

Gabriel ANDRADE. *Breve Introducción a la Filosofía de la Religión*. Ediciones de la Universidad de Cádiz. 2011.

Dr. Ángel MUÑOZ. LUZ, Maracaibo, Venezuela

Hace unos días Gabriel Andrade me propuso que le presentara su libro. Tendré que comenzar tomando prestados un par de versos a Lope de Vega: “Un soneto me manda hacer Violante, y en mi vida me he visto en tal aprieto”.

Ya anteriormente pude escurrir el bulto, cuando Gabriel me hizo solicitud similar. Ingenuo de mí, pensé haberme librado de esa amenaza. Pero es que la amenaza es el propio Gabriel; y como es buen amigo, ahora que me lo volvió a pedir ya no tengo escapatoria y no puedo arriesgarme a librarme de la amenaza, que sería tanto como perder al amigo. Que Gabriel sea una amenaza es algo fuera de duda. Cuando uno tiene con él una conversación sobre un tema de cierta seriedad, no pasan dos días sin que te envíe un escrito sobre ello, pidiéndote tu opinión. Simplemente, recuerden ustedes que hace –creo– escasamente un año, y en este mismo ambiente, Gabriel Andrade presentaba otra obra suya. Me viene, de nuevo, a la memoria Lope, quien decía de sus obras que muchas de ellas, “...en horas veinticuatro, pasaron de las musas al teatro”.

En mi vida, digo, me he visto en tal aprieto. Si mal no recuerdo, creo que es la primera vez que acepto hacer la presentación de un libro. Está en contra de mis principios. Nunca me creí autorizado para decir lo que generalmente suele decirse en esas ocasiones. Sólo la amistad y la deuda intelectual que tengo con Gabriel, agudo crítico de mis propios desvaríos, me han obligado finalmente a aceptar su invitación. Porque parece que, en estas ocasiones, resulta obligado emitir opinión y alabanzas al libro que se presenta. Sin embargo, no haré tal. Porque no voy a dar mi opinión. Hacerlo lo consideraría ofensivo para el autor, constituyéndome en algo supuestamente superior a él, árbitro para desaprobado o aplaudir su obra; y ofensivo para sus posibles lectores, al constituirme en algo tan superior y por encima de ellos como para aconsejar o sugerir lo que deben criticar o aplaudir del autor. No hablaré, por tanto, ahora de los posibles aciertos y desaciertos que a mi entender pueda haber en el libro. No me desharé en alabanzas, que no las creo ni necesarias, ni oportunas. El autor ha mostrado ya capacidad sobrada para emitir esas opiniones

acertadas; y, en todo caso, tiene todo el derecho para emitir las que un lector pudiera considerar desacertadas (Habría que ver quién es el desacertado). Es bueno no caer en la tentación de considerarse al modo de medievales Condes, a cuya torre del homenaje esperan que se acuda, en solicitud de aprobación. Si alguien siente la necesidad de hablar sobre un tema, ello es motivo suficiente no sólo para permitirselo, sino para alentarle a hacerlo. Si a él le interesa el tema, el tema interesa; sin que su interés haya de considerarse de menos peso que el interés de otros; y sin necesidad de que los denominados pares, a veces con menos créditos que el sufrido solicitante, claramente impares, casi siempre con menos dominio del tema que éste, den su benevolente aquiescencia.

Lo más que me siento autorizado para decir al respecto es que, en todo el *maremagnum* de opiniones e “-ismos” que se exponen en la obra, disfruté con ella; que a mí me gustó; y que espero que cuando ustedes lo lean, les gustará también. Eso sí: no hagan como la mayoría de colegas y “amigos” de los autores que, por sobre el trabajo que éstos echaron sobre sus hombros para escribir el libro, sus colegas y “amigos” se creen con derecho a que el sufrido autor tenga, además, que regalárselo. No esperen a que el autor lo haga. Si tan interesante le van a decir que les parece, cómprenlo al menos.

A pesar de lo anteriormente dicho, o precisamente por ello mismo, he de confesar que una de las frases más acertadas, a mi entender, es la del autor en su *Introducción*: “el presente libro no pretende imponer posturas definitivas a favor o en contra de...” A juzgar por el título, el libro, ya que habla de Filosofía de la Religión, parece ser contradictorio; ya que contradictorias parecen ser la Filosofía y la Religión, basada la primera en argumentos de razón y la segunda, en cuanto fundada en una revelación, fruto en definitiva de la autoridad. Pero no nos precipitemos.

FILOSOFÍA: Si el lenguaje es la exteriorización de nuestro pensamiento, no se puede pretender dar el más mínimo paso en el terreno de lo racional si no atendemos a ese lenguaje, en el que pretendemos “traducir” lo que tenemos en mente. (Esto, y no otra cosa, es lo que Aristóteles llamaba hermenéutica). Pues bien; el lenguaje nos dice que *filo-sofía* es, como nos han repetido muchas veces, el *amor por la sabiduría*. Una expresión, tal como se entiende e interpreta en la mayoría de las veces, muy mal entendida e interpretada. Porque se malentiende ahí tanto *amor*, como *sabiduría*.

Phileo es amar, sí. Pero es también y -sobre todo aquí-, ansiar, esto es, buscar afanosamente, perseguir. O sea que la Filosofía no es un amor que se hace; ni un amor que se tiene a algo; es un amor que, en todo caso, se busca; búsqueda, se le ame o no, del saber. Aunque tal búsqueda resulte muchas veces muy poco placentera. Será bueno recordar aquí la conocida frase de Sócrates, uno de los grandes filósofos, uno de los grandes sabios; y que, de su propia sabiduría, decía: *Sólo sé que no sé nada*. La única sabiduría de la que nos dice que poseía era el saberse ignorante. La sabiduría, según el sabio Sócrates, no es el saber que se posee, que considera nulo, sino el saber que se busca; el saber en cuanto buscado: *philosophia*; y que se busca siempre, siempre en proyecto, en propio proyecto, partiendo de lo que, sea o no sea algo, uno sabe que sabe; o sabe que no sabe.

Se trata, además, de Filosofía DE LA RELIGIÓN: Hemos dicho hace poco que tradicionalmente se entiende que la Filosofía se reduce a métodos estrictamente racionales, y que la Religión, o la Teología, se basa fundamentalmente en fe. En tal sentido, y por difícil que resulte, es obvio que hablar de Filosofía de la Religión tendrá que hacerse prescindiendo estrictamente del punto de vista de las diferentes Religiones. Andrade lo establece claramente desde el principio. Prescindiendo de que haya doctrinas particulares de cada religión que justifiquen un estudio filosófico sobre ellas, él se limita a los temas religiosos más universales, comunes a todas las religiones; se limita, pues, a lo que es la Religión "asépticamente pura", diríamos; del mismo modo que una Antropología filosófica se ocupa no de este hombre o de esta clase de hombres, sino (¿simplemente?) del hombre. De otro modo, se estaría dejando de hacer Filosofía para meterse, en todo caso, en terrenos de alguna de las Teologías. Gabriel ha evitado ese riesgo, manteniéndose en el terreno estrictamente racional filosófico. Es uno de los puntos de su libro que me gusta (no digo que sea bueno; ni malo; solamente que, a mí, me pareció digno de subrayar). Con ello, además de acreditar su personal labor filosófica y de manifestar su respeto ante la particular postura de sus lectores, deja libre el camino a cualquiera de éstos para su personal respuesta al tema de su opción religiosa. Cosa que me parece un nuevo punto, y no el menor, a favor del libro de Andrade.

