

BIBLIOGRAFIA

JANKELEVITCH, VLADIMIR, *L'Aventure, l'ennui, le sérieux*, París, Aubier, Ed.

Montaigne, Collection "Présence et Pensée", 1963, pp. 224.

He aquí otro magnífico libro del Prof. Jankélévitch, en el que uno encuentra su rica personalidad, su ardiente sensibilidad y su estilo de elegancia inimitable. Estas "tres maneras disímiles de considerar el tiempo" (p. 7) que son la aventura, el aburrimiento y la seriedad ofrecían una materia por lo demás inagotable al maestro de la Sorbona, y él ha tomado de ella, como de costumbre, una deslumbrante suma de *variaciones* sugestivas, en las que, a la par de un aparente jugueteo "a bâtons rompus", se desarrolla una grave meditación sobre nuestra vida humana y sus aspectos contrastados, y hasta desconcertantes; el obsesionante tema de la muerte, como en Unamuno (por lo demás, citado varias veces), se perfila constantemente en el fondo de esta lúcida toma de conciencia.

La aventura (Págs. 10-47) tiene por tonalidad el porvenir, incluso si no se trata más que de "el instante imprevisible del minuto en instancia y que hace latir el corazón" (p. 12); el elemento lúdico se revela aquí como esencial, tanto como la seriedad (si no, esto sería o una tragedia o un falso semblante); constituye el gusto de una "apasionante inseguridad". De ella, el señor Jankélévitch estudia tres tipos: la aventura mortal ("adivinamos que hay un Dios, pero no sabemos cuál es este Dios", p. 22), la aventura estética (a propósito de la cual ha evocado constantemente a Sadko, el héroe de Rimsky-Korsakov) y la aventura amorosa (profundamente intravital, nos hace escapar al *destino*, para procurarnos una *destinación*).

Con el aburrimiento (Págs. 47-180) —dimensión del presente, pero también de la expectativa—, se llega a una experiencia generalmente mucho más discutida. Primero, el autor lo opone a la angustia, en muy recias páginas; luego lo analiza por sí mismo, como "coextensivo al intervalo" (p. 70); sentimiento de inanidad, de *toska* (según la palabra rusa, hecha de una náusea ante el fluir demasiado lento de la duración, y también de pesar y aspiración vaga), el aburrimiento es "la desgracia de ser demasiado feliz", el *taedium vitae*, y se encuentra en relación con el agotamiento nervioso del hombre colmado y de las sociedades prósperas; como por una ley de compensación respecto a toda *hybris*; pero "esta razón es la fatalidad o maldición *a priori* en virtud de la cual lo posible actualizado por nuestra elección desaloja y modifica todos los otros posibles, salvo uno. Es en nuestro dogmatismo donde somos decepcionados, en nuestro apetito de cosas espaciales, masivas y sustanciales" (p. 89). El "mal de existir" (p. 118) es descrito así, desde Chateaubriand y Vigny a Jules Lafforgue, Lermontov u otros todavía, como una penosa ruptura entre el tiempo biológico y vano del *Bios* y el tiempo ocupado y pleno de finalización cotidiana de la *Zoé*: aquí, el valor nos aparece agotado y todo nos parece descolorido, como en "la eutanasia dominical" (p. 137) de provincia, por ejemplo, donde en la "oceanografía del aburrimiento" que nos ha contado Eugenio d'Ors... Jankélévitch reacciona contra este debilitante estado del alma; "la existencia nos ha sido dada para existir, y no para reflejar la existencia" (p. 145); bergsonianamente autorizado, nos recuerda hartamente que al rehabilitar el tiempo como el terreno mismo de nuestro cumplimiento, "Bergson convirtió en optimismo el pesimismo de Schopenhauer" (p. 157). Con Fénelon, hay que hacer el elogio de la paciencia descontrada y fecunda, que nos ayuda a recuperar el tiempo en todo su abigarramiento y a hacer "buen uso" de él.

Finalmente, la seriedad (Págs. 180-224) nos hace acceder al compromiso sin reticencia en la vida social y universal de cada hora, a base de "continuación" en el esfuerzo y de "interme-

diariedad vivida" (P. 187), por el "concernimiento personal" (Pág. 191). En verdad, "la seriedad es sabiduría" (p. 192): implica así la virtud de la resignación y sobre todo el sentido irremplazable del encadenamiento de los actos y de los acontecimientos, lo que el autor llama "legato" (p. 201). Aquí intervienen poderosamente la voluntad y la *tautegoría*, hecha de buen sentido y simplicidad, contra la falsa-seriedad pontificante e inauténtica tanto como contra el arrebató o el fanatismo. A fin de cuentas, el amor surge como la fina punta de la seriedad (pienso, por mi parte, en santo Tomás Moro, que reclamaba una bufanda, ¡cinco minutos antes de su ejecución!). Si la vida tiene el color de la ceniza (p. 221) y "de los largos días grises", sin embargo hay que repeler la melancolía y la frivolidad, y desplegar rotundamente "el estandarte gris de la seriedad". Se felicitará al ilustre autor del *Traité des Vertus* y de *L'Alternative* por esta brillante fenomenología y por esta bella lección de *sophrosyne*.

ALAIN GUY (1)

GRANELL, MANUEL: *El Humanismo como Responsabilidad*, Ediciones Taurus, Madrid, 1959, pp. 192

El autor recoge en este libro dos trabajos escritos a comienzos de 1957, que estima que por su índole deben formar un solo cuerpo, a los cuales añadió posteriormente sendos apéndices. Los dos primeros capítulos habían sido publicados con anterioridad, el cuarto figuró como ponencia al XII Congreso Internacional de Filosofía (Venecia, septiembre, 1958) y el segundo trabajo se leyó y comentó en sesión plenaria del V Congreso Interamericano de Filosofía (Washington, julio, 1957).

El libro, de carácter francamente polémico, propone las tesis del autor sobre la problemática humana, en la estrecha relación antropológica, metafísica y ética, que significa la inquisición por la "humanitas" esencial. Para concluir negando con Ortega todo concepto de permanencia e inmutabilidad en la esencia humana, realiza en los dos primeros capítulos de su obra la historia de las humanidades. Encuentra en la idea de "humanitas" acuñada por Cicerón en la época del primer humanismo, la oscura contradicción entre los elementos estructurales del concepto, que continuará fermentando en los siglos posteriores: la contradicción aparente de la idea de *paideia*, entendida como una acción formadora del hombre, el cual "...no se da en su propio ser de manera cabal y espontánea", con la idea de *physis* aplicada al hombre, entendida como un esquema rígido e inmutable. Desde este planteamiento, la historia de las humanidades aparece como la paulatina afirmación de esta contradicción originaria, "el alejamiento de la necesidad vital que les dio origen", como señala con Ortega, hasta caer en un puro idealismo sobre idealismos; contra esta degeneración, se levanta "el auténtico y decidido reencuentro con la *humanitas*": Dilthey descubre la vía por la que se lanza Ortega, hasta reafirmar la realidad fenoménica original del hombre, frente a los humanistas clásicos. La visión pre-moderna encontraba la realización más acabada de la "humanitas", en los perfiles teleológicos de las vidas ilustres de la antigüedad griega y romana, que parecían haber logrado plasmar la forma originaria, perfecta, universal y específica (la entelequia aristotélica o la Idea de Bien en Platón); volvía los ojos hacia el pasado, precisamente porque su cotidiano vivir, tan prosaico frente a aquellas realizaciones acabadas, aparecía como una degeneración. Sin embargo, la "humanitas" de esta voluntad renacentista, connota, como en los tiempos de Cicerón, "la necesidad sentida por los griegos con la *paideia*".

