

GALLICA PHILOSOPHICA

**Diccionario Ilustrado de Filósof@s Franceses
y Francófonos**

Compilador: Prof. Víctor Montero Cam

Instituto Peruano de Pensamiento Holístico-Planetario (IPPHP)

Ediciones de la Escuela Filosófica de Bhanzy

Lima, Perú – 31 de marzo de 2022 (v. 1.8 – Edición revisada, corregida, aumentada y actualizada)

Obra educativa de dominio público (Distribución y descarga gratuitas)

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer a todas aquellas amistades, colegas y maestros quienes, de una u otra forma, influyeron en mi decisión de dar forma a esta obra que el lector tiene ahora entre sus manos. En primer lugar, valga mi más profundo y sincero agradecimiento, a mi maestra, la profesora emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora María Luisa Rivara de Tuesta (1930-2014), de quien fuera asistente personal durante varios años (1999-2001), a quien le debo el haber elegido a Maurice Merleau-Ponty, como autor de mi tesis de Licenciatura; a la profesora Gisèle Velarde La Rosa, doctora en filosofía por la Loyola University de Chicago, notable conferencista en temas de ética y filosofía política y poseedora de un amplio dominio del francés filosófico, apreciada amiga y colega, quien con gesto generoso me prestó varios libros para mi tesis sobre Merleau-Ponty y tuvo a bien recomendarme para un evento cultural, que se organizaría en la sede de Miraflores de la Alianza Francesa, al lado de un prestigioso académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ciclo de conferencias que, desafortunadamente, no pudo concretarse; a la profesora rumana Tulia Mariana Pacheco, quien fuera mi maestra de francés en el año de 1992, durante mi breve, inolvidable y nunca suficientemente valorada estancia en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. (¡Cómo olvidar mis sucintas pero no menos significativas primeras traducciones de diversos fragmentos filosóficos capitales de Descartes y Leibniz a los 17 años!)

También quiero agradecer a la profesora doctora Rosemary Rizo-Patrón de Lerner, especialista en fenomenología husserliana, excoordinadora de la Escuela de Posgrado de Filosofía, actual directora del Centro de Estudios Filosóficos, Secretaria del Círculo Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN), e infaltable sostén moral e intelectual en mi formación académica de posgrado en la PUCP, quien fuera mi asesora de tesis de Licenciatura sobre la temporalidad en la fenomenología existencial de Merleau-Ponty, y pusiera a mi disposición una importante literatura filosófica de su biblioteca personal; al singular y erudito profesor doctor Federico Camino, especialista en los sistemas filosóficos de Heidegger, Spinoza y Aristóteles, y quien aportara utilísimos consejos bibliográficos para el perfeccionamiento de mi investigación fenomenológica en curso; al sacerdote dominico de nacionalidad francesa Martín Lassègue Molères (1926-2003), mi profesor del curso de Teología en el Bachillerato de Filosofía en la PUCP y, sobre todo, mi guía espiritual por varios años; a Bernardo Haour, un sacerdote jesuita, también de nacionalidad francesa, y muy cordial profesor quien tuvo a bien asesorarme, en forma totalmente desinteresada, en varias ocasiones en la casa de la Orden y brindarme generosamente sus apuntes personales sobre un curso de Fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, varios

años antes de la publicación del texto como libro (*Introducción a la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2010, 281 pp).

Merece un especial agradecimiento Rosalba Iriarte Castillo, mi compañera de vida y mejor amiga, por su apoyo, comprensión y estímulo constantes a lo largo de la elaboración de esta obra que tuvo un significativo retraso debido a las consecuencias en la forma de vida, estudio y trabajo provocadas por la pandemia de Covid-19, agudizadas entre marzo y mayo del 2020, por el confinamiento domiciliario al que nos vimos sometidos todos los ciudadanos peruanos.

Y, por último, quisiera dejar testimonio de agradecimiento a quien fuera el asesor de mi tesis de Maestría sobre el concepto de virtud en el pensamiento ético y político de Jean-Jacques Rousseau, el profesor doctor Ciro Alegría Varona (1961-2019)¹, docente de la PUCP, por su constante apoyo intelectual y confianza durante la elaboración de dicha tesis; así como a todas aquellas amistades y colegas que una y otra vez me insistieron o recalcaron que yo debía seguir estudios doctorales en París, Francia. Ese viaje físicamente (aún) no ha sido posible, pero creo que el presente libro ha servido –y servirá– como un viaje intelectual y espiritual por el universo filosófico francófono y, *mutatis mutandis*, es como si hubiera gozado de la atmósfera cultural y artística parisina sin salir de Lima – Perú durante el tiempo de escritura de esta obra.

Víctor Montero Cam

¹ Recibí una muy grata noticia cuando me enteré de que mi amigo y antiguo asesor de tesis de Maestría en Filosofía había escrito un libro inspirado en el estilo de los *Ensayos* de Montaigne y que, además, había recibido un importante premio a nivel nacional por dicha obra el año anterior. Cf. Alegría, Ciro. *Adagios, crítica del presente desde una ciencia melancólica*. Lima: Ediciones Cope-Petro-Perú, 2019. La alegría era doble porque, por una parte, me llenaba de satisfacción el reconocimiento de la comunidad intelectual a un libro de filosofía de carácter ensayístico y, por otra, porque precisamente había sido Montaigne –y no Rousseau, pensador éste que me sugirió el mismo Ciro abordar, por diversas razones, en mi tesis- el autor que había escogido desde un inicio para desarrollar mi tesis de Maestría en Filosofía, pero que tuve que declinar pues no había bibliografía suficiente a la mano y tampoco los asesores académicos necesarios que pudieran haberme ayudado en dicha empresa intelectual. Con la publicación del último libro de Ciro, considero que, al menos parcialmente, dicha deuda filosófica con el autor de los *Essais* ha sido saldada.

PREFACIO

Desde hace varios años he sentido la necesidad de una obra en español que sirva como marco histórico general con información completa, específica y actualizada de la tradición filosófica francesa, una obra que, al mismo tiempo, sintetice –aun cuando se tenga que simplificar, por razones didácticas a veces- las ideas de cada periodo según corrientes, movimientos o escuelas filosóficas, en breves y concisos juicios interpretativos. Con esos objetivos en mente he organizado los datos según una división en etapas históricas y siglos. Al interior de estas grandes divisiones históricas, los filósofos están ordenados cronológicamente, independientemente de sus apellidos y nombres, según su fecha de nacimiento desde el siglo XI hasta la actualidad. La obra lleva el título principal de GALLICA PHILOSOPHICA para significar “la filosofía de tradición francesa”. El uso de una frase en latín² tiene el propósito de remarcar el carácter clásico de la misma, que podría remontarse históricamente a los galos y a su disputa con los romanos hace más de dos milenios. Los actuales cultos, elegantes y (muy) civilizados franceses son, efectivamente, descendientes, de ese pueblo calificado de “bárbaro” por el Imperio Romano, un colectivo valiente que no se dejó avasallar fácilmente por los latinos y que hizo célebre el nombre del feroz Vercingetórix, rey y comandante de la coalición de los galos, como dejó constancia Julio César en su *De bello Gallico* [*Comentario sobre la guerra de las Galias*].

La presente compilación de pensadores europeos y algunos africanos y canadienses (muchos de ellos de nacionalidad francesa) comprende a todos aquellos filósofos ubicados en cualquiera de estas dos categorías: **(1)** filósofos nacidos en alguna ciudad de Francia, o **(2)** filósofos que, sin ser franceses de nacimiento –caso de los quebequenses en Canadá (v.g. Luc Brisson) y otras antiguas colonias del imperio francés, principalmente en África- han escrito varias de sus obras en francés, han vivido, estudiado y trabajado en Francia, ya sea como profesores o investigadores, y cuyo pensamiento ha repercutido en la cultura académica francesa (v.g. Rousseau, Lévi-Strauss, Kojève, Ravaisson, Castoriadis, Ladrière, Michel Henry, entre otros), europea y mundial en general.

El párrafo anterior sirve para explicar por qué, por ejemplo, un filósofo canadiense contemporáneo tan notable como Charles Taylor (Montreal, 5 noviembre 1931; un orgulloso

² Fui profesor de latín en el Colegio ítalo-peruano Antonio Raimondi en La Molina (Lima-Perú) entre 1999 y 2001, donde tuve la fortuna de consagrarme al estudio de la gramática y literatura latinas y de convivir con la cultura italiana por casi tres años, aprendiendo y practicando la lengua italiana y compartiendo conocimientos, experiencias y anécdotas con algunos colegas italianos y peruanos que impartían entonces diversas asignaturas, sobre todo en el Liceo Lingüístico y Científico.

quebequense con apellido inglés) no aparezca en este libro, pues a pesar de pertenecer a la tradición de filosofía canadiense, vinculada indirectamente con la francesa, y haber participado él mismo en el problema del Québec francófono, su formación académica la realizó primero en la Universidad McGill en Canadá (que tiene el inglés como lengua de instrucción principal) y luego en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, por lo que sus obras principales han sido publicadas originalmente en inglés y no en francés.

En la selección de filósofos “franceses” figuran filósofos célebres y consagrados por la tradición histórico-cultural (v.g. Descartes, Sartre, Foucault) como algunos otros poco conocidos fuera del ámbito estrictamente académico o universitario (v.g. Jouffroy, Merleau-Ponty, Le Doeuff). Con el fin de aplicar un criterio de selectividad, que haga disciplinariamente relevante esta obra, y también por razones de espacio, he dejado de lado a poetas, novelistas, psicólogos, psicoanalistas, teólogos, historiadores, oradores, médicos, matemáticos, físicos, químicos, entre otros, cada vez que sus obras no desarrollaron temáticas propiamente filosóficas, no enseñaron o dieron conferencias de tópicos filosóficos, no entablaron un diálogo explícito con la tradición filosófica, o cuyo aporte al pensamiento filosófico ha sido considerado menor o subordinado a otros intereses intelectuales. Esa ha sido la razón para no incluir aquí, por ejemplo, a escritores, científicos o pensadores notables como Fénelon, Renan, Bossuet, Laplanche, Prigogine, entre varios otros, cuya inclusión, por la trascendencia de su obra intelectual, podría, en efecto, discutirse.

Sirva lo anterior como aclaración o justificación de porqué algunos autores, que estoy seguro algunos críticos podrán objetar, no tienen su lugar en la presente obra. Sin embargo, una nítida discriminación disciplinar resulta a veces difícil de sustentar teniendo en cuenta que muchos de los mejores filósofos franceses, siendo Descartes el emblema de esta tesis –a diferencia de sus homólogos alemanes- han sido a la vez, en ocasiones, eximios escritores, novelistas, poetas, científicos o dramaturgos.³ Por ello, me conformo con saber que toda selección de autores es y será siempre, a fin de cuentas, arbitraria y subjetiva, en tanto que obedece a los conocimientos, criterios y preferencias del compilador. Por otra parte, me veré por bien pagado si es que mi selección permite dar a conocer nombres de autores hasta ahora (muy) poco difundidos o estudiados en la historia oficial de la filosofía francesa⁴, tanto en la academia universitaria como entre el público culto en general. Espero demostrar con esta compilación bio-bibliográfica, por ejemplo, que la historia de la filosofía francesa contemporánea va mucho más allá de tres o cuatro nombres conocidos y citados hasta el cansancio por el canon filosófico actual. Se ha considerado, pues, tanto a los filósofos clásicos de todas las épocas, (re)conocidos por la tradición histórica, los que podríamos denominar los “grandes maestros”, así como sus epígonos o discípulos, quienes han sido influenciados por el pensamiento de los maestros y, eventualmente, han hecho posteriormente sus propias interpretaciones de sus maestros y (modestas) contribuciones al ámbito filosófico. El pensamiento de todos estos autores, en mi opinión, merece ser

³ Véase la nota anterior.

⁴ Cf. Bello, Eduardo. Estudio y comentarios a Merleau-Ponty, Maurice. *Posibilidad de la filosofía: Resúmenes de los Cursos del Collège de France 1952-1960*. Traducción de Eduardo Bello Reguera. Madrid: Narcea, 1979.

conocido, difundido y estudiado con mayor seriedad y rigor por intelectuales y académicos a fin de abandonar la limitada “zona de confort” en la cual la filosofía francesa queda relegada o subordinada a otras tradiciones filosóficas, supuestamente mejor acreditadas, con intereses y características diversas.

Permítaseme unas palabras sobre la variedad de los autores desde un punto de vista doctrinario. El lector encontrará aquí filósofos de distintas tendencias ideológicas: desde religiosos cristianos hasta ateos materialistas, desde manifiestos y escritos apologeticos de autores radicales hasta las más moderadas y serenamente argumentadas reflexiones de autores académicos, pensadores ortodoxos y disidentes, conservadores y revolucionarios. Se consignan así filósofos positivistas, espiritualistas, marxistas, católicos, fenomenólogos, hermeneutas, posestructuralistas, deconstruccionistas, analíticos, etc. Los filósofos han sido agrupados por etapas (medieval, renacentista, moderna y contemporánea) y aparecen en estricto orden cronológico de acuerdo con su año de nacimiento. Si hubiera más de un filósofo francés que ha nacido en el mismo año, se dará prioridad al que ha nacido antes según su mes y día de nacimiento.

Para considerar la pertenencia de un filósofo francés a un determinado siglo, se ha considerado el año de su nacimiento. Así, por ejemplo, con Bataille (1897-1962) si bien gran parte de su labor se desarrolló hasta un poco más allá de la mitad del siglo XX, figurará entre los filósofos del siglo XIX, debido a que nació en 1897, es decir, a fines del siglo XIX. Cuando no figura el país de nacimiento siempre se asumirá que son filósofos nacidos en Francia; de lo contrario, se consignan en forma explícita la ciudad y el país francófono (Argelia, Bélgica, Senegal, Túnez, Suiza, Luxemburgo, Rumania, etc.) donde han nacido los filósofos.

A fin de facilitar la comprensión de los títulos de las obras principales de los autores, se ha optado por traducir, toda vez que ha sido posible, los títulos en francés u otros idiomas (inglés, alemán, portugués, italiano o latín) a la lengua española, con la salvedad de que no en todos los casos se cuenta con traducciones al español de las obras originales de los filósofos en francés. Pero las fechas de publicación de estas traducciones, salvo indicación expresa, corresponden al original, casi siempre en francés.

Puesto que esta obra ha sido escrita entre fines del 2019 y principios del 2022, y utilizando un software de procesamiento automatizado de palabras, con múltiples recursos multimediales típicos de una época en la que el Buscador/Traductor de Google y la Wikipedia (la Enciclopedia Libre) son potentes herramientas informáticas accesibles rápidamente desde Internet, al final de cada entrada por filósofo podrán figurar referencias a textos en línea en formato html, videos de Youtube y textos o libros completos en formato PDF, todos ellos, por supuesto, obras de dominio público. Esto tiene como finalidad ampliar la cantidad de información visual, auditiva o textual accesible más allá del tradicional texto de un libro impreso.

Diversos dispositivos celulares, un iPad y varias computadoras y programas informáticos han sido herramientas utilísimas e indispensables en el laborioso proceso de recolección, a veces en simultáneo, de la ingente información que se iba recopilando de diversas

páginas web a fin de armar cada una de las entradas con datos sobre la (breve) biografía, trayectoria intelectual, pensamiento filosófico (ideas principales) y bibliografía de varios filósofos francófonos clasificados por etapas históricas y ordenados cronológicamente en esta obra, como ya se ha mencionado.

Con respecto a mis fuentes bibliográficas principales, quiero señalar que un buen número de citas textuales con datos precisos, claros y completos sobre los filósofos franceses, los he tomado de **MCNbiografías.com** (<http://www.mcnbiografias.com>), un gigantesco portal web con más de 53,000 biografías en línea, que constituye tal vez uno de los proyectos de recopilación de información biográfica digital más ambiciosos en lengua castellana. Una significativa cantidad de datos históricos la he tomado de Wikipedia, así como del *Diccionario Filosófico ruso de Rosental – Iudin*, entre otros importantes y valiosos diccionarios enciclopédicos y enciclopedias internacionales en inglés, francés, italiano y español. Una mención especial merecen: SCHRIFT, Alan. *Twentieth-Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006; así como KRITZMAN, Lawrence D. (ed.) *The Columbia History of Twentieth-Century French Thought*. New York: Columbia University Press, 2005, dos libros de autores francófonos que constituyen fuentes de nutridos datos biográficos sobre importantes pensadores y filósofos franceses del siglo XX.

Por otro lado, no está demás indicar que teniendo en cuenta la naturaleza y calidad de la ingente información, en permanente edición y actualización, obtenida en Wikipedia –sobre todo en sus versiones inglesa y francesa- , en no pocos casos me he visto obligado a realizar adaptaciones, modificaciones y correcciones a numerosos textos con datos biográficos de autores, con la finalidad de presentar al lector un texto lingüísticamente depurado, más legible, didáctico, actualizado y libre de errores gramaticales, ortográficos, de estilo y de redundancias fácilmente reconocibles.

Lima, 19 de enero de 2020 / 18 de febrero de 2022

Víctor Montero Cam

Filósofo y educador holístico peruano

vmontero@pucp.edu.pe

JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE OBRA

Desde mis años de joven estudiante universitario en Lima, siempre mostré una predilección por la filosofía francesa a la que fácilmente asociaba con una riqueza cultural y artística excepcionales, así como a varios filósofos de distintas épocas (Voltaire, Rousseau, Sartre, Merleau-Ponty, por citar solo algunos que vienen rápidamente a mi memoria) que, además de motivados a desarrollar sus propias teorías o sistemas filosóficos, estaban atentos y comprometidos con su realidad cultural específica y dispuestos a considerar, desde una marcada perspectiva humanista, los problemas sociales y políticos entre sus inquietudes intelectuales fundamentales. La riqueza y variedad de la tradición filosófica francesa, desde sus inicios en la época medieval hasta inicios del siglo XXI, pronto me alejó de la visión (demasiado) ortodoxa que circunscribe la filosofía francesa a la *French Theory* y ésta, a su vez, a los filósofos más populares de ella, sobre todo en el ámbito filosófico hegemónico anglófono, como ha sido el caso de Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, Lacan, por ejemplo. Siempre he pensado que ellos tuvieron colegas y también profesores (figuras, obviamente, con menor presencia pública y mediática) que merecen ser conocidas para comprender y evaluar su valor intelectual y contribución filosófica a la luz de sus más conocidos colegas y discípulos. De alguna forma, la presente obra pretende rescatar del olvido, de la marginación del canon filosófico oficial, a muchísimos filósofos franceses y francófonos que fueron eclipsados por sus pares que gozaron de mayor fortuna y popularidad en vida, así como de reconocimiento histórico. En no pocos casos, he podido comprobar que la obra de estos autores menos populares no ha sido todavía muy difundida y que la mayoría de sus obras publicadas no ha sido traducida aún al español ni a otras lenguas modernas con la suficiente profusión y esmero que las de sus pares más populares, por lo cual, quedan varias tareas académicas pendientes para futuros filósofos e investigadores de la filosofía interesados en la tradición filosófica francesa y/o francófona.

Consciente de este legado cultural, simultáneamente académico y ético-político, muy tempranamente me di cuenta de que si bien admiraba y reconocía el alto valor especulativo de los antiguos filósofos griegos y los filósofos alemanes poscartesianos, compartiendo así el sentir de mis demás compañeros y colegas de especialidad, mi cuadro de la historia de la filosofía occidental quedaría incompleto sin la presencia de mis apasionados, socialmente comprometidos, y muy humanistas franceses, sin la constelación de los grandes escritores

y artistas del verbo filosófico francés.⁵ Por ello, incluir la imagen con el rostro⁶ de cada uno de los filósofos de este libro –cada vez que fue posible encontrar una fotografía pública disponible en Internet- representa mi manera de subrayar su carácter “humano”; lo que evidencia, para decirlo con Merleau-Ponty, una filosofía corporal, hecha carne, y no sólo abstracta o puramente especulativa. Recuerdo haber utilizado por primera vez esta estrategia didáctica visual, con apoyo de mi compañero Pedro Pablo Apolinario, en una exposición oral para el curso de Lógica II que dictaba entonces el profesor Óscar Trelles Montero en el pregrado de Filosofía en la PUCP el año 1998. Al referirnos al padre de la lógica matemática y de la filosofía analítica mencionamos el nombre de Gottlob Frege (1848-1925), a quien mis compañeros tuvieron el gusto de contemplar, estupefactos, como si por primera vez lo contemplaran sus ojos, en una figura dibujada al carbón -por un dibujante, compañero de trabajo de mi madre- en tamaño casi natural, para asombro del profesor de y mis compañeros de clase.

Finalmente, solo espero que mis lectores puedan entusiasmarse y darse cuenta, como en mi caso, de la trascendencia y el imprescindible rol histórico de primer orden que corresponde a la vasta, variada y singularísima producción filosófica en lengua francesa, que esta modesta contribución pretende revelar y revalorar.

⁵ Cf. mi tesis de Licenciatura *La temporalidad en la fenomenología existencial de Maurice Merleau-Ponty* (Lima: PUCP, 2001), cap. IV: “Peculiaridades del estilo filosófico de Merleau-Ponty” (pp. 95-97), donde por vez primera hago alusión a la riqueza de la tradición cultural francesa, en la que destacan filósofos, artistas y literatos con una producción intelectual importante.

⁶ Cuando no ha sido posible encontrar alguna fotografía o imagen del filósofo, he optado por incluir la portada de uno de sus libros que incluye, además de su nombre, el título de la obra.

ALCANCES Y LÍMITES DE LA PRESENTE OBRA

Siendo su fin básicamente divulgativo, huelga decir que no se ha podido ni intentado, en muchos casos, profundizar en el desarrollo de las ideas filosóficas y tampoco –salvo casos muy notables- en la exposición de información bio-bibliográfica detallada. De ninguna manera esta obra pretende reemplazar el indispensable trabajo de investigación académico y profesional sobre el pensamiento de cada uno de los filósofos mencionados; para ello es necesario avanzar mucho más allá de este modesto pero útil intento de recopilación sintético-cronológico de la historia de la filosofía francesa realizado aquí. Por lo anterior, la presente obra ha tenido como propósito central, como ya se ha indicado, únicamente difundir y organizar, de forma sistemática, información biográfica básica, las ideas principales de su pensamiento, así como las obras capitales de la mayoría de los filósofos del pasado y contemporáneos de lengua francesa que aún son (muy) poco (re)conocidos por el gran público e, incluso, apenas mencionados entre especialistas en literatura canónica. Sin embargo, fruto de este empeño compilatorio, se habría logrado al menos reconstruir, hasta donde me ha sido posible, los principales rasgos biográficos y conceptuales de la tradición filosófica en lengua francesa.

En ese sentido, se pueden identificar, por lo general, hasta cinco categorías de información en la entrada correspondiente a cada filósofo mencionado en este libro: **(1)** nombres y apellidos completos (pseudónimo, apodo o mención de la forma abreviada en que comúnmente se ha vuelto más conocido por el uso), **(2)** datos biográficos esenciales (ciudades y años de nacimiento y fallecimiento, si corresponde este último caso), **(3)** una breve trayectoria intelectual o académica (que implica mencionar sus estudios realizados, trabajo docente, investigaciones realizadas, premios y reconocimientos), **(4)** la explicación de sus ideas principales -ya sea en forma general o, en algunos casos, según ciertas obras importantes a través de síntesis de las mismas- y, por último, **(5)** una breve relación de las obras principales de cada filósofo francés o francoparlante. Sin embargo, en los casos en que esto ha sido posible, la recopilación bibliográfica ha sido exhaustiva. Cuando se ha estimado necesario por la precisión conceptual e importancia de las ideas en cuestión, se ha incluido citas literales o textuales de breves pasajes o fragmentos de una obra o comentarios de algún intérprete o estudioso reconocido a un aspecto de la obra del autor.

EPOCA MEDIEVAL (SIGLOS XI AL XIV)

SIGLOS XI y XII

Jean Roscelin [más conocido como Roscelino de Compiègne, o por su nombre latinizado Roscellinus Compendiensis o Rucelinus] (Compiègne, 1050 - 1120, Besanzón).

Filósofo y teólogo francés. Comúnmente es considerado el primer defensor del nominalismo y tenido como su fundador. Fue maestro en Compiègne, Loches, Besançon y Tours.

El único escrito suyo que nos ha llegado es una carta a Abelardo, que fue discípulo suyo. Conocemos su pensamiento a través de los juicios de sus adversarios, san Anselmo, Abelardo y Juan de Salisbury. Según Roscelino sólo los individuos existen realmente y los conceptos universales no tienen ningún correlato con la realidad, son simples nombres en el sentido de meros sonidos (*flatus vocis*). Aplicando esta teoría a la Trinidad, Roscelino afirmó que la divinidad no es algo común a las tres personas divinas, sino que cada una de ellas es una cosa única y singular, y por lo tanto hay tres dioses. Condenado por el concilio de Soissons, tuvo que retractarse. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=roscelino>. Consulta: 21/11/19)

Su pensamiento marcó un cambio importante en la filosofía medieval. En efecto, es el primer nominalista cuya doctrina conocemos un poco por sus adversarios. Defendió la *sententia vocum*, es decir, la doctrina de las palabras: los géneros y las especies son, como Anselmo representa en su obra *De Incarnatione Verbi*, *flatus vocis* (emisiones de voces), y no cosas, porque las cosas son individuos reales.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Roscelin_de_Compi%C3%A8gne (Consulta: 03/12/20)

Bernardo de Chartres (Bretaña, 1070 - Quimper, 1130)

Filósofo neoplatónico, erudito y administrador del siglo XII. Estuvo especialmente ligado a la catedral de Chartres, donde sirvió como canciller de 1117 a 1124.

La única obra suya que ha sobrevivido es el tratado *De expositione Porphyrii*, y casi todo que sabemos de él lo encontramos en las escrituras de Juan de Salisbury (ca. 1115-1180) y Guillermo de Conches. Se le ha atribuido un comentario sobre Platón. [...] A él se le atribuye la frase: "El enemigo del hombre es la propia ignorancia, su amigo, el saber".

Pero quizás la contribución cultural más famosa del filósofo sea la cita «a hombros de gigantes» que le fue atribuida (ca. 1130) por su discípulo Juan de Salisbury, quien en su obra *Metalogicon* de 1159 (III, 4) escribe:

“Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos a los hombros de gigantes. Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_Chartres. Consulta: 22/11/19)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_Chartres (Consulta: 03/12/20)

Guillermo de Champeaux [llamado *Doctor columna doctorum* (Doctor columna de doctores) (Champeaux, 1070 - Châlons-en-Champagne, 18 enero 1121).

Teólogo y filósofo francés. Fue contemporáneo de San Anselmo de Laon (de quien fue alumno), amigo de San Bernardo e impugnador de Roscelin y Abelardo, a pesar de que este último fue su discípulo.

Estudió en París y en Compiègn, donde fue discípulo de Roscelin. Enseñó en Escuela catedralicia de París, donde fue maestro de Pedro Abelardo. Hacia 1108, acosado por los ataques de Abelardo, abandonó la enseñanza y fundó la abadía de San Víctor, de donde salió para ocupar en 1113 la sede episcopal de Châlons-en-Champagne, lugar en el que falleció.

Champeaux es quizá el primer filósofo escolástico que expuso con claridad y afirmó con decisión y seguridad la teoría creacionista para explicar el origen del alma humana. Afirmaba que la unión del alma con el cuerpo se verifica desde los primeros momentos de la concepción (*quam cito conjunguntur semina patris et matris, statim adest anima*), anticipándose así a teorías que se presentarían varios siglos después.

Fue uno de los primeros que comentaron las *Sentencias* de Pedro Lombardo, aunque en forma poco sistemática y pobre de elementos especulativos.

