eternidad o la contingencia de las abstractas preguntas que el ser humano se hace a sí mismo, vamos a argumentar cómo puede relacionarse la necesidad de la respuesta metafórica a las mismas con la función antropogenética de la autoconservación humana. En este punto, traeremos a colación la crítica blumenberguiana a la pulsión de muerte freudiana, que se desprende en última instancia de su antropología filosófica.

M.ª Idoya ZORROZA

La naturalidad del dominio humano sobre las cosas en Alfonso de Madrigal
Azafea. Rev. filos. 14, 2012, 233-252

El trabajo aborda la teoría del dominio humano sobre las cosas del profesor salmantino del siglo XV Alfonso de Madrigal, el Tostado, protagonista de una corriente renovadora en la Universidad de Salamanca conocida como «Escuela humanista salmantina». En los comentarios al *Génesis* y a *Crónicas*, Madrigal tiene una elaboración del problema del dominio planteando cómo el hombre es dueño y la relación y subordinación de dicho dominio al dominio pleno y primario, ejercido por Dios factor y gobernador de lo creado, la cuestión de la naturalidad o positividad de la apropiación humana, y su radicación en la inteligencia y prudencia con la que el hombre puede dotar de nuevo orden a lo real que tiene sometido a sí por donación y concesión divina.