

XVI CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFIA:
VISION DESDE DENTRO

CRONICA

Los congresos mundiales de filosofía se celebran desde 1900 en un ciclo de una vez cada cinco años, aunque los primeros se limitaron a cabo a intervalos menos regulares. A partir del de París (1900), Europa ha sido el continente donde se han celebrado la inmensa mayoría. Las excepciones han sido el de Harvard en 1955 y el de México en 1963. El XV tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) en 1973, el XVI en Dusseldorf, Alemania, del 27 de agosto al 2 de setiembre de 1978. Así, como único ponente procedente de América Central con una ponencia titulada "Mastering Science and Technology as a Near-Death Problem for the Third World". Mi estancia fue posible gracias a la Universidad de Costa Rica.

La organización de los congresos mundiales de filosofía está a cargo de la Federation Internationale de Sociétés de Philosophie (FISP), fundada en el período entre el XV y el XVI por el profesor Ganevski de Bulgaria y a partir de este último por Alwin Dieemer, de Alemania, quien fue el principal organizador del de Dusseldorf. El próximo será en Atenas en 1983.

La preparación del XVI Congreso fue muy laboriosa y ardua. Las sesiones por ejemplo, están que estar en Dusseldorf antes del 31 de diciembre de 1976. Fue muy ardua la selección el tema central, "Filosofía y valores del mundo vividas de las ciencias modernas", así como también los subtemas: ética del universo, biología moderna y su relación a la filosofía, conciencia, mundo externo, racionalidad científica y de otros tipos, fundamentaciones científicas de las ciencias, dominio del progreso científico-técnico, ética y límites de la materialización y la construcción de los universales en la actualidad.

El congreso se inició con la presencia de más de 1500 personas, de aproximadamente 163 países, con un notable predominio de científicos, latinoamericanos y soviéticos. Los grupos de países del Este (Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, etc) eran muy numerosos. También fue muy grande el número de japoneses, que permanecieron im-

En cambio, hubo muy poca participación de franceses, españoles, italianos, portugueses e incluso ingleses (con excepción de algunas figuras como Ayer y Dummett). El francés como idioma oficial se usó mucho menos que los otros dos, el alemán y el inglés. Una excelente exposición de libros filosóficos en alemán, y un documental muy interesante sobre el proceso de edición de obras clásicas de filosofía en Alemania, mostraron claramente la vitalidad de la vida académica y la importancia del alemán como lengua filosófica. En la sesión inaugural hubo traducción simultánea a cinco idiomas (los tres oficiales, más español y ruso) pero la traducción al español fue muy deficiente. Los participantes tenemos la impresión de que se había prometido traducción a idiomas oficiales en todas las sesiones, pero no la hubo. A este problema de comunicación hay que añadir otro más grave: un número muy elevado de personas que decían hablar inglés, francés o alemán, y que presentaron sus ponencias en alguno de esos idiomas, lo hicieron con tanto dificultad de expresión que casi nadie pudo entenderles. Recuerdo en particular una solemne conferencia vespertina por un hindú cuyo "inglés" nadie parecía entender. Los rusos resolvieron este problema, para sí y los demás, de una manera muy práctica: llevaron sus propios traductores.

Si bien el Congreso hizo gala de utilizar los más modernos recursos cibernéticos, como por ejemplo terminales de computadoras para información bio-biológica, los congresistas tuvieron que sufrir solos y en silencio una considerable cantidad de problemas: hoteles muy alejados del lugar de sesiones (incluso en pleno campo), lagos hasta de la parada de buses más cercana, pronombres astronómicos para todas las cosas, completa desinformación acerca de eventos no previstos oficialmente, etc. Además, las medidas antiterroristas draconianas y el costo teulónico de entender las extremas medidas de seguridad contribuyeron a hacer que uno se sintiera aislado del mundo durante una semana en el espléndido lugar de sesiones. El Messe-Kongress-Center a la orilla del Rhein. Para entrar y salir del lugar había que identificarse

XVI CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFIA: VISION DESDE DENTRO.

Los congresos mundiales de filosofía se celebran cada cinco años, aunque los primeros se llevaron a cabo a intervalos menos regulares. A partir del de París (1900), Europa ha sido el continente donde se han celebrado la inmensa mayoría. Las excepciones han sido el de Harvard en 1926 y el de México en 1963. El XV tuvo lugar en Varna (Bulgaria) en 1973; el XVI en Düsseldorf, Alemania, del 27 de agosto al 2 de setiembre de 1978. Asistí como único ponente procedente de América Central con una ponencia titulada "Mastering Science and Technology as a Life-or-Death Problem for the Third World". Mi asistencia fue posible gracias a la Universidad de Costa Rica.

La organización de los congresos mundiales de filosofía están a cargo de la Federation Internationale de Sociétés de Philosophie (FISP), presidida en el período entre el XV y el XVI por Sava Ganovski de Bulgaria y a partir de este último por Alwin Diemer, de Alemania, quien fue el principal organizador del de Düsseldorf. El próximo será en Atenas en 1983.

La preparación del XVI Congreso fue muy detallada y anticipada. Las ponencias por ejemplo, tenían que estar en Düsseldorf antes del 31 de diciembre de 1976. Fue muy acertada la selección del tema central, "Filosofía y visiones del mundo derivadas de las ciencias modernas", así como también los subtemas: idea del universo, biología moderna y su reto a la filosofía, conciencia, cerebro y mundo externo, racionalidad científica y de otros tipos, fundamentación científica de las normas, dominio del progreso científico-técnico, éxitos y límites de la matematización y la controversia de los universales en la actualidad.

El congreso se inició con la presencia de más de 1500 personas, de aproximadamente 163 países, con un notable predominio de alemanes, norteamericanos y soviéticos. Los grupos de países del Este (Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, etc) fueron muy numerosos. También fue muy grande el número de japoneses, que permanecieron impa-

sibles e inescrutables, generalmente en silencio. En cambio, hubo muy poca participación de franceses, españoles, italianos, portugueses e incluso ingleses (con excepción de algunas figuras como Ayer y Dummett), El francés como idioma oficial se usó mucho menos que los otros dos, el alemán y el inglés. Una excelente exposición de libros filosóficos en alemán, y un documental muy interesante sobre el proceso de edición de obras clásicas de filosofía en Alemania, mostraron claramente la vitalidad de la vida académica y la importancia del alemán como lengua filosófica. En la sesión inaugural hubo traducción simultánea a cinco idiomas (los tres oficiales, más español y ruso) pero la traducción al español fue muy deficiente. Los participantes teníamos la impresión de que se había prometido traducción a idiomas oficiales en todas las sesiones, pero no la hubo. A este problema de comunicación hay que añadir otro más grave: un número muy elevado de personas que decían hablar inglés, francés o alemán, y que presentaron sus ponencias en alguno de esos idiomas, lo hicieron con tanto dificultad de expresión que casi nadie pudo entenderles. Recuerdo en particular una solemne conferencia vespertina por un hindú cuyo "inglés" nadie parecía entender. Los rusos resolvieron este problema, para sí y los demás, de una manera muy práctica: llevaron sus propios traductores.