En la modernidad, se opone a tal concepción pre-moderna, "la idea de una *generación* desde la inmanencia, que termina llamándose *evolución*". Así ingresa en el modernismo "el fluir temporal como factor condicionante de la creación histórica", hasta culminar en nuestros tiempos

(1) Profesor de la Universidad de Toulouse. Traducción de Rafael A. Herra.

con la recia afirmación orteguiana de que "el hombre no *es* naturaleza, no existe tal *naturaleza humana*, sino un acontecer en el tiempo, es decir, una *historia*".

En el Apéndice al primer trabajo, el autor afirma que este primer trabajo "procede o *deriva de una metafísica orteguiana en diálogo polémico contra Heidegger*", lo cual puede comprobarse cabalmente a lo largo de la crítica de Heidegger, que se inicia en el tercer capítulo y continúa en el cuarto, pero que seguirá alentando a lo largo del resto del libro. Primeramente, el autor realiza un análisis sintético de la metafísica heideggeriana del Ser oculto, hasta concluir por mostrar "...al desnudo su fatal recaída en esencialismo". El autor encuentra que en la relación Ser-Dasein propuesta por Heidegger, el hombre, a pesar de que le corresponde la alta misión desveladora de la Verdad del Ser, no deja de ser más que un simple esclavo. El humanismo que propugna Heidegger "paradójicamente... es un humanismo *del Ser*", que en el fondo niega al hombre la libertad para ser, y por consiguiente "la verdadera responsabilidad". Contra las conclusiones heideggerianas, el autor se interroga por la posibilidad de que sea el hombre el hacedor del Ser, y no el Ser el hacedor de su propia Verdad por medio del logos humano.

Posteriormente, trata de cimentar desde una visión metafísica esta idea, y postular "un humanismo verdaderamente más alto, el auténtico, el único real de hecho... en el cual la esencia del hombre consiste en la forzosa libertad para crear su propio *ser* desde la base insospechada del *ser-ya-sido* en el proceso histórico", que obligará al hombre a "una asombrosa... *responsabilidad ESENCIAL*".

El Apéndice al primer trabajo esboza una polémica contra Sartre, en la cual el autor apunta contra el ateísmo sartreano, y realza un Dios que "*creó este creador de sí mismo que es el hombre*", adoptando la tesis casi centenaria de Jules Lequier, al cual cita el autor; pero la crítica se endereza preferentemente contra el individualismo radical de Sartre, cuyo "error ontológico" estriba en que "...ha visto la sima profunda que hay entre individualidad y Humanidad, y no sabe cómo llenarla", y recae entonces en el supuesto de la *physis*, de la natura, cuando habla de la universalidad de la comprensión de los proyectos humanos, y de la "condición humana". "Ni puro y previo Ser, ni radical individualidad", afirma el autor contra Heidegger y contra Sartre.

En las "Notas para una Ciencia del Autohacerse del Hombre", el autor desarrolla las ideas que acerca del hombre ha venido insinuando, lo cual le conduce hasta "la tercera metafísica auténticamente radical en toda la historia de la Filosofía", que será la de la "*mutua inmanencia*", en la cual se resumen la crítica del idealismo y la crítica del realismo, y que se apoya en su filosofía del "*Estar*".

La obra culmina con la proposición de una nueva ciencia: la "Ethología", que aparece como la esperanza contra la "*cosificación*" inhumana del hombre en nuestro tiempo. "El autohacerse del hombre va históricamente orientado por la *humanitas* —idea modélica que el hombre va proyectando de sí mismo y para sí—, pero "por ella", el hombre deberá enfrentarse en los períodos de crisis, "la *in-humanitas* de su tiempo", a la recaída en lo no-humano. Corresponde a nuestra época "una *in-humanitas radical*, la negación de la humanidad misma... la *cosificación* del hombre".

La Ethología propuesta por el autor, conjugará los elementos de la Ética de Heidegger y de Aristóteles; supone la implicación de la dualidad originaria que tan bien muestran los conceptos griegos; por un lado, la herencia, una realidad inapelable, pero plástica, "maleable a la mano del hombre"; por otro lado, el primado de la acción realizada por la Ethología, y que es la energía modeladora, la hacedora del ser y el legado de los herederos. Esta es la "nueva *paideia*" que permitirá al autor afirmar categóricamente: "La huella originaria de Dios en la creación ha sido cubierta por los inúmeros dedos de los hombres".

LOPEZ QUINTAS, ALFONSO; *Metodología de lo Suprasensible. Descubrimiento de lo Superobjetivo y Crisis del Objetivismo*, Madrid, Edit. Nacional. 1963. pgs. XV-633.

Hay obras que por sí mismas incitan al comentario, *Metodología de lo Suprasensible* lo impone. Se trata del primer volumen de una amplia obra que tiende, en el filo de una dilatada dificultad, a ofrecernos una decisiva norma para adentrarse con provecho en lo mucho que el pensamiento filosófico contemporáneo nos brinda: va a la caza, tras el escurridizo suelo filosófico de nuestro ahora, "de clasificar un puñado de categorías decisivas en el problema de la intuición". No intenta hacer historia, sino hallar una clave para sorprender entre bastidores las verdaderas intenciones, excesivamente poco explícitas, del pensamiento actual. En otras palabras, se trata de una asimilación en reposo de los fecundos hallazgos filosóficos a partir del último tercio del s. XIX en torno a los conceptos de transcendencia, existencia, intuición, conocimiento, profundidad, inmediatez, etc. y ello tras un análisis estrecho y preciso de la obra de más de doscientos pensadores exprimiendo certeramente, a riesgo de dificultades, voces y expresiones novísimas que insinúan tenazmente definiciones y aclaraciones filosóficas justas. No sé de otro más capaz para abordar esta ardua labor de síntesis y estructuración de los múltiples conceptos nuevos y aportaciones definitivas que la ingente sinuosidad de la filosofía presente lleva ínsita en sí. La capacidad de aclaración de la mente de López Quintás es portentosa. Su profunda preparación filosófica y humanística y sus amplios conocimientos lingüísticos nos obligan a quienes le seguimos de cerca a esperar de este Profesor de Estética de la Universidad Central de Madrid una cumplida obra, densa y profunda, que sin duda habrá de marcar un hito notable en la Historia del Pensamiento hispánico. Lo que él llama intento de aclimatación a la tensión dialéctica del ambiente filosófico actual, es decir, el presente volumen de más de 600 páginas, que vamos a comentar (primera parte de una extensa obra que promete) es algo más que un *simple intento*, porque es, con efecto, un profundo estudio que llega oportuno a llenar, al fin, un palmario vacío en el campo de la filosofía hispana que era de justicia se llenase.