Por los testimonios de su más célebre discípulo, Pedro Abelardo, sabemos que Guillermo reanudó la famosa disputa de los universales, en la que, en un principio, defendió un realismo exagerado afirmando que los géneros y las especies tienen realidad sustancial. Pero más tarde, movido por los argumentos de Pedro Abelardo, se vio forzado a modificar esa postura llegando a sostener que lo universal no es una realidad esencialmente idéntica, sino indiferente en los diversos individuos: los individuos de una misma especie, aun siendo entre ellos realmente distintos, no son diferentes, y en

esta no-diferencia consistiría la universalidad del género y de la especie. (Texto extraído de: <http://www.mcncbiografias.com/app-bio/do/show?key=guillermo-de-champeaux>. Consulta: 22/11/19)

De este modo, llegó a sostener hasta tres teorías diferentes con respecto al problema de los universales, entre ellas las denominadas teoría de la identidad física y la teoría de la indiferencia, en su esfuerzo por caracterizar su posición realista y precisar el sentido de la universalidad del género y la especie.

Obras principales:

Acerca de la eucaristía, Sobre el origen del alma (De origine animae), Acerca de los géneros y las especies; un compendio de los libros morales de San Gregorio, *Moralia abbreviata Guillelmi de Campellis*.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_de_Champeaux (Consulta: 03/12/20)

<http://www.filosofia.org/zgo/hf2/t2p038.htm> (Consulta: 03/12/20)

<http://nuevotestamentojohnpmeier.blogspot.com/2015/02/guillermo-de-champeaux.html> (Consulta: 03/12/20)

Pièrre Abelard [más conocido como Pedro Abelardo] (Le Pallete, 1079 - Chalon-sur-Saône, 1142).

Filósofo, teólogo, poeta y monje francés, uno de los genios de la historia de la lógica que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y el debate.

Fue discípulo de Roscelino, Guillermo de Champeaux y de Anselmo de Laon. Llegó a ser maestro de lógica y teología en las escuelas catedralicias de París. Abelardo escribió su autobiografía en *Historia de mis desventuras*, la cual, junto con el epistolario de Eloísa, constituye uno de los documentos más profundamente humanos de la Edad Media.

Abelardo concibe la lógica como la ciencia que define la verdad o falsedad de un discurso, completamente independiente de la gramática y la retórica. En cuanto a los universales, se separa tanto del nominalismo de Roscelino como del realismo de Guillermo de Champeaux. Para él, los universales son voces significativas, una representación mental cargada de significatividad hacia la realidad externa [...] Abelardo siempre pone por encima de la razón las verdades de fe. Si emplea el método dialéctico, es solamente para aquellas cuestiones que no están definidas claramente en la Sagrada Escritura. También es importante su posición respecto a la ética: el criterio de la moralidad de los actos no está dado sólo por la norma exterior, sino que también cuenta la intención con la que

ejecuta el acto el sujeto. El acto bueno es aquel que es entendido rectamente y querido como tal (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=abelardo-pedro>. Consulta: 21/11/19)

Obras principales:

En Lógica y Filosofía:

Petri Abaelardi Glossae in Porphyrium [Glosas de Pedro Abelardo a Porfirio] (1120); *Logica ingredientibus* [Lógica para avanzados] (1121); *Logica nostrorum petitioni sociorum* [Lógica en respuesta a la solicitud de nuestros compañeros] (1124-1125); *Dialéctica* (1125); *Dialogus inter philosophum, Judaeum, et Christianum* [Diálogo entre un filósofo, un judío y un cristiano] (1136-1139); *Tractatus de intellectibus* [Tratado sobre el entendimiento], (1128); *Ethica seu liber "Scito te ipsum"* [Ética o Conócete a ti mismo] (1140).

En Teología:

De unitate et trinitate divina o Theologia summi boni [Sobre la unidad y trinidad divina o Teología del sumo bien] (1121); *Theologia christiana. Introductio ad theologiam* [Teología cristiana: Introducción a la teología] (1141); *Sic et non* [Sí y no].

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Abelardo (Consulta: 03/12/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Abelard (Consulta: 03/12/20)

SIGLO XIII

Jean de la Rochelle (La Rochelle, c. 1200 – 8 febrero 1245)

Filósofo, teólogo y sacerdote franciscano francés, el primer franciscano en recibir una licenciatura en teología de la Universidad de París. Fue discípulo de Alejandro de Hales y autor de la *Summa de anima*, obra en la que ofrece una interpretación agustiniana a la teoría del intelecto propuesta por Avicena. Se convirtió en maestro de la escuela privada de la casa franciscana en París en 1238 y en 1241 sucedió a Alejandro de Hales como Maestro de Teología.

Pensaba que la teología es esencialmente sabiduría y consideraba que existen tres requisitos para ser un teólogo: conocimiento, vida santa y enseñanza. Quien enseña las Escrituras debe tener una sólida formación doctoral, pero también debe encarnar en sí mismo el conocimiento sagrado por su buena voluntad y acciones morales, antes de ejercer su profesión sobre otros a través de la enseñanza y la predicación.

El principal objetivo de la *Summa de anima* (1235) consistía en exponer su posición sobre el ser y la esencia en el contexto del debate entre quienes propugnaban la teoría de que todo ser creado estaba compuesto de materia y forma, y quienes, como Santo Tomás de Aquino, rechazarían más tarde la doctrina que atribuía una naturaleza compuesta al alma. La Rochelle hizo un progreso significativo como filósofo en una época en la que los teólogos parisinos se abstuvieron de los estudios filosóficos. Contaba con muchas influencias y hacía referencia a muchas obras de teólogos y filósofos por igual; sin embargo, gran parte de su trabajo, especialmente el de la filosofía del alma, indica mucha originalidad.

Escribió también numerosos tratados, sermones y comentarios sobre las escrituras.

Obras principales:

Tractatus de divisione potentiarum animae (*Tratado de las múltiples divisiones de la potencia del alma*, c. 1233); *Summa de anima* (*Summa sobre el alma*, c. 1235).

Fuentes:

Gracia, Jorge J. E. and Timothy B. Noone (eds). *A companion to Philosophy in the Middle Ages*. Malden MA: Blackwell 2003.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_la_Rochelle (Consulta: 04/06/21)

Siger de Brabante (Ducado de Brabante, 1240 - Orvieto, Italia, 1280).

Filósofo y eclesiástico francés, de origen flamenco. Junto con Boecio de Dacia, es uno de los máximos representantes del llamado "averroísmo latino" o "aristotelismo radical".

Estudió en la Facultad de Artes entre 1255 y 1257. Pertenecía al clero secular, canónigo en San Martín de Lieja. Fue profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de París, de

1266-1277. Por su espíritu subversivo se convirtió en el principal exponente del movimiento aristotélico radical. Al ser defensor del averroísmo, fue uno de los más destacados intelectuales censurados por el obispo Stephanus Tempier en 1277, cuando fueron condenadas por la jerarquía religiosa 219 tesis subversivas enseñadas en la Sorbona.

La tesis que más desconcertó a los teólogos de su época tenía que ver con la antropología. Siguiendo la exégesis de Averroes, enseñaba que el intelecto es una substancia separada del hombre, de naturaleza espiritual y única para toda la especie humana. Por lo tanto, el hombre individual no posee ninguna facultad intelectual de propiedad personal: su estructura psíquica no se distingue de la del resto de animales superiores más que por la mayor potencia de su fantasía. El intelecto único es el que determina la producción de las especies intelectuales o universales.

Esta explicación presentaba dos graves dificultades para un cristiano: negaba la inmortalidad individual del alma humana y se oponía al sentido común de la experiencia interior. Defendía la mortalidad del alma humana, y que solo el intelecto agente, común a toda la humanidad era inmortal. Por eso fue combatida por Santo Tomás (en *De unitate intellectus contra averroístas*) y condenada por la autoridad eclesiástica de París.

También declaró inútil la tendencia a establecer una concordancia entre la filosofía y la teología, o sea entre las conclusiones racionales y la verdad revelada. Consideraba que los dogmas de fe eran «verdaderos», pero que las conclusiones racionales de la filosofía eran «necesarias», en lo que ha venido a llamarse teoría de la doble verdad.

Siger se defendió afirmando que estas tesis debían de considerarse válidas sólo en el campo de la investigación filosófica. No obstante, corrigió algunas de sus ideas. Sus posiciones revisadas tampoco convencieron a las autoridades eclesiásticas, por lo que fueron remitidas al Papa. Se trasladó a Orvieto, donde residía el Papa en aquel tiempo, y mientras esperaba la sentencia, fue apuñalado por su propio secretario.

Compuso diversas obras, entre las cuales figuran comentarios a la *Metafísica*, la *Física* y otros textos de Aristóteles. Sus comentarios a *Del alma* atrajeron singularmente la atención de sus contemporáneos y de los historiadores posteriores.

Obras principales:

Sentencia super Quartum Meteorum (1265); *Sophisma: omnis homo de necessitate est animal* (1265/1270); *Questionnes in Physicam* (1270); *Tractatus de aeternitate mundi* (1271/1272); *Impossibilia* (1272); *Quaestiones in tertium de anima* (1273); *Quaestiones super Metaphysicam* (ca. 1273); *De anima intellectiva* (1273/1274); *Quaestiones morales* (1274); *Quaestiones super librum de causis* (ca. 1275).

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Siger de Brabante. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siger.htm> el 8 de enero de 2020.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sigerio_de_Brabante (Consulta: 08/01/20)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=siger-de-brabante>. Consulta: 08/01/20)

SIGLO XIV

Jean Buridán [en latín Joannes Buridanus] (Béthune, Paso de Calais, ¿1295, 1297, 1300? - ¿1358, 1361, 1363?).

Filósofo, lógico y teólogo escolástico francés, uno de los inspiradores del escepticismo religioso en Europa. Destacó en los estudios de lógica y en los comentarios a Aristóteles. Fue defensor del principio de causalidad. Como autor de trabajos teóricos en óptica y mecánica, formuló una noción de inercia intentando explicar el movimiento con la teoría del ímpetu. Su nombre está con frecuencia asociado al experimento mental conocido como el “asno de Buridan”.

Estudió primero en el colegio Lemonine y luego filosofía -en lugar de teología- en la Universidad de París, donde fue alumno del célebre escolástico Guillermo de Ockham. Fue profesor en la facultad de artes (*magister in artibus*) en la misma universidad, especializándose en lógica y en las obras de Aristóteles. En 1317, fue elegido rector. En 1340 se opuso a su mentor Ockham, acto que ha sido interpretado como un momento clave en el surgimiento del escepticismo religioso. Mantuvo su independencia intelectual siendo clérigo secular sin unirse a una orden religiosa.

Fundó una escuela en Alemania y después enseñó en Viena. Discutió la cuestión del libre albedrío y de la debilidad de la voluntad en sus comentarios a la *Ética* de Aristóteles.

Al igual que su maestro, adoptó una posición nominalista, pero a diferencia de Ockham, Buridan no privilegió un discurso conceptual externo a los agentes que lo expresen. Afirmaba que el significado de las expresiones habladas y escritas se relaciona con conceptos cognitivos o psicológicos del locutor.

Su contribución fundamental es el concepto de *impetus* (*ímpetu*) o movimiento inercial, que lo hizo precursor de Copérnico, Galileo y Newton. El ímpetu, proporcional a la masa y a la velocidad impartida por el agente del movimiento, mantiene al móvil en su estado de movimiento sin necesidad de acciones posteriores. También fue precursor de la formación de las imágenes ópticas y de la ciencia del movimiento (cinética).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Buridan (Consulta: 19/01/20)

Nicolás de Oresme (Fleury-sur-Orne, diócesis de Bayeux, Normandía, cerca a Caen, ¿1320-1323-1325? - Lisieux, 11 julio 1382)

Genio intelectual francés perteneciente a la escolástica tardía, fue probablemente el pensador más original del siglo XIV, por su actividad en diversas ramas del saber como filósofo, matemático, físico, astrónomo, economista, psicólogo y musicólogo.

Primero estudió la especialidad de Arte en la Universidad de París - junto a Jean Buridan, filósofo inspirador del escepticismo- donde obtuvo el grado de maestría en 1342. Poco tiempo después, en 1348, estudió Teología en París. En 1356, el mismo año en que fue nombrado Gran Maestro del Colegio de Navarra –actual sede del Colegio Politécnico en París- obtuvo el doctorado en Teología

En 1364, llegó a ser consejero y capellán del rey Carlos V de Francia, con quien entabló amistad y de quien fue asesor en aspectos económicos, políticos, éticos y filosóficos. Gracias al apoyo de este regente, llegó a convertirse en archidiácono de Bayeux, canónigo de la Catedral de Rouen y posteriormente decano de la institución.

Conocido por la modernidad de sus gustos científicos y culturales, cultivó la "geometría especulativa" en su *Tratado de las latitudes de las formas, Algoritmo de las proporciones, De difformitate quantitatum* (1370) y en otros libros aún inéditos. Anticipó varios temas de la matemática moderna, como la representación analítica de las variaciones intensivas mediante el método de las coordenadas geométricas (anticipándose así a las características de la geometría analítica cartesianas), el tratado de los irracionales mediante potencias con exponente fraccionario y el espacio cuatridimensional. Como físico, consideró posible el movimiento diurno de la Tierra, y descubrió que el movimiento de los graves es uniformemente acelerado.

Entre 1370 y 1377, realizó varias traducciones, uno de sus grandes aportes, al crear en francés varios términos científicos y filosóficos equivalentes al latín. Cabe precisarse que no solo escribió en latín sino también en lengua vulgar. Con el célebre *Tratado de la primera invención de las monedas*, se convirtió en el primer autor moderno de economía política. Igualmente notable es su labor con las obras de Aristóteles, que tradujo por primera vez a la moderna lengua francesa. Además, son muy reconocidos sus comentarios a la *Ética a Nicómaco*, a la *Política* y *Economía* y al *De caelo et mundo* de Aristóteles.

En 1377, tras varios años de dedicación al clero, le concedieron el cargo de obispo de Lisieux, pero no llegó a instalarse en la región hasta la muerte del rey en 1380. Tampoco se tiene información detallada de sus últimos años de vida. Solo se sabe que falleció en 1382, dos años después de haber llegado a Lisieux. Fue enterrado en la catedral de la ciudad.

Afirmó que los argumentos procedentes de la Biblia no debían interpretarse de manera literal. Sin embargo, conforme a las creencias religiosas en la Europa de su época, terminó decidiendo que las pruebas que apoyaban el movimiento de la tierra eran solamente persuasivas y no demostrativas, sometiendo así su razón a la revelación cristiana.

Fue uno de los máximos representantes de la llamada escuela de los físicos de París. Su obra multiforme representa una de las aportaciones más decisivas de la cultura medieval al nacimiento de la moderna ciencia de la naturaleza. En contra de la tradicional hegemonía del latín, redactó diversos tratados en francés y tradujo a esta lengua varios autores griegos (...) Además, sus estudios sobre el impetus en la caída de los cuerpos, sobre el movimiento de los proyectiles y sobre la aceleración, abrieron el camino a la cinemática de Galileo. (<http://www.mcabiografias.com/app-bio/do/show?key=nicolas-de-oresme>. Consulta: 23/11/19)

El pensamiento y los aportes de Oresme fueron muy variados, reflejo de sus multifacéticos intereses y posicionándolo como uno de los grandes intelectuales de su época, antes del impacto que tuvo la peste negra en la Europa medieval. Una de sus grandes contribuciones fue en torno a dos problemas esenciales de la Edad Media, que eran raíz de grandes discusiones entre los pensadores de la época. Estas fueron el tema del conocimiento humano y el grado de certeza de la ciencia física. Consideraba que el conocimiento humano se podía expresar a través de un complejo significativo o proposición, relacionándolo con la corriente racionalista y contraponiéndose así al nominalismo de Guillermo de Ockham. Esta visión reduccionista que rechazó, aseguraba que solo se trababa con objetos singulares, por lo que la ciencia no era capaz de alcanzar demostraciones concluyentes y universales. (<https://www.lifeder.com/nicolas-oresme/>. Consulta: 19/01/20)

Obras principales:

Tratado sobre el origen, naturaleza, ley y alteración de las monedas (1355); *Sobre la deformidad de las cantidades* (1370); *El libro del cielo y del mundo* (1377); *Cuestiones sobre la geometría de Euclides*; *Tratado sobre las latitudes de las formas*; *Acerca de las proporciones de las proporciones*, *Cuestiones sobre la esfera*; *Libro de política*.

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona. Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oresme.htm> el 19 de enero de 2020.

<https://virtual.uptc.edu.co/ova/estadistica/docs/autores/pag/mat/Oresme-1.asp.htm> (Consulta: 19/01/20)

<https://www.lifeder.com/nicolas-oresme/> (Consulta: 19/01/20)

Montagut Contreras, Eduardo. "Nicolas de Oresme y su teoría del dinero". <https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/nicolas-de-oresme-y-su-teoria-del-dinero/> (Consulta: 19/01/20)

Christine de Pizan (Venecia, Italia, 11 setiembre 1364 - Poissy, Francia, 1430)

Filósofa, poetisa humanista y escritora feminista. Fue una de las mujeres más brillantes de la Edad Media y es considerada la primera escritora profesional de la historia.

Siendo aún muy joven se trasladó a París y, tras haber perdido a su padre y a su marido, se consagró al cultivo de las letras y adquirió pronto notable reputación. Su obra más famosa es *La ciudad de las damas* (1405), considerada por algunas autoras como precursora del feminismo occidental y promotora de la defensa de las mujeres frente a la situación de subordinación imperante en la época.

Fue hija de Tomás de Pizan, un físico, alquimista astrólogo de la corte, canciller de la república de Venecia y profesor de la Universidad de Bolonia. Dado que su padre aceptó trabajar en la corte del rey Carlos V de Francia, en este ambiente culto Pizan pasó su infancia y pudo desarrollar sus habilidades intelectuales. Educada con tutores privados, aprendió a hablar tres lenguas: francés (lengua en la que escribirá sus obras), italiano (lengua materna) y latín (lengua culta de la época). Allí descubrió los clásicos y el humanismo del Renacimiento temprano y el archivo real de Carlos V, el cual albergaba un vasto número de manuscritos.

En 1380, a sus 15 años, se casó con Étienne du Castel (secretario y notario de la corte real), en lo que fue un matrimonio excepcionalmente feliz. Desafortunadamente, el rey Carlos V muere ese mismo año y muchos de los ingresos de Étienne fueron reducidos por el nuevo rey. Tomas, su padre, muere debido a una enfermedad en 1390 y Étienne, su esposo, también muere repentinamente debido a la peste, por lo que Christine quedó viuda a la edad de 25 años, a cargo de tres niños, su madre y una sobrina. La pequeña cantidad de dinero heredada de su marido fue sujeto de una agria disputa legal.

En esta difícil situación de apuro económico, Christine decidió mantener a su familia siendo una escritora profesional. Felizmente, sus poemas, canciones y baladas fueron bien recibidas y pronto fue capaz de mantener a su familia. Su popularidad se incrementó y pronto fue apoyada por muchos nobles medievales, incluidos los duques de Borgoña (Berry, Brabante y Limburgo), el rey Carlos VI y su esposa la reina Isabela de Baviera.

A la joven delfina francesa, Margarita de Borgoña, poco después de su matrimonio con Luis de Valois, duque de Guyena, en 1405, de Pizan le dedicó el *Libro de las tres virtudes* (1406), en el que le aconsejaba "lo que debía aprender y cómo debía comportarse". Su poema dedicado a la "doncella de Orléans" pudo haber sido encomendado por Margarita de Borgoña antes de fallecer.

Sus poemas se organizan en colecciones que siguen una trama narrativa, muchos de los cuales están extraídos directamente de su experiencia personal como "Solita estoy y solita quiero estar". Gran parte de su trabajo incluía información biográfica detallada, algo inusual en esa época. Sus primeros poemas y baladas de amores perdidos transmitían la tristeza de su prematura viudez, y se hicieron populares de inmediato.

Entre sus poemas destacan *Las epístolas de Otea a Héctor* (1400), una colección de 90 cuentos alegóricos; y *Libro de la mutación de la fortuna* (1403), un extenso poema con ejemplos de su vida y otros personajes famosos. En ese mismo año escribió *El camino del largo estudio*.

En 1404 fue comisionada por Felipe II de Borgoña, llamado Felipe el Atrevido, para escribir la biografía de su hermano fallecido, el rey Carlos V de Francia. Ese mismo año escribió también un informe halagador y detallado sobre Carlos V y su corte en su libro *Los hechos y buenas maneras del rey Carlos V*.

Entre 1393 y 1412, compuso alrededor de unas 300 baladas y muchos poemas cortos.

Estuvo implicada en la primera polémica literaria francesa, con lo que algunos consideran un rudimentario manifiesto de movimiento feminista. Escribió varias obras en prosa defendiendo a las mujeres frente a las calumnias de Jean de Meung en el *Roman de la Rose*.

La Epístola al Dios del Amor (1399) y su *Dicho de la Rosa* (1402), los cuales critican la segunda parte del *Roman de la Rose* de Jean de Meung, que había provocado un considerable revuelo entre la intelectualidad de la época. *La Epístola al Dios del Amor*, obra literaria de carácter moral, fue escrita para oponerse a las actitudes cortesanas con respecto al amor. Rechaza en ella a los falsos amores y amantes, quienes prometen y luego no dan.

En 1400 escribe *Epístolas de Otea a Héctor*, una colección de 90 cuentos alegóricos como modelo de enseñanza de un adolescente que ha de convertirse en un caballero ideal. Es un libro cuidadosamente ilustrado con miniaturas. Sus enseñanzas morales perfeccionan al aspirante a caballero en la fe y la razón. El personaje moralizador es la diosa Otea que se dirige en verso al joven Héctor para fortalecer su vocación caballeresca, dándole el ejemplo de 100 personajes mitológicos.

Entre 1400 y 1403 escribe *El libro de la mutación de la fortuna*, donde explica los motivos que la llevaron a elegir la escritura como profesión. Aborda también la vida de distintos personajes de la Antigüedad hasta Alejandro Magno. Entre 1402 y 1403, publica *El Libro del largo camino de estudio*, obra en la cual enfatiza en modo alegórico la cuestión del buen gobierno, señalando que solo los príncipes y el rey pueden decidir según el dictado de la razón.

Posteriormente, en 1404, publicó el *Libro de los hechos del sabio rey Carlos V*, a pedido de su hermano Felipe II de Borgona. Se trata de una elegía del monarca a quien la autora conoció muy bien durante su infancia y juventud, en la que se es considerado como un gobernante ejemplar. Fruto de esta labor recibió una recompensa económica importante y se le asignó un estudio propio en la Biblioteca Real.

En 1405, publica su autobiografía *La visión de Chistina*, escrita como réplica a sus detractores. Dio continuidad a esta obra con su libro *La ciudad de las damas* (1405), una colección de biografías de mujeres virtuosas, tanto históricas como mitológicas. Evoca aquí

a princesas virtuosas, admitidas en la ciudad construida por la razón, la justicia y la rectitud. Este trabajo es un buen ejemplo de la técnica literaria que empleó con frecuencia: la compilación, consistente en reunir las fuentes, fusionarlas y así crear un nuevo trabajo. Sin duda, esta es su obra más conocida por su orientación positiva hacia el rol de las mujeres en la sociedad.

Este texto constituye una obra alegórica inspirada en el libro *De claris mulieribus* de Giovanni Boccaccio, escrito en el siglo XIV. Con esta obra dio un notable impulso a la llamada Querrela de las Mujeres, debate histórico y literario que comienza en la Edad Media pero que continúa hasta épocas posteriores, que trata sobre la naturaleza, posición y esencia de la mujer, determinando el lugar que ésta debía ocupar en la sociedad y la familia. Por esa razón, algunos autores consideran a *La ciudad de las damas* como precursora del feminismo contemporáneo. (Miguel Cereceda, *El origen de la mujer sujeto*. Madrid: Tecnos, 1996).

Aparte de su interés en temas románticos, filosóficos, mitológicos, tampoco dudó en opinar sobre política en la *Epístola a la reina Isabel de Baviera* (1405), y sobre la justicia militar en el *Libro de los hechos de armas y de caballería* (1410).

En 1949, Simone de Beauvoir en *El segundo sexo*, afirmó que en la *Epístola al Dios del Amor* era "la primera vez que vemos a una mujer tomar su pluma en defensa de su sexo", haciendo de Pizan quizá la primera feminista de Occidente, o una profeminista, como algunos estudiosos prefieren llamarla.

Devastada por las hostilidades con Inglaterra y la guerra de los 100 años, se trasladó al convento de Poissy en 1418. Fue contemporánea de la líder militar Juana de Arco, quien convenció al rey Carlos VII de expulsar a los ingleses de Francia. A ella le dedicó una de sus últimas obras, *Canción en honor de Juana de Arco* (1429), donde exalta el triunfo de la "Doncella de Orleans" en el longevo conflicto entre Francia e Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años, ya que ella reivindica los esfuerzos de todas las mujeres en defensa de su propio sexo. Después de terminar este poema, a los 65 años, decidió poner fin a su carrera literaria. Murió en 1430.

Obras principales:

Cien baldas (1399); *Epístola al Dios de los Amores* (1399); *Debate de los dos amantes* (1400); *Libro de los tres juicios* (1400); *El Libro del Dicho de Poissy* (1400); *Enseñanzas morales* (1400); *Proverbios morales* (1400); *Epístolas de Otea a Héctor* (1400); *Epístolas del debate sobre la Novela de la Rosa* (1401-1403); *Cien baladas del amante y la señora* (1402); *Dicho de la Rosa* (1402); *Oración de Nuestra Señora* (1402); *Libro de largo camino de estudio* (1403); *Libro de la mutación de la fortuna* (1403); *Dicho de la Pastora* (1403); *Libro de los hechos y buenas costumbres del sabio rey Carlos V* (1404); *Libro de la Ciudad de las damas* (1405); *El Libro de las tres virtudes en la enseñanza de las damas* (1405); *La visión de Cristina* (1405); *Epístola a la reina Isabel* (1405); *Libro del Cuerpo de Policía* (1407); *Libro de los hechos de armas y de caballería* (1410); *Lamentación sobre los males de Francia* (1411-1412); *Libro de la Paz* (1413); *Epístola de la prisión de la vida humana*

(1418); *Horas de contemplación sobre la pasión de nuestro Señor* (1420); *El Dicho de Juana de Arco* (1428).

Fuentes:

<https://www.artequias.com/biografia/christinedepisan.htm> (Consulta: 08/01/20)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cristine-de-pisan> (Consulta: 08/01/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Christine_de_Pizan (Consulta: 08/01/20)

ÉPOCA RENANCENTISTA (Siglos XV – XVI)

Siglo XV

Jacques Lefèvre d'Étaples [conocido también con su nombre latino de Jacobus Faber Stapulensis] (Étaples, 1455 - Nérac, marzo 1536)

Humanista, teólogo y filósofo francés del Renacimiento, especialista bíblico y patrístico, considerado uno de los precursores del protestantismo. Sustituyó con su humanismo la teología escolástica prevaleciente en círculos intelectuales de Francia.

Verdadero padre del humanismo francés y uno de los intelectuales más destacados del Renacimiento, la labor de Lefèvre fue decisiva para el asentamiento definitivo del humanismo en Francia. Mantuvo contacto con humanistas italianos como Ermolao Barbaro, Pico della Mirandola y Marsilio Ficino y, aunque no fue un gran crítico textual, se le reconoce por su labor pedagógica. Se interesó en establecer un programa educativo para formar humanistas. A partir de 1508 abandonó la docencia y se dedicó a releer textos fundamentales desde las nuevas perspectivas que había creado el humanismo.