Si bien el Congreso hizo gala de utilizar los más modernos recursos cibernéticos, como por ejemplo terminales de computadoras para información bio-bibliográfica, los congresistas tuvimos que sufrir solos y en silencio una considerable cantidad de problemas: hoteles muy alejados del lugar de sesiones (incluso en pleno campo, lejos hasta de la parada de buses más cercana, precios astronómicos para todas las cosas, completa desinformación acerca de eventos no provistos oficialmente, etc. Además, las medidas anti-terroristas draconianas y el estilo teutónico de entender las extremas medidas de seguridad contribuyen a hacer que uno se sintiera aislado del mundo durante una semana en el espléndido lugar de sesiones —el Messe-Kongress-Center a la orilla del Rhin. Para entrar y salir del lugar había que identificarse

constantemente; la policía reaccionó de un modo desmesurado ante una diminuta manifestación de un grupo de profesores víctimas del "Berufsverbot", prohibición de enseñar a quienes profesan doctrinas consideradas nocivas.

Algunas cosas notables del Congreso: el discurso inaugural del Presidente de la República Federal, Walter Scheel, muy filosófico, político, controversial y controvertido; la recepción dada a un número elevado de filósofos por el canciller Helmut Schmidt; las "poster sessions" en que se defendían públicamente tesis filosóficas brevemente enunciadas en carteles; las disputas que muchos occidentales tuvieron con los rusos, a quienes acusaban de querer imponerse en todo. A lo que habría que añadir algunas anécdotas, como por ejemplo la violenta y totalmente inesperada intervención de un chino de la China Popular, atacando a la Unión Soviética, en una sesión hasta entonces plácida, auto-complaciente y un poco aburrida de la Sociedad para el estudio científico del marxismo.

Numerosas organizaciones locales e internacionales aprovecharon la oportunidad para programar sus sesiones. Dado el alto número de las mismas resultó imposible utilizar tan excelente ocasión para enterarse de lo que se está haciendo en todos los campos de la filosofía en las diferentes regiones del globo. En esto, como en las ponencias y discusiones, se notó la ausencia de países hispanos. La Asociación Interamericana de Filosofía, con sede actual en Caracas, no se hizo sentir. A última hora y con poca publicidad se anunció una conferencia sobre filosofía en países de habla hispana por un erudito francés. La reducida presencia de países como Argentina, Chile, Brasil y otros, no tuvo proporción con sus tradiciones filosóficas e incluso sus tamaños. En cuanto a España, la solitaria presencia de algunos de sus pensadores, como López Quintás de la Complutense de Madrid, y de algunos estudiantes y religiosos, hacía más dramática aún la ausencia general. Ciertamente en Düsseldorf estaban también algunas pocas figuras hispanoparlantes de primera línea: Sánchez Vázquez y Eli de Gortari, de México, Miró Quesada, de Perú. El hecho de que otros dos filósofos de origen hispano muy conocidos, Mario Bunge (Argentina) y Héctor Neri-Castañeda (Guatemala) se considera actualmente canadiense y estadounidense respectivamente, y de que se muevan casi exclusivamente en el mundo anglosajón, confirma lo que llevamos dicho.

Pasemos ahora a lo esencial, al estado de salud de la filosofía, tal como pudo observarse en el Congreso y en la medida en que un solo individuo puede hacerlo dentro de un evento de proporciones tan considerables. Lo primero que habría que decir es que un congreso mundial es una oportunidad para que se reúnan figuras famosas y en este sentido el de Düsseldorf no fue excepción: allí estaban Ayer, Schaff, von Wright, Chisholm, Smart, Ladrière, Quine, Suppes, Stegmüller, Strawson, Bunge... y muchos otros más. Esto no quiere decir, por supuesto, que los filósofos famosos vayan siempre a congresos; tengo entendido que Sartre nunca ha asistido a uno.

En segundo lugar habría que añadir que, por alguna misteriosa razón, las ponencias de casi todos los congresos en conjunto resultan mucho menos interesantes de lo que se espera y que, con frecuencia, lleguen a exponerse ponencias verdaderamente malas. En esto Düsseldorf tampoco fue excepción. Por otra parte, tanto las conferencias vespertinas —por lo menos las que se pudieron entender— como muchas de las intervenciones en sesiones plenarias diarias daban la impresión de repetir cosas ya bien conocidas. Varias veces se oyó la afirmación de que la filosofía oriental podría ayudar a resolver algunos de los problemas planteados en Occidente, particularmente aquellos derivados del desarrollo de la ciencia y la generalización técnica, sin que nadie se tomase la molestia de explicar cómo.

Por otro lado, muchas de las ponencias de filósofos de países socialistas tenían el inconfundible sello del escolasticismo en el sentido peyorativo del término, es decir, de las posturas filosóficas que se apoyan casi por completo en definiciones y fórmulas hechas. Casi todos coincidieron, en cambio, en considerar muy buenas las sesiones del Instituto Internacional de Filosofía (I.I.P.), dedicadas a lógica y filosofía de las ciencias. Ayer, Dummett, Chisholm, Quine, Bunge, Stegmüller, Suppes, von Wright y otros nombres de estas disciplinas son mundialmente conocidos y estuvieron allí. También Ruth Barcan Marcus, de Yale, cuya brillante participación llamó la atención. Al final del Congreso Paul Ricoeur resultó electo presidente de este instituto.