No hay mejor forma de dar una idea aproximada de la importancia de esta obra que seguir el curso de sus capítulos ya que por sí

mismos son bien discentes de su contenido. Procedamos, pues, a ello a vuela pluma:

Tras unas palabras de introducción, como Prólogo, de Wolfgang Strobl tendientes a encajar en su lugar ontológico lo que el Catedrático de Filosofía de las Ciencias de la Universidad Pontificia de Salamanca llama "estructuras energéticas", entidades no materiales descubiertas por la Física actual y que identifica con lo que el P. Alfonso López da por llamar "entes super-objetivos", sigue una Presentación y una introducción donde el propio autor comienza a caldear plenamente el ambiente por medio de una exposición abierta y sorpresiva del objeto de esta investigación —incluyendo problemas inherentes, dificultades y método—: "ahondar en la vinculación que establece el Existencialismo entre existencia y transcendencia, intuición y reflexión, conocimiento y amor" (pg. 8) y, como en su opinión, tal análisis en profundidad exige romper los moldes de todo estilo objetivista de pensar, sugiere y, en realidad, hace una crítica profundamente analítica de la "objetividad a la luz de lo super-objetivo, es decir, de ese estrato de ser que... sugieren los existencialistas al hablar del ..."L'etre inobjetive" " (pág. 9). No cabía, pues, otro método en esta investigación que el fenomenológico, tan acertadamente seguido por su autor: esta tensión sineidética del pensar humano suele abrir insospechadas facetas y modos de ser del objeto, vedados por completo a métodos tal vez más pedagógicos por su exposición o construcción, pero no tan ricos en resultados. En esta introducción el autor va pasando revista a los múltiples problemas del pensamiento actual: problemas de objetividad, de profundidad, de método, etc. (Págs. 23-33); sigue con los principios que inspiran su obra (Págs. 33-36), y los prejuicios que considera deben ser desplazados en todo estudio sereno de las realidades suprasensibles y superobjetivas, por ejemplo, el prejuicio objetivista, el apriorismo formalista y lo que él llama "ilusión intuicionista" (Págs. 36-37). Entiende que las facetas actuales del pensamiento "analéctico", —"visión intelectual integralmente comprensiva que tiende a clarificar el problema de la objetividad" (Pg. 6); la analéctica es el "método dinámico-jerárquico que persigue la génesis del sentido a través de la dialéctica vertical

de los seres expresivos" (Pg. 29). Un neologismo filosófico trasplantado del alemán por el Dr. López Quintás, debe ser:

- 1.—Desbordar el concepto usual de objetividad.
- 2.—Dar la debida amplitud al concepto de objetividad.
- 3.—Devolver al conocimiento la inmediatez vital.
- 4.—Elevar el conocimiento a la inmediatez de la reflexión segunda.

En el Capítulo I, "Descubrimiento de lo Superobjetivo en la Ciencia" (Pgs. 55-106), pone de relieve el autor cómo en este siglo la Ciencia experimenta un acercamiento a la Filosofía eliminando rigurosas divisiones de cuadrículas, al descubrir aquélla, por vías absolutamente experimentales, frecuentes realidades metaobjetivas que, sin ser psíquicas, son transfísicas y rehuyen toda reducción casual genética: el problema de la intuición y la Física contemporánea, el modo de superar las antinomias propias de las Ciencias, univocismo y analogía, la diversidad cualitativa y la armonía analéctica, etc. son problemas que se analizan con una fuerte penetración intelectual.

En el Capítulo II, "Lo Superobjetivo y la interpretación de la Historia" (Pgs. 107-166), se nos brinda un agudísimo y preciso análisis de la fecunda noción del hecho histórico, tratando de aclarar el tipo de comunicabilidad y universalidad que compete a esta "determinación" —la realidad histórica— desbordada de lo "fáctico". Para ello se acerca lo más posible al "dato" en sí, y desde ese clima de máxima inmediatez, parte de un orden más profundo, más vital, que vincula el fenómeno —el hecho histórico real— a una realidad no fenoménica. Y tal aclaración nos la ofrece escindida con toda lógica en tres partes:

- 1.—La noción de "hecho histórico" y su versión analéctica.
- 2.—Principales categorías históricas y necesidad de una nueva lógica. Posición de Ortega y Buber. La necesidad como desarraigo.
- 3.—Dilema clave de toda interpretación histórica: orientación objetivista u orientación analéctica del conocimiento (inclinándose lógicamente el autor por esta última interpretación).

En el Capítulo III comienza López Quintás a presentar lo que constituye básicamente el eje central de su investigación, lo super-objetivo en su realidad óptica, titulándolo "El pensamiento filosófico en el umbral de lo superobjetivo" (Pgs. 167-188). Se analiza en él muy cuidadosamente y sin carga alguna afectiva de escuela la densidad entitativa de lo superobjetivo y sus leyes y el papel que tal entidad ha jugado en el pensamiento contemporáneo.

"El Existencialismo como movimiento reivindicador de lo superobjetivo", (Pgs. 189-292), tema que constituye el Capítulo IV, es a nuestro juicio, una de las más luminosas, acertadas y equilibradas interpretaciones de este movimiento espiritual que llena nuestros tiempos. Merecería figurar aparte del apretado montón de páginas que constituye este enjundioso estudio, porque así, independientemente, no pierde un ápice de su valor. El autor, en ese afán obsesivo de claridad que le caracteriza, se ha esmerado por ofrecer una exposición definitiva del Existencialismo, sin lastres de entorpecimientos ni obscuridad. No hay en él distancias de lejanía comprensiva, ni perfiles difuminados. Pedagógicamente es una exposición intachable bien adecuada a las mentes de nuestros universitarios. Demos una idea más cabal de su contenido siguiendo en concreto los puntos que toca:

- 1.—Interpretación de los escritos existencialistas desde la perspectiva de que el Existencialismo es reivindicador de lo superobjetivo.
- 2.—Reivindicación del pensamiento existencial. El Profesor de la Central rechaza por injustas muchas de las acusaciones que se han hecho al Existencialismo, a saber: antropologismo, subjetivismo, empirismo, individualismo, anti-esencialismo, irracionalismo, espíritu de desarraigo, nihilismo y pesimismo, etc.
- 3.—Impugna, a su vez, para el Existencialismo el objetivismo y positivismo cientifista, el totalismo y universalizante colectivista, el espíritu de abstracción, el impersonalismo, el subjetivismo solipsista, el colectivismo, etc.
- 4.—El Existencialismo defiende: lo concreto, un método sineidético, el valor metaempírico de lo superobjetivo, la distensión constitutiva del espíritu humano, el acceso al ser a través de los entes profundos y la vinculación esencial de conocimiento y amor.