Tras culminar sus estudios clásicos y graduarse como maestro en Artes en la Universidad de París, viajó a Italia en 1492. Sus prolongadas visitas a Florencia, Roma y Venecia las dedicó casi por completo al estudio de las obras de Aristóteles, llegando a traducir las obras del Estagirita, pues, a su criterio, las versiones existentes estaban mediadas por la mentalidad de los traductores latinos y bizantinos. Influenciado por estas mismas ideas, publicó las obras *Paráfrasis sobre la Física e Introducción a la Metafísica*.

A su regreso a París realizó notable actividad como profesor de filosofía en el colegio del cardenal Lemoine. Entre sus discípulos estaban el reformador protestante Farel y el obispo de Briçonnet, Roussel, D'Arande, Poncher. En 1507 fue invitado al monasterio de St. Germain-des-Prés cerca de París, por el abad Brinonnet, y residió allí hasta 1520, estudiando asiduamente la Biblia y, en especial, las Epístolas de san Pablo, de las cuales publicó una serie de comentarios en 1512.

Los primeros frutos de sus labores fueron el *Psalterium Quintuplex, gallicum, romanum, hebraicum, vetus, conciliatum* (París, 1509). En 1517 y 1519 publicó en París dos ensayos críticos sobre María Magdalena: *De María Magdalena* y *De tribus et unica Magdalena disceptatio secunda*. Trataba de probar que María, la hermana de Lázaro, María Magdalena y la mujer penitente que ungió los pies de Cristo (Lucas 7:37) eran tres personas distintas. Esta opinión, nueva entonces, dio origen a una violenta controversia; aparecieron refutaciones por parte de Noël Bédier, síndico de la Universidad de París y de John Fisher, el obispo mártir de Rochester. La Sorbona la condenó en 1521. El año anterior Lefèvre había dejado París para ir a Meaux, donde su amigo Briçonnet, nuevo obispo de esta ciudad le nombró vicario general en 1523.

Continuó con sus estudios bíblicos publicando *Commentarii initiatorii in quatuor Evangelia* (París, 1522); una traducción francesa del Nuevo testamento (París, 1523) y de los Salmos

(Paris, 1525); una explicación de las epístolas del domingo y de los evangelios (Meaux, 1525). Como estas obras contenían algunas posturas erróneas y revelaban las simpatías del autor por las doctrinas de los llamados reformadores, entró otra vez en conflicto con la Sorbona. Su comentario sobre los evangelios fue condenado en 1523, y solo la oportuna intervención del rey le libró de que fuera molestado en mayor medida. Pero durante el cautiverio de Francisco I que siguió a la batalla de Pavía (febrero de 1525) se instaron nuevos procedimientos contra Lefèvre por sus novedosas doctrinas y tuvo que huir.

Después de ser liberado el rey Francisco I, fue llamado del exilio y nombrado bibliotecario del castillo real de Blois (1526) y tutor de los hijos del rey, donde trabajó en su traducción del Antiguo Testamento que apareció en Amberes en 1528. En 1531 acompañó a Margarita de Angulema, reina de Navarra y hermana del rey, a Nérac, donde bajo su protección pasó los últimos años de su vida.

Lefèvre defendía con calor las reformas eclesiásticas. Sin embargo, a pesar de criticar duramente algunos aspectos del catolicismo (como el celibato de los sacerdotes y la administración de los sacramentos) se mantuvo siempre en el seno de la Iglesia y jamás pensó en una separación de la iglesia católica para conseguir sus propósitos.

Entre sus escritos no-bíblicos se pueden considerar los siguientes: *Theologia vivificans, Dionysii coelestis hierarchia, Ignatii XV epistolae, Polycarpi epistolai* (Paris, 1498); *Opera complura St. Hilarii episcopi* (Paris, 1510); *Liber trium virorum Hermae, Uguetini et Roberti triumque spiritualium virginum Hildegardis, Elizabethae et Mechtildis* (Paris, 1513).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lef%C3%A8vre_d%27%C3%89taples (Consulta: 20/11/19)

https://ec.aciprensa.com/wiki/Jacques_Lef%C3%A8vre_d%27Etaples (Consulta: 08/01/20)

Guillaume Budé (París, 1467 - id., 22 agosto 1540)

Helenista, jurista y humanista francés. Estudió derecho en París y en Orleans con poco éxito y aplicación; sin embargo, la lectura de San Jerónimo y Joannes Lascaris le ayudó a adquirir un gran conocimiento del griego, lengua que aprendió de forma prácticamente autodidacta. Con esto pasó a interesarse, además, por la filosofía, la teología, el derecho y la medicina, materias en las que hizo rápidos progresos. Luis XII le recompensó por sus conocimientos nombrándole secretario. Se marchó a Roma con un mensaje para León X

(1515) y acompañó a Francisco I en la mayoría de sus viajes. Se esforzó por conseguir del rey la fundación de la Biblioteca de Fontainebleau, origen de la futura Biblioteca Nacional, de la que fue bibliotecario. Con ayuda del obispo de Narbona, Jean du Bellay, propuso con Francisco I la creación de un colegio trilingüe de latín, griego y hebreo (el futuro *Collège de France*) y solicitó para dirigirlo a Erasmo de Róterdam, quien se rehusó. El colegio fue fundado finalmente en 1530.

Es considerado el mayor humanista de Francia. A él se debe que el primado de la filología pasase de Italia a Francia. Como helenista se le debe un *Commentarii linguae graecae* (París, 1529), conjunto de notas lexicográficas que contribuyeron grandemente al estudio de la literatura griega en Francia. En su *De philologia* (1532) trazó una reforma de los estudios universitarios fundamentada en una formación global y enciclopédica con base en los textos originales de los autores e intentó demostrar la importancia de las letras para el Estado y para la sociedad, solicitando que se abrieran las más altas funciones del Estado a los hombres de ciencia. En su disertación *De transitu Hellenismi ad Christianismum* (París, 1534) intentó llevar a cabo una síntesis entre estudios sagrados y profanos, cristianismo y herencia antigua, además de ensalzar la filosofía griega como preparación para el cristianismo y defender los estudios helenísticos a pesar de ser acusado por herejía, lo que le atormentó toda la vida y le provocó un gran temor por la muerte.

Aparte de su abundante epistolario, que se ha conservado, también tradujo al latín las *Vidas paralelas* de Plutarco de Queronea (1502 - 05) y publicó unas *Anotaciones in XXIV libros Pandectarum* (París, 1508) en las que, aplicando la filología y la historia al conocimiento del derecho romano, revolucionó el estudio de la jurisprudencia, depurando el *corpus iuris civilis*, restituyendo la pureza del texto primitivo y señalando las contaminaciones y deformaciones de los glosadores. También sintió interés por materias arqueológicas, en las que su contribución más importante fue su tratado sobre la moneda y pesos y medidas romanas, *De asse et partibus eius* (Venecia, 1522). En 1520 publicó su disertación filosófica y moral *De contemporáneo raro* en 1527, *De estudio literario recte et comodo constituendo*, en el que urge a no descuidar el estudio de las letras. Mantuvo una activa correspondencia epistolar en griego, latín y francés con Erasmo de Róterdam, Tomás Moro, Étienne Dolet, François Rabelais y otros.

Sus *Obras completas* fueron publicadas en Basilea en 1557 junto con una pequeña biografía redactada por su discípulo Louis Le Roy.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bud%C3%A9. (Consulta: 12/12/19)

SIGLO XVI

Bernard Pallisy (Lacapelle-Biron, 1510 - París, 1589)

Artista, alfarero y filósofo naturalista francés. Sin haber cursado de joven estudios especiales, ni aun siquiera completado su educación, por su capacidad intelectual y su tesón estudioso, este hombre autodidacta, fue un ilustre pensador y educador, y un escritor de claro y conciso estilo.

Viajó por Francia, los Países Bajos, Alemania e Italia. Trabajó como pintor de retratos y de vidrieras y ejerció, también, de agrimensor. No obstante, su principal afición fue la cerámica, en la que logró adelantos notables en la ejecución, pues poseía una técnica propia, consistente en el prensado a molde por separado del objeto que había que producir y de los adornos que habían de aplicársele, y una vez conseguido el molde del conjunto, se obtenía la obra por el mismo procedimiento. Tanto en el esmalte blanco como en el de color consiguió notables ejemplares.

Pasó grandes privaciones y disgustos familiares, pues, para mantener el fuego de sus hornos y por carencia de recursos para adquirir combustible, hubo algunas veces de quemar sus propios muebles.

Era de religión protestante y pudo librarse de las persecuciones que sus correligionarios sufrieron en Francia, gracias a la protección que le dispensó Montmorency, que era uno de sus admiradores. Catalina de Médicis también le protegió, y él pudo instalar sus hornos en los terrenos que más tarde habían de ser ocupados por el Palacio de las Tullerías.

Estudió química, geología y ciencias naturales, y pronunció algunas conferencias en París sobre tales temas, en las que expuso algunas de sus ideas sobre los manantiales y aguas subterráneas, muy adelantadas para su tiempo. Estudió los fósiles; formuló acertadas teorías sobre ellos, y fue en este particular uno de los primeros en manifestarse.

Pero no cabe duda de que el empeño que obsesionó a Palissy fue el de encontrar el secreto de la fabricación de la porcelana, al que dedicó todos sus esfuerzos, sin conseguirlo.

Por sus creencias religiosas fue encarcelado en la Bastilla en 1588; Enrique III le ofreció la libertad, si se retractaba, y como él se negó a ello, fue condenado a muerte, pero falleció de muerte natural antes de que llegara el trance de la ejecución.

Su vida y las persecuciones que sufrió le convirtieron en mito en el siglo XVIII, el Siglo de las Luces, y los revolucionarios de 1789 vieron en él el prototipo del genio perseguido por la Iglesia.

Aunque Palissy es mencionado en muchos documentos del siglo XVII sus contemporáneos, tanto científicos como artesanos, no se pronunciaron sobre su obra. En el siglo XVII, Palissy era conocido como el "campesino de Saintonge" (no sabía ni latín ni griego), aunque sus conocimientos sobre muchos temas eran muy superiores a los de los científicos de su época. Su observación del ciclo del agua y de la alimentación de los manantiales aún es

considerado como válido, y sus trabajos sobre el papel de las sales minerales en la vida vegetal anuncian futuros descubrimientos en química. Pero sus escritos fueron olvidados y hubo que esperar al siglo XVIII para que fueran reeditados y que sus obras científicas gozaran de una admiración y un reconocimiento creciente.

Tras su reedición por el geólogo y vulcanólogo Barthélemy Faujas de Saint-Fond en 1777, científicos de prestigio como Buffon, Réaumur, Cuvier y Jussieu le elogiaron y vieron en él el fundador de la agronomía de la geología y de la química, y el primero en sentar las bases de la cristalografía. Lo referente al agua, la sal y varias técnicas agrícolas en la enciclopedia de Diderot y D'Alembert está directamente adaptado de sus estudios.

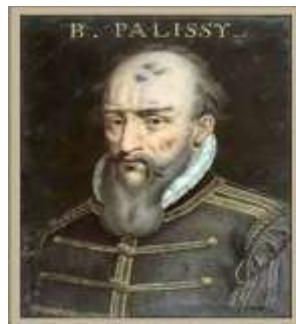
El siglo XIX redescubre a Palissy como el ejemplo del hombre sencillo, alejado de los manuales sabios (presumía de no leer libros) y de las ciencias de los doctores, capaz de desarrollar un pensamiento original e innovador. Es hugonote y mártir, y más allá de la Ilustración encarna el saber laico y la lucha por el progreso. Bernard Palissy inspiró a Balzac dos personajes de sus novelas: Balthazar Claës, protagonista de *La búsqueda del absoluto*, y David Séchard en *Las ilusiones perdidas*. En 1852, el poeta Lamartine le dedica líneas elogiosas en su libro *Historia de la humanidad a través de sus hombres ilustres* y alaba sus dotes de escritor. En efecto, es en el siglo XIX que su arte volvió a despertar el interés de los ceramistas y de los coleccionistas, y se dio una corriente de seguidores como Charles Avisseau en Tours, Georges Pull en París o Alfred Renoleau en Angoulême.

En la década de 1920, el movimiento *Art Nouveau* desarrolló el "estilo Palissy", adaptando las antiguas "figuras rústicas" a las tendencias contemporáneas. En el siglo XXI, varias de sus obras escritas son objeto de nuevas publicaciones, y desde el siglo anterior varios establecimientos de enseñanza llevan su nombre.

Fuentes:

https://historiaybiografias.com/palissy_bernardo/ (Consulta: 31/05/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Palissy (Consulta: 31/05/21)

Pierre de la Ramée [También conocido por su nombre latino como Petrus Ramus] (Cuth, Picardía, 1515 – París, 24 de agosto de 1572)

Filósofo y humanista francés. Profesor de filosofía, matemáticas y retórica en París. Se destacó por su acerba crítica a la lógica aristotélica defendida por la Escolástica en el siglo XVI y por sus aportes a la renovación de la enseñanza de las matemáticas de su época. Para él, por ejemplo, el estudio de la aritmética y de la geometría va ligado a su aplicación. Afirmó que la autoridad no sirve como criterio de la verdad, y estatuyó la razón como base para ella, anticipándose así a la filosofía de Descartes.

Fue alumno de Johan Sturm en París, de 1529 a 1536 quien lo instruye en los principios de Agrícola. En 1536 obtiene el grado de «magister artium» en el Collège de Navarra con una controvertida tesis que pronto despertó polémicas, pues en ella defendía que todo cuanto había dicho Aristóteles era falso («quaecumque ab Aristotele dicta essent commentitia esse»). En 1543, aparecen sus obras *Dialecticae partitiones*, *Dialecticae institutiones* y *Aristotelicae animadversiones*, las cuales serán motivo de denuncia de los aristotélicos y de las instituciones universitarias, y que le supuso la prohibición de impartir clases de dialéctica y filosofía. Así, un edicto emitido por Francisco I prohibió a Ramus enseñar filosofía y condenó sus libros a ser quemados. La razón: sus obras suponían una protesta contra ideas como las de Pedro Galland, según las cuales Aristóteles estaba en perfecto acuerdo con el cristianismo.

Hasta 1551, año en el que Enrique II le libra de la condena y le nombra profesor del Colegio Real, Ramus se dedicará a dar lecciones de retórica y de matemáticas en el colegio de Presles. Convertido al protestantismo en 1561, hubo de padecer los infortunios de la intolerancia y de las guerras de religión (1562-1568).

En el verano de 1562, cuando los calvinistas fueron expulsados de la ciudad, Ramus halló refugio con la reina viuda en Fontainebleau, hasta que la paz de Amboise del 10 de marzo de 1563 le permitió regresar. Allí retomó su trabajo en el colegio. La persecución de los reformados, por el estallido de la segunda guerra civil, le obligó a escapar al campo hugonote en Saint Denis, donde se unió a Condé y Coligny en la guerra. Regresó a París en 1568, tras la paz, pero la incertidumbre de la situación le indujo a pedir permiso de ausentarse para visitar universidades extranjeras. Comenzó sus viajes poco antes del comienzo de la tercera guerra civil. En Heidelberg ocupó durante un tiempo la cátedra de ética, pero sus enemigos aristotelianos hicieron su continuidad imposible y en julio de 1570 regresó a París, donde ocupó sus antiguos puestos, recibiendo una pensión de Carlos IX y Catalina de Médicis. (https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_ramus. Consulta: 24/02/20)

Los intransigentes le denunciaron y le persiguieron, y, en la triste noche de San Bartolomé (24 de agosto de 1572), lo asesinaron.

Ejerció influencia notable como humanista hasta mediados del siglo XVII, cuando fue desplazada por el cartesianismo. Entre sus discípulos estuvieron Caspar Olevianus y Johannes Piscator, los juristas Treutler y Johannes Althusius, el estadista Emdens y John Milton.

Obras principales:

Dialecticae partitiones, *Dialecticae institutiones* y *Aristotelicae animadversiones* (1543); *Scholae Mathematicae* (1545; 2da. ed. 1549); *Arithmeticae libri tres* (1555); *Dialectique* (1555); Un tratado de álgebra (1560) [libro publicado sin su nombre y con el 90% de los ejercicios extraídos de la *Algebra compendiosa facilisque descriptio*, editada en París en 1551 por Johann Scheybl]; *Geometría* (1569); y *Scholarum mathematicarum libri unis et triginta* (1569) [reimpresiones en 1573, 1599 y 1627; constituye una historia moderna de las matemáticas y propone un nuevo enfoque para la enseñanza de las matemáticas a la que considera una ciencia útil]

Obra póstuma:

Opticae libri quatuor (1572) [traducción al latín de un tratado de Ibn Hitham, publicada por Friedrich Risner, en el que se esboza una teoría de la perspectiva que impactó en el arte renacentista].

Fuentes:

<http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:394b90a8-868d-46a1-9673-05a8054388d0/re3180807707-pdf.pdf>

(Consulta: 24/02/20)

https://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_ramus (Consulta: 24/02/20)

Marc-Antoine de Muret [Conocido también por su nombre latino Muretus] (Muret, 1526 – Roma, 1585).

Humanista y poeta latino francés. Fue profesor de filosofía y latín en Auch, Agen, Villeneuve, Burdeos, París, Toulouse y, más tarde, en Padua, Venecia y Roma. Siendo profesor de latín en Burdeos entre 1547 y 1548 contó entre sus alumnos a Michel de Montaigne. En Roma en 1563, sus cursos en la Universidad de Roma "La Sapienza" le proporcionaron fama a nivel europeo. En 1572, el Papa le concedió, por sus méritos culturales, la nacionalidad romana.

También fue un notable jurista y supo rodearse de amigos de la talla de Julio César Escalígero. Se retiró a Italia para librarse de las acusaciones de herejía y sodomía que se lanzaron contra él. En 1576, se ordenó sacerdote, probablemente para protegerse de sus escándalos por haber cometido sodomía y herejía. En 1578, el rey de Polonia le ofreció un

puesto de profesor de jurisprudencia en su nueva Universidad de Cracovia, pero el papa Gregorio XIII le convenció para que se quedara en Roma, ciudad en la que siguió ejerciendo de profesor hasta 1584. Murió rico y respetado y su obra fue muy valorada

Tuvo entre sus alumnos a Rémy Belleau, Jean de la Taille, Étienne Jodelle y Vauquelin de la Fresnaye. Trabajó amistad también con Jean Dorat y algunos de sus jóvenes alumnos, como Joachim du Bellay, Jean Antoine de Baïf y Pierre de Ronsard del que comentará los *Amores de Casandra* y *La continuación de los amores*.

Obras importantes:

La primera edición de sus obras completas vio la luz en Verona (1727); después hubo otras tantas, completas o antológicas. Entre sus obras, escritas originalmente en latín, destacan sobre todo sus epístolas y discursos dirigidos a varios personajes religiosos de su época.

Ad Pium III Pont. Max. Oratio Antonii Borbonii Navarrorum Regis, et Joannae Albretiae Reginae, Principum Bearniae &c. nomine Habita Romae (1560); *Ad Gregorium XIII: P.M. Oratio habita nomine Karoli IX* (1573); *Oratio de laudibus litterarum habita Romae in aede S. Eustachii XV* (1573); *Oratio habita Romae in fvnere Karoli IX Gallorum regis* (1574); *Epistolae: Libellus lectu dignis simus nunc recens emendatiûs in lucem editus* (1580); *Epistolarum liber: Cui accesserunt epistolae aliquot R. Turneri unacum epistola Julii Pogiani viri disertissimi de Ciceronis imitandi modo* (1584); *Orationes quatuor: Antehac nunquam in Germania excusae* (1585); *Iuuenilia* (1590) [poemas de asunto jocoso, no pocas veces procaces]; *Hymni in B. Virginem Maria.* (1600); *Epistolae, hymni sacri, et poemata omnia* (1614).

Fuentes:

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=muret-marc-antoine-de> (Consulta: 24/02/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Muret (Consulta: 24/02/20)

Jean Bodin [También llamado Bodino, Bodinus o Baudin] (Angers, 1530 - Laon, 1597) Jurisconsulto, economista, filósofo y politólogo francés, que ejerció influencia en la historia intelectual de Europa por sus teorías económicas y sus principios de "buen gobierno" expuestas en sus obras a menudo reeditadas. Junto con el Cardenal Richelieu y sus juristas, se le considera uno de los fundadores del absolutismo francés.

Ocupó diversos cargos (abogado en el Parlamento de París desde 1560, procurador del Tercer Estado en los Estados Generales de 1576) en la época en que Francia se desangraba por las guerras civiles entre católicos y protestantes (hugonotes). Buscando el modo de superar este clima permanente de violencia -que además debilitaba a Francia en su relación con otras potencias-, abrazó un tercer partido, llamado de los «políticos», que proponía la tolerancia religiosa y el reforzamiento de la autoridad del Estado como árbitro que garantizara la paz entre las comunidades enfrentadas. En consecuencia, y aunque había apoyado anteriormente a la Liga católica, acabó reconociendo como rey al hugonote navarro Enrique IV, cuya conversión al catolicismo puso fin al conflicto mediante una solución de compromiso (1593).

Entretanto, había plasmado las ideas que sustentaban su postura en un libro fundamental para la historia del pensamiento político occidental: *Los seis libros de la República* (1576), publicado sólo cuatro años después de la gran matanza de hugonotes de la Noche de San Bartolomé. Apoyándose en el método inductivo de análisis histórico, en esta obra acuñó el concepto de soberanía como el poder único, perpetuo, absoluto e indivisible que impone el orden en un Estado impidiendo la guerra entre sus súbditos; bajo ningún concepto consideraba legítima la insurrección contra el soberano, pues estimaba que siempre era preferible la tiranía a la anarquía.

En un terreno más concreto, sus propuestas conducían a un reforzamiento del poder monárquico, razón por la que se le puede considerar un precursor teórico del absolutismo de Luis XIV. No obstante, el tipo de Estado que propugnaba incluía varios límites frente a la arbitrariedad del soberano, como la obligación de respetar las leyes divinas y naturales, o la prohibición de imponer nuevos tributos sin consentimiento de los representantes de los contribuyentes. Aunque estas precisiones hagan el sentido general de su obra un tanto ambiguo, no cabe duda de que su pensamiento fue un paso fundamental en la definición del moderno Estado nacional.

También fue un mercantilista, partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional. Pasa por ser el creador de la teoría cuantitativa de la moneda, que sitúa el origen de la inflación de precios en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. No obstante, dicha doctrina había sido enunciada años antes por los escolásticos tardíos españoles (Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado), que relacionaron la «revolución de los precios» con la llegada de metales preciosos de las colonias americanas.

Obras principales:

Método para la fácil comprensión histórica (1566); *Paradojas de M. de Malestroit acerca de las monedas y el enriquecimiento de todas las cosas* (1568); *Los seis libros de la República* (1576); *La democracia de los magos* (1580); *Distribución del mundo jurídico* (1580); *El teatro de la naturaleza universal* (1596); *Coloquio de los siete sabios sobre arcanos relativos a cuestiones últimas* (inédito hasta 1857).

Fuente: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Juan Bodino. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bodin.htm> (Consulta: 8 de enero de 2020).

Étienne de La Boétie (Sarlat-la-Canéda, Perigord, 1 noviembre 1530 – Germignan, cerca del Taillan-Médoc, 18 agosto 1563)

Escritor, pensador, político, abogado y poeta francés. Precursor de la idea de los derechos humanos y cultor de la desobediencia civil no violenta. Se interesó desde muy joven en los autores clásicos griegos y latinos. Autor de sonetos, de versos en latín y de traducciones de Jenofonte, Plutarco y Aristóteles, su obra capital es *El contra uno* o *Discurso de la servidumbre voluntaria* (1576), inspirado en las ideas de los antiguos acerca de la libertad y en contra de la tiranía, escrita cuando tenía 18 años y que fue publicada por su mejor amigo Michel de Montaigne.

Habiendo perdido a su padre, lugarteniente del rey, en el sitio de Sarlat, fue acogido, siendo aún un niño, por su tío Étienne, párroco de Bouilhonnas. Estudió derecho en Orleáns y se graduó el 23 de septiembre de 1553; el 13 de octubre del mismo año fue nombrado consejero en el Parlamento de Burdeos tras una dispensa particular, puesto que no llegaba todavía a la edad requerida para el desempeño de tal cargo.

En poco tiempo se atrajo el aprecio general, y se le confiaron varias misiones: en 1560 expuso a sus colegas las intenciones del gobierno respecto del edicto de Romorantin, que el Parlamento de Burdeos no quería ratificar; en 1561 acompañó al lugarteniente general del rey de Burie a Agens, a fin de restablecer allí el orden; en 1562 fue designado junto con otros once consejeros para acudir, cada uno de ellos al frente de cien hombres, en defensa de la ciudad de Bergerac, atacada por los reformistas.

En 1557 se reunió en el Parlamento de Burdeos la "cour des aides" (tribunal de los impuestos), a la que pertenecía Montaigne. Empezó con ello la amistad entre los dos personajes. La Boétie fue un sabio consejero de aquél, dos años menor y con un carácter menos firme, y Montaigne se lo agradeció dedicándole un emotivo retrato en los *Ensayos* y publicando la obra más famosa de La Boétie: *El contra uno* o *Discurso de la servidumbre voluntaria*.

Compuesto en 1546 o en 1548, rehecho según parece en 1550 y publicado en 1576, el *Discurso de la servidumbre voluntaria* es una requisitoria moral y jurídica contra el tirano y, sobre todo, contra los que le sirven. La libertad, institución natural y divina, es el mayor de los bienes; sin embargo, como observa La Boétie en esta obra, y en contra de la ley del instinto por el que todos los seres desean su propio bien, los hombres demuestran no

apreciar la libertad. En efecto, en tanto que los brutos se rebelan ante la servidumbre, los hombres se someten voluntariamente a los tiranos. Asistimos así al triste espectáculo de millones de seres inteligentes que, aun siendo infinitamente más fuertes que un solo déspota, se hacen cómplices de él, y le ofrecen su poder, su brazo y su vida como instrumentos de vejación y de expoliación.

Este hecho paradójico se explica, según La Boétie, por la fuerza de la costumbre que ha pervertido a la naturaleza, haciendo así que los hombres no se acuerden de su dignidad. El mecanismo secreto sobre el que se apoya la fuerza del tirano es la ayuda de pocos cómplices interesados, sostenidos, a su vez, por sus propios sostenedores. Pero estos sostenedores de los tiranos se equivocan en sus cálculos: la historia está llena de ejemplos que demuestran la ingratitud de los tiranos para con sus instrumentos, contra los cuales, en el momento oportuno, acaba desahogándose el odio de los oprimidos con mayor acritud. El *Discurso de la servidumbre voluntaria*, nutrido de espíritu y de recuerdos clásicos, más que de experiencias de hechos contemporáneos, no hace una distinción clara entre poder legítimo e ilegítimo, ni habla de remedios para mejorar la realidad, sosteniéndose a distancia de las polémicas de su tiempo.

Étienne de La Boétie dejó además otros textos, entre ellos veintinueve sonetos a Dordogne (una amiga que desconocemos), considerados entre los más elegantes de la lengua francesa por la feliz conjunción de la tradición lírica iniciada por Petrarca y la llaneza de su realismo. Otros títulos de su producción son *Histórica descripción del solitario y salvaje país de Médoc* (Burdeos, 1593) y *Memorias de nuestros problemas en el edicto de enero de 1562* (publicada recién 1917), en las que expone en parte las ideas de *El contra uno*

Falleció en Germignan el 18 de agosto de 1563, con apenas 32 años debido a la peste.

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Étienne de La Boétie. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/boetie.htm> (Consulta: 8 de enero de 2020).

<https://www.trotta.es/autores/etienne-de-la-boetie/956/> (Consulta: 08/01/20)

Étienne de La Boétie. [Sobre la servidumbre voluntaria](http://www.noviolencia.org/publicaciones/contrauno.pdf) (1548) Disponible en: <http://www.noviolencia.org/publicaciones/contrauno.pdf> (Consulta: 20/11/19)

Michel Eyquem de Montaigne (Castillo de Montaigne, 28 febrero 1533 – id, 13 setiembre 1592)

Filósofo, político, humanista, escritor y moralista francés del Renacimiento. Por su estilo peculiar de pensamiento es considerado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos.