Algunos se lamentaron de que el Congreso fuese poco metafísico. Tal fue el caso de quien en el periódico *Ya* de Madrid del 7 de setiembre publicó un artículo, un poco caricaturesco y poco preciso, titulado de un modo sensacionalista "La

filosofía actual tiene miedo a lo trascendental”, como si las otras filosofías, las que se dedican a lo llamado trascendental, fuesen por eso necesariamente más valientes. Otros más bien encontramos el Congreso demasiado metafísico, así como también demasiado alejado de los graves problemas que aquejan a la mayoría de la humanidad en nuestros días. Creer que hoy se puede hacer filosofía (o religión, o lo que sea) simplemente dedicándose a dar respuesta “definitiva” a ciertas preguntas, sin preguntarse por el condicionamiento histórico y socio-económico de quien pregunta y de quien responde, y sin plantearse el problema de la teoría del conocimiento, parece simplemente superficial. El articulista del *Ya* califica a quienes no coinciden con él de ocuparse “del aquí y del ahora, de lo inmediato y de lo fácil.” Hay quienes pensamos que justamente su tipo de denuncia es lo fácil e inmediato, pues así se ignoran convenientemente la filosofía post-kantiana, el desarrollo de la ciencia moderna, las sucesivas crisis de las distintas metafísicas y la poca relación entre los dirámbicos atributos que se aplican a la “gran metafísica” y lo que ésta de hecho es.

El periódico francés *Le Monde*, muy preocupado por el Congreso, encontró en cambio otras cosas variadas: la explosión del marxismo en multitud de versiones conflictivas, la situación pluralista de países como Polonia o Yugoslavia, la

decadencia francesa, las opiniones de africanos y asiáticos, el testimonio de los disidentes soviéticos, la falta de originalidad de la filosofía en nuestros días. La prensa y televisión alemanas, muy atentas al desarrollo del Congreso, mostraron la paradoja de eventos como éste: lo que puede llamar más la atención es con frecuencia lo más occidental. Cualquiera que llevase un vestido fuera de lo común (sotana, atuendos largos africanos, etc) con seguridad sería fotografiado, entrevistado y sin duda aparecería en periódicos y pantallas, como si hacer filosofía fuese cuestión de trajes. Un cierto número de religiosos, seminaristas y estudiantes de filosofía de algunas instituciones parecían interesarse por la religión, pero no por la filosofía. Y no quiero excluir de mi queja a quienes en general se interesaban por cualquier cosa menos por los temas centrales del Congreso. Con las cámaras de televisión fotografiando personas de llamativos atuendos, y muchos participantes con cara de turistas y tomando fotos como corresponde a los turistas, y los periodistas entrevistando a quienes por algún motivo llamasen la atención, uno se sentía tentado a pensar ¿Qué tiene que ver todo esto con la filosofía?

Luis A. Camacho N.

ESCUELA DE FILOSOFIA

El V Coloquio Centroamericano de Profesores Universitarios de Filosofía tendrá lugar este año en Guatemala, en fecha aún no fijada. El anterior coloquio tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, en julio de 1978 y el III se había celebrado en Costa Rica en mayo de 1877. Coordina las actividades de investigación para este Coloquio el Lic. Rodrigo Fernández, profesor de filosofía en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional.

El VI Congreso Internacional de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia se celebrará en Hannover, República Federal Alemana, del 22 al 29 de agosto de este año. Abarca 14 secciones: teoría de la prueba y fundamentos de matemáticas, teoría de modelos y sus aplicaciones, teoría de la recursión y de la computación, teoría axiomática de conjuntos, lógica filosófica, metodología general de la ciencia, fundamentos de probabilidad e inducción, fundamentos de la filosofía de las ciencias físicas, de la biología, de la psicología, las ciencias sociales, de la lingüística; historia de la lógica y de la metodología y filosofía de las ciencias, y principios fundamentales de la ética de la ciencia. Los idiomas oficiales del Congreso serán inglés, francés, alemán y ruso. Lo organizan Peter Achinstein, de Estados Unidos, L. Jonathan Cohen, de Inglaterra, Jerzy Lós, de Polonia, Gert. H. Müller, de Alemania, y Vadim Sadovsky, de la Unión Soviética.

El Profesor Lic. Plutarco Bonilla, de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (sección de Historia del Pensamiento), imparte clases durante el presente año en el Eden College de St. Louis, Missouri, a invitación de dicha institución.

La Sección de Lógica y Epistemología de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica realizará varias actividades durante el presente año en conmemoración del Primer Centenario del nacimiento de Einstein. Fechas y horarios se avisarán oportunamente.

El Lic. Helio Gallardo participó como invitado y representante de la Universidad de Costa Rica en el Simposio de Coordinación de Estudios Latinoamericanos que tuvo lugar en noviembre de 1978 en la UNAM (México), bajo la presidencia del famoso filósofo mexicano Leopoldo Zea. La Sección de Historia del Pensamiento y la *Revista de Filosofía* promoverán en Costa Rica este tipo de estudios.

La Sección de Filosofía Social y Política dará por primera vez un curso básico titulado “*Ideas políticas Fundamentales*”, anual, con seis créditos, que estará a cargo este año de los profesores Helio Gallardo y Manuel Formoso. También nuevo es el seminario “*Filosofía y Sociedad*”, dado por la Licda. Giovanna Giglioli, en el que

se examina la relación entre la noción de filosofía en una determinada época y la formación social respectiva.

La Sección de Lógica y Epistemología está preparando el programa de un curso especial de lógica para estudiantes de Derecho, solicitado por esa Facultad, y que se ofrecerá por primera vez en el segundo semestre del presente año. Probablemente se abrirán varios grupos. Un equipo de profesores trabajará en forma coordinada para programar e impartir el curso.

"*Epistemología de las Ciencias del Hombre*" se ofrece por primera vez, a solicitud de los estudiantes de Antropología. El curso está a cargo de la Dra. Yolanda Ingiana, y ha tenido muy buena matrícula en este primer ciclo lectivo de 1979.

La Prof. Dra. Marielos Giralt, de nuestra Escuela, resultó reelecta en el puesto de Secretaria General del Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU).

El Lic. Víctor Brenes gozará de licencia sabática de marzo a setiembre de este año y dedicará este tiempo a terminar un libro sobre fundamentos antropológicos de la educación sexual.

Los cursos que por muchos años estuvieron a cargo del Dr. Teodoro Olarte, se impartirán este año. El Dr. Oscar E. Mas impartirá Metafísica General y el Dr. Soto Antropología Filosófica.

En abril se defenderá la primera tesis de maestría, que lleva el título *Filosofía de Wittgenstein: método, significado y concepto*. La presenta el Sr. Lic. José Luis Gaínza Ros, de la Universidad del Zulia (Venezuela), quien será así nuestro primer graduado del programa de postgrado.