Al hacer, pues, Filosofía de la Religión, se limita escuetamente a LA Religión, no a alguna de ellas. Se trata de ese denominador común propio de todas las Religiones. Para saber en qué consiste ese denominador común, en qué consiste el escueto concepto de Religión, será bueno recurrir, de nuevo, al lenguaje. Que es, por cierto, por donde comienza Andrade; por exponer una definición de Religión, partiendo de la etimología de la palabra. El caso es que no hay consenso en una etimología clara y definida de "Religión". Unos derivan la palabra de la latina *re-legere*. Más generalmente, se la hace descen-

der de *re-ligare*. Pero, aun en este caso, hay quienes entienden el prefijo *re-* en el sentido de deshacer algo hecho, como en *re-tirar*, con el significado, por tanto de des-ligar y des-atar, soltar. Pero los más atienden a que el prefijo *re-* tiene también el sentido opuesto de reiterar, de volver a tomar, como en castellano *re-hacer*, *re-unir*, *re-coger*. En este caso, *re-ligare* tendría el significado, opuesto al anterior, de volver a ligar, volver a atar, amarrar, sujetar.

Ahora bien; la Religión ¿vuelve a unir qué, en qué, o con qué? Con el permiso del autor, me atreveré a incursionar en su terreno propio, el de la Sociología. En ésta, algunos sociólogos sostienen que mientras el hombre, o lo que llegaría a ser hombre, se mantuvo fiel a su Naturaleza, o a la Naturaleza, no tuvo mayor problema de conducta; lo único a quien seguir era la Naturaleza. El problema llegó cuando el colectivo se desentendió de ésta, o cuando alguien desligó al colectivo de la Naturaleza para sustituirla por sí mismo, al autoproclamarse líder y norma, y convertirse en su dueño. El colectivo se desarticuló. Y hubo que reconstruir, *volver a hacer* el orden primigenio; *volver a establecer* unas normas a las que había que someterse: la Religión. En tal concepción, la Religión, sucedáneo de los instintos, estaría más cerca de éstos que de un comportamiento racional.

Andrade comienza por exponer una definición de Religión partiendo de la última etimología expuesta. Esa es su postura, su concepción, su derecho de elección. En base a ese presupuesto habrá que interpretar cuanto se diga en el libro. Si hay autores que se basan en otras concepciones, habremos de felicitarlos por ello, porque tendremos la oportunidad de elegir, ejercitando así nuestra racionalidad, pudiendo escapar del dogmatismo de muchos autores, o de nuestro propio borreguismo; algo más, esta oportunidad, algo más que agradecer a Gabriel, quien sin duda pretende con su libro que cada quien opte por su propia reflexión. Unamuno decía que los filósofos se habían pasado siglos tratando de definir las cosas; qué es el ente, el hombre, la justicia. Definir, es decir, delimitar, dejar claros los límites de cada concepto para ver hasta dónde llega, qué es lo que comprende. Pero que él, Unamuno, no quería definir y aclarar conceptos; que él quería, precisamente, todo lo contrario: confundir al lector; excitarlo y sacudirlo, para así estimularlo a la reflexión, para que, mediante su propia reflexión, pudiera salir de su confusión. Gabriel, más unamuniano, quizá, de lo que sospecha, y aunque sin confundir quizá al lector, está proporcionando en este libro elementos de reflexión para que el lector saque sus conclusiones. Las suyas propias, las del lector.

Nadie mejor que Andrade para expresar qué es lo que él pretende; nos lo dice no más comenzar su precisa *Introducción*. Se trata, dice, de un libro dirigido a quienes buscan iniciarse en el estudio de la religión. Un área ampliamente estudiada, pero sobre la que en castellano no abundan los libros que, sin tec-

nicismos, introduzcan en el tema. Un libro, continúa, que no pretende ser especialmente innovador, sino presentar de modo sencillo los temas generales de la filosofía de la religión. Estudio histórico, no por autor, época o corriente, sino por temas. Y, tras exponer las posturas de la Filosofía de la Religión a partir de la existencia de Dios, estudia los argumentos sobre la inexistencia de Dios. Continuando luego con el tema de la vida después de la muerte, para terminar con la confrontación entre la fe y la razón.

Es lo que nos dice el propio autor en su *Introducción*. Yo, ya lo dije, no añadiré nada; ni críticas a lo que pueda parecerme desacertado en el libro, si lo hay; ni alabanzas de lo que me parezca acertado, si lo hay. Sólo serían apreciaciones subjetivas, que no tienen por qué tener más valor que las del autor o las de cualquier otro lector.

Ya les dije de qué va el libro. Se trata ahora de que ustedes lo lean. Unamuno, otra vez, decía que una cosa era la novela que él había imaginado y escrito, y otra -muy difícilmente la misma- la que iba recreando en su mente el lector, conforme avanzaba en su lectura. Y yo no debo interferir entre lo que escribió Gabriel y lo que ustedes conciben con su lectura.

Bien: "catorce versos dicen que es soneto, contad si son catorce, y está hecho".

Jonatan Alzuru Aponte. *Bocetos para una Estética del Vivir*. Editorial Bid&Co, Caracas, 2010.

Rafael HURTADO MALPICA. Universidad Simón Bolívar / Cipost. Faces. UCV.

La Filosofía: una vagabunda despedida.

Boceto para una estética del vivir es antes que nada, un texto demasiado parecido a su autor. Y esta sobre identificación en tiempos donde todas las identidades están puestas en remojo, es de entrada, sospechosa. Un boceto que aparece así, en singular, único, solitario, *unum in se, divisum ab alio*, separado de otros que seguramente estarán por allí (que seguramente han de estar en otro lugar, escondidos), tiene que llamar por lo menos a interrogarnos por el ejercicio filosófico del autor.

Y va la sospecha de suyo no porque yo dude de la entereza o la pertinencia o la coherencia del texto. Mucho menos de la honestidad y valentía del autor. Basta con una primera mirada para corroborar lo que aquí digo. Pero es obvio que el texto no resulta para nada un boceto. Y la sospecha se corrobora al final del mismo, cuando nos adentramos en el retorno de las carabelas: se trata, en rigor, y con rigor, nada menos que de una apuesta estética donde Alzuru se juega la vida. y me niego a creer el autor no aspire a una obra acabada, al menos en aspiración. Si bien el estado de incompletitud es immanente a nuestro pen-

sar sobre la vida, esta incompletitud aspira en algún momento rozar con esa sensación maravillosa de haber culminado, de regocijarse en la quietud transitoria del finiquito. En otras palabras, de acabar...