Fue consejero del Parlamento de Burdeos y luego alcalde de la misma ciudad, cargo en el que fue reelegido por varios años debido a su excelente gestión. Viajó por Suiza, Alemania e Italia. Tradujo el *Liber creaturarum* (*Libro de las criaturas*) o *Theologia naturalis* (*Teología natural*) de Raimundo de Sabunde.

Escribió los *Ensayos*, obra que se considera como uno de los frutos más maduros del Humanismo, y como uno de los puntos de arranque de la filosofía moderna. Ésta es una colección de hechos y sentencias, así como una reflexión filosófica de orientación estoica y escéptica sobre la condición humana. El menosprecio a la muerte, el ideal de la sabiduría y el cultivo de la virtud como forma de vida, clásicos tópicos del estoicismo, están presentes en su obra:

“[...] toda la sabiduría y razonamientos del mundo se concentran en un punto: el de enseñarnos a no tener miedo de morir. En verdad, o nuestra razón nos burla, o no debe encaminarse sino a nuestro contentamiento, y todo su trabajo tender en conclusión a guiarnos al buen vivir y a nuestra íntima satisfacción [...] (Montaigne, M. *Ensayos*. Libro I, 1580).

Y, con genuino espíritu estoico, nos brinda los siguientes consejos para afrontar de mejor manera la muerte y habituarnos a ella con la adecuada actitud existencial:

"Dejemos de mirar a la muerte como a un desconocido. Frecuentémosla con asiduidad, acostumbremos a su presencia, invoquémosla en nuestra imaginación a cada instante. En última instancia, practicar la muerte es practicar la libertad, porque un hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser un esclavo".

En sus *Ensayos* hizo prevalecer la búsqueda filosófica sobre los resultados sistemáticos: introdujo al filósofo mismo y su interioridad en el cuadro de la reflexión.

El punto de partida de Montaigne es el *escepticismo*. El hombre, a juicio suyo, tiene derecho a dudar. Montaigne somete a duda la *escolástica* medieval, los dogmas de la religión católica, el propio

concepto cristiano de Dios. A diferencia del *agnosticismo*, el escepticismo de Montaigne no niega la cognoscibilidad del mundo. El principio básico de su moral es que el hombre no debe esperar pasivamente la felicidad que la religión le promete en los cielos, sino que tiene derecho a aspirar a la felicidad en la vida terrena. (Rosental – Ludin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, p. 323)

La influencia de su obra es enorme. Su pensamiento puede notarse en la obra de Pascal, Descartes, Goethe, Emerson; e incluso en escritores como Shakespeare, Proust o Flaubert (se dice que este, en una carta a George Sand, le recomendaba la lectura de los *Ensayos* con esta nota: “Léelo de principio a fin, y cuando lo termines, vuelve a leerlo. Es una maravilla”). Incluso Nietzsche se rindió al genio del humanista francés, afirmando que su vida hubiera sido mucho más llevadera de haber convivido con un personaje como él.

Obra principal: *Ensayos* (1580)

Fuente: <https://www.filco.es/michel-de-montaigne-el-padre-del-ensayo/> (Consulta: 24/02/20)

Pierre Charron (París, 1541 - id., 16 noviembre 1603)

Filósofo y teólogo católico francés de la corriente escéptica. Se encuadra en el grupo de los libertinos barrocos del seiscientos. Fue discípulo y contemporáneo de Michel de Montaigne. Además de la innegable impronta de Montaigne, en su obra se puede observar la presencia de Raimundo de Sabunde o el neoestoicismo de Justo Lipsio.

Consideraba que no podemos garantizar la veracidad de ninguna de las formas de la religión, dado que ésta no es inherente al hombre por naturaleza, sino que es un fruto de la educación y del medio. Lo único que existe como primario en el hombre es la moral. De ahí que de ella dependa la religión. Por consiguiente, hay que vivir ateniéndose a las leyes morales que existen desde siempre y profesar la religión que goce del apoyo oficial. Charron velaba sus ideas escépticas antirreligiosas con un reconocimiento formal de la religión católica. Por su tratado «De la sabiduría» los teólogos le acusaron de incredulidad. (*Diccionario soviético de la filosofía*. <http://www.filosofia.org/enc/ros/char.htm>. Consulta: 24/02/20)

Obras principales:

Las tres verdades (1503); *Discursos cristianos* (1600); *De la sabiduría. Tres libros* (1601)

Obras póstumas:

Œuvres complètes [Obras completas] (1635). Incluye una biografía escrita por Michel de la Rochemaillet (reimpresión en Ginebra, 1970).

Justo Lipsio (Overijse, Bélgica, 18 octubre 1547 - Lovaina, Bélgica, 23 marzo 1606) Filólogo, erudito, humanista y filósofo belga. Es considerado uno de los eruditos más famosos del siglo XVI, del que se ha podido decir con Joseph Justus Scaliger e Isaac Casaubon formó un triunvirato literario. En 1584, con la publicación de su famoso diálogo *De constantia*, sentó las bases del neostoicismo.

Pasó en Roma algunos años visitando las principales bibliotecas y examinando manuscritos de los mejores clásicos latinos y, después de un viaje literario por Alemania, fue nombrado profesor de Elocuencia en la universidad de Jena, aunque algunos odios y envidias que se levantaron contra él le obligaron a renunciar a su empleo. Pasó algún tiempo en Lovaina, y después obtuvo una cátedra de Historia en la Universidad de Leiden, donde permaneció doce años, que fueron los más brillantes de su vida, porque en ellos adquirió la reputación de uno de los primeros profesores y publicistas de su época.

Fue autor de varios comentarios de clásicos latinos en los que se adhería principalmente al pensamiento de Séneca, de forma que se propuso hacer resurgir el estoicismo antiguo, defendiendo su compatibilidad con el cristianismo. Así se convirtió en el máximo representante del estoicismo renacentista. Centró su interpretación del estoicismo en el ámbito moral, y llegó a la conclusión de que la esencia de la filosofía consiste en la sabiduría práctica, capaz de resolver el problema de la vida. Las ideas fundamentales del estoicismo lipsiano se resumen en la identificación de la filosofía y la moral, de la virtud y la felicidad, al tiempo que interpreta la apatía estoica con el desprecio cristiano del mundo.

Obras principales:

Sus principales publicaciones son ediciones anotadas de diferentes obras de Cicerón, Tácito, Tito Livio, Séneca, Valerio Máximo, Suetonio, Catulo, Tíbulo, Propertio, Marcial, etc.; *Sátira Menipea*; *De la Constancia*; *De la pronunciación latina*; *Saturnales*; *De los políticos*; *De la unidad religiosa*; *Del arte militar de los romanos*; *La filosofía de los estoicos*; *Historia de Lovaina*.

Fuente: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=lipsio-justo> (Consulta: 20/11/19)

Marie le Jars de Gournay [más conocida como Marie de Gournay] (París, 6 octubre 1565 - id., 13 julio 1645)

Escritora, filóloga, traductora, poetisa y filósofa francesa de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Por su obra está considerada, junto con su predecesora Christine de Pizan (1364-1430), una de las precursoras históricas del feminismo.

Pertenecía a una familia noble pero arruinada a causa de las guerras de religión que asolaron el país. Su padre, Guillaume Le Jars, procedía de una familia noble de la región de Sancerre. Su abuelo materno y su tío paterno fueron escritores reconocidos. Tras la muerte de su padre en 1578 se retiró con su madre y hermanos al castillo de Gournay y ávida lectora, a pesar de la falta de recursos logró estudiar latín y griego, física, geometría e historia de manera autodidacta.

Estudió los clásicos y la literatura francesa. En filosofía leyó a Plutarco y otros autores del estoicismo. Cuando descubrió los ensayos de Michel de Montaigne se convirtió en su discípula entusiasta. En 1588, a los veintitrés años conoció personalmente a Michel de Montaigne —el filósofo tenía cincuenta y cinco años— y quedó impresionada por su sentido humanista. Fue un sentimiento mutuo. Montaigne admiró la obra de Marie, a quien considero su *fille d'alliance* (“hija adoptiva espiritual”), y la animó a publicarla.

En 1591 muere su madre y Marie se instala en París dejando el castillo a su hermano Charles. Montaigne muere en 1592. Se entera de su muerte quince meses más tarde cuando la viuda del filósofo le entrega una copia anotada de *Essais* (*Ensayos*) y le ruega que trabaje en su edición póstuma. Así, publicó en 1596 la tercera edición de sus *Ensayos*, completada con una introducción escrita por ella misma, más todas las correcciones manuscritas del filósofo. Esta fue durante largo tiempo la edición más autorizada de la famosa obra de Montaigne, su amigo y admirador maestro.

Durante las siguientes décadas, Gournay mantuvo una precaria existencia en los salones y cortes de París ganándose la vida escribiendo y realizando traducciones. Por esa razón, tuvo que trabajar para construirse una red de protección ofreciendo su pluma a la reina Margarita de Valois, Enrique IV, Maria de Médici, Luis XIII, la marquesa de Guercheville, los ministros Villeroy y Jeannin, Richelieu, y obtuvo el privilegio de poder editar sus propias obras. Sin embargo, fue una mujer culta y ampliamente respetada en su época. Fruto de su

gran cultura y tesón para el estudio, fue artífice de uno de los salones franceses más eminentes en el que se reunían eruditos e intelectuales sobresalientes (Henri Louis Habert de Montmor, Justo Lipsio, entre varios otros), donde se hablaba sobre literatura, política o filosofía. Incluso el cardenal Richelieu, misántropo y misógino reconocido, fue un confeso admirador de Marie y le ofreció una modesta pensión real.

Su pensamiento está centrado en la reflexión sobre la muerte y en la necesidad de imprimir un sentido a la existencia. Pero, sobre todo, puso sobre el tapete la cuestión del género, al afirmar que si bien hombre y mujer se diferencian físicamente, en su interior, sin embargo, albergan una característica idéntica: poseen un alma. Denunció por ello la situación de desigualdad educativa y laboral de la mujer en la historia y abogó por las mismas oportunidades de participación en la vida pública para ambos géneros. Por esta razón, nunca dejó de animar a sus amigas y conocidas, a través de sus libros y en las reuniones que ella misma organizaba, a emplear su intelecto y a adquirir el aprendizaje necesario para situarse al mismo nivel intelectual que los hombres para, con el tiempo, demostrar la igualdad de los sexos a este respecto.

En 1622 publicó *Sobre la igualdad de hombres y mujeres*, en las que defendía que las mujeres y los hombres sólo se diferencian físicamente y que si las mujeres no estaban capacitadas para abordar cuestiones como la ciencia o la filosofía o la política era simplemente porque se les había vetado el acceso al conocimiento. En esta obra afirma que “estrictamente hablando, el ser humano no es ni masculino ni femenino: los sexos distintos no están ahí para establecer y señalar una diferencia, sino que sirven solamente para la reproducción. La única característica esencial radica en el alma dotada de inteligencia”. En 1626 publicó el ensayo *Quejas de las mujeres* apostando por la igualdad absoluta entre sexos. Defendió el acceso igualitario de las mujeres a la educación y a los puestos públicos y atacó la corrupción de las cortes, el clero y la aristocracia.

Obras principales:

Prefacio a los *Ensayos* de Michel, señor de Montaigne (1595); *Bienvenida del monseñor duque de Anjou* (1608); *Adiós al Alma del Rey de Francia y Navarra Enrique el Grande, con la Defensa de los Padres Jesuitas* (1610); *Sobre la igualdad de hombres y mujeres* (1622); *Quejas de las mujeres* (1626); *La sombra de la Virgen de Gournay* (1626); *El aconsejable o Los regalos de la señorita de Gournay* (1634).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Gournay. (Consulta: 20/11/19)

<https://elvuelodelalechuza.com/2015/05/03/escritos-sobre-la-igualdad-y-en-defensa-de-las-mujeres-de-marie-de-gournay/> (Consulta: 13/01/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Gournay (Consulta: 13/01/20)

François de La Mothe Le Vayer [Conocido por el pseudónimo póstumo de Orosius Tubero] (París, 1 agosto 1588 - íd, 9 mayo 1672)

Escritor y pensador "libertino" o "pírrónico" (escéptico, en el lenguaje de la época) francés, miembro junto a sus amigos Pierre Gassendi, Élie Diodati y Gabriel Naudé de la llamada Tétrada liberta de los eruditos. Fue miembro de la Academia francesa (1639) y tutor de Luis XIV.

Perteneció a una noble familia de Maine. Su padre fue abogado y sustituto del Procurador General en el Parlamento de París, autor de un curioso tratado sobre las funciones de los embajadores titulado *Legatus, seu De legatorum privilegiis, officio et munere libellus* (1579), ilustrado con amplias lecturas de historiadores clásicos. Francois le sucedió en el cargo; pero como este cometido lo aburría, renunció alrededor de 1647 y se dedicó a viajar y a las bellas letras. Fue tutor y preceptor del Duque de Orleáns, hermano de Luis XIV, y, posteriormente, del mismo Delfín.

Su pensamiento se sitúa entre el humanismo del Renacimiento y el enciclopedismo de la Ilustración. Su opúsculo *La contrariedad de humor entre la nación francesa y la española* (1636) y, sobre todo, sus *Consideraciones sobre la elocuencia francesa* (1638) le sirvieron para entrar en la Academia Francesa. En cuanto a su *De l'instruction de Mgr. le Dauphin* (1640), atrajo la atención del cardenal Richelieu de forma que, en 1649, Ana de Austria le confió la educación de su segundo hijo y, posteriormente, concluir la educación del mismo delfín Luis XIV, que había sido muy descuidada. El resultado de estas labores pedagógicas fue la serie de libros que compone *Geografía, Retórica, Moral, Económica, Política y Física del príncipe* (1651-1658). El rey recompensó al tutor nombrándolo historiógrafo de Francia y consejero de Estado. La Mothe Le Vayer heredó la biblioteca de Marie de Gournay, quien a su vez recibió la de Michel de Montaigne.

Modesto, escéptico y, en ocasiones, obsceno en sus piezas latinas y en sus versos, se hizo una persona grata a la Corte francesa, donde el libertinismo en ideas y en moral fue seguido con entusiasmo. Además de sus obras educativas, escribió *Juicio sobre los antiguos y principales historiadores griegos y latinos* (1646); el tratado titulado *Sobre la escasa certidumbre que hay en historia* (1668), que marca los comienzos de la crítica histórica en Francia; y los escépticos *Diálogos hechos a imitación de los antiguos*, publicados póstumos

bajo el pseudónimo de Orasius Tubero. Una edición incompleta de sus obras fue publicada en Dresde entre 1756 y 1759. Fue fundamental en la popularización del escepticismo y en particular de las obras de Sexto Empírico, a quien llamaba "el divino Sexto" (una blasfemia en la católica Francia en el tiempo del rey Sol, que le costó un alto cargo en el estado).

Molière era su amigo y se rumorea que gran parte de las sátiras iconoclastas de sus obras fueron inspiradas por la (cuidadosamente oculta) crítica salvaje y erudita de la hipocresía religiosa de Le Vayer, por ejemplo, en su obra maestra *Tartufo* (1667), según sostiene una violenta (y anónima) *Carta sobre la comedia del impostor* contra la facción religiosa en la Corte. Michel Foucault utiliza este trabajo como un material importante en su famoso ensayo *Gubernamentalidad*.

Obras principales:

Diálogos hechos a la imitación de los antiguos (1630); *Contrariedad de humor entre la nación francesa y la española* (1636); *Juicio sobre los antiguos y principales historiadores griegos y latinos* (1646); *Pequeña tratado escéptico sobre esta común manera de hablar: "No tener sentido común"* (1646); *Hexameron rústico o Los seis días que pasé en el campo entre gente estudiosa* (1671).

Pierre Gassendi (Champtercier, 22 enero 1592 - París, 24 octubre 1655)

Filósofo y científico materialista francés. Fue astrónomo, físico, matemático, sacerdote católico y profesor en varias universidades. Mantuvo estrecha amistad con Galileo y con Kepler. Natural de la Provenza (Francia), de familia pobre, destacó enseguida por sus dotes, fue enviado a estudiar a Digne y luego a la universidad de Aix. Alrededor de 1614 se doctoró en teología por la Universidad de Aviñón.

Llegó a ser profesor de matemáticas en el Collège Royal. Es conocido por haber tratado de reconciliar el atomismo de Epicuro con el pensamiento cristiano, sustituyendo los átomos infinitos, eternos y semovientes de Epicuro por un número finito de átomos creados e impulsados por Dios. Defendió dos convicciones principales: 1. La materia está formada por partículas indivisibles (átomos); 2. Imaginó a los átomos diminutos y compactos, de tamaños diferentes.

Propugnó los méritos del método científico y fue crítico del racionalismo cartesiano (mantuvo relación epistolar con Descartes, acusándole de cometer errores y presentándole sus objeciones) y del aristotelismo escolástico (consideraba que los silogismos no servían para probar nada). Resucitó el atomismo materialista de Epicuro y Lucrecio. Entre sus obras destacan *Anotaciones al décimo libro de Diógenes Laercio* y, sobre todo, *Disquisición metafísica* (*Syntagma philosophicum*, obra póstuma de 1658), un extenso tratado atomista que contiene una sección de lógica (*Institutio logica*) donde Gassendi explica cómo forma la mente los universales a partir de los singulares sensibles por unión o separación. En *Syntagma philosophicum* abogó por el método inductivo aplicado a la experiencia sensible como base para el conocimiento; aceptó sin embargo el razonamiento deductivo en disciplinas como las matemáticas.

También consideró la armonía de la naturaleza y la capacidad del hombre para percibirla como la prueba definitiva de la existencia de Dios. Siguiendo los pasos de su admirado Epicuro, definió la felicidad como el fin motivador -en último término inalcanzable- del hombre.

Describió la aurora boreal en 1621 y en 1631 hizo la primera observación conocida del tránsito de Mercurio en las condiciones previstas por Kepler en 1627 en sus Tablas rudolfinas. Realizó experimentos sobre la gravedad, que confirmaban la teoría de Galileo. A Gassendi se le atribuye también ser uno de los primeros de la historia en medir la velocidad del sonido (con un error del 25%). En 1647 publicó *Instituto Astronomica*, donde se reflejan los conocimientos astronómicos de la época. Escribió biografías de Copérnico, Tycho Brahe y Regiomontano.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Gassendi (Consulta: 09/12/19)

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gassendi.htm> (Consulta: 09/12/19)

EPOCA MODERNA

SIGLO XVII

René Descartes [Renatus Cartesius era su nombre latinizado, muy conocido simplemente como "Cartesius"] (Turena, 31 marzo 1596 - Estocolmo, Suecia, 11 febrero 1650)

Filósofo, físico, matemático, astrónomo y fisiólogo francés, espíritu universal considerado como el fundador de la filosofía moderna y el padre de la crítica del conocimiento. Probablemente el más profundo pensador y escritor francés que, según Hegel, fue "el verdadero fundador de la filosofía moderna en cuanto ésta tiene por principio el pensamiento". Se propuso el desarrollo de una filosofía eminentemente práctica, apoyada en un método indubitable, único, sencillo, capaz de reconstruir el edificio entero del saber cierto de su época, método que sintetizó en un principio filosófico de carácter absoluto: *Cogito, ergo sum* (Pienso, luego soy/existo). Junto con Spinoza, se le considera el creador de una nueva filosofía que lleva su nombre en su honor: cartesianismo.

Estudió en el colegio de jesuitas de La Flèche hasta 1614. Continuó derecho y medicina, a los 18 años, en la universidad de Poitiers y se graduó en el año de 1616 de bachiller y licenciado en derecho; sin embargo, nunca ejerció la profesión jurídica. Después sirvió de voluntario (1617) en el ejército de Mauricio de Nassau, en el del elector de Baviera (1619), y en el del conde de Busquoy (1621). Tras servir en el ejército, se trasladó a los Países Bajos (Holanda), país avanzado –con un comercio próspero y un clima muy pacífico- en aquella época –que atravesaba entonces la Guerra de los Treinta años en Europa Central que terminó en 1648- donde pasó 20 años (1629-1649) entregado a sus ocupaciones científicas y filosóficas y donde escribió la mayoría de sus tratados. En Europa, también recorrió, como aventurero, Alemania, Hungría, Polonia, Suiza e Italia. Las persecuciones de los teólogos neerlandeses le obligaron a fijar su residencia en Suecia (1649), donde murió cuando se encontraba dándole clases de filosofía a la reina María Cristina.

Su filosofía se halla vinculada a la matemática, cosmogonía y física. En matemática, Descartes es uno de los creadores de la geometría analítica, hallazgo que se produjo en el invierno de 1619-1620 mientras se encontraba de guarnición en Neuburgo (cerca del Danubio). En mecánica, señaló el carácter relativo del movimiento y del reposo, formuló la ley general de la acción y de la reacción, así como la ley de la conservación total de la cantidad de movimiento cuando chocan dos cuerpos no elásticos. En cosmogonía, elaboró una idea, nueva para la ciencia, sobre el desarrollo natural del sistema solar; consideraba que la forma básica del movimiento de la materia cósmica –movimiento que condiciona la estructura del universo y el origen de los cuerpos celestes- es el movimiento en torbellino de sus partículas.

En sus investigaciones matemáticas y físicas, basó su doctrina sobre la materia o sobre la substancia corpórea (*res extensa*). Identificaba la materia con la extensión o con el espacio: solo la extensión no depende de lo subjetivo y se halla condicionada por las propiedades necesarias de la *res extensa*. No obstante, introdujo el materialismo en la física materialista: la causa general del movimiento es Dios, que creó la materia a la par del movimiento y del

reposo, de los que conserva en aquella una misma cantidad. También es dualista su doctrina acerca del hombre, en el cual el mecanismo corpóreo, sin alma y sin vida, se halla realmente concatenado al alma, volitiva y pensante (res cogitans). El alma y el cuerpo, heterogéneos, ejercen entre sí una acción recíproca a través de un determinado órgano: la glándula pineal.

En fisiología, estableció un esquema de reacciones motoras que constituye una de las primeras descripciones científicas del acto reflejo. No obstante, su fisiología materialista entraba en combinación contradictoria con la doctrina sobre la inmaterialidad del alma: a diferencia del cuerpo, cuya esencia veía en la extensión, la esencia del alma radicaba en el pensar. En los animales, veía tan solo autómatas complejos, carentes de alma y de la facultad de pensar.

Como para Francis Bacon, para Descartes la finalidad última del saber estriba en el dominio de las fuerzas naturales por parte del hombre, en el descubrimiento e invención de recursos técnicos, en el conocimiento de las causas y de los efectos, en el perfeccionamiento de la naturaleza del hombre. Para llegar a tal finalidad, veía necesario poner previamente en duda todo cuanto existe. Sin embargo, esta duda no suponía creer incognoscible lo existente, era tan solo una “duda metódica”, un recurso para hallar el principio absolutamente fidedigno del saber. Este principio es el de que “pienso: luego existo”. De esta tesis intentaba inferir también la existencia de Dios y, luego, la convicción de que el mundo exterior es real.

En teoría del conocimiento, es el fundador del racionalismo, que se formó como resultado de entender de manera unilateral el carácter lógico del conocimiento matemático. Dado que la naturaleza universal y necesaria de este conocimiento le parecía derivada de la naturaleza del intelecto mismo, en el proceso del conocer asignó un papel extraordinario a la deducción basada en axiomas plenamente fidedignos, alcanzables por vía intuitiva y que tenían como modelo el método del geómetra.

Es de suma importancia el método matemático de su filosofía: descansa en la duda universal. Rechaza opiniones, el testimonio de los sentidos, las informaciones de la conciencia y aun verdades que parecen evidentes. La única verdad incontrovertible es la conciencia simultánea de pensar y existir: “Pienso, luego existo”, pues en el hecho mismo de la duda se afirma la conciencia. Otorga así una importancia capital a la teoría del conocimiento como base de toda ciencia y de toda filosofía.

Sus teorías sobre el conocimiento directo y fidedigno de la conciencia de uno mismo, sobre las ideas innatas (entre las que se encontraban la de Dios, las de la substancia espiritual y la substancia corpórea) influyeron sobre el idealismo subsiguiente y fueron objetos de crítica por parte de los representantes del materialismo. Por el contrario, la teoría –materialista en lo fundamental- sobre la naturaleza, sobre el desarrollo de la misma, la fisiología materialista, el método mecanicista, hostil a la teología, hicieron que influyera sobre la formación de la concepción materialista del mundo propia de la época moderna.

Obras principales:

Compendium musicae [Compendio de música] (1618); *Regulae ad directionem ingenii* [Reglas para la dirección del espíritu] (obra inconclusa, escrita en 1628, pero publicada recién en 1671); *El mundo o Tratado de la luz* (1630); *Tratado del Hombre* (1633); *Discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias* [Ampliamente conocido como *Discurso del método*] (1637); seguido de *La Geometría, Dióptrica y Los meteoros* (1637); *Meditationes de prima philosophia* [Meditaciones sobre la filosofía primera (más conocidas como *Meditaciones metafísicas*)] (1641 en latín; 1647 en francés); *Inquisitio veritatis per lumen naturae* [La búsqueda de la verdad mediante la razón natural] (1642); *Principia philosophiae* [Principios de la filosofía] (1644); *Las pasiones del alma* (1649).

Obra póstuma

También es autor de una vasta *Correspondencia* (1657) con numerosos sabios filósofos, científicos, teólogos (Mersenne, Gassendi, Huygens), con la princesa Isabel, la reina Cristina.

Fuentes:

<http://rediberoamericanadescartes.uib.es/bibliografia-2/>. (Consulta: 27/01/20)

Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Universo, 1983, pp. 114-115.

EASA. *12.000 minibiografías*. 2da. ed. Panamá: América, 1986, p. 201.

Enciclopedia Barsa. Preparada con el asesoramiento del cuerpo de redacción de la Encyclopaedia Britannica. Tomo V. Buenos Aires – Chicago – México, 1960, p. 382.

Enciclopedia Universal Sopena. *Diccionario Ilustrado de la Lengua Española*. Barcelona: Ramón Sopena, 1963. Tomo Tres, p. 2702.

Jacques Esprit (Béziers, 22 octubre 1611 - id, 11 junio 1677)

Moralista y hombre de letras francés, conocido por su obra *La falsedad de las virtudes humanas* (1678), la cual tuvo varias ediciones y se tradujo al inglés. En el siglo XX, fue recuperado al fin por Pascal Quignard.

Estudió Teología y Letras de 1628 a 1634. Frecuentó el salón de la marquesa de Sablé e ingresó al servicio de Anne Geneviève de Bourbon-Condé, duquesa de Longueville y luego del duque François de La Rochefoucauld, ambos moralistas reputados.

Paul Pellison escribió sobre Esprit: "Mostraba una apariencia feliz, delicadeza de espíritu, disposición amigable, juguetona, y con gran facilidad para hablar y escribir bien". Sus talentos fueron reconocidos por Pierre Séguier, quien lo recompensó con una pensión y lo nombró consejero de Estado en 1636. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1639.

Obras importantes:

La falsedad de las virtudes humanas (2 volúmenes, 1678); *El arte de conocer a los hombres* (1702) [edición abreviada de *La falsedad de las virtudes humanas*].