5.—Por tanto el Existencialismo viene a ser dramático, ambiguo, eminentemente constructivo y creador y experiencial, pero no empirista.

6.—Después de unas conclusiones aborda el problema de la objetividad y la crítica del Existencialismo. Pone de manifiesto las diversas interpretaciones del pensamiento existencial —subjetivismo antiobjetivista, subjetivismo antiintelectualista, irracionalismo, agnosticismo y empirismo— para concluir en algo definitivo y que encaja con el núcleo central de la tesis que sostiene este ilustre Mercedario con respecto a la filosofía existencialista: que todos estos malentendidos se originan de un defectuoso análisis categorial, este movimiento espiritualista, nos dice, va tras una razón ampliada que integre lo irracional, es decir, la existencia entendida como algo superobjetivo, oponiéndose por otro lado, radical y obstinadamente, a la doble vertiente de otras filosofías contemporáneas: a la relatividad de la razón meramente histórica o positiva, y a las falsas ideas de la inmanencia, vertientes ambas procedentes de la disolución de la dialéctica hegeliana. (cf. pg. 248).

En el Capítulo V (Pgs. 293-440) se hace un análisis sumamente detenido en once apartados de lo que en la mente de López Quintás constituye las dos categorías fundamentales del pensamiento filosófico contemporáneo: *profundidad e inmediatez*. Profundidad, no en el sentido, claro, de localización espacial sino en el de caracterización ontológica; inmediatez, en el sentido de acercamiento reverencial y sineidético a lo concreto porque, efectivamente, "los singulares de gran riqueza ontológica ostentan una universalidad intensiva que da a los seres sentido interno y unidad" (Pg. 28). Nuevo estilo de pensar éste analítico, reductor, cientifista, "analético".

- 1.—Qué es lo profundo.
- 2.—La profundidad del objeto estético y la intuición analética.
- 3.—Lo profundo y la conciliación de los contrastes.
- 4.—Lo profundo y la superación de los esquemas espaciales "dentro-fuera", "interior-exterior".
- 5.—Lo profundo y la inmediatez en la relación sujeto-objeto.
- 6.—Lo profundo y el punto de partida del filósofo.
- 7.—Lo profundo y la lucha por lo inmediato.

8.—Lo profundo y el conocimiento "supra-conceptual".

9.—Lo profundo y la profundidad del juicio de existencia.

10.—Lo profundo y la intuición.

11.—El problema crítico.

De hecho, y con justa razón, la obra que comentamos hace caso omiso de la lógica tradicional, la lógica que analiza la forma del pensamiento abstracto. Todo pensamiento abstracto se encuentra enraizado en una forma compleja y real cuyo análisis exige una lógica especial ya apuntada por Husserl —"lógica mundana"— correspondiente a una especial ontología —"ontología mundana"— que viene a confundirse con las entidades suprasensibles. Marías en una exposición suya de la "Lógica formal y transcendental" de Husserl nos ha hablado ampliamente de esta "mundana ontología husserliana, cuyo primer tema sería el problema eidético de un mundo posible, en general, como mundo de experiencia pura, y el segundo, el *logos* del *ser* mundano objetivo, y su apelación a la experiencia como modo de evidencia de los objetos individuales sustratos originarios de los juicios". Tal preocupación husserliana es la misma que la que le acucia y aguijonea a López Quintás. "Metodología de lo Suprasensible" puede entenderse hasta cierto punto en un lenguaje husserliano, pero con recursos, análisis, y profundidad interpretativa de realidades idénticas diferentes, como la "Lógica mundana para una mundana ontología". Por ello no podía pasarle desapercibido a la aguda mente del Profesor de la Central la importancia capital del pensamiento de Edmundo Husserl dentro del núcleo tenso de la tesis que se sustenta en esta Metodología, como él nos la ha querido llamar. Por ello consagra el Capítulo VI, "Detracción ante lo real-profundo y evasión idealista de Edmundo Husserl", (Págs. 441-440) al análisis de la obra del alemán, lleno como siempre de nitidez y diafanidad. Además de los dos propósitos fundamentales apuntados por los comentaristas y expositores del pensamiento de Husserl, a saber, a).—El poner las bases de una Filosofía como Ciencia rigurosa, y b).—El subrayar, frente al Psicologismo, la autonomía de los entes ideales, López Quintás hace notar algo más radical y grave: que la dirección seguida por Husserl para cumplir ese objetivo viene determinada por una inven-

cible retracción ante lo real, que, al ser provocada por el desconocimiento de la intuición intelectual de lo profundo, aboca a una teoría más inmanentista de la objetividad. Y en esto justamente consiste la radical diferencia interpretativa de la realidad entre ambos a que nos referíamos anteriormente, porque López Quintás deja muy claro a lo largo de toda la obra que el mundo de la objetividad es absolutamente trascendente, aunque no inaccesible, es externo en alguna manera, aunque nunca extraño, pero que lo externo trascendente puede traducirse en fuerza de personalidad, y de ésta brota la intimidad entre los seres (Pág. 300), el ente superobjetivo se capta a distancia. Y, aunque entre el mundo de la esencia o de lo trascendente y el yo pueda darse una unidad fundada en una ontología jerarquizada, metafísicamente permanecen siempre siendo cosas distintas. Las cien páginas que ha dedicado a este capítulo es prueba de la importancia que da al pensamiento filosófico de Husserl y a su método fenomenológico. Estos son los dos apartados del capítulo:

- 1.—La Filosofía como Ciencia rigurosa y la intuición de lo profundo.
- 2.—Lucha antipsicologista y la teoría de la objetividad en Husserl.

En el Capítulo VII, último de la obra, el autor concentra su pensamiento en torno a lo objetivo tratando de poner de relieve los puntos y múltiples características para lograr una nueva teoría integral de lo objetivo: el culto de lo objetivo, irrupción del Existencialismo, diversos sentidos de lo objetivo, ideal del conocimiento objetivista, precariedad del método objetivista, prestigio de lo objetivo, la objetividad verdadera y lo profundo como punto de partida, son los puntos que se analizan.

Termina la obra con un pequeño apéndice para precisar e insistir más en lo que el autor entiende por "ente superobjetivo", ámbito de realidad que el existencialista tiene a la vista cuando al ser objetivo opone el ser inobjetivo, distinguiéndolo cuidadosamente del "ente ideal" de Husserl así como del "ente supraobjetivo" de N. Hartmann, aunque coincide con ambos conceptos por su ingravidez y carácter no fáctico.

Un índice bibliográfico con un nutridísimo elenco de autores que exceden ampliamente los dos centenares y un valiosísimo y bien

pensado índice analítico de materias rematan perfectamente la obra.