"El mundo es ambiguo, nada de vaguedades", nos decía el maestro García Bacca. "Si no vivo filosóficamente, habré perdido mi vida", nos dice a gritos cada página de esta apuesta estética de Alzuru. De tal manera que un boceto, así puesto de entrada, en singular y como primera palabra, ya nos dice más de lo que se quiso decir. PRIMERA TESIS DEL POR QUÉ NO ES UN BOCETO.

Y digo apuesta antes que estética porque está en juego la comprobación empírica de si es posible o no hacer filosofía, particularmente, filosofía de la vida cotidiana en este siglo de velocidades extremas. Para Alzuru, ha llegado el momento de afirmar enfáticamente, casi dogmáticamente, como aquí se afirma, que la filosofía sería (no el comentario inteligente, o la choricera de citas, o la migaja filosófica, o el destello de una frase elocuente) tiene mucho que hacer entre nosotros, en el mercado, en la calle mejor que en la rúa, en la casa y en la plaza, en esta y cualquiera otra plaza. Es posible lidiar con la complejidad actual y salir filosóficamente bien parados. SEGUNDA TESIS DEL POR QUÉ NO ES UN BOCETO.

La complejidad de la vida cotidiana nos puede hacer naufragar casi al zarpar. Porque la vida cotidiana no es un lago pristino, un mar calmo y transparente como el mar de Los Roques. Filosofar al hilo de la actualidad obliga a acercarnos a la complejidad cotidiana sin haberla previamente simplificado con el filtro de nuestros intereses y de nuestras formaciones y deformaciones. Obliga también a forjar una actitud a partir de un hecho sencillísimo, cual es lidiar con unos problemas que no elegimos. Nadie elige su amor ni su odio. La filosofía tiene que dejar sorprenderse, dirá Jonatan. Salir de la comodidad de la casa del ser filosófico, casi siempre encerrado en los cotos del campus universitario, donde trato cómodamente con lo que me provoca, para lidiar con el *datum* de la problemática cotidiana es una tarea por lo menos complicada. Pero es que el gran peligro de todos nosotros los filósofos es acabar refugiándonos en nuestras propias ideas, incapaces de comprender realidades ajenas y razonamientos de otra índole. Se necesita, pues, para salir al ruedo de lo cotidiano, una actitud, que Alzuru perfila a lo largo del texto y que se resume en una palabra para nada inocente y cargada de un sentido filosófico digno de toda la excitación que le produce comprender lo cotidiano y ponerse como filósofo en situación cotidiana. Esa palabra no es otra que "Estética". TERCERA TESIS EN FIRME, PROPUESTA, PERFILADA, ESCULPIDA Y A LA IMPRENTA: NADA DE BOCETO.

Pensar estéticamente es para Alzuru asumir la velocidad, la pluralidad, la fragmentariedad y la paradojalidad de esta ultramodernidad contemporánea. Pero es asumir también la rigurosidad y la firme-

za del pensamiento, la posibilidad de otorgar sentido y sistematicidad al tema que se trate. No es contradictorio, entonces, que una propuesta estética se asuma en estos tiempos tan grave en su propuesta como liviana en su formulación; tan cotidiana como la vida misma y a la vez trascendental como muchas de las aspiraciones humanas; tan lúdica en su vaivén como rigurosa en su planteamiento; tan sistemática en su aproximación como fragmentaria en sus postulados; en fin, tan firme en su proposición como boceto en su querencia paradigmática. Después de todo, es una apuesta estética que aspira recuperar el sentido extraviado de la filosofía, esto es, la posibilidad de que la filosofía sea propositiva, rigurosa y vinculante, y a la vez erótica, poética y atractiva; clara, contundente y axiológica y a la vez creativa, liviana y hasta desparpajada y bailable... Después de todo, aunque Alzuru se asume helenístico, pareciera más bien ser tan pitagórico como estricto: música y filosofía son indisolubles. Y es que, anécdota mediante, Alzuru suele cantar y bailar cuando escribe. Lo puedo afirmar públicamente puesto que lo he visto y oído, no me lo contaron...

Y es en esta recuperación de una tradición filosófica, que Alzuru se empeña en actualizar a estoicos y epicúreos, que aparece el argumento – nunca la crítica – que sustenta su postura: “Buscó – la filosofía – su origen y se regodeó con su pasado helenístico porque nunca dejó de ser orgullosa. Aunque había mandado al infierno a la historia como relato de verdad, le gustaba la arqueología como experiencia libidinosa... hizo gimnasia, se hizo práctica. Filosofía práctica fue su nombre.”

Lejos del “Cómo orientarse en el pensamiento” de Kant, o de las reglas cartesianas para la dirección del espíritu, la Estética de Alzuru pretende solventar ese no saber a qué atenerse característico de nuestros días. Reconocer lo trivial y lo relevante en el pastiche de lo cotidiano no es menuda cosa. Pero hacer del vivir un arte, hacer de la vida una vida que valga la pena ser vivida es una empresa filosófica a la vez grandiosa y humilde que no se sale fácilmente de la complejidad, de la contradictoriedad, de lo paradójico. Bueno, y quien dijo que el vivir y el pensar eran fáciles: *xalépa tà kalá*, “lo bello es difícil”, decía el maestro Sócrates. Más bien tendríamos que sospechar de cualquier beatitud filosófica que pretenda asumirse hoy como método y vivencia. Por eso Alzuru pone en boca de la filosofía lo que para él es su sino: “amo las cosas impuras, las contradicciones, las aporías, las tragedias y las conversaciones llenas de tragos hasta el amanecer donde todo es efímero e inconcluso”.

Viejo truco retórico ese de poner en el otro lo que es muy mío. Y es que Alzuru mezcla y confunde *ex profeso* aquella vieja intervención de Terencio hoy convertida en adagio *humanus sum, et humanus nihil a me alienum puto*, con la sublime y lapidaria sentencia de Camus: “Todos tus razonamientos no valen más que unos cabellos de mujer”, para desem-

bocar en una de las más bellas metáforas del texto a propósito de la filosofía: “La filosofía es una mujer, que anda de vuelta entre nosotros”.

Malas noticias, diría nuestro maestro Rigo-berto Lanz, pues por este camino el riesgo de acabar en un varadero sentimental está casi asegurado. Además, no se trata de cualquier mujer, que aparece sin ton ni son, *ex nihilo*. No. Esta mujer aparece fenomenológicamente, husserlianamente, merleau-pon-tianamente como el mismísimo mundo, esto es, como un logos preexistente que hace que la empresa filosófica contemporánea tenga que vérselas con el misterio y la opacidad de lo femenino. En el *Lebens-welt*, en el mundo de la vida, la filosofía no aparece de cualquier manera o a cualquier hora; aparece como una Estética de la Inminencia: “como una vagabunda despeinada, alborotada, estimulada y excitada. Sin margen, sin bitácora, a la deriva...”.