El libro *Casualidad y Determinación*, por un grupo de profesores, será publicado en breve por la Editorial de la Universidad de Costa Rica. Recoge trabajos de Guillermo Coronado, Giovanna Giglioli, Jaime Delgado, Louis Ducoudray, Luis Camacho y Mario Fernández, que se discutieron en un seminario sobre el tema ofrecido en el programa de postgrado en 1974. El libro será usado en cursos de Filosofía de la Ciencia, Historia de la Ciencia, y seminarios especializados.

Varios profesores de nuestra Escuela preparan un texto de filosofía para uso en Secundaria. Colaboran Helio Gallardo, Roy Ramírez y Luis Camacho.

CONARE ha aprobado en forma definitiva el Bachillerato en Filosofía con Formación Didáctica en Enseñanza Media, una nueva carrera de nuestra Escuela. Se ofrecerá por una vez a los profesores en servicio.

El curso "*Problemas filosóficos en la ciencia contemporánea*", que tanto éxito tuvo el año pasado, se ofrecerá de nuevo este año, en el primer ciclo. Distinguidos científicos expondrán sus puntos de vista filosóficos, bajo la coordinación de Edgar Roy Ramírez, master en filosofía con especialidad en historia de la ciencia.

La facultad de Letras rindió homenaje al Dr. Teodoro Olarte con motivo de su designación como Profesor Emérito. El acto tuvo lugar el 23 de noviembre de 1978, en el auditorio Abelardo Bonilla.

TESIS DE LICENCIATURA

En 1978 se presentaron numerosas tesis de Licenciatura en la Escuela de Filosofía de la Universidad de

Costa Rica. Seguidamente damos una información más detallada al respecto:

El "*Discurso del método*" en "*El recurso del método*". Autor: Gerardo César Hurtado.

El objetivo de la presente investigación es una aproximación a la delimitación de la influencia cartesiana deliberadamente explícita en la novela de Alejo Carpentier: "*El Recurso del método*". se parte de un supuesto: el mismo novelista utiliza determinadas citas del *Discurso del método* a lo largo de los siete capítulos de la novela, y el mismo título de la obra se muestra como un reflejo de la "*Historia de mi espíritu*" (*Cartas*) de Descartes. La investigación se desarrolla a lo largo de tres partes principales. El objetivo de la primera es el planteamiento global de las raíces de la actitud carpentieriana frente al método, o sea, lo que llamamos el paso del racionalismo a la praxis. La segunda parte es un análisis pormenorizado de la novela, poniendo de relieve la temática socio-política en función del recurso. La tercera parte presenta un intento de elaboración del neocartesianismo carpentieriano, es decir, la práctica de la referencia al método como recurso político de las dictaduras, expresado en el modo de producción del nuevo capitalismo latinoamericano. Se analiza el papel de la ideología, analizando este concepto y entendiéndolo en los *textos* de Descartes que recoge la novela para ver el papel social de los personajes que visten "sombrosos y levitas", transparentando así la división social del trabajo y los representantes de ese arquetipo político que es el dictador, cuya configuración mística tiene sus raíces y referencias en otras novelas de Carpentier en un mundo que se define en función de otro por medio de contrastes sociales. El recurso tiene la validez de toda razón explicativa del proceder del Dictador. En la cuarta parte se complementa la tesis con la selección de textos en confrontación con los originales cartesianos y la novela. Damos su traducción e interpretación.

Con el *Recurso del método* se renueva el enfoque temático sobre la conducta de los dictadores, al aplicar este recurso a la realidad se nos da una visión concreta de situaciones poéticas y con ellas un posible retrato de ese personaje trágico que es una síntesis completa de todos los dictadores.

Se acompañan, por último, fuentes y bibliografía pertinentes completas.

El super-yo freudiano como agente de la represión y como causa de la reacción en el individuo y la sociedad. Autora: Tatiana Facio Fernández.

Este estudio es la explicitación y la aplicación del concepto freudiano del super-yo dentro de la estructura social en que se desenvuelve el hombre contemporáneo. Al analizar el concepto surge su contenido, que nosotros utilizamos para lograr la prueba de la tesis que se propone. El super-yo es la instancia psíquica que permite la interiorización de la coerción externa, que permite la inserción del individuo en la sociedad. De esta manera, y siguiendo los postulados freudianos, se reconoce que el super-yo surge de la disolución del complejo de Edipo, por lo cual, se hace un estudio de dicho complejo a la luz de Freud y de otros psicólogos que siguen esta misma corriente. En este

análisis aparece todo lo referente a la triangulación edípica, concepto que aclara la posición del super-yo como agente represivo y como causa de la actuación repetitiva del individuo.

De todo lo expuesto se llega a la conclusión de que si la revolución marxista no ha sido lo que se esperaba desde una posición relativamente marxista, y de que si al contrario de lo que esperaba Marx, el individuo no desea ya una revolución, es por llevar en sí a un representante de un sistema dado, en este caso el capitalista, pues el super-yo que surge a partir del complejo de Edipo está en este caso representado por la familia monogámica, estructura que aparece como necesaria en un sistema de propiedad privada de los medios de producción.

La temática existencial en Ernesto Sábato. Autora: Jeannette Arrieta Molina.

La presente tesis es un estudio sobre la literatura crítica —de denuncia— del ensayista y pensador argentino, Ernesto Sábato.

Dividido este trabajo de investigación en tres grandes apartes: primeramente una exposición fenomenológica del acercamiento hacia el mundo de la expresión literaria de las ideas gestadas por el escritor en el desenvolvimiento de su experiencia existencial propia. En segundo término y tomando como base esa experiencia fenomenológica, se expone un análisis metafísico (su Weltanschauung o visión del mundo), de donde es posible concluir su convicción personal de algunos aspectos críticos que definen al hombre de hoy y lo hacen víctima de las circunstancias históricas. Surge en este término el ser humano como cualitativamente existente. Y a manera de conclusión de toda su temática filosófica, la tercera parte alude a la única posibilidad de reivindicación del género humano a través de la preeminencia del arte como medio de restaurar el humanismo, y dar un mínimo sentido a la existencia.

Dentro de la novelística se analiza *El Túnel*, novela que se califica de estrictamente existencialista. La angustia de la derrota frente al mundo está claramente presentada como rasgo existencialista. El segundo capítulo se refiere al arte como fracaso de la razón y una confrontación con *La Poética* de Aristóteles. Finalmente, el capítulo tercero se refiere al avance de la técnica frente a los problemas reales existenciales del hombre.