"Metodología de lo Suprasensible" es una garantía de la integridad y disciplina intelectual con que trabaja este joven Profesor de la Universidad Española. Con su exquisito corte de pluma inundado en bellas y certeras imágenes, tan próximas al estilo ortegiano, nos va transformando en luz, en comprensión, en entendimiento lo que de por sí constituye un mar de nebulosidad: esa gama compleja y ancha de objetos suprasensibles que el autor quiere engarzar en una clarividente metodología. En tal esclarecer difícil, cargado de innegable cuidado —más que cuidado, mimo— sorprende al lector como López Quintás, en medio del desasosiego que le oprime, inventa y saca de la escasez congénita de terminología castellana para la filosofía, acertadísimos vocablos y giros que insinúan tenazmente definiciones filosóficas precisas, cabales.

Tan solo debo poner un ligero reparo, aunque comprensible, a esta obra: el caso omiso que se ha hecho al respecto de los pensadores rusos. Va siendo hora ya en España de dar la importancia que se merecen a todos los ambientes científicos cualquiera que sean sus nortes de procedencia. La Ciencia no tiene linderos geográficos ni de otra naturaleza. En Rusia desde los días de A. I. Spir (1837-1890) y los demás metafísicos transcendentales hay un especialísimo interés en el análisis de entidades abstractas y meta-sensibles. Husserl, es bien sabido, prendió *a radice* en el mundo intelectual ruso, y no deja de sorprender cómo entre esa serie tan nutrida de pensadores del índice de autores no aparecen nombres tan definitivamente importantes como los de A. Ilyin (n. 1882), estrechamente vinculado a los filósofos alemanes citados en esta obra y con las mismas preocupaciones que aquellos respecto a metafísica y teoría del conocimiento, los del influyente grupo ruso husserliano, en especial los nombres de G. G. Shpet (n. 1879) y A. F. Losev (n. 1892), o porqué no hay ni el más ligero comentario a la silenciosa obra de E. L. Frank (1877-1950) en nuestra patria, un Profesor a quien los problemas del ser, del hombre, de la vida, del conocimiento, etc. llenaron su vida, algunos títulos de sus numerosas obras lo dicen todo: "El objeto del conocimiento", —tesis de licenciatura—, "El alma del ser humano" —tesis doctoral—, "El conocimiento

y el ser" —su obra más densa— e importante, ampliación de su tesis doctoral—, "Introducción a la Filosofía", "Conocimiento vital", "Filosofía y Vida", "Realidad y Hombre" —su última obra póstuma— etc. Pero, en fin, estamos seguros que en modo alguno le han pasado desapercibidos éstos y otros pensadores a López Quintás. Sus obras corren todas traducidas en francés, inglés o alemán, lenguas

todas bien conocidas por este informado Profesor español. Sólo me cabe augurar para esta importante obra hispánica la misma excelente acogida por este hemisferio que está recibiendo en aquel.

José Jurado D.

University of Virginia.

PICO DE LA MIRANDOLA, GIOVANNI, *Oración acerca de la dignidad del hombre*, Traducción de José M. Bulnes, Universidad de Puerto Rico, 1963.

Preparada, con fines docentes, con notas marginales y con una pequeña introducción, esta excelente traducción del Prof. Bulnes Aldanata de la Universidad de Puerto Rico, es un verdadero aporte a la cultura latinoamericana, haciendo notar que es la primera vez que contamos con una edición en castellano del famoso Discurso de Pico de la Mirandola.

La "Oración acerca de la dignidad del hombre", discurso pronunciado por el Autor, a los 24 años de edad, en disputa tenida con los "Padres", se inicia con la alabanza máxi-

ma que puede hacerse del hombre, al decir que es libre por decreto divino. Con erudición y audacia defiende la libertad de hacerse a sí misma, la verdad, la filosofía y la ciencia frente a la calumnia, el odio y la ignorancia. Libertad y verdad son los dos pilares del discurso. Ambos temas, tan palpitantes hoy como ayer, están expresados con la fuerza espiritual de Pico della Mirandola y felizmente vertidos a nuestra lengua por el Profesor Bulnes Aldanate.

SIRA JAEN

PINILLOS, JOSE LUIS, *Introducción a la Psicología Contemporánea*, Madrid, Instituto Luis Vives, C.S.I.C., 1962, pp. 264.

El Prof. José Luis Pinillos, uno de los más destacados psicólogos españoles, se plantea de frente la situación de la Psicología ante el panorama de escuelas y tendencias en polémica continua, lo cual muestra que todavía no se ha construido una explicación universal de los hechos conocidos. Por ello, en esta obra, trata de fundamentar la Psicología por sus

métodos y por su objeto. Claramente se muestra contrario a todas las formas de Psicología positiva aséptica, al buscar la base en la Antropología filosófica.

Es una buena, clara y bien desarrollada introducción al estado de la cuestión.

C. L. C.

JAEGER, WERNER, *Humanismo y Teología*, trad. por Alberto José Genty Tremont. Madrid: Ediciones Rialp S. A., 1964, pp. 133.

El volumen que lleva este título se compone de dos partes. La primera, que abarca cincuenta páginas, es un "Estudio preliminar" realizado por Antonio Fontán. Son datos acerca de la vida y la obra del erudito helenista. La segunda (pp. 53-132) es el propio trabajo de Jaeger.

Humanismo y Teología es el fruto de una conferencia que dictó Werner Jaeger a invitación de la Sociedad Aristotélica. Contra lo que podría suponerse, al asociar el nombre del autor con el título de la obra, el enfrentamiento de humanismo y teología se hace de cara al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Su exposición versa, según palabras del autor, sobre "el problema histórico general de la visión teocéntrica del mundo representado por Santo Tomás y su relación con el ideal griego de la cultura y de la tradición clásica, que es el fundamento de todo humanismo" (p. 54).

Para llegar a esta meta Jaeger divide su trabajo en tres partes. En la primera expone el aspecto humanista de la visión teocéntrica del mundo de Santo Tomás. En la segunda define la posición y el carácter especial de la época del de Aquino en la serie histórica de los restauradores de la cultura clásica a la que perteneció. La tercera parte la dedica a señalar la posición del humanismo con respecto al problema teológico.

En el primer plano señala Jaeger que en el mundo de Santo Tomás todos los aspectos de la vida humana y de la realidad eran referidos a Dios, norma absoluta de la perfección. Para el santo, la teología "revelada" no excluye a la natural" o "primera". Más bien en el pensamiento del teólogo de Aquino encontramos una acentuación de esta última. El descubrimiento de Aristóteles contribuye en forma definitiva al desarrollo del acercamiento "natural" a la Teología. En la Edad Media no se sigue la línea del *credo quia absurdum*, como expresión de antagonismo a la cultura griega. Asistimos, eso sí, a un verdadero renacimiento del espíritu clásico, en el siglo XIII. No es Santo Tomás el único ejemplo de este renacimiento. Otros muchos sostienen también que el *scire desiderat* de que habla el peripatético y el *Timor Dei* al que se referirá más tarde el de Kempis no son mutuamente excluyentes. En efec-

to, el sistema de Santo Tomás "inaugura una nueva y más acentuada valoración del aspecto racional de la naturaleza humana y del mundo en general" (p. 76). Aquí se muestra ya la relación entre el humanismo y la visión teocéntrica del tomismo y de la teología medieval. Porque "el punto de partida de todo humanismo debe ser su concepto de la naturaleza humana". Santo Tomás hereda esto de los griegos, como también hereda su acercamiento racional a la realidad, y aun a la realidad de Dios.