La inminencia frente a tantos adjetivos para una misma femina lo resume Alzuru con una frase de Merleau-Ponty: “nosotros tomamos de la mano nuestra suerte, nos hacemos responsables de nuestra historia por la reflexión, pero también por una decisión en que comprometemos nuestra vida, y esto es un acto violento que se comprueba al ejercerse” (PhP, p. XV). La filosofía, no obstante el descampado, el trasnocho y los tragos, está en mundo como el corazón está en nuestro cuerpo, y es ella quien mantiene constantemente vivo el espectáculo vertiginoso del acontecer mundano. Ya no es a la caída del crepúsculo del búho de Minerva hegeliano. Se trata más bien de atisbar la posibilidad de hacer filosofía al día siguiente, con el exceso de luz que trae el día después que se ha trajinado toda la noche entre neones, copas, gentes y asuntos de la noche. Alzuru lo concibe esparanzadamente como un trabajo posible, útil, actualísimo y estimulante. Averiguar lo que está pasando y negarse de plano a ser un colaboracionista de silencios cautelosos, claudicaciones cínicas o simplemente cómodas es la tarea del pensar contemporáneo. Por este camino, no queda otra que convertirnos en unos especialistas en complejidad.

Para una femina hermosa, un saber hermoso, un saber que no se limita a ver lo que pasa sino también a ofrecer soluciones para aquellos problemas que nos afectan en nuestra felicidad, a nuestro colectivo, en nuestra intimidad. Que el trasnocho y los tragos no le quitan lo bailao ni un ápice a esa dama hermosa que sigue siendo la filosofía, es obvio. Que le veamos hoy en su cadencia caminando medio perdida, con aires de pasar de todo, privilegiando después de todo la excitación como hermenéutica del comprender, entraña una dificultad supina que todo filósofo conoce: la filosofía no seduce con promesa de satisfacción. Eso al menos, es una honestidad que se agradece a la hora de acercarnos a ella sin ideas pre-determinadas y sin engolamientos.

Con todo el peligro que entraña el asumir la filosofía como una mujer, frente a todos los muchos

riesgos, Alzuru no ha emprendido un boceto. Falso de toda falsedad. Estamos más bien ante una Teoría de la Sensibilidad Filosófica Contemporánea, expresada con el desparpajo de quien canta cuando escribe; del que se ocupa de sí mismo cuando escribe sobre Sábato o sobre la novela, sobre Nietzsche o sobre Heidegger, sobre el arte de vivir o sobre la autocomprensión cultural; del que aspira en colectivo pensar sobre nuestras actitudes y nuestras miradas, con la única aspiración de transfigurarse en una obra de arte en permanente gestación. Por eso el recurso de pensar en y con Montejó, por eso las ganas de juntarse con esa chica traviesa, vagabunda y despeinada que es hoy la filosofía, para poder decir si ambages: “soy esta vida y la que queda, la que vendrá después en otros días, en otras vueltas de la tierra, la que he vivido tal como fue escrita hora tras hora en el gran libro indescifrable, la que me anda buscando en la calle, desde un taxi y sin haberme visto, me recuerda. Ya no sé cuando llegará, qué la detiene, no conozco su rostro, su cuerpo, su mirada, no sé si llegará de otro país, en un tapiz volante o de otro continente... soy esta vida que he vivido o malvivido, pero más la que aguardo todavía, en las vueltas que la tierra me debe. La que seré mañana cuando venga en un amor, una palabra, la que trato de asir cada segundo sin saber que está aquí, si es ella la que escribe llevandome de la mano”.

Diego BERMEJO (Ed.) *La identidad en sociedades plurales*. Coedición con la Universidad de La Rioja, Anthropos, España, 2011.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

La cuestión de la identidad ha devenido tema candente. Las sociedades actuales se enfrentan, como nunca antes en la historia, al *factum* del pluralismo devenido genoma sociocultural de la sociedad posmoderna. Identidad y pluralidad se presentan en el marco de la globalización contemporánea como foco de atención inexcusable para la teoría y la praxis en un doble sentido: como problema y como oportunidad. El *boom* identitario se revela como síntoma de un malestar—social, político, cultural y existencial—provocado por los fenómenos de destradicionalización, desvinculación y despatiarcalización, causados por las transformaciones aceleradas acontecidas en el mundo actual, debidas a factores transnacionales tales como la mundialización del capitalismo, las tecnologías de la comunicación y de la información, y la circulación planetaria de flujos constantes de personas, bienes y servicios; malestar que activa una reacción resistente contra lo que se perciben como amenazas de disolución identitaria. La celebración exaltada de las diferencias identitarias, obligadas a reafirmarse en el lugar compartido de la ciudad abierta, democrática y plural, ha encontrado en la ideología del multiculturalismo un intento de justificación teórica con problemáticas consecuencias po-

líticas, sociales y jurídicas, a la vez que filosóficas, éticas y teológicas. La presencia ubicua y omnimoda del debate identitario habla del calado profundo de las cuestiones implicadas en el asunto. Pero, al mismo tiempo, el análisis acribico de las cuestiones ha puesto de relieve las contradicciones internas en el discurso identitarista, toda vez que tanto el énfasis diferencialista como el universalista se basen sobre una concepción esencialista y unitarista de la identidad. Los estudios aquí reunidos recorren múltiples aspectos implicados en la cuestión de la identidad desde perspectivas diversas—filosofía, ética, antropología, sociología, política, derecho, psicología, literatura, historia y teología—y, en su pluralidad, ponen de manifiesto la complejidad del tema. Aun no siendo exhaustivos, ofrecen un cúmulo de argumentos y controversias estimulantes—precisamente por no siempre coincidentes—para mantener vivo el debate sobre la identidad y más allá de la identidad.

ÍNDICE

Prólogo, por *Diego Bermejo*. Identidad, globalidad y pluralidad en la condición posmoderna, por *Diego Bermejo*. El yo moral: imbricación entre autonomía y alteridad, por *Xabier Etxebarria*. Identidad humana y antropología. *Somos los mismos, pero no somos lo mismo*, por *José María Aguirre Oraa*. Las identidades sangrientas: chivo expiatorio-mártir, héroe nacional y suicida-bomba, por *Josetxo Beriain*. Democracia, pluralismo y diversidad, por *Fernando Vallespín*. La (de)construcción de la identidad individual como tema en la novela posmoderna, por *Miguel Ángel Muro*. ¿En qué espejo me reconozco como persona?, por *Sabino Ayestarán*. La construcción del sujeto histórico, por *José Luis Gómez Urdáñez*. Las ambigüedades de la identidad religiosa, por *Juan Antonio Estrada*. Pluriverso religioso, identidad y diálogo entre las religiones, por *Juan José Tamayo*.