Lenguaje y realidad en Adam Schaff. Autora: Elizabet Muñoz Barquero.

En este trabajo se procura elucidar el problema de la relación que hay entre el lenguaje y la realidad con base en las obras del filósofo polaco contemporáneo Adam Schaff, ubicadas en la temática del lenguaje.

Los puntos de partida fundamentales son:

- (1) La existencia de una realidad objetiva, material, dinámica e independiente de nuestra consciencia y de nuestra sensación, realidad que es cognoscible.
- (2) Se rechaza la posibilidad de que el lenguaje sea producto de una simple convención.
- (3) El lenguaje es un producto humano determinado

socio-históricamente y transmitido y adquirido indisolublemente en sociedad.

Estos tres puntos llevan a establecer que hay una unidad específica e indisoluble entre el lenguaje y el pensamiento, que tiene un papel *activo* en el proceso de conocimiento de la realidad, a la vez que se desarrolla por ella; el lenguaje se considera resultado y a la vez instrumento del conocimiento.

Hay tres elementos compuestos que permiten la comprensión del proceso: la comunicación, el signo-significado y el lenguaje-pensamiento, elementos que se separan sólo para efectos de análisis.

En el primer capítulo de este trabajo se presenta la concepción del autor sobre el signo y el significado. Se considera que la relación signo-significado es como un microcosmos en el cual se puede observar la dinámica de la relación entre el lenguaje y la realidad. En este capítulo se destacan tres aspectos fundamentales: a) no hay signo sin significado; b) dentro de la tipología del signo, el signo lingüístico tiene características particulares, por las cuales es fundamental en el proceso de abstracción; es por otra parte la unidad mínima del lenguaje fónico (que se concibe como sistema de signos); y c) el significado del signo lingüístico se origina en la comunidad lingüística, la cual, a su vez, tiene su raíz en la realidad objetiva.

En el segundo capítulo, se exponen los términos de la relación que hay entre lenguaje y pensamiento (no hay lenguaje sin pensamiento) y su relación con el proceso del conocimiento. Se aclara entonces el sentido que tiene la afirmación de que el lenguaje-pensamiento "refleja" la realidad. Dadas las características del lenguaje-pensamiento, se afirma que éste influye en el proceso del conocimiento, lo que conduce a plantear una "relatividad lingüística". Se pone de manifiesto también el hecho de que el lenguaje es un proceso dinámico que se transforma y es transformado, en su relación dialéctica con la realidad objetiva, de la cual la sociedad —y por consiguiente el individuo— a su vez forma parte.

Al analizar los planteamientos de Adam Schaff, observamos que él no pretende dar la respuesta definitiva a todas las implicaciones que se derivan de la compleja relación que hay entre el lenguaje y la realidad, sino que señala un camino para el análisis, camino que consideramos fructífero; por eso se impone una constante profundización a partir del estudio interdisciplinario. Así, en las conclusiones intentamos aclarar la posible conformación de los nexos entre el signo lingüístico y el significado, y entre el lenguaje y el pensamiento a la luz de otros autores; por último, indicamos las perspectivas que se nos abren para una futura investigación del lenguaje como *práctica*.

Ramón Rosa y el positivismo en Honduras. Autor: Hilario René Vallejo Hernández.

La presente Tesis pretende mostrar lo siguiente:

- 1) Que el pensamiento de Rosa no es un pensamiento aislado.
- 2) Que Ramón Rosa era positivista.
- 3) Que el Positivismo fue utilizado como doctrina justificadora por el sistema burgués capitalista.

- 4) Que los positivistas no se dieron plena cuenta del alcance histórico de sus pretensiones.
- 5) Que el Positivismo en Honduras llevó también ese sello.
- 6) La alianza en Honduras del Positivismo con el Liberalismo para lograr el mismo propósito.
- 7) Que el Positivismo, aliado del Liberalismo, constituyó para Honduras una verdadera revolución, especialmente en el plano jurídico.
- 8) La importancia de Ramón Rosa en Honduras para la transformación estructural del País.

La Tesis está dividida en tres (3) Capítulos principales:

- a) El Positivismo en Europa
- b) El Positivismo en América Latina
- c) El Positivismo en Honduras (con Ramón Rosa)

La razón fundamental que me llevó a escoger y dividir el Trabajo en esos Capítulos fue ubicar en un marco amplio y claro el surgimiento y desarrollo del Positivismo, para de esa manera obtener una visión precisa del Positivismo de Rosa y por ende de su aplicación en Honduras.

Los dos capítulos introductorios pueden parecer extensos, pero la razón es de tipo práctico: en primera instancia, pretendía obligarme a estudiar a fondo el proceso histórico positivista; en segundo lugar, dar bases científicas a mi Trabajo; y en tercer lugar, lo hice así pensando en mi País, donde, de una manera general, se desconoce la historia del Positivismo.

En Términos generales, puedo afirmar que ha sido mi intención en el transcurso de este Trabajo, además de exponer lo expuesto, asumir una posición crítica con respecto al Positivismo en general y al Positivismo en particular en Honduras, a la luz de lo que representa la burguesía actualmente en la promoción de los pueblos y a la luz del análisis dialéctico de la sociedad capitalista. Esta crítica no es óbice para reconocer el papel positivo que el Positivismo representó para su tiempo y tratar de rescatar de él lo positivo para incorporarlo al actual proceso de desestabilización del sistema capitalista hondureño. Así, pues, la dialéctica ha sido el método para realizar el enjuiciamiento del sistema positivo.

Quiero, finalmente, expresar que no considero mi Trabajo como algo definitivo; él representa el inicio, podríamos decir, de una más profunda investigación mía o de cualquier otra persona que se interese en el tema. A veces se notarán algunas exageraciones mías, sin embargo, llevan el sano propósito de despertar atención y preocupación del lector por este pensador hondureño.

Creo en definitiva que con mi estudio le he hecho justicia a RAMON ROSA y a nuestro tiempo.

Los fines de la Educación costarricense en la ley fundamental de educación (Memoria del Seminario de Graduación Educación y Sociedad.) Autores: Luis Angel Salazar Oses y Rosibel Morera Agüero.