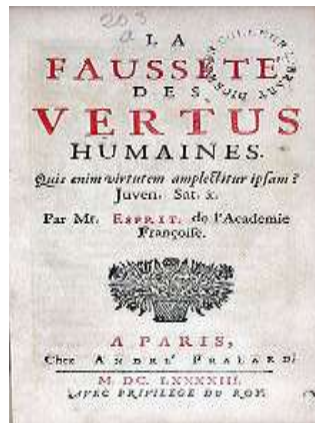
Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Esprit (Consulta: 13/03/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Esprit (Consulta: 13/03/20)

Esprit. *La faussete des vertus humaines*. Amsterdam, 1709 (Google Books)

https://books.google.fr/books?id=CghpAAAACAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&ad=0#v=onepage&q&f=false (Consulta: 24/10/20)

Jacques Rohault (Amiens, 1618 - París, 27 diciembre 1672)

Filósofo, físico y matemático francés seguidor del cartesianismo. Hijo de un rico mercader de vinos. Fue educado en París. A pesar de formarse en la filosofía escolástica de su época, adoptó y popularizó la naciente filosofía cartesiana. Sus lecturas de los días miércoles en París se hicieron célebres en la década de 1650, y atrajeron a varios intelectuales, entre ellos a Pierre-Silvain Régis (1632-1707), cartesiano y crítico de Spinoza.

Se adhirió a la filosofía mecanicista, y le otorgó un calificado apoyo a su forma de explicación "corpuscular" o atómica, asumiendo que "pequeños cuerpos figurativos" constituían la realidad física subyacente. Su *Tratado de física* (París, 1671) se convirtió en un libro estándar durante medio siglo, y siguió el precedente establecido por Henricus Regius en cuanto a la separación de la física de la metafísica. También incluía la teoría de

la gravedad de Christiaan Huygens, que consideraba como "experimental". La traducción de su obra al inglés por Samuel Clarke en 1723 consiguió un estatus independiente, y numerosas ediciones, a través de sus anotaciones que pretendían corregirlo con referencia a las teorías de Isaac Newton. La orientación experimental de Rohault continuó siendo popular, a pesar de las críticas a sus teorías.

El *Tratado de física* se refería a un modelo de las observaciones en las cuales había trabajado. Sus trabajos de investigación versaron principalmente sobre los fenómenos de tensión superficial. Llevó a cabo una compilación corregida de los tratados de física de Descartes, en la que completó numerosas demostraciones matemáticas. Además, una amplia gama de experimentos que utilizó incluía algunos mencionados por Descartes, y dos bien conocidos por Blaise Pascal, aunque también otros tomados de estudiosos de la medicina, como Gaspare Aselli, Louis Gayant, William Harvey, Jean Pecquet, y Nicolás Steno.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rohault (Consulta: 09/01/20)

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rohault.htm> (Consulta: 09/01/20)

Blaise Pascal (Clermont–Ferrand, 19 junio 1623 – París, 19 agosto 1662)

Polímata, matemático, físico, místico, filósofo y escritor francés. A él se le atribuyen las frases filosóficas: “El corazón tiene razones que la razón ignora” y “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?”.

Considerado un niño prodigio, ya que publicó un tratado sobre las secciones cónicas que maravilló a la comunidad científica cuando tenía apenas dieciséis años. En Rouen, Pascal experimentó su primera conversión, en la que llegó a tomar más en serio su fe católica. Por el testimonio de dos hombres que cuidaron a su padre tras una caída en la que se rompió la cadera, conoció los conceptos de Agustín de Hipona, mediados por el maestro Cornelio Jansen.

Propugna una antropología filosófica que afirma que el hombre es un ser de “contradicciones”, un ser grandioso y miserable al mismo tiempo. Su grandeza radica en el

conocimiento de su miseria. La esencia del hombre es su pensamiento y es lo que lo hace grande y único. El hombre es un ser mortal sometido a las enfermedades, al dolor; sin embargo, en tanto conoce su condición es grandioso, y esto es posible gracias al pensamiento. Por eso lo define, con metáfora precisa como “una caña pensante”.

Persiguió el ideal matemático de la ciencia, pero criticó el racionalismo en materia de fe y religión.

La evolución de las concepciones de Pascal es contradictoria: sus relevantes descubrimientos en el terreno de las ciencias naturales se combinaban en él con el fanatismo religioso y con el escepticismo, dirigidos contra la ciencia y el conocimiento racional. Las ideas lógicas de Pascal eran una continuación de la teoría de Descartes sobre el método e influyeron sobre la lógica de Port-Royal. La lucha (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Universo, 1983, p. 353)

Contribuyó a la teoría de la *roulette*, al cálculo de probabilidades y a la geometría de las secciones cónicas. Inventó una máquina calculadora y sentó el principio, que hoy lleva su nombre, de la prensa hidráulica.

Tuvo una salud muy endeble a lo largo de toda su vida y no llegó a cumplir los cuarenta años de edad. Hacia el final de su vida, escribió una defensa de la fe cristiana, partiendo no de los argumentos lógicos, sino de sus observaciones de la moral y la historia para apelar al corazón y a la experiencia personal. Falleció antes de lograr su propósito, pero los fragmentos preparativos, de carácter apologético, fueron publicados por sus amigos como *Pensées (Pensamientos)*. En dicha obra, analiza varias paradojas filosóficas: el infinito y la nada, la fe y la razón, el alma y la materia, la vida y la muerte, el significado y la superficialidad, que no lleva a conclusiones definitivas aparte de la humildad, la ignorancia y la gracia.

Obras principales:

Ensayo sobre las cónicas (1640); *Tratado sobre el peso de la masa de aire*; *Sobre el equilibrio de los líquidos* y *Cartas provinciales*; *Pensamientos* (1669, obra póstuma).

Fuente: <https://www.jornada.com.mx/2012/11/04/sem-maria.html> (Consulta: 24/03/20)

Géraud de Cordemoy (París, 6 octubre 1626 – id., 15 octubre 1684).

Historiador, abogado, filósofo y ensayista francés. Fue uno de los más importantes filósofos cartesianos durante las décadas siguientes a la muerte de Descartes. Fue hijo de un profesor de la Universidad de París. A pesar de que fuera en varios aspectos un cartesiano muy ortodoxo, fue el único que abrazó el atomismo y uno de los primeros en propugnar el ocasionalismo. Aunque abogado de profesión, Cordemoy fue una figura importante en los círculos filosóficos parisinos.

Obras principales:

Discurso de la acción del cuerpo (1664); *Tratado del espíritu del hombre y de sus facultades y funciones, y de su unión con el cuerpo. Seguido de los principios de René Descartes* (1666); *El discernimiento del cuerpo y del alma, en seis discursos, para servir al esclarecimiento de la física* (1666); *Discurso físico de la palabra* (1668); *Copia de una carta escrita a un sabio religioso de la Compañía de Jesús* (1668); *Carta de un filósofo a un cartesiano* (1672); *Discurso sobre la pureza de la mente y del cuerpo y, en ocasiones, sobre la vida inocente y justa de los primeros cristianos* (1677); *Tratado de física en dos tomos: 1 Sobre la distinción entre el cuerpo y la mente 2: Sobre el lenguaje* (1679; original en latín); *Historia de Francia, desde la época de los galos y el comienzo de la monarquía, hasta 987* (2 vols. 1687-89). Completado y publicado por su hijo, Louis-Géraud de Cordemoy; *Disertaciones físicas sobre el discernimiento del cuerpo y del alma, sobre la palabra y sobre el sistema del Sr. Descartes* (1689-90); *Diversos tratados de metafísica, de historia y de política* (1691).

Fuentes:

<https://plato.stanford.edu/entries/cordemoy/> (Consulta: 21/01/20 ; 18/03/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9raud_de_Cordemoy (Consulta: 18/03/20)

Pierre Daniel Huet (Caen, 8 febrero 1630 - París, 26 enero 1721)

Erudito, filósofo, científico, literato y obispo francés del siglo XVII. Junto con Bossuet, fue preceptor DESDE 1670 del delfín, hijo de Luis XIV (futuro Luis XV) y uno de los adversarios más ardientes del sistema cartesiano. Su fama se resintió de la enorme difusión del

cartesianismo, que desplazó del centro de discusión a las fuertes objeciones que recibió de Huet, situado en la línea del escepticismo pirrónico (radical).

Nacido en el seno de una familia protestante, fue educado en el colegio de los jesuitas de Caen y recibió clases impartidas por el ministro Samuel Bochart. A los 20 años fue reconocido como uno de los más prometedores sabios de su época. De joven fue un admirador de Descartes, cuyo pensamiento luego criticó por vía del escepticismo. Helenista y latinista, conocedor del árabe y el sirio, astrónomo, anatomista y matemático, experto en historia comparada de las religiones. En 1668 descubrió en la biblioteca de Cristina de Suecia un manuscrito de Orígenes, que luego editó. Desde 1674 fue miembro de l'Académie, hasta su muerte en 1721.

En sus obras filosóficas intentó refutar los principios cartesianos, a partir de la crítica a la falibilidad de la razón. Escéptico por la vía teológica, intenta refutar los principios en que se fundamenta la reflexión cartesiana: el cogito y los conceptos de claridad y distinción como criterios de verdad. Considera que el cogito no produce ninguna certeza completa, no es una evidencia directa, sino el resultado de un razonamiento susceptible de errores: la verdad sólo puede conocerse a través de la fe (fideísmo). Su escepticismo no supone una crítica a la fe, sino todo lo contrario, pues la convierte en alternativa a una razón que no es fiable. La verdad religiosa no es demostrable, sino que debe ser creída y aceptada, lo que la deja al margen de la duda sobre la razón. Como señala Ferrater Mora, este camino es peligroso: al recomendar someterse a la pura y simple creencia, queda en evidencia el carácter absurdo de la fe religiosa.

Obras principales:

Carta concerniente a las experiencias del agua purgada de aire (1673); *Censura de la filosofía cartesiana* (1689); *Nuevas memorias para servir a la historia del cartesianismo* (1698); *Investigaciones sobre la villa de Caen y sus alrededores* (1702); *Disertaciones sobre diversas materias de religión y de filosofía* (1712); *El gran tesoro histórico y político del floreciente comercio de los holandeses* (1712); *Historia del comercio y de la navegación de los antiguos* (1716); *Memoria sobre el comercio de los holandeses* (1717); *Tratado filosófico de la debilidad del espíritu humano* (1723).

Fuentes:

<http://phylosophyforlife.blogspot.com/2015/04/pierre-daniel-huet-escepticismo-contra.html>
20/03/20)

(Consulta:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Daniel_Huet (Consulta: 20/03/20)

Gabrielle Suchon (Semur-en-Auxois - Borgoña, 24 diciembre 1631 - Dijon, 5 marzo 1703)

Filósofa moral y escritora (proto)feminista francesa, una de las primeras mujeres activistas del mundo. Es considerada la primera filósofa en producir una obra significativa dedicada exclusivamente al tema de la mujer. Su escritura es única porque se dirige específicamente a las mujeres, a diferencia de la mayoría de la filosofía moral de la época, cuya audiencia principal eran los hombres. Se la considera la única filósofa de su tiempo sin un consejero intelectual ni un marido. En sus obras, sostiene que las mujeres merecen los derechos naturales de libertad, aprendizaje y autoridad. Afirma que una mujer puede vivir una vida plena sin estar casada y promueve el poder del celibato voluntario en términos seculares.

Hija de Claude Mongin y Claude Suchon, su madre, Claude Mongin, provenía de una familia terrateniente relativamente acomodada. Muchos de los hombres de la familia Mongin se habían desempeñado como juristas en Francia. El padre de Gabrielle provenía de una línea de nobles menores que históricamente habían sido funcionarios públicos. Claude Suchon se desempeñó como fiscal del Rey hasta su muerte en 1645.

Fue autodidacta porque a las mujeres se les prohibió estudiar en instituciones públicas durante su vida. Sus escritos dejan en claro que estaba bien versada en las Sagradas Escrituras y en el pensamiento de filósofos y escritores clásicos y contemporáneos. Estudió las obras de Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Plutarco y otros filósofos antiguos. Utilizó su elogio de las cualidades o figuras femeninas para elaborar su argumento a favor de la igualdad de las mujeres. Se refiere al trabajo de escolásticos como Santo Tomás y San Juan de la Cruz. También responde a las afirmaciones del notable tratado feminista *De la igualdad de los dos sexos* (1673) de François Poulain de la Barre.

En su trabajo cita evidencia de varios capítulos de la Biblia en su *Tratado de moral y política*. Pasó sus primeros años en un convento donde probablemente recibió la educación religiosa de una monja. Las monjas tenían prohibido leer directamente de las Escrituras sin la interpretación de un obispo masculino, lo que implica que Suchon continuó su educación bíblica fuera del convento. Fue autodidacta y se especializó en la Biblia, los clásicos y la filosofía contemporánea después de escapar del convento.

Su vida adulta se reconstruye principalmente a través de documentos oficiales de la iglesia. Su paradero durante muchos de sus años adultos sigue siendo un misterio. La mayoría de

las fuentes sostienen que Suchon fue enviada a un convento de dominicas en Semur después de la muerte de su padre en 1645 y residió allí hasta 1666. Investigaciones históricas recientes han cuestionado cuándo y por qué se envió a Suchon al convento de Semur. Hay quien especula que Suchon fue enviada al convento poco después de la muerte de su padre para aliviar las cargas económicas de su familia y quien considera que pudo haber sido enviada al convento algunos años más tarde después de no poder asegurar un matrimonio deseable. Los documentos de la Iglesia han revelado que el 15 de octubre de 1666, fue trasladada legalmente del convento de Semur al monasterio jacobino de Langres. No está claro si ella alguna vez se instaló en el convento de Langres. Hay quien especula que pudo haber usado el disfraz de esta transferencia para escapar por completo y viajar a Roma. Presentó una petición al Papa para que impugnara sus votos y se restableciera como laica. Su fue leída por la Congregación para el Clero en Roma el 10 de septiembre de 1672. Los documentos muestran que, en 1673, Suchon ya no estaba en la lista de monjas en Langres. Su deseo de denunciar sus votos fue la causa de la relación tensa con su familia durante la mayor parte de su vida. Se sabe muy poco sobre su vida fuera del convento. Es muy probable que comenzara su vida como laica en 1673. La evidencia sugiere que pasó alrededor de veinte años en Dijon enseñando y escribiendo antes de publicar su *Tratado de moral y política* en 1693. Permaneció soltera toda su vida. Murió después de pasar sus últimos años como profesora y escribiendo.

Suchon escribió mientras se desarrollaba un debate intelectual llamado querella de las mujeres en Europa (siglos XIV-XVII). Quienes participaron en el movimiento, varones y mujeres, respondieron a los ataques contra las mujeres debatiendo la naturaleza moral y social de la feminidad. Los varones dominaron el movimiento, incluso en un género que se centró en la condición de las mujeres. Debido al contenido de su obra y la época en la que escribió, la mayoría de los historiadores consideran que Suchon contribuyó a este movimiento intelectual popular. La estructura establecida de argumentos pertenecientes al movimiento querella de las mujeres consistió en dos enfoques: enumerar a las mujeres a lo largo de la historia cuyas acciones ejemplificaron su valía y analizar las razones sociales y económicas por las que se consideraba que las mujeres eran desiguales. *El tratado de moral y política* de Suchon difiere y amplía el modelo presentado por destacados escritores en la querella de las mujeres. Suchon es la única mujer participante en la querella de las mujeres que escribe un tratado, una forma de escritura completa y autorizada. En su tratado, establece que su estilo y enfoque es original y enfatiza su individualidad como escritora. Su escritura sugiere que ella creía que sus métodos eran superiores a los estilos argumentativos estándar de la querella de las mujeres.

Suchon es la primera persona que se dedica a la filosofía que condena completamente el matrimonio y discute el celibato femenino en un sentido secular. Además, es una de las primeras filósofas en afirmar que su audiencia son mujeres, no hombres. Esto es significativo porque a las mujeres se les restringió la lectura y la participación en el trabajo intelectual y, esencialmente, todos los académicos establecidos fueron hombres durante su vida. Su perspectiva habría sido considerada radical tanto por los intelectuales como por la persona común, hombre o mujer.

Publicó originalmente *Tratado sobre moral y política* bajo el seudónimo 'GS Aristophile' en 1693. El seudónimo 'Aristófilo' consiste en las raíces griegas aristo- que significa "excelencia", y -phile, que significa "amante". El seudónimo de Suchon es un juego de palabras que significa "amante de la excelencia". Aunque ella usa un seudónimo, no tiene miedo de revelar que es una mujer en el Prefacio del *Tratado sobre moral y política*. Este tratado contiene un análisis de la opresión femenina y sugiere una solución a esta antigua y omnipresente aflicción. Suchon tiene como objetivo motivar a las mujeres a deshacerse de los grilletes de la dependencia y la ignorancia. Su Tratado se divide en tres secciones: libertad, aprendizaje y autoridad. Comienza su tratado afirmando que muchas mujeres creen que su condición inferior es natural para su sexo. Suchon condena esta idea y afirma que las mujeres tienen una capacidad de aprendizaje y autogobierno igual a la de los hombres. Sostiene que el confinamiento de las mujeres a la esfera privada es un mecanismo de opresión. Ella insta a las mujeres a resistir las expectativas sociales y a adquirir educación como una forma de revertir su injusto sometimiento a los hombres.

Afirma que la religión y las escrituras se están utilizando como una herramienta para reforzar la subyugación de las mujeres y la supremacía masculina. Su idea de la autonomía femenina desafía directamente la autoridad de los esposos y los padres de la iglesia. Utiliza textos clásicos y religiosos para elaborar su argumento a favor del empoderamiento femenino. Su uso de textos religiosos es un tema de debate para los historiadores modernos. Los pensadores posteriores a la Ilustración clasificarían la obra de Suchon como carente de mérito filosófico porque no excluye los textos religiosos.

En su sección sobre libertad, Suchon describe la naturaleza complicada y extensa de la privación de libertad de las mujeres a lo largo de la historia. Da ejemplos de mujeres admirables en la literatura y a lo largo de la historia para demostrar que las mujeres tienen la capacidad de ser independientes e iguales a los hombres. Afirma que tanto la libertad física como la libertad para descubrir el conocimiento son derechos naturales de las mujeres. Afirma que los hombres oprimen y degradan a las mujeres, y éstas se ven obligadas a respetar a sus opresores. Ella sostiene que Dios creó a los seres racionales para que fueran libres y afirma que cuando a las mujeres se les da el derecho a la verdadera libertad, pueden negar la idea ancestral de que las mujeres son inherentemente inferiores a los hombres.

Suchon describe a las mujeres como esencialmente iguales a los hombres en intelecto. Sostiene que "la privación de conocimiento por parte de las mujeres no se origina en la ley divina o natural" y atribuye la opresión femenina a construcciones sociales creadas por el hombre. Sostiene que "la ignorancia es una forma de esclavitud", y aboga por la educación como la herramienta con la que las mujeres pueden combatir su sometimiento a los hombres. Desde un punto de vista religioso, sostiene que un buen cristiano se esfuerza por mejorarse a sí mismo. Las mujeres se ven privadas de las herramientas necesarias para superarse espiritual y socialmente, específicamente a través de la educación. Suchon afirma que al negar a las mujeres el derecho al conocimiento, se les niega la capacidad de actuar en la esfera pública.

En la tercera sección, Suchon analiza las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Afirma que cuando a las mujeres se les niega la autoridad, se les impide actuar sobre la tendencia innata de hacer lo correcto. Considera que Dios dio poder sobre la naturaleza tanto a hombres como a mujeres y, por lo tanto, la supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres es una distorsión de la voluntad de Dios. Enfatiza el efecto negativo en la sociedad y el mundo en general por la opresión femenina. Sostiene que al excluir a las mujeres del debate intelectual, la sociedad en su conjunto se ve privada de grandes pensadores. El tratado de Suchon termina planteando la cuestión de si las mujeres pueden realmente ejercer sus derechos dentro de una sociedad creada por y para los hombres.

En *Sobre el celibato voluntario*, Suchon presenta otra posible solución para que las mujeres escapen del sometimiento. Concibe la libertad femenina como autonomía para existir activamente o para vivir una vida educada e informada. Afirma que una vida libre de restricciones sociales en la que uno es libre de perseguir el intelectualismo es preferible tanto al matrimonio como a los votos religiosos. Ella expone el celibato a través de la lente de la neutralidad. Acuña el término "neutralista" y describe a las mujeres que viven la vida célibe como tales. La persona "neutralista" se dedica a Dios, ayuda a los demás y se cultiva a sí misma. Detalla los doce beneficios del celibato femenino. Un beneficio notable de renunciar al matrimonio es la capacidad de cuidar a los pobres en lugar de tener hijos. Señala que una vida célibe es accesible para las mujeres más ricas, las viudas y las mujeres pobres que trabajan para mantenerse. Sugiere la amistad como un remedio para la melancolía que conlleva la falta de vínculos y compromisos familiares.

Ve el celibato no como una virtud religiosa, sino como un camino práctico para obtener la autonomía individual y la libertad de las mujeres. No descarta el hecho de que algunas mujeres puedan tener el deseo y la inclinación de tomar los votos religiosos y anima a las que lo hacen a seguir el camino religioso. Sin embargo, condena enérgicamente a los padres que imponen la vida religiosa a sus jóvenes e ingenuas hijas por motivos egoístas. Rechaza así la idea ampliamente aceptada de que las mujeres debían estar enclaustradas (segregadas de los hombres) para alejarlas de las tentaciones de la carne. De hecho, ella da fe de que las monjas son tan susceptibles a los pecados de la carne como las mujeres seculares. Sostiene que, si bien era ampliamente aceptado que las monjas tenían autoridad religiosa, los clérigos católicos reservaban el verdadero conocimiento divino para los miembros de su propio sexo.

El trabajo de Suchon recibió cierta atención en Francia cuando publicó por primera vez sus escritos. Tanto *Tratado sobre moral y política* de Suchon (1693) como *Sobre el celibato voluntario* (1700) fueron reseñados en *Le Journal des Savants*, una de las revistas intelectuales más importantes de Francia, el año de su publicación. *Sobre el celibato voluntario* también apareció en otra revista francesa notable, *Nouvelles de la République des Lettres* después de su lanzamiento. El reconocimiento de estas importantes revistas francesas muestra que algunos intelectuales vieron la calidad del trabajo de Suchon y tomaron en serio su perspectiva.

La obra de Suchon permaneció relativamente desconocida hasta el segundo resurgimiento del Movimiento Feminista en la década de 1980. Los historiadores argumentan que su

trabajo no ganó una popularidad significativa porque los intelectuales masculinos desacreditaron la escritura "feminizada" a lo largo de la era moderna temprana. En la década de 1980, la vida y la obra de Suchon fueron estudiadas por primera vez por historiadoras feministas y filósofas morales. No fue hasta finales del siglo XX que Suchon se estableció como una influyente filósofa moral y escritora feminista en la comunidad académica.

Su trabajo sirve como un valioso documento histórico. Hasta el siglo XVII, a las mujeres europeas se les ofrecían dos caminos de vida: encontrar marido o convertirse en monja. El matrimonio asfixiaba enormemente la libertad de la mujer y, a veces, el convento era el único lugar en el que las mujeres podían independizarse de los confines de la discriminación de género. Los escritos de Suchon arrojan luz sobre la dificultad que enfrentan las mujeres para obtener una educación, las realidades del matrimonio y la vida en los conventos en la era moderna temprana. El significado de la perspectiva de Suchon solo se ilustra adecuadamente cuando se hace en el contexto de las normas culturales de la era moderna temprana.

Se considera que Suchon es la escritora más prominente a favor de la mujer durante el reinado de Luis XIV, una época en la que tanto los esfuerzos intelectuales como la libertad económica de las mujeres se vieron fuertemente reprimidos en Francia. Marie de Gournay (1565-1645), una destacada escritora a favor de la mujer, es la intelectual más parecida a Suchon.

Con motivo del 300 aniversario de su muerte en 2003, una calle recibió el nombre de Gabrielle Suchon en su ciudad natal de Semur-en-Auxois.

Suchon escribió en una época en la que "feminista" no era un término ni un género de escritura y estudio. Ella se describe mejor como una protofeminista porque sus escritos reflejan en gran medida la dirección del futuro movimiento feminista. En los últimos años, en la academia se ha calificado a Suchon como precursora de una de las feministas más notables, Simone de Beauvoir.

Ella esencialmente propone un nuevo estatus social y legal para la mujer. Sus obras sirven como llamamiento para que las mujeres rompan con las expectativas de género y abracen una nueva libertad. En términos modernos, Suchon podría considerarse una de las primeras mujeres activistas. Por otro lado, es una de las primeras personas que se dedican a la filosofía en discutir específicamente el tema de los derechos humanos.

• *Ille est Régis, ut quidem nunc ore leguntur*
• *• *• *•***

Pierre-Sylvain Régis (Le Salvetat de Blanquefort, 1632 – París, 11 enero 1707)

Filósofo cartesiano francés, prominente crítico de Baruch Spinoza y considerado el “príncipe de los filósofos cartesianos”. Disfrutó de una educación clásica, antes de trasladarse a París. Asistió a las conferencias de Jacques Rohault, y se convirtió en seguidor de Descartes. Posteriormente, enseñó lecciones de cartesianismo en Toulouse (1665), Aigues-Mortes, Montpellier (1671), y París (1680). La prohibición dictada contra la enseñanza del cartesianismo puso fin a sus conferencias. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias en 1699.

Su obra abarca varios campos: física, ética, lógica y religión revelada. Sin embargo, sus puntos de vista más originales son metafísicos, sobre todo la metafísica –pero también la psicología y gnoseología- inspirada en Robert Desgabets, cuyas obras no fueron publicadas en su época, por lo que sus ideas se hicieron públicas gracias a las obras de Régis.

Su mayor obra fue *Curso completo de filosofía o Sistema general según los principios de Descartes* (1690), donde presentó de manera sistemática los principios de la filosofía cartesiana. Opositor del idealismo de Malebranche, modificó el sistema cartesiano en varios puntos en dirección al empirismo. Negó que el alma humana tuviese ideas innatas y eternas, y sostuvo que todas nuestras ideas son modificaciones del alma unidas al cuerpo y que podemos conocer nuestro cuerpo y su extensión tan inmediatamente como nuestra alma y pensamiento. El *Curso* fue criticado por Pierre Daniel Huet y por el profesor parisino Jean Duhamel.

Obras principales:

La moral o Los deberes del hombre razonable, del hombre civil y del hombre cristiano (1682); *Curso completo de filosofía o Sistema general según los principios de Descartes* (París, 1690, 3 vols.); *Respuesta al libro que tiene por título Censura de la filosofía de Descartes* (París, 1691) y *Respuesta a las reflexiones críticas de Duhamel al sistema cartesiano de Régis* (París, 1692); *Uso de la razón y la fe* (1704), o *acuerdo de la razón y de la fe*; *Refutación de la opinión de Spinoza, concerniente a la existencia y naturaleza de*

Dios; Discurso filosófico en el que se recuerda la historia de la filosofía antigua y más reciente (1705, original en latín).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Sylvain_R%C3%A9gis (Consulta: 21/01/20)

<https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-descartes-lexicon/regis-pierresylvain-16321707/AA95DA7926CC387EFC3F8E4FD732BA01> (Consulta: 21/01/20)

https://data.bnf.fr/fr/12509256/pierre-sylvain_regis/ (Consulta: 21/01/20)

<https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780198796909.001.0001/oxfordhb-9780198796909-e-23> (Consulta: 21/10/20)

Louis de La Forge (La Flèche, 26 noviembre 1632 - Saumur, 1666)

Filósofo francés del siglo XVII, amigo de Descartes y uno de los más hábiles intérpretes del cartesianismo. Se recibió de doctor en medicina en la Facultad d'Angers en 1652, con apenas veinte años. Se valió de su entrenamiento médico para comentar la fisiología cartesiana. También escribió la primera monografía sobre la teoría de la mente humana en Descartes, en la que defendía el dualismo de la substancia y propuso una teoría de la causalidad ocasional que fue adoptada y desarrollada por otros cartesianos, incluido Malebranche. Fue uno de los primeros cartesianos, además de Cordemoy y Geulincx, en defender abiertamente el ocasionalismo.