Jordi VALLVERDÚ: *¡Hasta la vista, baby! Un ensayo sobre los tecnopensamientos*, Anthropos, España, 2011.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

¿Piensan las máquinas como nosotros? ¿Somos capaces de pensar sin ellas? Vivimos en una época de vértigo, donde los seres humanos se modifican a sí mismos con mayor celeridad gracias a las biotecnologías y a los implantes corporales, mientras que al mismo tiempo surgen máquinas más y más complejas que parece comienzan a hacer sombra a sus creadores. Es curioso que mucha gente tenga miedo de los artefactos que razonan mejor que las personas en tareas muy especializadas, pero que sin embargo no sienta aprensión ante una grúa, un coche o un avión, máquinas todas que superan con creces las capacidades físicas de cualquier ser humano. Este libro ofrece respuestas históricas a cómo empezó todo este proceso

computacional y plantea al mismo tiempo cuáles son las claves para entender el *necesario* futuro simbiótico entre seres humanos y máquinas. Un nuevo pensamiento, audaz, libre, crítico y esperanzado, va fluyendo a lo largo del libro para intentar dar cuenta del nuevo presente y del inminente futuro.

ÍNDICE

Agradecimientos. Introducción al pensamiento *in silico*. 1. Los seres humanos y las máquinas. 2. Máquinas que ayudan a pensar. 3. Máquinas que piensan: la inteligencia artificial. 4. Máquinas que median el pensamiento. 5. *¡Hasta la vista, baby!*... Reflexiones finales. Bibliografía.

JORDI VALLVERDÚ, profesor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona, es especialista en filosofía computacional y filosofía de la ciencia, abarcando sus numerosas publicaciones un amplio espectro de reflexión, desde la epistemología, hasta la cognición artificial, la teoría computacional o la nueva ética para los sistemas artificiales (híbridos). Actualmente se dedica al estudio y desarrollo de emociones sintéticas, siendo su sueño el de poder llegar a crear máquinas con sentimientos y, por lo tanto, con mejores sistemas cognitivos.

Wolfgang WAGNER y Nicky HAYES & Fátima FLORES PALACIOS (Ed.). *El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones sociales*. Prólogo de Serge Moscovici, Traducción al español: Eréndira Serrano Oswald. Revisión: Sonia Ursini, Coedición con el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM) y Centro de Investigación y de Estudios del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), 2011.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

El pensamiento y la conversación en el transcurrir de la vida diaria difieren de la forma en que se piensa y discurre en contextos más formales, aunque esta diferencia no siempre se toma en cuenta en la psicología social. Por tanto, se requiere de otro enfoque que tome a las mujeres y los hombres de la cotidianidad como actores principales y competentes, en lugar de sólo aludir a sus deficiencias cognitivas. Este libro versa sobre la teoría de las representaciones sociales que nos propone una solución al articular los procesos psicológicos colectivos e individuales.

El texto inicia con un análisis general del pensamiento cotidiano en la psicología, discutiendo luego las investigaciones de los sistemas sociopolíticos, culturales y de ciencia popularizada respecto al sentido común. La teoría se presenta a partir de los trabajos clásicos y contemporáneos de la construcción social del mundo, desde el nivel individual de

las representaciones como metáforas, las imágenes y las estructuras cognitivas, hasta fenómenos colectivos tales como el diálogo, el discurso y los significados compartidos. El capítulo final del libro aborda los desarrollos epistemológicos y metodológicos del campo. Es la primera obra en castellano que abarca e integra la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici.

ÍNDICE

Agradecimientos. Prólogo, por Serge Moscovici. Psicologías latinas, por Fátima Flores Palacios. Introducción. 1. Vida cotidiana, conocimiento y racionalidad. 2. Introducción a las representaciones sociales. 3. La topografía de la mentalidad moderna. 4. La organización y la estructura de las representaciones sociales. 5. La dinámica de las representaciones sociales. 6. Discurso, transmisión y universo compartido. 7. Acción, objetivación y realidad social. 8. Aspectos epistemológicos de la teoría de la representación social. 9. Métodos en investigación de las representaciones sociales. Referencias bibliográficas.

WOLFGANG WAGNER. Doctor en Psicología Social, es profesor de Psicología Social y Economía en la Universidad de Linz. Ha sido profesor visitante en el Reino Unido, Francia, España y América Latina. Es fundador de *Papers on Social Representations* y autor de múltiples obras publicadas en diversos idiomas. **NICKY HAYES**. Doctora en Psicología Social. Su campo de investigación se enfoca a las representaciones sociales y la identidad social en el contexto cotidiano y empresarial. Es reconocida autora de varias obras a nivel internacional. **FÁTIMA FLORES PALACIOS**. Doctora en Psicología Social. Investigadora en el área de representaciones sociales, género y salud, es autora de diversas publicaciones reconocidas en el ámbito internacional, entre ellas *Psicología social y género*.

Víctor FLORES OLEA. *La crisis de las utopías*. Coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNAM, México, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

La presente obra describe la desesperanza que se ha extendido en el mundo por el fracaso de las promesas de la Ilustración en el siglo XVIII, así como por el esencial desengaño que han originado los «socialismos realmente existentes». Unos y otros, no obstante las grandes ilusiones que levantaron en su tiempo, dejaron inconclusas sus promesas, cuando no fueron francamente negadas y traicionadas.

Pero no se trata de un texto desencantado. El autor nos habla al final del libro de «la necesidad de la utopía y de la esperanza» como elementos irrenunciables de la condición humana. Trata especifica-

mente de ciertas experiencias «liberadoras» que se han dado en el Tercer Mundo, sobre todo en América Latina, y que abren el horizonte a nuevas posibilidades de libertad, de democracia auténtica, de igualdad, de plena realización de las facultades humanas. El hombre no habría renunciado a la «utopía», a la posibilidad de un «mundo mejor», con un desarrollo armónico en todas las dimensiones del individuo y la sociedad.

ÍNDICE

Preliminar. Cap. I. El marxismo occidental. Cap. II. El socialismo y sus fracasos. Cap. III. Las transformaciones en China. Cap. IV. Las destrucciones del capitalismo. Cap. V. El desplazamiento de la revolución al Tercer Mundo (las luchas anticoloniales y antiimperialistas). Cap. VI. Las transformaciones en América Latina. Cap. VII. La necesidad de la utopía (el principio de esperanza). Bibliografía.

VÍCTOR FLORES OLEA es catedrático e investigador universitario en México y ha sido embajador y Ministro de Cultura. Desde hace años ejerce el periodismo editorial. Autor de un buen número de libros literarios y otros en los que ha publicado su obra fotográfica. Flores Olea es un militante de la izquierda pero sin filiación partidaria, estando más cerca de los *nuevos movimientos* sociales y entre quienes sostienen la necesidad de desarrollar un amplio pensamiento crítico.