En un análisis por las cuatro causas del hecho

educativo, tendríamos que a la formación del hombre concurren cuatro causas: el agente de su transformación, él mismo, el paradigma manejado por su época y su propio ideal (la forma de verse a sí mismo). Es decir: el principio del cambio; aquello de lo que o en lo que se da el cambio; un paradigma (una "forma"); y, desde Aristóteles, una causa de algún modo privilegiada: el hacia dónde, la plenitud de la cosa. Es ésta *-la causa final-* la que nos interesa.

Costa Rica ha acuñado en sus aspiraciones educativas, desde su nacimiento, lo mejor del pensamiento universal hasta nuestros días. Desde un permanente amor por lo griego, una religiosidad cristiana en sus prédicas morales, hasta una lúcida y firme valoración de la libertad como fundamento de su ideario político, en un eclecticismo observable fácilmente en el espíritu de sus leyes, en las peticiones concretas de éstas, y, según la investigación realizada, en los ideales educativos vigentes dentro de la Ley Fundamental de Educación firmada en 1957. Son los principios del Pacto Social, las verdades de la ilustración las que conforman la tradición política. el tipo humano que pretende la educación, y por el que se define, es el *ciudadano*; él representa en Costa Rica la visión antropológica. Y la *civitas* la visión de la Patria. El hombre costarricense es un *hombre político*, tanto en el sentido liberal como en el aristotélico. Nos definimos *socialmente*, como una *necesidad natural* al hombre. Hay eclecticismo aquí. El hombre es *naturalmente* un ser político, pero también lo es como producto de un *acuerdo* para la sobrevivencia.

De la herencia cristiana, toma, por ejemplo, la visión de familia, la concepción del amor o simpatía como relación óptima entre los seres, e igualmente la revaloración del individuo (valorizado ya por el liberalismo) como *persona*, propia del pensamiento cristiano reciente.

Podemos agregar, si bien implícito en el aspecto político social ya apuntado, que hay una preocupación por conciliar los intereses del individuo-familia y los de la colectividad. Esa conciliación solicitada es, a nuestro entender, producto de toda la serie de virtudes ciudadanas pretendida tradicionalmente por la educación costarricense. Si hay amor a la Patria, si hay respeto a la familia, si hay una visión del hombre como inmerso en la historia, capaz de memoria por ello; si se lo sabe dependiente para la sobrevivencia de los demás; si se reconoce la dignidad del trabajo; si se recoge la preocupación de los pensadores nacionales y extranjeros por encontrar formas de vida cada vez más justas, más "confortables" incluso, es lógico suponer que el juego político mantenga siempre una sostenida tensión dialógica, es decir, el juego de opiniones y el recordatorio continuo de que el pueblo es el Soberano, el verdadero señor de derechos, real, no nominalmente. No discutimos, por supuesto la puesta en práctica de las peticiones legales. Sólo apuntamos lo que dichas peticiones expresan: el ideario político (la educación es política, en su más alto sentido).

Precisemos pues, esa *causa final* de la educación costarricense, aquella realidad hombre a la cual aspira:

- Se lo propone desde una perspectiva comunitaria; como ser social; se lo define por sus virtudes ciudadanas, más que desde que desde una perspectiva individualista. Es un hombre inmerso en una colectividad; es un

ser político.

- Es un individuo responsable, conocedor de sus deberes y derechos para un ejercicio efectivo de la democracia (Democracia Liberal).
- Solidario y fraterno, comprensivo ("solidaridad y comprensión humanas" se pide). La Patria se cimenta en el amor.
- Conocedor de sus libertades. Conciente de que esa libertad se sostiene y enriquece por su práctica. Y la paz también.
- De un profundo respeto por el ser humano, por su ser *persona*.
- También es un hombre culto: con una cosmovisión que le permita vivir conscientemente, según su dignidad de criatura.

Estos son, creemos, los rasgos esenciales que dibuja para el costarricense la Ley Fundamental de Educación de 1957. Esperamos que, quienes pretenden revisarla recojan su espíritu, la visión que sustenta, que adecúen sus grandes logros a las nuevas verdades, y a los nuevos métodos descubiertos o manejados por el hombre de hoy. Que las grandes visiones logradas en tiempos más calmos, cuando la visión podía sostenerse y precisarse quizás en mejor forma, sean estudiadas con detenimiento, porque hoy, la prisa transforma la supervivencia en angustia, y la visión de la material trastorna con su brillo el de la vida. Centremos con equilibrio la educación en sus dos columnas, instrucción, como transmisión de técnicas, de instrumentos, de los medios para la sobrevivencia; y formación, como correlato que garantiza la utilización correcta, hacia y por la vida.

El tiempo interior en San Agustín. Comparación con algunas concepciones anteriores. Autora: Susana Trejos Marín.

Me propongo en esta investigación responder a dos problemas que juzgo centrales en el pensamiento de Agustín: a. ¿en qué sentido es original su concepción del tiempo; ¿qué es para él el tiempo?. Para responder estas preguntas parto de la hipótesis de que la concepción del tiempo en San Agustín es original en tanto introduce la noción del tiempo *desde* el hombre, de tiempo interior, tiempo de la conciencia, y *hacia* su posibilidad trascendente. Fundamento esta hipótesis refiriéndome a la concepción griega y bíblica del tiempo, con el propósito de vincular el pensamiento de San Agustín con sus dos principales fuentes, que él sintetiza o modifica según el caso. Para esto me refiero, en la primera parte de la tesis, a las fuentes helenísticas de sus reflexiones acerca del tiempo. Destaco algunas ideas del pensar filosófico con respecto al tiempo: intento de distinguir el tiempo de la eternidad, la idea del eterno retorno, la relación tiempo-eternidad unidad al problema de lo infinito y lo finito, la concepción del tiempo como algo vinculado al movimiento, y las dos opiniones opuestas que afirman, la una, que el tiempo es un continuo y lo concibe como infinitamente divisible, y la otra que lo considera como formado por una sucesión de diminutos saltos. En la segunda parte hago referencia a la fuente bíblica en la que aludo, entre otros, a los siguientes temas: la noción de creación y la del tiempo y de lo real como positivos, el tiempo como irreversible y