Entró por primera vez en contacto con el cartesianismo cuando era alumno en La Flèche, y continuo su interés mientras hacía sus prácticas médicas en Saumur, donde tuvo oportunidad de discutir sobre filosofía con otros lectores simpatizantes de Descartes tanto en la Escuela Oratoriana como en la Academia Reformada, especialmente con Chouet. Aunque vivió en provincias, se carteaba con algunos líderes cartesianos del periodo, incluido Géraud de Cordemoy, quien publicó su propia contribución al cartesianismo el mismo año que La Forge.

Obra principal: *Tratado del espíritu del hombre y de sus facultades o funciones y de su unión con el cuerpo* (1664).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_de_La_Forge (Consulta: 21/01/20)

<https://plato.stanford.edu/entries/la-forge/> (Consulta: 20/03/20)

Nicolas Malebranche (París, 5 agosto 1638 - id., 13 octubre 1715)

Filósofo, científico y sacerdote católico francés que aplicó los principios de la filosofía de Descartes para clarificar el problema escolástico sobre la armonía entre razón y fe. Dotado de una notable capacidad de síntesis y de gran originalidad, fundó su propio sistema filosófico denominado ocasionalismo, una especie de síntesis personal del cartesianismo y el agustinismo.

Pertenecía a una familia numerosa y acomodada. A causa de su precaria salud se vio obligado a recibir su formación a través de profesores particulares hasta la edad de 16 años. Estudió Filosofía en el Collège de la Marche y Teología en el Oratorio de Béroulle. En 1660 entró en el Oratorio, donde predominaba el agustinismo. La lectura del *Tratado del hombre*, de Descartes, marcaría profundamente su espíritu, sin que llegara a absorberlo incondicionalmente. Su especulación y su vida giraron siempre en torno a la metafísica teocentrista.

También se dedicó a la actividad científica en el campo de las matemáticas (con estudios sobre el cálculo infinitesimal) y en el de la física (con la corrección de las leyes del movimiento de Descartes y la elaboración de nuevas teorías sobre la luz y los colores). En sus obras, trató de sintetizar el pensamiento de San Agustín y Descartes, para demostrar el papel activo de Dios en todos los aspectos del mundo.

En contra de la doctrina cartesiana sobre la separación entre filosofía y teología, defiende que ambas deben colaborar en el descubrimiento de la verdad. Si se da conflicto entre ambas, éste se debe a las limitaciones impuestas al hombre por el pecado original. Esto explica también por qué con tanta facilidad el hombre cae en el error: el intelecto fácilmente se deja dominar por las sensaciones y los sentimientos y el alma pierde el dominio sobre el cuerpo.

Considera que el alma es incapaz de producir las ideas ya que, aunque su voluntad es activa, su mente es pasiva. “*Nosotros vemos todas las cosas en Dios, porque nuestro espíritu vive en Dios*”, dice haciendo propia la opinión de San Agustín. Dios es, pues, la única causa de todo; el actuar del hombre es solo ocasión, de aquí la teoría conocida como ocasionalismo.

Obras principales:

Investigación de la verdad (1674-75); *Meditaciones cristianas y metafísicas* (1682); *Tratado de la naturaleza y de la gracia* (1680); *Conversaciones de un filósofo cristiano con un filósofo chino sobre la naturaleza de Dios* (1708).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Malebranche (Consulta: 14/01/20; 27/05/21)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=malebranche-nicolas> (26/03/2020)

<http://www.philosophica.info/voces/malebranche/Malebranche.html> (Consulta: 24/03/20)

Pierre Bayle (Antiguo Régimen de Francia, 18 noviembre 1647 – Róterdam, Países Bajos, 28 diciembre 1706)

Filósofo, crítico, polígrafo y escritor francés, nacido en el seno de una familia calvinista. Junto con Bernard le Bovier de Fontanelle, 10 años más joven que Bayle, es considerado la gran figura de la primera Ilustración. Fue influenciado por el pensamiento de Descartes y Spinoza.

Frecuentó la universidad de Toulouse, dirigida por jesuitas, y se convirtió al catolicismo en 1669, pero un año más tarde, volvía de nuevo al calvinismo. Después se fue alejando de posiciones religiosas concretas, y se convirtió en racionalista y escéptico. Profesor en la universidad calvinista de Sedan, tuvo que trasladarse a Rotterdam cuando el rey Luis XIV cerró las universidades protestantes. Siempre defendió la tolerancia, motivo por el cual llegó a romper con su amigo P. Jurieu.

Su política moderada, basada en la tolerancia, le causó problemas entre sus correligionarios calvinistas en Francia. Se destacó como profesor de la Academia Hugonote de Sedán. Su *Diccionario histórico y crítico* le ganó un lugar en la historia de la erudición francesa, y la condena de la Iglesia Católica por su escepticismo y su crítica devastadora de la fe ciega.

Su posición filosófica es escéptica sobre todo en lo que se refiere a las posibilidades de indagar con la razón los temas de la fe. Aboga por la total independencia de la investigación científica con respecto a

la religión. El campo que más investigó fue la historia humana, a la que consideró capaz de tanta certeza como las matemáticas y la física, contradiciendo así la opinión de Descartes. Inició un método de estudio histórico-crítico, con análisis riguroso de fuentes y hechos, que aplicó incluso a los textos bíblicos. Por último, defendió la distinción entre religión y moral. Mucho le enseñó en este sentido su conocimiento de la historia: la religión no necesariamente vuelve mejores a los hombres; la historia demuestra, por el contrario, que a veces la religión ha sido ocasión o motivo de sucesos horribles. Ateos y paganos pueden ser moralmente justos y es posible una sociedad de ateos, ya que existe una moral natural que puede dar base a la organización de dicha sociedad. (<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bayle-pierre> (Consulta: 26/03/20))

Obra capital:

Sistema de toda la filosofía (1675); *Objeciones en cuatro libros a P. Poiret sobre Dios, el alma y el mal* (1679); *Colección de algunas piezas curiosas sobre la filosofía de Descartes* (1684); *Diccionario histórico y crítico* (1695-1697); *Respuesta a las preguntas de un provincial* (1702).

Obras póstumas:

Obras diversas (1727-1731, 4 vols.); *La correspondencia de Pierre Bayle* (1999).

Fuente:

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=bayle-pierre> (Consulta: 26/03/20)

Jean Meslier (Mazerny, 15 junio 1664 - Étrépnigny, 7 julio 1729)

Filósofo, clérigo y librepensador de la Ilustración. Fundador del ateísmo y del anticlericalismo militante en Francia. Es considerado por Michel Onfray como “el primer (filósofo) ateo”, quien anunció “por primera vez la muerte de Dios desde el punto de vista filosófico”, propuso el “primer pensamiento ateo de la historia occidental” y realizó “la primera deconstrucción del cristianismo”.

Fue un pensador aislado, nutrido de ideas que no podía compartir y contó con una biblioteca que, aparte de la Biblia, los Padres de la Iglesia y los documentos de los concilios, reunía autores latinos como Tito Livio, Séneca, Tácito, así como también obras de Montaigne, La Bruyère, La Boétie, Pascal, Malebranche, Fénelon y el diccionario filosófico de Pierre Bayle.

Estudió en la escuela pública de su parroquia y continuó sus estudios en el seminario de Reims. Muy estimado por sus superiores, se ordenó como sacerdote en 1688 y fue nombrado párroco de Étrepigny y de Balaives el 7 de enero de 1689.

Según Meslier que Dios sea necesario no implica que sea obligatoriamente perfecto: el único ser necesario es la materia, pues sin ella no somos nada. La materia existe desde toda la eternidad. Cree que también el alma es material y mortal:

Todos nuestros pensamientos, todos nuestros conocimientos, todas nuestras percepciones, todos nuestros deseos y todas nuestras decisiones son modificaciones de nuestra alma. Es preciso reconocer también que ella está sujeta a diversas alteraciones, que son principios de corrupción, y que por consiguiente, ella misma no es ni incorruptible ni inmortal.

Después de su muerte, bajo el título de *Testamento*, se halló su obra, en la que expresaba su protesta iracunda contra la religión, el clero, la nobleza y todo el régimen feudal de su época. Según Meslier, el mayor mal social estriba en la desproporción de la distribución de las riquezas entre los hombres, y la causa de este mal, que es la propiedad privada. Los reyes, los nobles y los frailes han acaparado toda la riqueza de la tierra, dejando para el pueblo sólo el trabajo, las privaciones y los padecimientos. La religión, particularmente el cristianismo, es una fábula abominable, inventada por los frailes exclusivamente para mantener al pueblo en la sumisión y en la ignorancia más estúpida. Los hombres, por naturaleza, son iguales, y para destruir la desigualdad, los pobres deben unirse y derrocar el dominio de los tiranos. El futuro régimen equitativo es presentado por Meslier como una federación de comunidades, cuyos miembros todos laboran y hacen uso de los objetos de su trabajo con iguales derechos. (*Diccionario filosófico marxista*, 1946: 215)

La obra de Meslier se hizo conocida a partir de la publicación que hizo Voltaire en 1762, bajo el título de *Extracto de los sentimientos* de Jean Meslier, de un texto que presentaba como extracto de otro más extenso, en el cual este cura profesaba con determinación su ateísmo y realizaba una crítica radical de las injusticias sociales y políticas de su tiempo. Este texto, cuyo título original es *Mémoires des pensées et sentiments* de Jean Meslier «Memoria de los pensamientos y sentimientos de Jean Meslier», es considerado como el texto fundador del ateísmo y del anticlericalismo militante en Francia. Escrito en los últimos años de su vida, publicado en forma póstuma y también conocido como “Testamento de Jean Meslier”, este libro presenta “demostraciones claras y evidentes de la vanidad y falsedad de todas las divinidades y de todas las religiones del mundo”. Allí habla por primera vez y sin tapujos de la inexistencia de Dios y critica ferozmente a la Iglesia, la religión, Jesús, la aristocracia, la monarquía, la moral cristiana del dolor, y profesa al mismo tiempo un tipo de comunitarismo anarquista, una filosofía materialista original para su tiempo.

Fuentes:

Onfray, Michel. *Los ultras de las Luces*. Barcelona: Anagrama, 2010, cap. 1, pp. 59-63.

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Meslier (Consulta: 01/04/20)

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (castillo de La Brède, 18 enero 1689 – París, 10 febrero 1755)

Filósofo, pensador político y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto de la Ilustración. Fue influenciado por el pensamiento de varios intelectuales, entre los que destacan John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, René Descartes, Aristóteles, Jean Bodin, Cicerón, Polibio y Nicolas Malebranche.

Perteneciente a una familia de la nobleza de toga, Montesquieu siguió la tradición familiar al estudiar derecho y hacerse consejero de Burdeos (que presidió de 1716 a 1727), cargo que heredó de su tío. Como miembro de la Academia de Ciencias de Burdeos, presentó varios estudios sobre las glándulas suprarrenales, la gravedad y el eco. Su función de magistrado le aburría, por lo que terminó vendiendo el cargo y dedicándose a viajar por Europa observando costumbres e instituciones de los diferentes países, pasó por Austria y Hungría, permaneció un año en Italia y 18 meses en Inglaterra antes de regresar a Francia; se sintió especialmente atraído por el modelo político británico, en cuyas virtudes halló argumentos adicionales para criticar la monarquía absoluta que reinaba en la Francia de su tiempo.

Montesquieu ya se había hecho célebre con la publicación de sus *Cartas persas* (1721), una crítica sarcástica -basada en la correspondencia imaginaria entre un visitante persa de paseo por París, que hace notar los absurdos de la sociedad contemporánea-, que le valió la entrada en la Academia Francesa (1727). En 1748, después de catorce años de trabajo, publicó su obra capital, *Del espíritu de las Leyes*, obra de gran impacto (se hicieron veintidós ediciones en vida del autor, además de múltiples traducciones a otros idiomas) y que sufrió duras críticas de jansenistas y jesuitas. A estos ataques respondió, en 1750, con una defensa de su propia obra, lo que no evitó que, más tarde, fuera censurada por Roma en 1751.

El pensamiento de Montesquieu debe enmarcarse en el espíritu crítico de la Ilustración francesa, con el que compartió los principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denuncia de viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud; pero Montesquieu se alejó del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico.

En *El espíritu de las Leyes*, Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que

vive cada pueblo: en consecuencia, para crear un sistema político estable había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos.

De los diversos modelos políticos que definió, Montesquieu asimiló la Francia de Luis XV (una vez eliminados los parlamentos) al despotismo, que descansaba sobre el temor de los súbditos; alabó en cambio la república, edificada sobre la virtud cívica del pueblo, que Montesquieu identificaba con una imagen idealizada de la Roma republicana. Equidistante de ambas, definió la monarquía como un régimen en el que también era posible la libertad, pero no como resultado de una virtud ciudadana difícilmente alcanzable, sino de la división de poderes y de la existencia de poderes intermedios -como el clero y la nobleza- que limitaran las ambiciones del príncipe. Fue ese modelo, que identificó con el de Inglaterra, el que Montesquieu deseó aplicar en Francia, por entenderlo adecuado a sus circunstancias nacionales. La clave del mismo sería la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, estableciendo entre ellos un sistema de equilibrios que impidiera que ninguno pudiera degenerar hacia el despotismo.

Desde que la Constitución de los Estados Unidos plasmó por escrito tales principios, la obra de Montesquieu ejerció una influencia decisiva sobre los liberales que protagonizaron la Revolución francesa de 1789 y la posterior construcción de regímenes constitucionales en toda Europa, convirtiéndose la separación de poderes en un dogma del derecho constitucional que ha llegado hasta nuestros días. Su célebre tesis de la separación de poderes serviría como modelo y punto de partida a los gobernantes posteriores de los siglos XVIII y XIX, aunque su teoría no sea la única realizada para tratar el tema. La estructura que presenta sobre la división de poderes está influenciada por la práctica constitucionalista británica donde existen sistemas de frenos, contrapesos y controles que éste utiliza en un modelo racionalista. Montesquieu atribuye al Parlamento el poder legislativo con la sanción real de la ley, el ejecutivo al gobierno, y el judicial a los tribunales de justicia.

«En cada Estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil.»

«En virtud de la primera, el Príncipe o Magistrado hace leyes transitorias o definitivas, y enmienda o deroga las existentes. Por la segunda, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública y previene las invasiones. Por la tercera, castiga a los criminales, o determina las disputas que surgen entre los particulares. Se dará a esta última el nombre de potestad de juzgar, y la otra, simplemente, la potestad ejecutiva del Estado".»

«Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad; porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas, para ejecutarlas tiránicamente.»

«De nuevo, no hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unido a la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario; debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor.»

«Todo estaría perdido, cuando el mismo hombre, o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerza esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares.»

«La potestad ejecutiva debe estar entre las manos de un monarca, porque esta parte del gobierno, que tiene casi siempre necesidad de una acción momentánea, está mejor administrada por uno que por varios; mientras que lo que depende de la potestad legislativa está mejor ordenada por varios que por uno sólo.»

«Pero si no hubiera monarca y la potestad ejecutiva fuera confiada a un cierto número de personas sacadas del cuerpo legislativo, no habría ya libertad, porque los dos poderes estarían unidos, ya que las mismas personas tendrían a veces, y podrían siempre tener, parte la una en la otra.»

(Montesquieu, *El espíritu de las leyes*, Libro XI.12)

Junto a este componente innovador, no puede olvidarse el carácter conservador de la monarquía limitada que proponía Montesquieu, en la que procuró salvaguardar el declinante poder de los grupos privilegiados (como la nobleza, a la que él mismo pertenecía), aconsejando, por ejemplo, su representación exclusiva en una de las dos cámaras del Parlamento. Pese a ello, debe considerarse a Montesquieu como un eslabón clave en la fundamentación de la democracia y la filosofía política moderna, cuyo nacimiento cabe situar en los *Dos ensayos sobre el gobierno civil* (1690) de John Locke y que, después de Montesquieu, hallaría su más acabada expresión en *El contrato social* (1762) de Jean-Jacques Rousseau.

Podemos decir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las *Cartas persas* podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de La Brède es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las doctrinas políticas.

El estudioso de la política Donald Lutz ha descubierto que Montesquieu era la persona más comúnmente citada en temas de gobierno y política en la América británica colonial pre-revolucionaria, siendo citado por los fundadores norteamericanos más que ninguna otra fuente con excepción de la Biblia. («The Relative Influence of European Writers on Late Eighteenth-Century American Political Thought», *American Political Science Review* 78,1 (March, 1984), 189-197). Luego de la Revolución estadounidense, las obras de Montesquieu continuaron ejerciendo una poderosa influencia en muchos de los pensadores y fundadores de los Estados Unidos, particularmente James Madison de Virginia, uno de los padres de la Constitución. La filosofía de Montesquieu en el sentido que «debe establecerse un gobierno de forma tal que ningún hombre tenga miedo de otro» fueron un recordatorio para Madison y otros que un cimiento libre y estable para su nuevo gobierno nacional requería de poderes separados claramente definidos y balanceados.

Por otra parte, la filosofía de la historia de Montesquieu minimiza el papel de los individuos y los eventos. Presenta su punto de vista en *Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y su decadencia* (1738) que cada evento histórico fue inspirado por un evento, movimiento, en especial. «Si una causa en particular, tal como el resultado accidental de una batalla, ha arruinado a un estado, entonces existió una causa general

que fue la que determinó la caída de dicho estado como consecuencia de una sola batalla». (Montesquieu, *Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and their Decline*, The Free Press, consultado el 13 de junio de 2010).

Montesquieu ejemplificaba este principio con situaciones de la historia de Roma. Al analizar la transición de la República al Imperio, Montesquieu sugería que si César y Pompeyo no hubieran trabajado para usurpar el gobierno de la República, otros hombres lo habrían hecho. La causa no fue la ambición de César o Pompeyo, sino la ambición del hombre.

Dos son fundamentalmente los puntos en que los diferentes autores insisten al señalar la aportación original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas:

- Montesquieu acomete la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y «positivo» que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos.
- Dar una «respuesta sociológica» a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptible de una interpretación racional.

Los últimos años de su vida, Montesquieu los dedicó a viajar de París a Burdeos y a terminar alguna de sus obras empezadas, sobre sociedad y política. Sufre de una severa reducción de su vista, al momento de su fallecimiento el 10 de febrero de 1755 en París, a la edad de 66 años, está completamente ciego. Su cuerpo se encuentra enterrado en la Iglesia de Saint-Sulpice en París.

Obras principales:

La condenación eterna de los gentiles (1711); *Sistema de ideas* (1716); *Cartas persas* (1721), *El Templo de Gnide* (novela, 1724); *Arsacio e Ismenia* (novela, 1730), *Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos* (1734); *El espíritu de las leyes* (1748); *La defensa de "El espíritu de las leyes"* (1750); ensayo "El gusto" para la *Enciclopedia* (1752)

Fuentes:

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/montesquieu.htm> (Consulta: 09/12/19)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu> (Consulta: 09/12/19)

Jean-Jacques Burlamaqui (Ginebra, 24 junio 1694 – 3 abril 1748)

Filósofo, jurista, escritor y moralista suizo de habla francesa, conocido por difundir numerosas ideas de otros pensadores en el campo de la filosofía del derecho natural. Fue el primer filósofo en considerar la búsqueda de la felicidad como un derecho humano.

Fue profesor en la Universidad de Ginebra. Ganó reputación por la simplicidad de su estilo y por la precisión de sus explicaciones e interpretaciones. Elegido miembro del consejo del Estado de Ginebra fue muy apreciado por sus conciudadanos por su sabiduría práctica, tan aguda como su capacidad para la especulación teórica. Su concepción de lo constitucional influyó significativamente en los padres fundadores de los Estados Unidos de América.

Obras principales: *Principios del derecho natural* (1747), y *Principios del derecho político* (1751, obra póstuma).

François-Marie Arouet [más conocido como Voltaire] (París, 21 noviembre 1694 – id., 30 mayo 1778)

Escritor, filósofo, ensayista, dramaturgo, novelista, poeta, crítico, historiador, articulista y hombre de negocios francés que, con su credo laico y anticlerical, influyó en la Ilustración y en la Revolución francesas. Notable prosista y erudito que utilizó sus dones para echar abajo principios establecidos, profesó ideas deístas.

Estudió con los jesuitas del colegio Louis-le-Grand de París (1704-1711). Estudió Derecho (1711-1713) pero no concluyó la carrera porque quería ser «un hombre de letras» y no un funcionario real más. Su padrino, el abate de Châteauneuf, le introdujo al grupo libertino la Sociedad del Temple. Estuvo en La Haya (1713) como secretario de la embajada francesa, pero un idilio con la hija de un refugiado hugonote le obligó a regresar a París. Sin embargo, en la corte de Londres y en los medios literarios y comerciales británicos fue acogido calurosamente.

A nivel científico, promovió las teorías físicas de Newton y, a nivel político, el liberalismo de John Locke. Luis XV le nombró historiógrafo real, e ingresó en la Academia Francesa (1746). Fue favorecido por Catalina de Rusia y Federico de Prusia.

Obras principales:

Su vasta y heterogénea producción intelectual, principalmente de índole literaria y política, abarca diversos géneros literarios, desde poemas épicos, sátiras políticas y tragedias hasta ensayos filosóficos, tratados históricos, epístolas (de las que se conocen más de 15 000 de un total aproximado de 40 000) y artículos periodísticos. Entre sus obras más conocidas y citadas podemos mencionar las siguientes:

Amulius y Numitor (1706), *Oda sobre las desgracias del tiempo* (1713); *Edipo* (1718); *Artemira* (1720); *El indiscreto* (1725); *La Henriada* (1728); *Bruto* (1730); *Historia de Carlos XII* (1731); *El templo del gusto* (1733); *Cartas filosóficas o inglesas* (1734); *Zaire* (1734); *Adélaïde du Guesclin* (1734), *La muerte de César* (1735), *Alzire o los americanos* (1736); *Mundano* (1736); *El hijo pródigo* (1736); *Elementos de la filosofía de Newton* (1738); *Ensayo sobre la naturaleza del fuego* (1738); *Zulima* (1740); *Mahoma o el fanatismo* (1741); *Mérope* (1743); *Poema de Fontenoy* (1745); *Zadig o el destino* (1748); *El mundo como va* (1748); *Nanine o el prejuicio vencido* (1749); *El siglo de Luis XIV* (1751); *Micromégas* (1752); *Juana de Arco la doncella* (1755); *Estudio sobre los hábitos y el espíritu de las naciones* (1756); *Poema sobre el desastre de Lisboa* (1756); *Cándido o el optimismo* (1759); *Tancredo* (1760); *Historia de un buen bramán* (1761); *La doncella de Orleans* (1762); *Tratado de la tolerancia* (1763), *Diccionario filosófico* (1764); *Lo que gusta a las damas* (1764); *Del horrible peligro de la lectura* (1765); *El filósofo ignorante* (1766); *El ingenuo* (1767); *La princesa de Babilonia* (1768); *Las cartas de Memmius* (1771); *El clamor de la sangre inocente* (1775); *Historia de Jenni* (1775); *Del alma* (1776); *Diálogos de Evémero* (1777).

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Voltaire. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/voltaire.htm> (Consulta: 24/10/20)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire> (Consulta: 24/10/20)

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire> (Consulta: 24/10/20)

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis [más conocido simplemente como Maupertuis] (Saint-Malo, Francia, 28 setiembre 1698 - Basilea, Suiza, 27 julio 1759)

Filósofo ilustrado, matemático, físico, astrónomo y naturalista francés. A él se debe la introducción del newtonismo en Francia. Fue influenciado por Newton, Leibniz, Descartes, Aristóteles, Malebranche, Bayle, Séneca, Berkeley y Harvey. Miembro de la Academia

francesa de Ciencias en 1723, se convirtió en miembro asociado de la Royal Society el 27 de junio de 1728, y también fue presidente y reorganizador de la Academia de Ciencias de Berlín, por orden de Federico II desde 1740.

Hijo de René Moreau de Maupertuis (1664-1746), corsario y armador de Saint-Malo, director de la Compañía de las Indias y ennoblecido por Luis XIV, a Maupertuis se le ofreció un regimiento de caballería a la edad de veinte años. Su padre, con quien mantiene una relación muy estrecha, le abre así las puertas a los Mosqueteros Grises, de los que pasa a ser teniente. Sin embargo, prefirió renunciar a esta carrera militar para dedicarse al estudio de las matemáticas, orientación coronada en 1723 por su nombramiento como miembro de la Academia de Ciencias.

Luego publicó varios trabajos de mecánica y astronomía, así como "observaciones y experimentos" en animales aún poco conocidos en ese momento, como salamandras y escorpiones, afirmando así talentos muy tempranos como biólogo. Así, por ejemplo, en su obra *Venus física* (1745) se opuso a la teoría de la preformación del embrión entonces en boga, afirmando que el padre y la madre tienen una influencia semejante en la herencia y trató de explicar los fenómenos genéticos a partir de una teoría de atracción físico-química.

Es famoso por haber sido uno de los primeros en enunciar el principio de mínima acción que afirma lo siguiente: "Cuando hay algún cambio en la naturaleza, la cantidad de acción requerida para ese cambio es la menor posible". Más de siglo y medio antes de la revolución cuántica, abrió el camino conceptual de la integral de los caminos de Feynman y de la electrodinámica cuántica.

Obras principales:

Comentarios a los principios de Newton (1732); *Sobre la figura de la tierra* (1738); *Curso sobre el paralaje de la luna* (1741); *Discurso sobre la figura de las estrellas* (1742); *Elementos de geografía* (1742); *Álgebra y astronomía* (1743); *Venus física* (1745); *Astronomía náutica* (1745-1746); *Las leyes del movimiento y el reposo deducidas de un principio metafísico* (1746); *Ensayo de cosmología* (1750).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Moreau_de_Maupertuis (Consulta: 24/10/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Louis_Maupertuis (Consulta: 24/10/20)

SIGLO XVIII

Georges Louis Leclercq, conde de Buffon [más conocido simplemente como Buffon] (Montbard, Borgoña, 7 setiembre 1707 – París, 16 abril 1788)

Naturalista, biólogo, botánico, matemático, cosmólogo, escritor y filósofo francés. Contribuyó a la maduración del espíritu científico liberando de conceptos religiosos diversas teorías, y asentando sobre nuevas bases el estudio del hombre. Pretendió compendiar todo el saber humano sobre el mundo natural en su obra en 44 volúmenes de su *Historia natural*, en la cual caracterizó las especies animales por sus costumbres, hábitat y rasgos fisiológicos. Su enfoque influyó en la *Enciclopedia* de Diderot y sus ideas también lo hicieron sobre las siguientes generaciones de naturalistas y en particular sobre Lamarck, Cuvier y Darwin.

Nació en una familia de ricos y altos funcionarios y luego de estudiar en el colegio de jesuitas de Dijon, se licenció en Derecho en 1726. Prefiriendo las ciencias, para descontento de su familia, partió para estudiar matemáticas y botánica en Angers (1728). Allí leyó además a Newton y siguió cursos de Medicina, pero, habiendo asesinado en duelo a un joven oficial croata, se vio obligado a abandonar la universidad y refugiarse en Dijon y en Nantes, donde volvió a encontrar a Evelyn Pierrepont, Duque de Kingston, un joven aristócrata inglés que recorría Europa como viaje de licenciatura junto a su preceptor Nathaniel Hickman; entabló una estrecha amistad con él y decidió seguirlos en su periplo, que les llevó a La Rochelle, Burdeos, Toulouse, Béziers y Montpellier y luego a Italia por Turín, Milán, Génova, Florencia y Roma, aprovechando para acumular libros y teorías matemáticas.