La palabra "humanismo" fue acuñada por los historiadores del XIX. El gramático Aulus Gellius (s. II) había indicado ya que la correspondiente griega de la palabra *humanitas* es *paideia*. Cicerón le da ese sentido. Cuando, en el s. XV, se descubre a los escritores griegos y romanos que habían sido desconocidos por los pensadores de la Edad Media, se creyó estar en presencia de lo que Cicerón había descrito como la *humanitas* de los griegos. Y como a ese redescubrimiento se le llamó luego *renascentia* o *renovatio*, es natural que hoy, al hablar de renacimiento pensemos de inmediato es los humanistas y en la civilización entera de los siglos XV y XVI. Pero no es éste el único renacer de la cultura griega. La civilización romana de los tiempos de Cicerón y de la época de Augusto es "un renacimiento de los ideales de la cultura griega". En el siglo IV el Oriente cristiano experimenta otro renacer semejante.

La época de Santo Tomás no estaba interesada solamente en el pensamiento racional. "La poesía clásica latina... ocupó el lugar que correspondería a Homero en un retrato histórico completo de Grecia" (p. 94). Al repasar las obras de Dante (quien puede representar en su totalidad el espíritu de la época), se descubre que el poeta "vivió completamente en la obra de Aristóteles". Comentando una frase de la *Divina Comedia*, que muestra la influencia de Aristóteles, Jaeger afirma que no conoce "otra descripción del humanismo de Santo Tomás y de Dante que revele su esencia con igual claridad: su ideal de la vida humana incluye la presencia de lo divino" (pp. 97-99).

Hay dos tipos de humanismo. Uno, que es "esa actitud modesta hacia la vida que no trasciende nunca los límites de la naturaleza

humana". Este tipo arranca de los sofistas, y tiene su representante en Protágoras ("Con respecto a los dioses, no tengo ninguna forma de conocer si existen o si no existen", y "el hombre es la medida de todas las cosas"). El otro tipo de humanismo tiene su más alto representante en Platón, y se afirma con énfasis en la expresión "Dios es la medida de todas las cosas" (*Las Leyes*, IV). Este humanismo es, a la vez, antropocéntrico y teocéntrico. Lo primero, porque pone al hombre en el centro, pues es el sujeto de la *paideia*. Lo segundo, porque restablece "la certeza de Dios como el principio supremo del mundo natural y social". Pero no a la manera mitológica, sino por medio de la razón, del *logos*. El resultado fue la *theologia*. Con este humanismo clásico se entronca el humanismo de la Edad Media, y, específicamente, el humanismo de Santo Tomás. Pues aunque Aristóteles se aparta en mucho de Platón, "está de acuerdo con su maestro en concebir la filosofía primera como algo que trasciende los límites del mundo sensible: esencialmente como teología" (124-5).

Fue Jaeger uno de los más profundos conocedores de la cultura clásica. Su nombre es sinónimo de autoridad. La obra que hemos reseñado es, en el fondo, un sucinto análisis histórico —con énfasis en la época de Santo Tomás— de su tema favorito: la *paideia*. Hay, no obstante, una laguna en las últimas páginas de *Humanismo y Teología*. Porque no sólo da demasiada importancia a la influencia helénica en el pensamiento del cristianismo primitivo (valga decir, de la época apostólica), sino que, además, no toma en consideración el elemento básico del cuerpo doctrinal de ese cristianismo: el Antiguo Testamento y la cultura esencialmente hebrea. En la actualidad este aspecto de la historia del cristianismo está recibiendo atención especial de parte de los eruditos en materias bíblicas. Es obvio que la influencia del pensamiento griego se acentuó más tarde, hasta adquirir, en algunos casos, proporciones alarmantes. Sería un error, no obstante, señalar que esa exagerada influencia ocurrió en los mismos escritores novotestamentarios.

MEMORIAS del XIII Congreso Internacional de Filosofía, México, 1963. 5 vols.

- El primer volumen, de 244 págs., incluye:
- Gabriel Marcel: "L'aspect existentiel de la dignité humaine";
- Michele Federico Sciacca: "La struttura della libertà nella "Constituzione" ontológica dell'uomo";
- Adolfo Muñoz-Alonso: "El hombre a la intemperie";
- F. J. von Rintelen: "Das problem des menschen";
- Juan Zaragüeta Bengoechea: "El problema del hombre";
- L. de Raeymaeker: "L'homme á la lumière des recherches et des conceptions d'aujourd'hui";
- Miguel Angel Virasoro: "Para una fundamentación de la antropología filosófica como ciencia estricta y una nueva concepción del hombre";
- (En Ruso) M. B. Mitin: "El hombre como objeto de investigaciones filosóficas";
- Francisco Larroyo: "Problemas y problemas de la crítica de la época";
- Herbert W. Schneider: "Global orientation";
- P. T. Rajú: "Life's ideals: East and West";
- Charles A. Moore: "The joyful aspect of Asian philosophies and cultures";
- El volumen II, de 447 págs., incluye:
- María Teresa Antonelli: "Per la concezione dell'uomo: e reale";
- José Bacelar e Oliveira: "Problema do homem. Numa formula metafísica medieval";
- Agustín Basave: "El problema del hombre";
- Stanislas Bretton: "Homme, Nature, Esprit";
- Walter Brügger: "Man, the inquiring being";
- Miguel Bueno: "¿Es posible la antropología filosófica?";
- Alberto Caturelli: "¿Quién es el hombre? Líneas de una antropología filosófica";
- Eusebio Castro: "El problema del hombre";
- Octavio Nicolás Derisi: "El fundamento divino de la esencia y existencia del hombre";
- Francois Evain: "L'Etre en question dans la personne. Un affrontement entre Rosmini et Heidegger";
- P. N. Fedoseev: "Humanismo en el mundo contemporáneo" (en ruso);
- Cornelio Fabro: "L'uomo e la mediazione dell'essere";
- Joaquín Ferrer Arellano: "Persona y respectividad";
- Andrea Galimberti: "Le problème anthropologique et la philosophie du langage";
- Carlo Giacon: "Il problema del problema dell'uomo";
- Peter Glassen: "The problem of man";
- Paul Gochet: "L'Homme et le discours. Sur la contribution de la logique á l'antropologie philosophique";
- Ivo Höllhuber: "La cita del hombre moderno consigo mismo";
- Gustav Köhler: "Menschliche vorstellung und Metaphysische Wirklichkeit";
- Arnost Kolman: "L'Homme maitre de la Nature";
- Fedor B. Constantinov: "Hombre y Sociedad" (en ruso);
- Ve'jko Korac: "Vocation of philosophical anthropology. Two fundamental principles of Marx's concept of man";
- K. Kosík: "Wer ist der Mensch?";
- Franco Lombardi: "La posizione dell'uomo nell'universo";
- Karl Lugmayer: "Aufgaben einer Philosophie der Menschlichen Person";
- Carlos Llano Cifuentes: "Individuo y sociedad: problema metafísico";
- Evanghélos Moutsopoulos: "L'Accomplissement ontologique de l'homme";
- Juan A. Nuño: "La prueba ontológica como determinante de la concepción antropológica sartriana";
- Joseph Ohana: "Antropologie philosophique";
- Elena Orozco: "El problema del hombre";
- Felipe Pardinás: "Estudio programático para una antropología de la filosofía";
- Howard L. Parsons: "Philosophy and the problem of man's mental Health";
- José Miguel Pero-Sanz Elorz: "Analítica y trascendencia en antropología";
- H. Plessner: "Der Gegenstand der Philosophischen Anthropologie";
- Hugo Reimann: "Geistige einigung der Menschheit durch Erkenntnis";
- Guillermo Héctor Rodríguez: "El problema del hombre";
- Nobushige Sawada: "A remark on mind-body relation";
- Paul Arthur Schilpp: "The most profound question in the world: what is man?";
- Takiyyetin Mengüsoglu: "Der Mensch als Arbeitender wesen";
- J. Todolí Duque: "Análisis fenomenológicos del existente humano";