Ileana RODRÍGUEZ & Josebe MARTÍNEZ (Eds.). **Estudios transatlánticos postcoloniales I. Narrativas comando / sistemas mundos: colonialidad / modernidad.** Coedición con UAM-Iztapalapa, México, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Este volumen inaugura el proyecto editorial Estudios Transatlánticos Postcoloniales. En él se introduce al lector en un debate de campo hasta hoy ignorado en nuestros entornos académicos hispanos. Se dirimen aquí asuntos relacionados con la modernidad y los sistemas mundo. Los ensayos laboran dentro de los conceptos de la colonialidad del poder y del saber y debaten las propuestas de Estudios Transatlánticos trabajando sobre el terreno mismo desde ambas orillas. El volumen abre con los desencuentros, desorientaciones, sueños de los primeros españoles llegados a esa extrema dura, mundos donde para ellos todo era nuevo pero para los habitantes del lugar todo era viejo. Los sistemas de gobierno, de tenencia de la tierra, las diferentes lenguas, las organizaciones territoriales, los sistemas sociales y culturales chocan frontalmente con el individualismo feroz de unos sujetos que acababan de soltar las amarras religiosas y se habían arrojado contra los grandes mitos continentales, formadores de resistencias, adentrándose en la nerviosa frontera del mar tene-

broso. En esa confrontación empiezan los estudios transatlánticos y transoceánicos. América es la primera instancia de cómo el ímpetu empresarial, al toparse con obstáculos infranqueables, utiliza las armas de destrucción que desforman jurisdicciones territoriales, retuerquen tradiciones culturales, desenraizan poblaciones y desgarran el mismo tejido humano. El texto ilustra cómo se desdoblán las creencias, cómo lo que se registra desde la alta cultura en una orilla, desde la otra se va armando desde abajo, a retazos. El imperio de papel visto desde la ardua documentación, del ir y venir de escritos que desde la historia de la cotidianidad se torna en legalidades, legislaturas, epistemologías y termina siendo un análisis de imperios que abarca todos los pilares del mapamundi.

ÍNDICE

Introducción, *por Ileana Rodríguez y Josebe Martínez.* SECCIÓN PRELIMINAR. EXTREMA DURA: HISTORIAS SIN FIN: Desorientaciones geográficas, extrañamientos lingüísticos, deposiciones desarticuladas, rediseño de tierras, reescritura de leyes, conversiones fingidas. Culturas en pugna, historias sin fin, *por Ileana Rodríguez.* Extrema dura, mar tenebroso, *mundus novus*: amo-esclavo. El deseo en la práctica descolonial, *por Josebe Martínez.* SECCIÓN 1. ¿QUÉ SON LOS ESTUDIOS TRANSATLÁNTICOS?: PERSPECTIVAS, VERTIENTES Y DEBATES: Postteoría y estudios transatlánticos, *por Julio Ortega.* Estudios transatlánticos: geo-políticas en una perspectiva comparada, *por Sara Castro-Klaren.* Al sur y al este: La vertiente africana de los estudios transatlánticos postcoloniales, *por Brad Epps.* La introducción de los discursos colonial y postcolonial en los estudios latinoamericanos, *por Juan Zevallos Aguilar.* SECCIÓN 2. SOBRE EL TERRENO MISMO: VÍNCULOS, DISPUTAS, SENTIDOS, SILENCIAMIENTOS: Desvelando colonialidades: áreas en busca de atención en los estudios latinoamericanos, *por Rocío Quispe-Agnoli.* Cuando el otro habla: entre el silenciamiento y la performatividad, *por Olatz Gonzales Abrisketa e Ignacio Mendiola.* SECCIÓN 3. NARRATIVAS COMANDO / SISTEMAS MUNDOS: COLONIALIDAD/MODERNIDAD: La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad, *por Walter Mignolo.* Michel Foucault: colonialismo y geopolítica, *por Santiago Castro-Gómez.* Del cosmopolitismo imperial al cosmopolitismo dialógico: humildad, solidaridad y paciencia, *por Eduardo Mendieta.* Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico de la modernidad, *por Enrique Dussel.* Autores.

ILEANA RODRÍGUEZ (Univ. Estatal de Ohio) y **JOSEBE MARTÍNEZ** (Univ. Estatal de California y Univ. del País Vasco) han coordinado el presente volumen.

Hans-Georg GADAMER. *El último dios. La lección del siglo XX. Un diálogo filosófico con Riccardo Dottori*. Traducción de José Luis Iturrate Vea. Coedición con UAM/Cuajimalpa, México. 2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

¿Qué sigue siendo válido aún dentro de la tradición filosófica y cultural de Occidente, y concretamente de su invención más característica, la metafísica, tras los diversos intentos de destruirla realizados por filósofos como Heidegger y Wittgenstein? El siglo XX parece haberse concluido con una opinión negativa respecto a la cuestión del ser que ha arrastrado consigo toda cuestión planteada por la cultura occidental, desde el significado de la vida hasta el misterio de la muerte. Gadamer, entrevistado por Riccardo Dottori, habla sobre la filosofía de la finitud y sobre la importancia del Otro, sobre la relación entre ética y política y entre ética y retórica, sobre la filosofía contemporánea y sus principales exponentes, sobre la religión, sobre las varias expresiones del autoritarismo, sobre el antisemitismo y sobre el futuro de la filosofía. El camino que Gadamer nos indica es el de la práctica hermenéutica como lectura del mundo: el sentido de la realidad del trabajo, la tolerancia, la solidaridad, la duda y la prudencia al formular juicios pueden ser para el hombre los caminos de la salvación en esta tierra. De la crisis de la metafísica, de la muerte del Dios nietzscheano, nace la idea heideggeriana de un «último dios», nuevo recorrido de la humanidad, nueva interpretación totalmente humana de lo trascendente sobre la que Gadamer invita al lector a reflexionar.

ÍNDICE

Introducción, por Riccardo Dottori. CAP. PRIMERO. *Phronesis*: una filosofía de la finitud. CAP. SEGUNDO. ¿Ética o metafísica? CAP. TERCERO. Utilitarismo, pragmatismo, pluralismo (Calogero, Rorty, Popper). CAPÍTULO CUARTO. Ética y retórica (Vico, Nietzsche, Derrida). CAP. QUINTO. Metafísica y trascendencia. CAP. SEXTO. Ética y política (Habermas). CAPÍTULO SÉPTIMO. Tradición y emancipación. CAP. OCTAVO. La filosofía en medio de la tempestad. CAP. NOVENO. Entre Heidegger y Jaspers. CAPÍTULO DÉCIMO. Hacia una nueva religiosidad. APÉNDICE: Un diálogo socrático. Bibliografía de Hans-Georg Gadamer, por José Luis Iturrate Vea. Índice de nombres.

RICCARDO DOTTORI nació en Majolati Spontini (Ancona) el 27 de noviembre de 1940. Enseña Hermenéutica filosófica en la Universidad de Roma Tor Vergata. Estudió en Roma, Tubinga y Heidelberg, donde conoció a Heidegger y trabó una relación de amistad y colaboración con Gadamer, de quien ha traducido al italiano y editado importantes obras. Entre sus libros destacan *La reflexión de lo real. Entre la dialéctica del Espíritu absoluto de Hegel y la filosofía de la finitud de M. Heidegger y H.G. Gadamer* (ensayos

recopilados publicados en 1984 y en 2006), *Normatividad y legitimidad* (2001), *Razón y razonabilidad* (2005), *El arte y el juego de la existencia* (2007).