De vuelta, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Francesa con solo 27 años y luego Guardián de los Jardines Reales en París desde 1739. Entonces, contando treinta y dos años, se le pidió que hiciese una descripción metódica de las colecciones conservadas en el gabinete real, lo que impulsó su dedicación a la Historia Natural durante los cuarenta y nueve años siguientes que le quedaban de vida, distribuyendo su tiempo entre París y Montbard. Durante este periodo transformó los jardines reales en un museo y centro de investigación, ampliando considerablemente el parque con la inclusión de numerosas plantas y árboles procedentes de todo el mundo. En 1773 le fue otorgado el título de Conde de Buffon.

Obra científica:

La obra más célebre de Buffon es su *Historia natural, general y particular (L'Histoire Naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi, 1749-1788)* presentada en 36 volúmenes con 8 volúmenes adicionales publicados a su muerte (por Lacepede). Esta obra engloba el conocimiento del mundo natural hasta la fecha, excluyendo las plantas, los insectos, los peces y los moluscos. Las descripciones de animales no fueron probablemente escritas por él, ya que esas descripciones lo aburrían y las confiaba a menudo a sus colaboradores: se reservaba para sí las grandes visiones de

conjunto y las hipótesis acerca de la estructura del mundo y de la organización gradual y las transformaciones sucesivas de la materia inanimada o viviente.

Buffon también escribió varias obras de matemática y física entre 1737 y 1745. Y *Las épocas de la naturaleza* (1778) donde estudia el origen del sistema solar y sugiere que los planetas podrían haberse formado por la colisión sucesiva de cometas contra el sol.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc_de_Buffon (Consulta: 19/02/22)

Julien Offray de La Mettrie [más conocido simplemente como La Mettrie] (Saint-Malo, Francia 1709 - Berlín, Alemania, 11 noviembre 1751)

Médico y filósofo francés, uno de los primeros escritores materialistas de la Ilustración y representante del sensualismo ateo. Nacido en el seno de una familia de comerciantes, se educó con los jesuitas y estudió medicina en París y Reims. Causó polémica su interpretación materialista de los fenómenos físicos, que le llevó a negar la existencia de Dios y el alma humana en varias de sus obras. También propuso considerar a ciertos criminales como enfermos. Típicamente ilustrado, su pensamiento pone una fe sin límites en el progreso científico y ataca con saña la religión y la ignorancia médica.

Después de haber estudiado teología y sido un ferviente jansenista, marchó en 1733 a Leyden, y, bajo la guía del famoso médico y fisiólogo Herman Boerhave, seguidor de las doctrinas de Spinoza, se dedicó al estudio de la medicina; ello le indujo al materialismo, al que daría la forma más sistemática y lógica. Médico militar en París en 1742, se enemistó con todos sus colegas a causa de algunos despectivos textos polémicos.

Su primera obra filosófica, *Historia natural del alma*, publicada en 1745 en La Haya, le indispuso también con los medios eclesiásticos, y hubo de salir de Francia. Tal impacto tuvo su publicación que tuvo que refugiarse en Leiden (Holanda). Sin embargo, también fue expulsado de allí tras la publicación su libro *El hombre máquina* (1748). Finalmente se vio bien acogido en la corte de Federico el Grande, quien no solo le introdujo en la Academia de Berlín y le permitió continuar su práctica médica, sino que lo tituló Lector de la corte. Allí escribió su libro principal *Discurso sobre la felicidad* (1748), que le valió el rechazo de los líderes de la ilustración como Voltaire, Diderot, y D'Holbach.

A partir de su tratado sobre el alma, el materialismo de La Mettrie aparece fundamentado en observaciones fisiológicas (explicación mecánica de los movimientos de los animales) y en consecuencia procedentes de la física de Newton (la atracción es una prueba de las capacidades activas de la materia). La vida orgánica e incluso los actos de la conciencia, mera función físico-química del cerebro, pueden quedar suficientemente explicados por la materia. Ello excluye, en cuanto que inútil hipótesis, el alma como sustancia.

En *El hombre máquina* (1748), su obra más famosa, ensaya una interpretación del pensamiento como resultado de los componentes del cerebro y propone una continuidad entre los animales y el hombre. En este ensayo, además de afirmar que “el universo nunca será dichoso a menos que sea ateo”, funda toda la actividad consciente del hombre en la teoría del automatismo animal, y extiende al ser humano lo que Descartes había considerado evidente sólo en las bestias; convencido del desarrollo de los órganos mediante el ejercicio y la educación, juzga posible incluso la enseñanza del lenguaje a los monos.

El alma solo es un término vago del que no se tiene la menor idea, y del que un espíritu culto únicamente debe servirse para nombrar nuestra parte pensante. Establecido el menor principio de movimiento, los cuerpos animados tendrán todo lo que necesitan para moverse, sentir, pensar, arrepentirse y, por último, para actuar en lo físico y en lo moral que depende de este. [...] El hombre no es más que un animal o un conjunto de resortes, que se montan unos sobre otros, sin que pueda decirse por qué punto del círculo humano empezó la naturaleza. Si estos resortes difieren entre sí, solo se debe a su situación y a algunos grados de fuerza, y nunca a su naturaleza. Por consiguiente, el alma no es más que un principio de movimiento o una parte material sensible del cerebro, que se puede considerar, sin temor a equivocarse, como el resorte principal de toda la máquina, el cual tiene una influencia visible sobre todos los demás. (De La Mettrie, J. O. *El hombre máquina*, 1748)

Posteriormente, escribió *El hombre-planta* (1748), donde afirma que los vegetales poseen, como el hombre, sensibilidad, y *Los animales más que máquinas* (1750), para demostrar, en oposición a Descartes, que la conciencia de los animales tiene la misma naturaleza que la humana. La Mettrie considera la existencia de Dios como una suposición innecesaria, y se complace en una moral libremente materialista, que exalta por encima de todos los restantes el placer de los sentidos, aun cuando también deduce del mismo individualismo (a través del sentimiento del "honor") el criterio de la subordinación del interés privado al público, y, en consecuencia, la posibilidad de una norma de conducta moral.

El Hombre Máquina (1748) y *El Hombre Planta* (1748) pueden ser considerados como tratados consistentemente materialistas. La ética de estos principios fue trabajada, posteriormente, en sus obras el *Discurso sobre la felicidad* (1748) y *El arte de gozar o la escuela de la voluptuosidad* (1751), donde propone que el final de la vida se encuentra en los placeres de los sentidos, y que la virtud puede reducirse a amor propio.

Su moral se basa, pues, en un epicureísmo no refinado. La naturaleza nos ha creado sólo para ser felices, y la felicidad reposa sobre el sentimiento de los placeres, a los que considera de carácter sensual. Por ello, considera que el ateísmo es la única manera de asegurar la felicidad del mundo, que ha sido hecha imposible por las guerras de los teólogos, bajo la excusa de un "alma" inexistente. Cuando la muerte llega, la “farsa se acaba” (*la farce est jouée*), así que tomemos el placer mientras podamos.

Por otro lado, considera que no existen ni el bien ni el mal de modo absoluto, sino solamente el interés público o privado. Al contrario de Hobbes, La Mettrie no atribuye al Estado el derecho a determinar el bien, sino que se remite para ello al individuo. Con todo, el Estado puede conducir a los individuos a servir el interés común con un sistema de castigos y premios.

Obras principales:

Observaciones de medicina práctica (1743); *San Cosme Vengado, contra el cuerpo médico* (1744); *Historia natural del alma* (1745); *La Política del médico de Maquiavelo* (1746); *El hombre máquina* (1748); *El hombre planta* 1748); *Discurso sobre la felicidad* (1748); *Los animales más que máquinas* (1750); *El sistema de Epicuro* (1750); *El arte de gozar o la escuela de la voluptuosidad* (1751).

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Julien Offray de La Mettrie. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/la_mettrie.htm (Consulta: 24/10/20)

"Julien Offray de La Mettrie", en *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Julien_Offray_de_La_Mettrie (Consulta: 24/10/20)

"Julien Offray de La Mettrie", en: *EcuRed*

https://www.ecured.cu/Julien_Offray_de_La_Mettrie (Consulta: 24/10/20)

Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 28 junio 1712 – Ermenonville, Francia, 2 julio 1778)

Polímata suizo francófono, la última de las grandes figuras de la Ilustración y, por su sensibilidad literaria, precursor del Romanticismo. Escritor, filósofo, pensador social y político, pedagogo, músico y botánico muy próximo al círculo de los ilustrados y enciclopedistas franceses, cuyas ideas filosóficas –de índole ético-política- cuestionaron las bases mismas del movimiento ilustrado, lo cual le condujo a más de una polémica encarnizada con varios de sus representantes principales, como es el caso de Voltaire y D’Alambert.

Perdió a su madre a los pocos días de nacer y su padre, que era relojero, tuvo que abandonarlo cuando él tenía 8 años a causa de un duelo con un noble. Fue educado por su tío, en cuya biblioteca tuvo oportunidad de leer a Bossuet, Fontenlle, La Bruyère, Molière y especialmente a Plutarco, de quien obtuvo un significativo aprendizaje de la historia de la Roma republicana y sus personajes moralmente conspicuos.

Luego de una educación temprana bastante precaria e irregular, con el apoyo de la baronesa de Warens pudo dedicarse al estudio autodidacta. También fue secretario del embajador francés en Venecia (1743-1744). De regreso a París, conoció a Thérèse Levasseur, joven de origen humilde con quien se casó en 1768 y tuvo cinco hijos que dejó en un orfanato.

Colaboró con artículos de música en la *Enciclopedia* de D'Alambert y Diderot. Este último lo impulsó a presentarse en 1750 al concurso convocado por la Academia de Dijon, la cual otorgó el primer premio a su *Discurso sobre las ciencias y las artes*, que marcó el inicio de su fama. En esta obra cuestiona el optimismo racionalista de los ilustrados y su creencia en el ideal del progreso de la civilización.

El tema fundamental de la reflexión de Rousseau es, sin duda, el de la moral. Su pensamiento ético podría sintetizarse en el lema latino *Vitam impendere vero* (*Consagra tu vida a la verdad*). Su objetivo último es preservar las buenas costumbres, evitando así la corrupción moral de los hombres, resultado de las nuevas relaciones urbanas en sociedad en una Europa ilustrada, basada más en el poder de la razón que en la virtud y la sinceridad de los sentimientos emanados del corazón.

Sus ideas políticas influyeron en la Revolución francesa y también en el republicanismo. Destacan sus tesis sobre la libertad natural, la igualdad de todos los seres humanos, la superioridad del estado civil sobre el estado natural y la voluntad general basada en la soberanía popular, con las cuales cuestionó los fundamentos de la monarquía en tanto modelo político de gobierno absoluto y con derecho divino. Su pensamiento político ejerció una profunda influencia en la evolución del Romanticismo por su intento de armonizar la razón con el instinto, el sentimiento y la espontaneidad en el hombre. En el *Emilio*, la *Nueva Eloísa* y el *Contrato social* defendió el retorno a la naturaleza del individuo, de la familia y de la comunidad política para alcanzar sus condiciones de orden y justicia respectivos.

Revolucionó el campo pedagógico centrando su atención en el niño, defendiendo su evolución natural y afirmando la bondad natural del hombre en su obra *Emilio o de la educación* (1762). Afirma que lo que distingue al ser humano de los demás animales no es su razón sino su libertad. Según Rousseau:

"[...] no es, pues, tanto el entendimiento lo que distingue específicamente al hombre de entre los animales, como su calidad de agente libre [...] y es sobre todo en la consciencia de esta libertad donde se muestra la espiritualidad de su alma". (*Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*, 1755)

Según Rousseau, el carácter unitario entre música y lenguaje responde al carácter unitario del ser humano. Una lengua musical completa tendría que poder expresar así,

simultáneamente, ideas y sentimientos, imágenes y melodías; debería ser capaz de hablar no solo a los ojos sino también al corazón. De esta forma, dicho lenguaje musical no sólo sería capaz de hablarle a los ojos del intelecto, sino a los sentimientos, a las pasiones del corazón. Paralelamente, la sabiduría, entendida por Rousseau como una ciencia animada por la virtud, también es un "hablar al corazón" y no solo a los conceptos de la razón. El filósofo ginebrino también influyó en el desarrollo de la ópera cómica.

Obras principales:

Proyecto concerniente a los nuevos signos para la música (1742); *Disertación sobre la música moderna* (1743); *Las Musas galantes* (1743); *Discurso sobre las ciencias y las artes* (1750); *Discurso sobre la virtud de los héroes* (1751); *Narciso o el amante de sí mismo* (1752); *El adivino de la aldea* (1752); *Carta sobre la música francesa* (1753); *Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres* (1754); *Juicio del Proyecto de paz perpetua del señor abad de Saint-Pierre* (1755); *Discurso sobre economía política* (1755); *Carta sobre la providencia* (1756); *Carta al señor d'Alembert sobre los espectáculos* (1758); *Julia o la Nueva Eloísa* (1761); *El contrato social* (1762); *Emilio o de la Educación* (1762); *Carta a Cristóbal de Beaumont* (1762); *El levita de Efraín* (1762); *Cartas escritas desde la montaña* (1764); *Proyecto de Constitución para Córcega* (1765); *Diccionario de música* (1767, escrito desde 1755); *Consideraciones sobre el gobierno de Polonia* (1771); *Pigmalión* (1771).

Obras póstumas:

Diálogos, Rousseau juez de Jean-Jacques (1777, escrito entre 1772 y 1776); *Ensueños de un paseante solitario* (1778, escrito en 1776); *Ensayo sobre el origen de las lenguas* (1781); *Emilio y Sofía o los Solitarios* (1781) [continuación del Emilio]; *Diccionario de botánica* (1781) [escrito entre 1771 y 1773]; *Confesiones* (1782); *Ensoñaciones de un paseante solitario* (1782); *Cartas morales* (1888) [escritas entre 1757-1758].

Fuentes:

Alayza, Cristina. *La síntesis musical de Jean-Jacques Rousseau: Un análisis de las relaciones entre naturaleza y melodía en el pensamiento rousseauiano*. Tesis para optar por el grado académico de Magíster en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado, 2013, 146 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4914/ALAYZA_PRAGER_CRISTINA_NATURALEZA_MELODIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 21/02/22)

Montero, Víctor. *Aproximación al concepto de virtud en el pensamiento de Jean-Jacques Rousseau*. Tesis para optar por el grado de Magíster en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Escuela de Posgrado, 2011, 138 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5318/MONTERO_CAM_VICTOR_CONCEPTO_VIRTUD.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 21/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau (Consulta: 06/11/20)

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rousseau_jeanjacques.htm (Consulta: 06/11/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau (Consulta: 21/02/22)

Texto en PDF:

Palomino, Karl. *El concepto de propiedad privada en Rousseau*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado, 2019, 231 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/16029/PALOMINO_FLORES_KARL_HUMBERTO.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 22/02/22)

Dennis Diderot (Langres, 5 octubre 1713 - París, 31 julio 1784)

Filósofo, novelista, matemático y crítico de arte francés, figura dominante del enciclopedismo francés. Escritor inteligente y sensible, filósofo materialista y ateo, Diderot fue uno de los intelectuales más polifacéticos e innovadores del siglo XVIII. Junto con Voltaire y Rousseau, fue una figura decisiva de la Ilustración, y ejerció influencia poderosa sobre el pensamiento social de su época. Por sus concepciones políticas y religiosas radicales fue víctima, en varias oportunidades, de represalias y hasta llegó a ser encarcelado por más de 100 días en la torre de Vincennes, pasaje célebre por haber recibido la visita de Rousseau.

Recibió notable influencia del pensamiento británico en lengua inglesa: en ética, de Shaftesbury (concepto de virtud); en gnoseología de Locke (distinción entre cualidades primarias y secundarias); y en filosofía tecnocientífica, de la veta pragmática de Francis Bacon (perfeccionamiento humano y progreso social basado en el avance científico-tecnológico).

Su obra es un elogio a la "libre circulación de ideas". Como buen ilustrado, piensa que se puede hablar de cualquier tema, por escandaloso que parezca, si se razona con rigor y honradez. Para reproducir el debate y el intercambio de ideas, Diderot recurre en muchas de sus obras a la exposición en forma de diálogo. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com> (Consulta: 12/11/2019))

Fui hijo de un acomodado artesano fabricante de cuchillos y navajas. Ingresó a los 10 años a un colegio de jesuitas en su ciudad natal. Su padre quería que fuese sacerdote, pero como él se negara, pues ya a floraba los múltiples intereses temáticos de su talento erudito, su padre dejó de enviarle dinero. En 1728, viajó a París a proseguir sus estudios; para ganarse la vida se dedicó a impartir lecciones, traducir obras al francés, colaboró con muchas editoriales y hasta elaboró catálogos. Así, por su habilidad como traductor obtuvo el título de maestro de artes y oficios.

Una de las obras que se le pidió traducir fue la *Cyclopaedia*, del inglés E. Chambers, publicada en Londres en 1728. De esta obra surgió la idea de escribir, desde el punto de vista de los ilustrados, la Enciclopedia, un proyecto monumental en el que se recogiera todo el saber conocido hasta entonces. En un principio, la idea de elaborar la Enciclopedia fue un proyecto meramente comercial. Diderot se lo comunicó a otros amigos ilustrados como Rousseau y Condillac, y todos pensaron que esa obra se podría vender muy bien, pues la gente empezaba a estar harta de recibir todas las enseñanzas interpretadas por la Iglesia. Pero Diderot se entusiasmó con este proyecto y, al ser nombrado director (junto al científico, filósofo y matemático D' Alembert), lo convirtió en una obra monumental. Por su dedicación a este trabajo, sufrió muchas persecuciones por parte de las fuerzas tradicionales y conservadoras (que se oponían a esa idea revolucionaria de que el hombre empezara a guiarse sólo por su capacidad de razonar). (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com> (Consulta: 12/11/2019))

Concibió la organización de la *Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios* (1751-1772) –magna obra de coordinación, investigación y divulgación cultural compuesta por 28 volúmenes, más de 72,000 artículos, de los cuales él escribió más de 6,000- y dirigió el proyecto editorial, pese a dificultades diversas –que incluyeron su temporal prisión por ateísmo-, hasta su culminación. Para dar forma a este proyecto enciclopédico contó con el apoyo constante en la dirección de su colega y amigo D' Alembert (hasta 1757), la liberalidad secreta de Madame de Pompadour, así como con colaboraciones de importantes intelectuales como Buffon, Quesnay, Turgot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Helvétius, Condillac, D'Holbach, entre varios otros.

En palabras de sus fundadores, la *Enciclopedia* tenía la intención de «exponer el orden y la concatenación de los conocimientos humanos y ofrecer los principios generales de toda ciencia y de todo arte, liberal o mecánico, y los detalles más esenciales que constituyen su cuerpo y sustancia».

La nueva visión de la realidad y de la vida, sobre todo la defendida en los últimos volúmenes de la *Enciclopedia*, que evidenciaba su potencial de pensamiento y acción, ayudaron al éxito de la Revolución de 1789, con lo que es posible suponer que el aporte ideológico de los enciclopedistas influenciará en las élites americanas y sirviera de inspiración para revoluciones políticas en tierras americanas con fines separatistas. Como ha señalado el historiador colombiano Juan Camilo Escobar Villegas, en *Algunas lecturas francesas de las independencias hispanoamericanas*: "La revolución francesa y sus ideas ilustradas fueron originales, auténticas, sin influencias, y las revoluciones de independencia de Hispanoamérica representaban una de sus consecuencias gloriosas, un efecto que había que explicar desde París". Ese París que también maravilló a Simón Bolívar cuando era un joven estudiante que paseaba por la capital francesa, por las galerías del *Palais-Royal*, en 1802, que incubaba ya sus primeros sentimientos de liberación americana a los que luego daría forma y cristalizaría política y militarmente, más de diez años después, cuando encabezara el movimiento por la emancipación hispanoamericana frente al imperio español.

Así, las ideas de los ilustrados franceses, autores de la *Enciclopedia*, ejercieron su influjo en la gesta de la Independencia del Perú, mediante el trabajo ideológico de personajes ilustres como el del sacerdote y educador Toribio Rodríguez Mendoza (rector del Real Convictorio de San Carlos), el científico, médico y catedrático universitario Hipólito Unanue, miembros destacados de la limeña Sociedad Amantes del País, fundada en 1790 por José Baquijano y Carrillo. Estos intelectuales peruanos se declararon seguidores de los

ilustrados franceses (Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot), defensores de principios liberales, sobre todo el de la libertad de imprenta, y difundieron su pensamiento científico y sociopolítico a través de las páginas del *Mercurio Peruano* (1791-1795), si bien dentro de un contexto virreinal regido por la primacía de la autoridad monárquica española y el cristianismo de la Iglesia católica.

Diderot escribió con profusión sobre diversos temas: obras literarias (cuentos, novelas, ensayos y piezas teatrales), científicas (acerca de matemática, química, física, anatomía, etc.), históricas, artísticas y textos filosóficos donde defendía la supremacía de la razón. Con erudición e ingenio, además de talento literario indiscutible y fino espíritu crítico, a veces en tono sarcástico y pedante, criticó la influencia nociva de la religión, elogiando la capacidad del hombre de servirse de su razón para pensar por cuenta propia, libre de dogmas, supersticiones y prejuicios, sobre cualquier tema de su interés. Por eso afirmaba que “el escepticismo es el primer paso hacia la verdad”. (*Pensamientos filosóficos*, 1746). El blanco principal de sus ataques ideológicos está encarnado en la autoridad despótica de la iglesia y la monarquía absoluta.

Concebía el movimiento, no sólo como un desplazamiento mecánico, sino también como un esfuerzo interno de la materia. El espacio y el tiempo eran considerados por él como formas objetivas de existencia de la materia y ésta compuesta de moléculas. A cada molécula le es propia una fuente interna de movimiento, una “fuerza íntima”, cuya expresión exterior es el desplazamiento mecánico en el espacio. Todos los cambios en la Naturaleza están sometidos a la ley de la causalidad. Los fenómenos de la Naturaleza se hallan en una conexión mutua indisoluble, en una unidad. No hay fronteras infranqueables entre la materia viva y la no viva, ambas pueden transformarse mutuamente la una en la otra. Diderot expresaba una serie de elementos de la interpretación dialéctica del mundo, particularmente sobre el problema de la evolución de los seres vivos. Las diversas especies de los seres vivos, según Diderot, se hallan en un proceso de mutación constante. Según su teoría, en la evolución de la Naturaleza, incluyendo también al hombre, existe una continuidad, en consonancia con la cual hay que construir la clasificación de los seres. Según su teoría, en la evolución de la Naturaleza, incluyendo también al hombre, existe una continuidad, en consonancia con la cual hay que construir la clasificación de los seres. “Hay que empezar, escribía, por la clasificación de los seres, desde la molécula inerte, si existe como tal, hasta la molécula viva, el animal microscópico, el animal-vegetal, el animal, el hombre”.

Entre 1754 y 1765 desarrolló su "teoría de la sensibilidad universal". Al igual que con varios pensadores del siglo de las Luces, en el centro de su pensamiento aparece un conflicto entre la razón (*sens*) y la sensibilidad (*sensibilité*). Según Diderot, la razón se caracterizaba por la búsqueda de conocimientos con fundamento científico y por la verificabilidad de los hechos observados empíricamente, pero sin restringirse a la mera evaluación cuantitativa de los mismos a través de enunciados matemáticos. La sensación es la propiedad de la materia. Para Diderot, toda materia posee sensibilidad. Distingue la forma inerte, encubierta, de sensibilidad, inherente a la Naturaleza inorgánica, y la sensibilidad activa, propia de la Naturaleza orgánica. Considera el filósofo francés que el raciocinio mismo es

una forma desarrollada de la sensibilidad de la materia. De esta manera, las sensaciones son la fuente del conocimiento humano, y nacen como resultado de la acción de los objetos y fenómenos de la Naturaleza sobre los órganos de los sentidos. No sólo las sensaciones, sino también las complicadas deducciones y conclusiones mentales, reflejan, según Diderot, la conexión mutua real de los fenómenos de la Naturaleza. Estima que el criterio de la verdad es la experiencia, considerando como veraces las representaciones que reflejan correctamente la realidad material objetiva.

En la concepción materialista y mecanicista de la naturaleza, afín a la de La Mettrie y a la de Holbach, introdujo algunos elementos de dialéctica: ideas de la conexión entre la materia y el movimiento, entre los procesos que se dan en la naturaleza, ideas sobre la constante variabilidad de las formas naturales. El problema acerca de cómo el movimiento mecánico de las partículas materiales puede engendrar el contenido específico de las sensaciones, lo resuelve Diderot, a favor de la idea que atribuye sensibilidad a toda la materia. Después de desarrollar este punto de vista, Diderot esbozó una teoría materialista de las funciones psíquicas, anticipándose a la subsiguiente teoría de los reflejos. Según esta teoría, las personas como los animales, son instrumentos dotados de la facultad de pensar y de memoria. (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, p. 122)

En filosofía, su obra solo en apariencia sería lateral, pues fue citado muy a menudo por el neokantiano Ernst Cassirer en un texto clave, *La filosofía de la Ilustración*, por su innovación en muchos campos. Así sucede en la nueva ciencia de la vida que él presagia desde la mitad de su existencia. De hecho, la anuncia en su *Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza* (1753), libro que se abre con el siguiente pensamiento irónico que invita, con graciosa modestia, al ejercicio de una reflexión crítica:

Joven toma y lee. Si puedes llegar hasta el final de esta obra, no te costará comprender otra mejor. Como me he propuesto no tanto instruirte como ejercitarte, poco me importa que admitas mis ideas o que las rechaces, con tal de que ocupen toda tu atención. Alguien más capacitado te enseñará a conocer las fuerzas de la naturaleza; me bastará con haber puesto las tuyas a prueba. Adiós.

Obras principales:

Ensayo sobre el mérito y la virtud (1745) [escrito por Shaftesbury; Traducción y anotaciones de Diderot] ; *Pensamientos filosóficos: el combate por la libertad* (1746) [ensayo]; *El paseo escéptico* (1747); *Los dijes indiscretos* (1748)[novela]; *Las alhajas indiscretas* (1748); *Carta sobre los ciegos para uso de los que ven* (1749); *Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios* (1751-1772) [hasta la fecha no existe una edición completa de esta obra al español]; *Carta sobre los sordos y mudos* (1751); *Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza* (1751) [ensayo]; *El hijo natural* (1757); *Conversaciones sobre el hijo natural* (1757); *Discurso sobre la poesía dramática* (1758); *Salones* (1759-1781) [críticas de arte]; *La religiosa* (1760) [novela]; *El sobrino de Rameau* (c. 1761) [diálogo]; *Carta sobre el comercio de libros* (1763) [ensayo]; *Mistificación o la historia de los retratos* (1768); *Conversación entre D'Alembert y Diderot* (1769); *El sueño de d'Alembert* (1769) [diálogo]; *Paradoja sobre el comediante* (c.1769); *Apología del abad Galiani* (1770); *Principios filosóficos sobre la materia y el movimiento* (1770) [ensayo]; *Conversación de un padre con sus hijos* (1771); *Jacques el fatalista y su maestro* (1771-1778) [novela corta]; *Suplemento al viaje de Bouganville* (1772); *Historia filosófica y política de las dos Indias* (1772-1781), en colaboración con Raynal; *Viaje a Holanda* (1773); *Elementos de fisiología* (1773-74); *Refutación de Helvecio* (1774); *Ensayo sobre los reinos*

de Claudio y Nerón (1778); *Carta apologética del abad Raynal al señor Grimm* (1781); *A los insurgentes de América* (1782).