Angel Vasallo: "Para una aproximación al conocimiento del hombre".

El vol. III, de 421 págs., incluye:

José Ignacio Alcorta: "La Aparición del ser en el hombre y conciencialización";

Saturnino Alvarez Turienzo: "La Filosofía Contemporánea de la persona";

Arturo Abdao: "¿Por qué la antropología filosófica?";

Humberto Armella Maza: "En torno al problema humanista (Consistencia y abertura del "yo")";

Peter A. Bertocci: "The person, the ego, and personality in the light of recent psychology";

Brand Blanshard: "Naturalism and human nature";

Ferdinand Bergenthal: "Das denken des menschen und die selbst-bezeugung der wahrheit";

Bela von Brandenstein: "The problem of man";

Victorino Capánaga: "El hombre abismo en San Agustín";

A. Robert Caponigri: "The Status of the person in the humanism of Giovanni Gentile";

Santino Caramella: "Criteri risolutivi del problema antropológico";

Romano Galeffi: "Introdução ao problema do homem";

Héctor González Uribe: "El problema de la persona humana en perspectiva histórica";

Walter Heistermann: "Die Theorie des spieles als spezialfall einer konkreten anthropologie";

Pierre Idiart: "L'anthropologie aujourd'hui";

Athanase Joja: "Définition de L'homme";

Chrysanthème Joja: "L'anthropologie philosophique";

Charles W. Kegley: "Survival after death and the contemporary mind-body discussion";

Klaus M. Becker: "Freiheit und identität";

Jacobo Kogan: "El factum espiritual en el hombre";

Konstantin Kolenda: "Is man a rational animal?";

Teodoro Láscaris Comneno: "Las mutaciones biológicas y espirituales, fundamento de la antropología filosófica";

André Louis Leroy: "Unité organique et diversité de la nature humaine";

Antonio Martínez Barragán: "Antropología filosófica";

Y. K. Melvill: "Man in the space age";

Vincenzo Miano: "Per una antropología filosófica";

Jesús Muñoz Ll.: "Tensiones del hombre y solución a su problema";

Antonio Millán Puelles: "La dialéctica de intimidad y trascendencia en la superación de la antropología subjetivista";

José Amado Nascimento: "Fundamento Antropológico do Dever Res";

Nedelkovitch: "L'Homme et L'Humain";

Augusto Andrés Ortega: "La historicidad humana";

Luigi Pareyson: "Situación y Libertad";

Patricio Peñalver Simón: "El hombre: crisis histórica y posibilidad";

Monique Péricord: "L'instant existentiel dans les conduits humaines";

Leonardo Polo: "Un punto de partida para el planeamiento del tema de la existencia humana";

Sergio Rábade Romeo: "Radicación de la Metafísica en el hombre";

Rudolf Richter: "Das problem des menschen";

Oswaldo Robles Ochoa: "El problema del hombre";

Mario Sancipriano: "Umanismo e antropologia";

Eugéne Schepers: "Le problème de l'homme comme valeur cosmique";

Felipe Selvaggi: "El problema del hombre frente al progreso científico";

Emilio Sosa López: "El hombre y su conciencia actual del ser";

Ladislao Tarnói de Tharnó: "La rebelión de la materia";

Fermín de Urmeneta: "El problema del hombre en el ideario de Albert Camus";

Jaime Vélez Correa: "Ritmo histórico del humanismo en el pensamiento filosófico";

A. Vergote: "L'inconscient, motivation et obstacle pour la liberté humaine";

Santiago Vidal Muñoz: "Dos concepciones del hombre y las ciencias humanas";

Paul Weiss: "An explanation of man";

Herbert Witzmann: "Wirklichkeit und sittlichkeit entwurf einer philosophischen — anthropologie";

Richard M. Zaner: "Existentialism as logos of man — The case of M. Merlau-Ponty";

Klaus Zweiling: "Über das Wesen des Menschseins des Menschen".