vectorial, como dinamismo, ausencia de las ideas de fatalismo y predestinación y sentido de la historia. Estas dos partes buscan manifestar como desemboca en San Agustín el problema del tiempo, para delimitar la originalidad de su tratamiento. A lo largo de ellas se manifiesta la poca importancia que tuvo el sujeto individual, el hombre, en las diferentes concepciones helenísticas del tiempo, y se muestra también que ni griegos ni hebreos, por diferentes causas, distinguen entre tiempo y eternidad. Los griegos piensan la eternidad como perenne duración y por tanto la hacen temporal. El pensamiento bíblico no se plantea teóricamente el asunto. Se muestra así mismo cómo el pensamiento bíblico prepara y prefigura en buena medida el de Agustín. La tercera parte entra de lleno en el tratamiento agustiniano del problema del tiempo y ahí centro el esfuerzo en dilucidar lo propio de su peculiar estudio, tomando directriz básica el libro XI de sus *Confesiones*. Vinculo el estudio que hace del tiempo con la unidad de su pensamiento, especialmente con aquellos temas con los que mantiene íntima relación. A nivel físico y metafísico el tiempo es solo en cuanto tiende a no ser. Por esto Agustín lo estudia en el nivel psíquico; la relación del tiempo con el alma cobra en él radical importancia. Es en el plano humano, subjetivo, donde buscará y hallará una respuesta a la pregunta sobre el tiempo. Lo que existe del tiempo es el presente, que no es el instante fugaz del tiempo puro, sino el dinámico y vivo de la conciencia humana, presente existencial que sintetiza el yo y gracia al cual la existencia se da ausencia. El transcurrir temporal se hace posible porque el alma *espera* el futuro, *atiende* el presente y *recuerda* el pasado; estas tres cosas perduran en el alma, en la memoria, y gracias a esto el tiempo puede ser largo o corto y podemos medirlo. Es el alma la que hace crecer el pasado y consumir el futuro. El hombre "esencializa" el tiempo. La existencia es proyecto, y el futuro es la posibilidad del presente; por esto en Agustín el futuro se convierte en la dimensión decisiva, y el tiempo encuentra una solución más allá de sí mismo. El hombre en el tiempo es *distensión* pero en el alma también se da la tensión hacia lo superior, y esta tensión produce la *extensión* en que el tiempo se construye como acercamiento a lo superior. En el tiempo se da el constante juego entre la *distensión* y la *extensión*, por lo que el tiempo es la posibilidad libre del hombre de distenderse o de extenderse en su búsqueda de la trascendencia. Finalmente, me refiero a la relación entre el tiempo y la historia, vista como unidad de sentido y cuyo drama consiste en que no ocurre más que una vez. La antigüedad clásica eternizó el tiempo; el cristianismo y San Agustín lo historicizaron. Pretendo con esto cumplir con el doble propósito de manifestar, por una parte, la originalidad del concepto agustiniano del tiempo, y, por otra, hacer notar que esta su originalidad reside en la prioridad radical que adquiere en él la interioridad.

Los fundamentos filosóficos del derecho a la educación en Costa Rica. Autor: Alfredo Barquero Corrales.

A los costarricenses el Estado les reconoce el derecho a la educación desde el siglo anterior. Sin embargo, no hemos conocido una investigación que, en forma concreta, nos indique cuál ha sido el pensamiento que guió a nuestros antepasados para hacer realidad, al menos en las

Constituciones Políticas y en la Ley Fundamental de Educación, ese principio que tanto ha beneficiado a nuestro país. En este documento tratamos de explicitar esa circunstancia.

El mismo lo hemos dividido en tres capítulos sobre temas específicos, si bien ligados entre sí. En el primero hacemos un breve análisis de la Filosofía de la Ilustración y la teoría política del liberalismo democrático, procurando demostrar de qué manera éstas han influido, mediante el pensamiento de algunos hombres relacionados con la enseñanza y la vida pública, en la formación de nuestro sistema democrático de vida y de gobierno.

En el segundo, hacemos un recorrido por las Constituciones Políticas que a partir de 1821 han dirigido el destino socio-político de Costa Rica. Este tiene como objetivo determinar la presencia de las ideas de la Filosofía de la Ilustración y del liberalismo democrático en las Cartas Magnas, pues tal suceso nos demuestra cómo esas ideas, desde el siglo pasado, se han constituido en principios imperativos para los costarricenses.

En el tercer capítulo, mediante un análisis breve de la Ley Fundamental de Educación, procuramos concretar el modelo de hombre que nuestro sistema educativo pretende formar. Este modelo corresponde al exigido por un sistema democrático de vida y de gobierno. Asimismo, aquí nos referimos rápidamente a algunas circunstancias de nuestra realidad, social y educativa, que nos hacen pensar sobre el hecho de que, para muchos costarricenses el derecho a la educación es un bello principio que no puede ser llevado a la práctica.

La filosofía en la enseñanza media costarricense.

Autor: Arnoldo Montero Martínez.

A.—La Filosofía forma parte de los Planes de Estudio de la Enseñanza Media (actualmente III Ciclo y Educación Diversificada) de la educación costarricense. En la rama Académica tiene tres lecciones en el undécimo año; en la rama *Técnica*, se enseña como Ética Profesional en todas las especialidades de la modalidad Comercial e Industrial; y por último, en la rama *Artística*, como Estética, en los dos últimos años.

Lo que hoy es un hecho, ha requerido de esfuerzos y decisiones, y ha seguido un proceso junto al desarrollo histórico de la Enseñanza Media nacional.

Mostrar la presencia de la Filosofía en este nivel, como asignatura de enseñanza; describir qué se ha enseñado y cómo, y recalcar los esfuerzos humanos para mantenerla y robustecerla, es el objetivo fundamental de este estudio.

De aquí que el trabajo sea principalmente descriptivo. Es analítico en la medida en que fue necesario para comprender bien el proceso descrito. Metodológicamente el trabajo es entonces una mezcla del método descriptivo y del analítico.

Para demostrar la presencia de la Filosofía en dicho nivel, se hace mención a los distintos planes de estudio que ha tenido la Enseñanza Media, desde sus inicios incipientes, pasando por su oficialización hasta nuestros días.

Para describir qué y cómo se ha enseñado, se recorren, en forma secuencial, los programas de estudio que nos fue posible encontrar, bajo el principio de que es en ellos donde se concreta la enseñanza de cualquier asignatura.

Para recalcar los esfuerzos realizados, se mencionan profesores, organización, eventos académicos y sus acuerdos, misiones técnicas y sobre todo el aporte profesional de distinguidos profesionales de la Filosofía de los períodos en que está dividido el trabajo.

Al entender la Filosofía como asignatura queremos significar la selección de contenidos de información filosófica, unidos a una metodología y a unos materiales didácticos específicos, con miras a lograr cambios de conducta, que se pueden obtener a través de su enseñanza.