Juan Carlos SCANNONE. *Discernimiento filosófico de la acción y la pasión históricas. Planteo para el mundo desde América Latina*. Coedición con Universidad Iberoamericana, México, 2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

La acción y pasión históricas son como un texto que es posible interpretar, y aun discernir en sus características humanizadoras y/o anti-humanas. La primera parte de la presente obra –inspirándose en Paul Ricoeur– presenta una teoría filosófica sobre dichas hermenéutica y discernimiento. La segunda parte la pone en práctica, aplicándola a la situación actual tanto de América Latina como del mundo global, a fin de plantear su transformación en más humano. Al hacerlo, sin dejar de lado los signos negativos de los tiempos, pone sobre todo el acento en algunos gérmenes de novedad y esperanza que ya están surgiendo, y que desafían a nuestra libertad personal y colectiva. Así es como el presente libro plantea e intenta no una filosofía de la historia –al estilo clásico–, pero sí una filosofía de la acción histórica –sin olvidar la pasión de las víctimas históricas–, en una perspectiva de liberación humana de todo el hombre y de todo hombre y mujer.

ÍNDICE

A MODO DE PRÓLOGO. Filosofía de la acción histórica, por Jean Ladrière. Abreviaturas de algunas obras más citadas. Introducción general. I. HACIA UNA TEORÍA DEL DISCERNIMIENTO FILOSÓFICO DE LA ACTUALIDAD HISTÓRICA: CAP. PRIMERO. Hermenéutica y discernimiento del acontecer histórico como un texto. CAP. SEGUNDO. Dialéctica de la libertad y discernimiento histórico. II. ENSAYO DE DISCERNIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: Planteo general. 1.ª SECCIÓN: *La situación de Occidente y su impacto global*: CAP. TERCERO. Las lógicas de las distintas etapas de la sociedad occidental moderna. CAP. CUARTO. La globalización como hecho e ideología. CAP. QUINTO. Modernidad, postmodernidad, crisis cultural de Occidente. 2.ª SECCIÓN: *Signos de novedad histórica en América Latina hoy*: CAP. SEXTO. La irrupción del pobre: hecho de vida y libertad. CAP. SÉPTIMO. «Mestizaje» cultural, modernización e identidad latinoamericana. CAP. OCTAVO. El neocomunitarismo como alternativa viable. 3.ª SECCIÓN: *¿Hacia un nuevo paradigma sociocultural?*: CAP. NOVENO. Del individualismo competitivo a la comunión. III. PROYECCIONES HACIA UN FUTURO ALTERNATIVO: Introducción. CAP. DÉCIMO. Aportes filosóficos para una teoría y práctica de ins-

tituciones justas. CAP. UNDÉCIMO. Desafíos ético-sociales de la regionalización en el marco de la globalización. CAP. DUODÉCIMO. Normas éticas en la relación entre culturas: hacia la interculturalidad. Conclusión general. Índice bibliográfico de Juan Carlos Scannone, por A. Fresia, SDB. Complemento al «Índice bibliográfico de Juan Carlos Scannone».

JUAN CARLOS SCANNONE. Decano y catedrático de Filosofía en la Universidad del Salvador (Área San Miguel, Prov. de Buenos Aires, Argentina). Profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana, de las Universidades de Francfort y Salzburgo, de la Universidad Iberoamericana (México), de la Facultad jesuita de Filosofía (Munich), del Instituto Internacional Lumen Vitae (Bruselas), etc. Se lo sitúa en la corriente histórico-cultural de la filosofía y la teología de la liberación. Entre sus obras pueden mencionarse: *Ser y encarnación* (1968), *Teología de la liberación y praxis popular* (1976), *Evangelización, cultura y teología* (1990), *Nuevo punto de partida en la filosofía latinoamericana* (1990), *Sabiduría y liberación* (1992), *Religión y nuevo pensamiento* (Anthropos, 2005). Su aportación científica puede verse en más de doscientos artículos publicados en libros y en revistas especializadas.

Hugo ZEMELMAN. *Los horizontes de la razón. III. El orden del movimiento.* Coedición con la Universidad de Manizales, Centro de Conocimiento y Cultura para Latinoamérica (CECCAL), Colombia, 2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

El texto que se presenta es la continuación de la serie de *Los horizontes de la razón* I y II, aunque también se podría considerar como una introducción a esos mismos textos enriquecida con los aportes de los otros libros que fueran publicados posteriormente. La obra representa un esfuerzo por ampliar lo que se ha venido planteando en torno al uso crítico de la teoría y acerca de la necesidad de nuevas categorías para organizar el pensamiento socio-histórico. En ella se ha puesto énfasis en recuperar la historicidad en el plano del sujeto, lo que se traduce en su propio movimiento, pues sin el movimiento del sujeto difícilmente se puede pensar la historicidad de la «cosa», o de las externalidades, ya que se produce una disociación entre el sujeto y su contexto. De ahí que se procure abordar el método como forma de potenciación de la realidad, así como reconocer que el conocimiento socio-histórico supone ser construido desde los espacios de intervención del hombre; por ello la importancia de la relación del pensamiento con los valores que le dan sentido al acto de pensar y conocer. Todo lo cual se recupera en el planteamiento en torno al análisis de coyuntura como metodología que, por una parte, necesariamente incorpora al suje-

to, y de otra, concibe la realidad externa como espacio de construcción. En definitiva, se plantea el análisis de coyuntura como ángulo de razonamiento que permita definir una estrategia de investigación desde las exigencias del presente en tanto espacio de construcción de los sujetos. Estrategia que resulta del intento de construir conocimiento desde los desafíos de la conciencia histórica sin restringirse a las exigencias de la verdad.

ÍNDICE

A modo de prólogo, por *Josetxo Beriain*. Presentación, por *María Teresa Carreño Bustamante*. Preámbulo, por *María Beatriz Gentile*. Índice general de la obra. De lo existencial histórico. Introducción general. PRIMERA SECCIÓN. Del método en general. SEGUNDA SECCIÓN. El movimiento del sujeto. TERCERA SECCIÓN. Leer el orden como espacio de construcción. ANEXO I. Enfoque de tendencias y coyunturas en el análisis concreto. ANEXO II. Tiempo y espacio en el análisis de dinámicas sociales. El concepto de espacio en el análisis sociológico. Bibliografía. Comentario de lector, por *Juan M. Díaz Yarto*.

HUGO ZEMELMAN, chileno, abogado y sociólogo, profesor de la Universidad de Chile, exiliado en México. Actualmente es director del Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina (IPECAL), con sede en México.