- El volumen IV, de 400 páginas, incluye:
- Leopoldo Baeza y Acévez: "Hacia una metafísica de la esperanza";
- Roger Bacon: "Confrontation philosophique de l'Orient et l'Occident";
- Ján Bodnár: "The panorama of present-day philosophy";
- Vernon J. Bourke: "Man in the space age";
- Luis Abad Carretero: "Crítica de la época";
- Manuel Gonzalo Casas: "El ser de América";
- Carl Cohen: "Democracy and its economic conditions";
- Ivan Dubsy: "Heimat and Heimatlosigkeit";
- James W. Dye: "On the pathology of philosophy";
- José Echeverría: "Elementos para una teoría de América como conjunción de Occidente y Oriente";
- Herbert Feigl: "Towards a philosophy for our age of science";
- Kenji Fujita: "Existentialismus und Orientalische Philosophie";
- Emanuele Gennaro: "Est ed Ovest";
- Richard T. De George: "Value Theory in soviet philosophy: A western confrontation";
- William Berber: "Western reverberations of the tenets of indian philosophy";
- Günter Heyden: "Du problème de notre époque";
- Daniel Kuri Breña: "Necesidad de la filosofía en la formación integral del universitario de nuestra época";
- Sam Lambert: "East-West relationships and the sciences of communication and information";
- Wayne A. R. Leys: "Irrelevance as a philosophical problem of our time";
- J. H. M. M. Loenen: "The philosopher's responsibility for the future of mankind";
- Claire Lucques: "Dynamique de notre present";
- Santiago Martínez Sáez: "La crisis social del hombre";
- Matthias Matschinsk: "De la responsabilité statistique";
- Ch. N. Momdchian: "Dinamismo de nuestro siglo" (en ruso);
- José Amado Nascimento: "Repercussões histórico-sociais do pensamento cristão";
- Monelisa Lina Pérez Merchand: "El hombre americano";
- Jerzy Pogonowsky: "Les psychisme chez les Jainistes et les Bouddhistes";
- Ismael Quiles: "Nirvana y experiencia metafísica";
- Rudolf Richter: "Offener Brief an die Orschenden Philosophen Welt";
- Dale Riepe: "Some influences of indian philosophy on american thought after the civil war";
- S. K. Saksena: "Comments on our times";
- Joaquín Sánchez MacGregor: "Época y curso";
- Adolfo Sánchez Vázquez: "Mitología y verdad en la crítica de nuestra época";
- Giuseppe Semerari: "Civiltà dei mezzi e civiltà dei fini";
- John Somerville: "The East-West ideological conflicts and philosophy today";
- Anatol von Spakovsky: "Some reflections about the contemporary situation and the future of mankind";
- Ludvik Svoboda: "Mensch und Kultur";
- Al Tilman-Timon: "Considerations sommaires sur le temps-que-nous vivons et quelques-unes de ses composantes";
- C. J. de Vogel: "The topic of eternal change in Greek and Later Western philosophy compared with indian thought";
- Gustave Wetter: "La tensión entre Orient et Occident philosophiquement considérée";
- Ramón Xirau: "Crisis de comunidad. Crisis de nuestro tiempo".
- El volumen V, de 676 páginas, incluye:
- Ernest W. Adams: "On the Reasonableness of Inferences Involving Conditionals";
- Angel Bankov: "Über die Struktur und Klassifikation der Urteile";
- Max Black: "Some Relations Between 'Should' and 'Is'";
- R. T. Blackwood: "Comments on the Jaina Logic of Syadvala";
- J. M. Bochenski: "On Authority";
- Ivan Boh: "A 15th century systematization of primary logic";
- Boneman L. Clarke: "The Assertive Character of Necessary Statements";
- G. M. Brutyan: "The Philosophical Essence of the Theory of Linguistic Relativity";
- Niels Egmont Christensen: "The alleged Truth-Functional Nature of Mathematical Logic";
- Philippe Devaux: "Réflexivité, Contentieux et Arbitrage";

- Karl Döhmman: "Normalformen und logisch-wahre funktorielle Beziehungen der dyadischen Funktionen untereinander in vollständiger synoptischer Darstellung";
- J. A. Fránquiz: "Philosophical problems: Status and Perspectives";
- André Gombay: "Commands and Logic";
- Ernesto Grassi: "Pertinence et Insuffisance du Langage";
- Gotthard Gunther: "Information, Communication and Many-valued Logic";
- R. Albert Koch: "Über die verschiedenen Arten der Zirkelschlüsse";
- G. A. Kursanov: "On the Logical Principles of Science";
- A. B. Levison: "Some Remarks on Tarski's Theory of Truth";
- Solomon E. Levy: "Characteristically Extensional Assertions: The Failure to Formalize Generic Irrelevancy";
- Javier de Lorenzo: "Lenguaje y Entorno Social";
- R. M. Martin: "On the Law of Inverse Variation of Extension and Intension";
- George I. Mavrodes: "True Statements and Discursive Proofs";
- Albert Menne: "Über Monadische Valenzfunktionen";
- Alberto Moreno: "Significación Lógica de la Lógica";
- A. Pasch: "Philosophic Reasoning";
- Ch. Perelman: "La Nouvelle Rhétorique Comme Théorie Philosophique de L'argumentation";
- Max Rieser: "Anthropological Basis of Linguistic Utterances";
- Jan Roeges: "Discrete Possibility Schemes as interpretation fields for signs";
- Jacques Ruytinx: "Logique Leibnizienne et Philosophie Contemporaine";
- G. E. Scott: "Professor Toulmin and Modal Logic";
- J. H. Tummers: "Axiomes et Postulats";
- Henri Wald: "Tautology and Truth";
- John Wheatley: "The Role of Types of Sentences";
- Max Wilson: "On the Verifiability of Fiction Statements";
- Juan Zaragüeta: "Contribución del Lenguaje al Estudio del Pensamiento Simbólico y Estimativo";
- Norman Barraclough Valls: "Information: The Epistemological Synthesis of Continuity and Discontinuity";
- William T. Blackstone: "Empirical Meaning and Eschatological Verification";
- Antonio del Toro: "El Conocimiento Mediado como Expresión de la Finitud Humana";
- Milic Capek: "Memini Ergo Fui?";
- Herbert Feigl: "From Logical Positivism to Hypercritical Realism";
- Edgardo Fernández Sabate: "Principio, Legalidad, Causalidad";
- J. A. Fránquiz: "La Fundamentación Epistémica de la Estimativa";
- Corinne Chisholm Frost: "Syn-Ecology";
- Richard M. Gale: "On Believing what isn't the case?";
- P. Gochet: "La Nature Du Principe de Contradiction";
- K. D. Irani: "Is Truth a Condition of Knowledge?";
- Béla Juhos: "Die Dualität der Erkenntnis";
- Hans Jonas: "The Anthropological Foundation of the Experience of Truth";
- P. V. Kopnin: "Materialist Dialectics is a Logic of Modern Scientific Development";
- Paul Kurtz: "Conduction: A Logic of Explanation in the Behavioral and Social Sciences";
- Elizabeth Steiner Maccia: "Retroduction: a Way of Inquiring Through Models";
- Francisco Miró Quesada: "El Problema de la Razón: Ensayo de Replanteamiento";
- Carmelo Monedero Gil: "El Mundo Imaginario";
- Mario H. Otero: "La Filosofía de la Ciencia y los Estudios Metacientíficos";
- Eugenio Pucciarelli: "La Crisis de la Evidencia";
- Antonio Rodríguez Huéscar: "La Verdad como Liberación del Hombre hacia Sí Mismo. (Un intento de interpretación del concepto orteguiano de 'verdad')";
- Emile Simard: "Sur les Causes de la Science";
- Robert P. Sylvester: "Philosophy and a Sociology of Knowledge";
- Al. Tilman-Timon: "Du 'Fait' au 'Système'";
- A.-T. Tymieniecka: "Creative and Constitutive Perception";
- Ernst Tugendhat: "Ciencia y Verdad";
- Giovanni Tuni: "La Filosofia delle Scienze";
- Alberto Wagner de Reyna: "El Arbol del Saber Aristotélico";
- Von Walther Brüning: "Das Problem des Apriorischen in der Erkenntnistheorie Nicolai Hartmanns";
- A. R. Weill-Brunschvicg: "Misère et Grandeur des Techniques Scientifiques".