B.— La investigación tiene cuatro capítulos:

- 1.— Período inicial
- 2.— Período de crisis y extinción
- 3.— Período de experimentación y estudio
- 4.— Período de afianzamiento y consolidación

En el primero se analiza la enseñanza de la Filosofía en los centros de enseñanza más organizados que aparecen en el siglo XIX: la Casa de Enseñanza Pública, la Universidad de Santo Tomás, los primeros institutos de secundaria propiamente.

El Capítulo segundo versa sobre la época, ya en el siglo XX, en que la enseñanza de la Filosofía entra en crisis, y llega a desaparecer de hecho de la Enseñanza Media.

El tercero recoge los esfuerzos para re-incluirla (1958-1968) en la Enseñanza Media, así como las experiencias para determinar qué enseñar y cómo hacerlo, de tal manera que su enseñanza tuviera éxito.

El último capítulo, el más largo, trata sobre el hecho real de la enseñanza permanente de la Filosofía en los colegios, a partir de 1968. Se recogen en él las acciones y esfuerzos para ir buscando el verdadero papel que la Filosofía debe jugar en la Enseñanza Media, en un afán de consolidarla como una asignatura necesaria para la formación de nuestros adolescentes.

C.— La investigación permitió llegar a conclusiones sobre la existencia de la Filosofía en la Enseñanza Media, lo mismo que sobre, contenidos, metodologías y materiales utilizados para enseñar la Filosofía en este nivel de la educación costarricense formal.

Mauro Fernández Acuña. Pensamiento y acción del reformador de la enseñanza costarricense. Autor: Heriberto Valverde Castro.

Quién fue, cómo pensaba y qué hizo Mauro Fernández Acuña, son los temas sobre los que versa nuestra investigación.

Como introducción se presenta la imagen de don Mauro en su ser personal y en su proyección social. En lo primero, un hombre bueno, recto, amable y sencillo. En lo segundo, al funcionario emprendedor, inteligente, visionario, tenaz y constante; hombre de grandes empresas en bien del país al que sirvió.

Como pensador se conjugaron en él, sobre la base de una inteligencia brillante y una vasta cultura, una serie de corrientes e ideas clásicas y modernas, que conformaron un pensamiento claro y definido. Aunque leyó a Platón y a Aristóteles, fue Herbert Spencer quien causó mayor impacto en el pensamiento filosófico de Mauro Fernández. A esto debe sumarse el influjo causado en él

CRONICA

por el kraussismo español y el positivismo, a través de diferentes pensadores como Valeriano Fernández Ferraz, Ginor de los Ríos, Ferry, Sarmiento, etc. Como pensador, Mauro Fernández estuvo a la altura de su tiempo. Positivista hasta el utilitarismo, cientificista, agnóstico en religión, filántropo, liberal. Cabe aclarar, sin embargo, que no fue un filósofo en el sentido puro y tradicional del término, sino un hombre práctico, un organizador que se fundamentó en ideas filosóficas.

Todos estos matices se reúnen en su filosofía de la educación y constituyeron las bases de su reforma educativa.

Los cambios introducidos por Mauro Fernández en el campo de la educación costarricense, jugaron un doble papel: por un lado constituyeron la culminación práctica, realizada, de toda una preocupación, ya histórica, de los grupos dirigentes del país en pro de la educación. Esta preocupación había sido constante y aunque no había llegado a cristalizar en las realidades deseadas y necesitadas, sí fue preparando el terreno. En nuestra investigación se hace un recorrido por la historia de nuestra educación a partir de la independencia, lo cual permite corroborar lo anterior y ver cómo la reforma educativa de 1866 fue la meta de un largo recorrido. Por otro lado, dichos cambios promovieron una transformación en la educación y a través de ella en la vida costarricense.

La transformación educacional se dio en todos los campos y niveles. Se promovieron mejoras en métodos, materiales didácticos, programas, preparación docente, edificaciones, etc; y los cambios afectaron la educación común o elemental, la enseñanza media, la educación técnica, normal y superior. El ideal fue la instauración de un sistema de enseñanza científicamente organizado, tanto vertical como horizontalmente, procurando expandir las luces de la educación a toda la población y darle a su vez a esa educación un carácter más práctico de manera que promoviese el bienestar individual y social de los costarricenses.

Consecuente con su liberalismo, Mauro Fernández se propuso la verdadera universalización de la enseñanza elemental para que todos pudiesen gozar de sus beneficios. Se preocupó mucho por la educación de la mujer, dada su trascendental misión en la sociedad; la mejor muestra de ello fue la creación del Colegio Superior de Señoritas. También creó el Liceo de Costa Rica, que habría de ser el encargado de marcar el paso en la ense-

ñanza media. En estas dos instituciones estableció Secciones Normales para afrontar el problema de la formación de maestros. Debió atender la enseñanza superior, reducida a una Escuela de Derecho, planteó su reforma, la cual no encontró las condiciones propicias para su realización, por lo que hubo de llegar a proponer la clausura de la Universidad de Santo Tomás.

Dos aspectos muy importantes dentro de la mencionada reforma educativa, fueron el establecimiento de la Inspección Escolar y la creación de las Juntas de Educación. Ambas respondían al liberalismo estatista del Secretario de Instrucción Pública, contaron con su decidido apoyo y quedaron para la historia como aportes positivos de aquella reforma.

Las conclusiones de esta investigación coinciden con su tesis inicial: es patente la influencia de Mauro Fernández en el desarrollo educativo del país y en la formación del ser de la ciudadanía costarricense. Las características educativas posteriores y nuestra vida política así lo muestran. Por otra parte las polémicas entabladas en el presente siglo acerca de lo positivo o negativo de la obra de don Mauro, refuerzan la afirmación de que su pensamiento y su acción siguen vigentes, con constante actualidad, en la vida costarricense.

Otras tesis fueron las siguientes:

Nueva perspectiva dialéctica de la naturaleza: Análisis y crítica de la física y la filosofía de Werner Heisenberg. Autora: Xiomara Bu Aguilar.

El arte y la técnica en el pensamiento de Martín Heidegger. Autor: Roberto Castillo Rojas.

La práctica, actividad transformadora. Autor: Roldo Gil Quesada.

Uladiislaio Gámez Solano: humanismo y educación. Autor: Carlos Retana Padilla.

La crisis de la educación nacional (contribución a su interpretación y perspectiva). Autor: Wilbert Ezequiel Solano Rojas.