José A. GONZÁLEZ ALCANTUD. *Deber de lucidez. Fragmentos de radicalidad democrática en la edad del imperio.* Anthropos, Madrid, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Frente al frecuentemente invocado *deber de memoria* y su paralela *necesidad de olvido*, que hacen correr mucha tinta en las sociedades democráticas actuales, basculando en el fiel de ambos conceptos, el autor alza la imperiosa presencia del *deber de lucidez*. La lucidez es un estado de vigilancia del sujeto en todo tipo de sociedades, sean democráticas o no, que permite mantener íntimamente asociadas las nociones de modernidad y crítica. Presupone su solo enunciado enarbolar la razón pensante para no decaer en la languidez del confort moderno, en épocas de bondad social y económica, ni en los estertores periódicos del mesianismo, en tiempos de crisis. El deber de lucidez es un mandato nacido de la Ilustración, que reclama penetrar racionalmente en los arcanos de los acontecimientos cotidianos, procurando desvelar su sentido y finalidad últimos. No tiene, por demás, pretensiones ideológicas omnicomprensivas, habida la presencia fragmentaria de la realidad poscolonial y posmoderna. Empero, sigue siendo un llamamiento a la radicalidad democrática, en la que ésta sea sobre todo un ejercicio sin desmayo del pensa-

miento libérrimo. El autor hace bajo este dictado, el *deber de lucidez*, tomado en su natural subjetividad y fragmentariedad, un recorrido por diversos acontecimientos, elegidos azarosamente, ocurridos desde los años ochenta, tanto en la vida política, social como cultural de España, Europa, América y norte de África. Éste es un texto abierto que llama a la vigilancia sobre lo que verdaderamente puede querer decir ser democrata en el ámbito del ejercicio de la ciudadanía. Su valor procede de haber sido construido en simultaneidad con los acontecimientos, sin acomodación al pensamiento estatuido en cada momento. El deber de lucidez se significa así como acto de rebeldía del ciudadano que no se quiere dejar gobernar.

ÍNDICE

Sobre el deber de lucidez como imperativo democrático. I. Política, no más. I.1. Sueños adolescentes y realidades ulteriores. I.2. Fragmentos ácidos de los noventa. I.3. Terrores más que milenarios. I.4. Elecciones imperiales. I.5. Europa hoy. II. La cultura en su salsa crítica. II.1. Viajes sin fin. II.2. Por causas naturales. II.3. Metacomunicaciones. II.4. Misterios de la noche española. II.5. Llantos y risas. III. Turbulencias locales. III.1. Terrores. III.2. Patronos y clientes. III.3. Tres secuencias del crimen político-cultural. III.4. Vencidos. IV. Sobre el mal de exotismo y su cura. IV.1. Dos exotas en la Alhambra. IV.2. El romance del «vieux Maroc». IV.3. Gitanismo y antigitanismo en el mundo lorquiano. IV.4. La historia y el drama local en Andalucía. Epílogo. Complicidad y lucidez.

JOSÉ A. GONZÁLEZ ALCANTUD. Catedrático de Antropología Cultural de la Universidad de Granada. Exdirector y fundador del Centro de Investigaciones Etnológicas «Ángel Ganivet» y expresidente de la Comisión Etnológica de la Junta de Andalucía. Profesor visitante en diversas universidades extranjeras, tales como Harvard o la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Autor de numerosos estudios, entre los que destacan los últimos: *Le Maure d'Andalousie* (2007), *Las palabras y las culturas. Catorce diálogos humanísticos en clave antropológica* (2008), *Sisifo y la ciencia social. Variaciones críticas de la antropología* (Anthropos, 2008) y *Heroínas* (2009). Director de la revista *Imago Crítica*.

Ileana RODRÍGUEZ & Josebe MARTÍNEZ (Eds.). *Estudios transatlánticos postcoloniales. II. Mito, archivo, disciplina: cartografías culturales*. Coedición con la UAM-Iztapalapa, México, 2010.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Este segundo volumen de *Estudios transatlánticos postcoloniales* recoge la polifonía de un momento discursivo fundacional en el proceso del imaginario americano y el occidental. Por una parte, los trabajos que lo componen recuperan y analizan obras

relativas a la reflexión primigenia sobre la trayectoria ibérica en Latinoamérica, reflexión que precede, en cuatro siglos, a lo que hoy en día encarna la crítica universitaria denominada Estudios Transatlánticos; por otra parte, estos artículos presentan los modelos con los que Occidente construye la colonialidad del poder y del saber; para mostrar, finalmente, los procesos transculturales, intertextuales y las específicas formas de apropiación cultural y literaria que experimentan las sociedades americanas sometidas.

El volumen toma como punto de partida la reciente investigación que reinscribe al imperio español en la base de una revolución científica y un proceso de modernización cuya génesis ha sido narrada en términos exclusivamente anglosajones. Dicha reinscripción requiere un examen riguroso y documentado de las presuposiciones teológicas, ontológicas y políticas de la disposición de la naturaleza, de la materialidad del trabajo indígena, y de la tradición creadora americana.

Como muestran estos ensayos, en los Andes, en Centroamérica, en la zona mexicana, la *experiencia* de esa trayectoria de reflexión colonial viene de lejos y compromete por igual a pensadores indígenas, mestizos y letrados que desde la modernidad temprana debatieron críticamente eso que hoy día llamamos «historia transatlántica».

ÍNDICE

Introducción, por Ileana Rodríguez y Josebe Martínez. SECCIÓN 1. LA VOZ INDÍGENA: Felipe Guamán Poma de Ayala y su texto-testigo del mundo colonial, por Rolena Adorno. Leyendo a Tezozomoc y a Chimalpahin en las instituciones mesoamericanas de escritura histórica, por José Rabasa. ¿Puede el Inca hablar? *La Instrucción y relación* de Titu Cusi Yupanqui (1570), por Francisco A. Ortega. ¿Vínculos transatlánticos o transfusión de Occidente? La condición transatlántica pensada desde categorías conceptuales andinas, por Elizabeth Monasterios P. SECCIÓN 2. EL IMPERIO DE PAPEL: Imperialismo, colonialismo y derecho: una crítica postcolonial de la razón jurídica en la conquista de América, por Raúl Marrero-Fente. La disposición de la materia en *La información en derecho* de Vasco de Quiroga, por Orlando Betancor. Para narrar del imperio indiano: catacresis jurídica y el legado colonial español, por Cristián Roa de la Carrera. El sentido de un océano: el estatus ontológico y epistemológico del Atlántico en el estudio del imperialismo ecológico y económico europeos, por Gustavo Verdesio. Representación del sujeto femenino en algunos documentos legales de la colonia, por Rosa Ana Calvo. SECCIÓN 3. DISCIPLINAS DE LA MODERNIDAD: José de Acosta: entre el realismo político y disparates e imposibles, o por qué importan los estudios coloniales, por Ivonne del Valle W. Conversión, retórica y negación imperial: el espacio cristiano en *Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión*, por Santa Arias. Evangelización y teatro en la Nueva España: implicaciones ideo-

lógicas de un discurso sincrético, *por Beatriz Aracil*. Los demonios transcontinentales, *por Carlos M. López*. El viaje de la escritura: literatura conventual y discurso imperial, *por Beatriz Ferrús Antón*. Peregrinaciones peregrinas: la re-escritura del viaje y el descubrimiento en las crónicas mestizas de la Nueva España, *por Lisa Voigt*. Autores.

ILEANA RODRÍGUEZ (Univ. Estatal de Ohio) y **JOSEBE MARTÍNEZ** (Univ. del País Vasco) han coordinado el presente volumen.