Nota del compilador: Una de las razones por las que la obra escrita de Diderot permaneciera desconocida y poco difundida en lengua española y, especialmente en América Latina, se debió a que lo más notable de su producción se publicó de manera póstuma. Sin embargo, las recientes traducciones al castellano de varias de sus obras, debido a la labor de distintas editoriales españolas durante los últimos treinta años, ha despertado un interés inusitado en diversos aspectos del pensamiento filosófico de este polifacético ilustrado francés del siglo XVIII. No obstante, pese a haber transcurrido más de 200 años de su fallecimiento (en 1784), las únicas ediciones completas de la *Enciclopedia* de Diderot y D'Alembert son las italianas de Ottavio Diodatti, publicada en Luca (en 1758-1767) y la de Liorna (en 1770).

Étienne Bonnot de Condillac (Grenoble, Francia - 1714 - Lailly-en-Val, Francia 1780). Filósofo sensacionista, sacerdote católico y economista que influyó en los filósofos materialistas franceses del siglo XVIII. Su obra contiene la formulación más completa y coherente de la doctrina iluminista sobre el conocimiento y sus ideas reflejan la influencia de Locke y Newton.

Epistemólogo francés, que estudió en áreas como la psicología y la filosofía de la mente, ha sido considerado “el primer constructivista” por el psicólogo y neurocientífico cognitivo canadiense Merlin Donald (*A mind so rare: the evolution of the human consciousness*. New York: Norton, 2002).

Cursó estudios de teología en el seminario de Saint-Sulpice (París) y en La Sorbona desde 1733, y se ordenó sacerdote en 1740, sin mucho entusiasmo, puesto que se sentía más bien un hombre de letras. Fue elegido miembro de la Academia Prusiana de Ciencias en 1749, recibió la abadía de Mureau en 1767 y fue elegido miembro de la Academia francesa en 1768.

Se dedicó al estudio de la filosofía impulsado por el matemático e ilustrado Jean Le Rond d'Alembert, primo suyo. En París, participó en el círculo de Denis Diderot y entabló amistad, desde 1739, con Jean-Jacques Rousseau, que mantuvo hasta el final de su vida. Probablemente comenzó cuando Rousseau era tutor de dos de los hijos de su hermano Jean en Lyon: Jean Bonnot de Mably era entonces rector de la policía y conocido como Monsieur de Mably. Junto con su hermano Gabriel, quien se convirtió en el conocido escritor político conocido como Abbé de Mably, Condillac introdujo a Rousseau en un círculo intelectual. También hizo amistad con Voltaire y Fontanelle.

Difundió en Francia el empirismo liberal de John Locke y se opuso al racionalismo. Su sensacionismo se contraponía al idealismo de Leibniz, a toda filosofía especulativa. En su famosa obra *Tratado de las sensaciones* (1754), demuestra que la actividad espiritual del hombre no tiene otra fuente que las sensaciones y rechaza la teoría de Locke sobre la “reflexión” considerada como una fuente de conocimiento independiente de las sensaciones, especie de experiencia interna sin la cual no habría conocimiento. Condillac deja de lado esta concesión al idealismo en la teoría del conocimiento de Locke. Aunque sensacionista más consecuente que Locke, Condillac comete también errores no menos graves. Por una parte, reconoce el carácter objetivo de la verdad y considera las sensaciones como el resultado de la acción del mundo exterior sobre los sentidos; por otra parte, sostiene que la esencia de las cosas es incognoscible y que nuestras sensaciones sólo serían signos y no copias de las cosas.

En el terreno de la interpretación de las relaciones sociales, era un idealista. El papel decisivo en la vida social lo desempeñan para él las aspiraciones de los hombres de obtener el máximo de placer. Un régimen justo es solamente aquél en el que la aspiración del hombre hacia el placer halla su plena realización.

Sus trabajos contribuyeron a socavar la ideología clerical. Marx y Engels consideraban como mérito principal la lucha de Condillac contra la metafísica idealista del siglo XVII, pues demostró que “los franceses habían rechazado con razón esa metafísica como una simple lucubración de la imaginación y de los prejuicios teológicos”. (Marx/Engels. *Obras*)

Es notable su influencia sobre el nacimiento la química moderna y su nomenclatura a través de Lavoisier, quien en el Discurso preliminar de su *Tratado elemental de Química* señalaba que Condillac, con los principios de su *Lógica*, había establecido que “no pensamos más que con el auxilio de las palabras; que las lenguas son verdaderos métodos analíticos”.

Obras principales:

Ensayo sobre el origen de los conocimientos humanos (1746); *Tratado de los sistemas, en que se descubren virtudes y defectos de éstos* (1749); *Tratado de las sensaciones, a Madame la condesa de Vassé* (1754); *Tratado de los animales* (1755); *Curso de estudios para la instrucción del príncipe de Parma* (1767-1773, 13 vols.) [escrito para el joven duque Fernando de Parma, nieto de Luis XV]; *Lógica* (1772); *El arte de razonar* (1775); *El comercio y el gobierno, considerados en su relación recíproca* (1776) [publicado tres meses antes que *La riqueza de las naciones* de Adam Smith].

Obras póstumas:

Lógica o los primeros desarrollos del arte de pensar (1780); *Lenguaje de los cálculos* (1798) [inconclusa]

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Bonnot_de_Condillac (Consulta: 27/10/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Bonnot_de_Condillac (Consulta: 27/10/20)

<http://www.filosofia.org/enc/ros/condill.htm> (Consulta: 27/10/20)

<https://plato.stanford.edu/entries/condillac/> (Consulta: 27/10/20)

Claude-Adrien Helvétius [más conocido como Helvecio] (París, 31 enero 1715 - id, 26 diciembre 1771)

Filósofo y literato francés de la Ilustración cuyo verdadero nombre fue Claudio Adrián Schweitzer. Comparte el sobrenombre "Helvétius" con su abuelo, el célebre alquimista Johann Friedrich Schweitzer, si bien ha sido frecuentemente castellanizado y transcrito como "Helvecio".

Mantuvo amistad con Voltaire y los demás enciclopedistas, fue partidario del empirismo de Locke y continuador de las teorías gnósticas de Condillac. Comenzó sus estudios en el colegio jesuita Lous-le-Grand, pero luego los abandonó para darse a la lectura de los moralistas, filósofos y científicos de la época.

Se preocupó especialmente de la ética, y menos de la ideología propiamente dicha. En sus obras distingue *alma* (principio de la vida, facultad de sentir) y *espíritu* (facultad de juzgar). La condición esencial del espíritu es la *memoria*.

Obras principales: *Sobre el espíritu* (1758) [en la que aplica a la vida moral las consecuencias del sensualismo materialista de La Mettrie y d'Holbach] y *Sobre el hombre, de sus facultades intelectuales y de su educación* (1772).

Léger Marie Deschamps [más conocido como Dom Champs] (Rennes, 10 enero 1716 – Montreuil-Bellay, 19 abril 1774)

Fue un filósofo utopista materialista y monje benedictino francés heterodoxo del siglo XVIII. No fue realmente conocido por el público en vida, pues solo publicó dos opúsculos polémicos de forma anónima: *Cartas sobre el espíritu del siglo* en 1769 y *La Voz de la Razón contra la razón del tiempo*, en 1770.

Gracias a la protección del progresista marqués de Voyer d'Argenson (1722-1782), mantuvo correspondencia con Voltaire o Rousseau, también con Helvétius, d'Alambert, y Diderot, al que sorprendió poderosamente por su concepción igualitaria. Voltaire y d'Alembert rechazaron su especulación metafísica; y todos ellos quedaron perplejos ante las consecuencias sociales y morales de su pensamiento. Pero Diderot lo tomó en consideración en sus escritos finales contra el colonialismo.

Su obra *Verdadero sistema*, copiada por uno de sus discípulos (Dom Mazet) fue en parte redescubierto en la biblioteca municipal de Poitiers, casi un siglo después de su muerte, recién en 1862, por Franco Venturi, historiador italiano especializado en la Ilustración, Jean Thomas y un profesor de la facultad de letras de esa ciudad, de nombre Émile Beaussire, quien vio en Dom Deschamps un precursor francés de Hegel. Esta edición tuvo gran eco en Alemania, Polonia, Rusia y especialmente en Italia, por obra del mencionado Venturi.

Hacia el bicentenario de su muerte, en 1974, hubo un segundo redescubrimiento, alentado por el historiador Jacques D'Hondt, de modo que finalmente las obras filosóficas de Dom Deschamps fueron publicadas en Francia en 1993, por Bernard Delhaume, tras un vasto trabajo y nuevos descubrimientos. Se le considera un utópico social de gran originalidad. La correspondencia de Dom Deschamps apareció en 2006, gracias de nuevo a Delhaume.

Don Deschamps articuló la historia en 'estados' sucesivos, pero reservó la idea de 'siglo' para la época contemporánea (un siglo 'iluminado a medias, dice, y no iluminado sin más), lo cual fue importante para la construcción de la conciencia histórica. (Bronislaw Baczko, *Lumières de l'utopie*, Payot, 2001).

Las concepciones filosóficas de Deschamps se caracterizan por la combinación de tendencias racionalistas, afines al espinosismo, y de originales ideas dialécticas. El concepto básico de su sistema es el de "totalidad universal" como unidad de todos los cuerpos físicos; constituye una esencia suprasensorial, es accesible solo al intelecto, no a los sentidos. Deschamps afirmaba que el concepto de Dios ha sido creado por el hombre y consideraba el ateísmo propiedad exclusiva de un reducido círculo de personas ilustradas. (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, p. 116).

Obras principales:

Lettres sur l'esprit du siècle [Cartas sobre el espíritu del siglo] (1769); *Le Vrai Système ou le Mot de l'enigme métaphysique et morale [El verdadero sistema o la palabra del enigma metafísico y moral]*, facsímil publicado por Jean Thomas y Franco Venturi (1939);

Observations métaphysiques [Observaciones metafísicas] (1988); *Oeuvres philosophiques [Obras filosóficas]*, ed. Crítica de Bernard Delhaume, prefacio de André Robinet (1993); *Correspondance générale [Correspondencia general]*, con las *[Lettres sur l'esprit du siècle [Cartas sobre el espíritu del siglo]*, 1769, y *La Voix de la raison contre la raison du temps [La Voz de la razón contra la razón del tiempo]*, 1779, ed. crítica de Bernard Delhaume, prefacio de Jacques D'Hondt (2006).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Dom_Deschamps (Consulta: 31/12/19)

Nota del editor: Infortunadamente, hasta el día de hoy la obra filosófica de Deschamps no ha sido traducida al español y solo es accesible en francés.

Jean Le Rond d’Alambert (París, 16 noviembre 1717 - id. 29 octubre 1783)

Matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado y célebre por compartir el proyecto de la *Enciclopedia* con Diderot. Sus investigaciones en matemáticas, física y astronomía le llevaron a formar parte de la Academia de Ciencias con apenas 25 años y mantuvo su cargo como secretario perpetuo de la Academia Francesa (1772).

En 1750, *L'Encyclopédie* inició, en realidad, como un proyecto de adaptación y ampliación de la obra inglesa de Chambers y luego se independizó de aquella. D’Alembert escribió diversos artículos sobre matemáticas y literatura, además del Discurso preliminar. También participaron en la Enciclopedia filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith, entre otros.

Su ruptura con Diderot, en 1758, significó que este se ocuparía ya en solitario del trabajo de dirigir la Enciclopedia, aunque Diderot no olvidó sus polémicas con el cada vez más racionalista matemático en un original e irónico diálogo titulado *El sueño de d’Alembert*.

En el prólogo en la *Enciclopedia*, D’Alembert señala lo siguiente:

No podemos esperar conocer la naturaleza mediante hipótesis vagas y arbitrarias, sino por el estudio reflexivo de los fenómenos, por la comparación que haremos de los unos con los otros, por el arte de reducir, en la medida de lo posible, un gran número de fenómenos a uno solo que puede ser mirado como su principio. (*Discurso preliminar a la Enciclopedia*, 1751)

Su filosofía se caracterizó por su tolerancia en general y su escepticismo en el campo de la religión y de la metafísica. Se especializó en la filosofía natural y redactó el *Discurso preliminar* de la *Encyclopédie* dirigida por Denis Diderot. Ilustre filósofo, su pensamiento recibió la influencia de Descartes, Bacon, Newton y Locke. Expuso su doctrina en *Elementos de Filosofía*.

Abordó la matemática a través de la física, con el problema de los tres cuerpos (imposibilidad de encontrar ecuaciones de las trayectorias - inestabilidad del sistema), la precesión de los equinoccios (razón del deslizamiento de las estaciones), las cuerdas vibrantes (distintos modos de vibración - aplicación a la música). Esto le llevó a estudiar las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones a las derivadas parciales. También inventó un criterio para distinguir una serie convergente de una divergente.

Su obra maestra fue el *Tratado de dinámica*, donde enunció el teorema que lleva su nombre (principio de d'Alembert). El Teorema Fundamental del Álgebra recibe en algunos países de Europa el nombre de teorema de d'Alembert - Gauss, dado que d'Alembert fue el primero en dar una prueba casi completa sobre dicho teorema.

Obras principales:

Memoria sobre el cálculo integral (1739); *Memoria sobre las refracciones de los cuerpos sólidos* (1741); *Tratado de Dinámica* (1743); *Tratado del equilibrio y movimiento de los fluidos* (1744), *Teoría general de los vientos* (1745); *Investigaciones sobre la precesión de los equinoccios* (1749); "Discurso preliminar" de *La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, artes y los oficios* (1751); *Elementos de filosofía* (1759).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d%27Alembert (Consulta: 03/12/20)

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Jean Le Rond D'Alembert. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/d_alembert.htm el 3 de diciembre de 2020.

https://www.ecured.cu/Jean_D%27Alembert (Consulta: 03/12/20)

Retrato de Maurice Quentin de La Tour (1753)

Paul Henri Thiry, barón de Holbach [más conocido como barón de Holbach] (Edesheim, Alemania, 8 diciembre 1723 – París, Francia, 21 enero 1789).

Escritor materialista y ateo, de nacionalidad franco-alemana. Fue filósofo, enciclopedista y figura prominente, junto con Voltaire, Diderot y Rousseau, en la Ilustración francesa. Fue influido por filósofos innovadores como Hobbes, Locke, Condillac y La Mettrie.

Piensa que la materia es eterna y base determinante de cualquier fenómeno. La libertad es una ilusión, la religión una consecuencia de la ignorancia explotada por el despotismo. Consideraba a todas las doctrinas religiosas como instrumentos del absolutismo y por lo tanto se mostraba enemigo de ellas. Además, afirmaba que la materia posee movimiento y hasta capacidad de pensamiento. Cree que el hombre es sólo un ser natural y, por tanto, físico, que está sometido a las mismas leyes materiales que el resto del universo. También creía que una voluntad libre no puede ser admitida en este universo regido por la necesidad; y que la sensibilidad es característica exclusiva de una materia en especial (la animal) y que el alma como principio vital inmaterial no existe.

Su pensamiento fue influyente en figuras como Jean-Paul Marat, Georges Danton, Marqués de Sade, Camille Desmoulins, Joseph Priestley, William Godwin, Percy Shelley, David Hume, Immanuel Kant y Karl Marx.

Obras principales:

Carta de una dama de cierta edad (1752); *El cristianismo al descubierto o Examen de los principios y de los efectos de la religión cristiana* (1767); *El contagio sagrado o Historia natural de la superstición* (1768); *Teología portátil o diccionario abreviado de la religión cristiana* (1768); *Sistema de la naturaleza o de las leyes del mundo físico y del mundo moral* (1770); *Ensayo sobre los prejuicios o De la influencia de las opiniones en las costumbres y la felicidad de los hombres* (1770); *Historia crítica de Jesucristo o análisis razonado de los evangelios* (1770); *Mesa de los Santos o Examen del espíritu, la conducta, las máximas y del mérito de los personajes que el cristianismo venera y propone como modelos* (1770); *Mesa de los Santos o Examen del espíritu, la conducta, las máximas y del mérito de los personajes que el cristianismo venera y propone como modelos* (1770); *El Buen Sentido o las Ideas naturales opuestas a las ideas sobrenaturales* (1772); *Política Natural o Discurso sobre los verdaderos principios del Gobierno* (1773); *Sistema social, o Principios naturales de la moral y de la Política, con un examen de la influencia del gobierno en las costumbres* (1773); *Etocracia o el gobierno basado en la moral* (1776); *La Moral Universal o los deberes del hombre fundados en la naturaleza* (1776).

Obras póstumas:

Elementos de moral universal o Catecismo de la naturaleza (1790); *Ensayo sobre el arte de trepar a usanza de los cortesanos* (1790).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Henri_Thiry_d%27Holbach (Consulta: 03/12/20)

Retrato por Louis Carmontelle (1766)

Donatien Alphonse François de Sade [más conocido como Marqués de Sade] (París, 2 junio 1740 - Charenton, Saint-Maurice, 2 diciembre 1814)

Filósofo y escritor francés, autor de *Los crímenes del amor*, *Aline y Valcour* y otras numerosas novelas, cuentos, ensayos y piezas de teatro. Conocido por haber dado nombre a una tendencia sexual que se caracteriza por la obtención de placer infligiendo dolor a otros (el sadismo), es el escritor maldito por antonomasia.

Las principales fuentes filosóficas de Sade son el Barón de Holbach, La Mettrie, Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Los dos últimos fueron conocidos personales de su padre. Por otra parte, en *Los crímenes del amor* se encuentran testimonios del gusto de Sade por el lirismo de Petrarca, a quien siempre admiró.

Se confirma, por las citas explícitas o implícitas que Sade hace en sus obras, la influencia de los siguientes autores: la Biblia, Boccaccio, Cervantes, Cicerón, Dante, Defoe, Diderot, Erasmo, Hobbes, Holbach, Homero, La Mettrie, Molière, Linneo, Locke, Maquiavelo, Marcial, Milton, Mirabeau, Montaigne, Montesquieu, Moro, Pompadour, Rabelais, Racine, Radcliffe, Richelieu, Rousseau, Jacques-François-Paul-Aldonce de Sade, Pedro Abelardo, Petrarca, Salustio, Séneca, Staël, Suetonio, Swift, Tácito, Virgilio, Voltaire y Wolff.

De origen aristocrático, se educó con su tío, el abate de Sade, un erudito libertino seguidor de Voltaire que ejerció sobre él una gran influencia. Alumno de la Escuela de Caballería, en 1759 obtuvo el grado de capitán del regimiento de Borgoña y participó en la guerra de los Siete Años. Acabada la contienda, en 1766 contrajo matrimonio con la hija de un magistrado, a la que abandonó cinco años más tarde.

En 1768 fue encarcelado por primera vez acusado de torturas por su criada, aunque fue liberado al poco tiempo por orden real. Juzgado y condenado a muerte por delitos sexuales en 1772, consiguió huir a Génova. Regresó a París en 1777, donde fue detenido a instancias de su suegro y encarcelado en Vincennes. En 1784 fue trasladado a la Bastilla y en 1789 al hospital psiquiátrico de Charenton, que abandonó en 1790 gracias a un indulto concedido por la Asamblea Nacional, surgida de la Revolución Francesa. Participó entonces de manera activa en política, paradójicamente en el bando más moderado. En 1801, a raíz del escándalo suscitado por la publicación de *La filosofía del tocador*, fue internado de nuevo en el hospital psiquiátrico de Charenton, donde murió.

El marqués de Sade escribió la mayor parte de sus obras en sus largos períodos de internamiento. En una de las primeras, el *Diálogo entre un sacerdote y un moribundo* (1782), manifestó su ateísmo. Posteriores son *Los 120 días de Sodoma* (1784), *Los crímenes del amor* (1788), *Justine* (1791) y *Juliette* (1798).

Calificadas de obscenas en su día, la descripción de distintos tipos de perversión sexual constituye su tema principal, aunque no el único: en cierto sentido, Sade puede considerarse un moralista que denuncia en sus trabajos la hipocresía de su época. Su obra fue reivindicada en el siglo XX por André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon y otras figuras del surrealismo.

Protagonizó varios incidentes que se convirtieron en grandes escándalos. En vida, y después de muerto, le han perseguido numerosas leyendas. Sus obras estuvieron incluidas en el *Index librorum prohibitorum* (*Índice de libros prohibidos*) de la Iglesia católica.

A su muerte era conocido como el autor de la «infame» novela *Justine*, por lo que pasó los últimos años de su vida encerrado en el manicomio de Charenton. Dicha novela fue prohibida, pero circuló clandestinamente durante todo el siglo XIX y mitad del siglo XX, influyendo en algunos novelistas y poetas, como Flaubert, que en privado lo llamaba «el gran Sade», Dostoyevsky, Swinburne, Rimbaud o Apollinaire, quien rescata su obra del «infierno» de la Biblioteca Nacional de Francia, y que llegó a decir que el marqués de Sade fue «el espíritu más libre que jamás ha existido».

André Breton y los surrealistas lo proclamaron «Divino Marqués» en referencia al «Divino Aretino», primer autor erótico de los tiempos modernos (siglo XVI). Aún hoy su obra despierta los mayores elogios y las mayores repulsas. Georges Bataille, entre otros, calificó su obra como «apología del crimen». (Texto extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Sade. Consulta: 10/12/19)

Obras publicadas:

Poesía: *La verdad* (1787)

Cuentos y novelas: *Diálogo entre un sacerdote y un moribundo* (1782); *Las ciento veinte jornadas de Sodoma o la escuela de libertinaje* (1785); *Los infortunios de la virtud* (1787); *Justine o los infortunios de la virtud* (1791); *Alina y Valcour o la novela filosófica* (1788); *La filosofía en el tocador* (1795); *La nueva Justina o los infortunios de la virtud* (1797); *Historia de Julieta o los Prosperidades del vicio* (1801).

Teatro: *El inconstante* (1781); *La doble prueba o el transgresor* (1783); *Los anticuarios* (1790).

Escritos políticos: *Carta de un ciudadano de París al rey de los franceses* (1791); *Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos* (1795)

Otros escritos: *Viaje a Holanda en forma de cartas* (1769); *Viaje a Italia* (1784); *Cuadernos personales* (1803-1804).

Fuentes:

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sade.htm> (Consulta: 09/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Sade. Consulta: 10/12/19)

Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet [conocido como Nicolas de Condorcet] (Ribemont, Francia 1743 - Bourg-la-Reine, Francia 1794)

Filósofo, científico, matemático, politólogo, economista, historiador y pensador político y social que se cuenta entre las figuras más notables de la Ilustración francesa. Contribuyó a la reforma educativa de su país, participó en la Revolución Francesa y fue perseguido por Robespierre.

Fue llamado "filósofo universal" por Voltaire, debido a su asombroso nivel de conocimientos, descrito como un "un volcán cubierto de nieve" por D'Alembert, y mademoiselle de Lespinasse declaró de él en tono admirativo: "Esta alma sosegada y moderada en el curso ordinario de la vida, se convierte en ardiente y fogosa cuando se trata de defender a los oprimidos o de defender lo que aún le es más querido: la libertad de los hombres..."

Cursó estudios en escuelas jesuitas y en el Colegio de Navarra de París.

Su contacto con los "filósofos" (D'Alembert, Condillac, Diderot, Voltaire, Helvétius y Turgot), le llevó a colaborar en la *Enciclopedia* con artículos sobre economía política y matemáticas, ya en la última etapa de la edición, que se prolongaría en la *Metódica* de Panckoucke, enciclopedia que continuó la de D. Diderot.

En el año 1769 es nombrado miembro de la Academia de las Ciencias, y en 1782 elegido miembro de la Academia Francesa. Su mayor contribución legislativa fue el programa para diseñar el sistema de educación pública francés (1792),

Durante la Revolución francesa de 1789, desempeñó un rol protagónico como defensor de numerosas causas liberales, fue crítico con los excesos que se cometían contra los girondinos moderados, y esperaba una reconstrucción racionalista de la sociedad. Tras la Toma de la Bastilla fue elegido para el Consejo Municipal de París. Fue elegido miembro de la Asamblea Legislativa y presidente de esta Cámara en 1792.

Realizó estudios importantes sobre teoría de la probabilidad y defendió la tesis del progreso en el orden histórico.

En el siglo XX, su obra ha sido motivo de estudio por investigadores como Ernst Cassirer, Alexandre Koyré y Keith Baker.

Obras principales:

De su prolífica producción bibliográfica, que abarca una amplia diversidad de temáticas, destacan los siguientes títulos:

Ensayo sobre el cálculo integral (1765); *Sobre el problema de los tres cuerpos* (1767); *Ensayo de análisis* (1768); *Reflexiones sobre el comercio de los trigos* (1776); *Fragmentos sobre la libertad de prensa* (1776); *Elogio de Michel de l'Hospital* (1777); *Sobre algunas series infinitas* (1778); *Nuevas experiencias sobre la resistencia de los fluidos* (1778), en colaboración con d'Alembert y Charles Bossut; *Ensayo sobre la teoría de los cometas* (1780); *Reflexiones sobre la esclavitud de los negros* (1781); *Memoria sobre el cálculo de probabilidades* (1781-1784); *Carta sobre Emanuel Swedenborg* (1782); *Diálogo entre Aristipo y Diógenes* (1783); *Ensayo para conocer la población del reino* (1783-1788); *La vida del señor de Turgot* (1786); *Sobre la influencia de la revolución americana sobre Europa* (1786); *Ensayo sobre la constitución y funciones de las asambleas provinciales* (1788); *La vida de Voltaire* (1789); *Declaración de derechos* (1789); *Reflexiones de un ciudadano sobre la revolución de 1788* (1789); *Sobre la admisión de las mujeres en el derecho de ciudadanía* (1790); *Disertación filosófica y política sobre esta cuestión: si es útil a los hombres ser engañados* (1790); *Opinión sobre los emigrantes* (1790); *El verdadero y el falso amigo del pueblo* (1790); *De la República, o ¿Un rey es necesario para la conservación de la libertad?* (1791); *Discurso sobre las convenciones nacionales* (1791); *Cinco memorias sobre la instrucción pública* (1791-1792); *Discursos sobre las finanzas* (1792); *La República francesa a los hombres libres* (1792); *Discursos sobre las finanzas* (1792); *Sobre la necesidad de unión entre los ciudadanos* (1792); *Sobre la naturaleza de los poderes políticos en una nación libre* (1792); *Sobre la necesidad de hacer ratificar la constitución por los ciudadanos, y sobre la formación de comunidades campesinas* (1793); *Lo que los ciudadanos tienen derecho de esperar de sus representantes* (1793); *Que todas las clases de la sociedad no tienen más que un mismo interés* (1793); *Sobre el sentido de la palabra Revolucionario* (1793); *Cuadro general de la ciencia que tiene por fin la aplicación del cálculo a las ciencias políticas y morales* (1793); *Medios de aprender a contar de forma segura y con facilidad* (1794).

Obra póstuma:

Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1795) [su obra más importante escrita en prisión]

Fuentes:

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/590/Nicolas%20de%20Condorcet> (Consulta: 11/12/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet (Consulta: 11/12/20)

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). "Biografía de Marqués de Condorcet". En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/condorcet.htm> el 11 de diciembre de 2020.

Texto en PDF:

Cinco memorias sobre la instrucción pública (en francés)

http://classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/cinq_memoires_instruction/Cinq_memoires_instr_pub.pdf

Olympe de Gouges [seudónimo de Marie Gouze] (7 mayo 1748 – 3 noviembre 1793)

Escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de la *Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana* (1791). Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. Detenida por su defensa de los girondinos fue juzgada sumariamente y murió guillotizada.

Sus trabajos fueron profundamente revolucionarios. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso a la igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico.

Realizó planteamientos sobre la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio, la idea de un contrato anual renovable firmado entre concubinos y militó por el reconocimiento paterno de los niños nacidos fuera de matrimonio. Fue también una precursora de la protección de la infancia y los desfavorecidos, al concebir, en grandes líneas, un sistema de protección materno-infantil (creación de maternidades) y recomendar la creación de talleres nacionales para los parados y de hogares para mendigos. También fue una de las defensoras de la abolición de los esclavos negros y los sistemas coloniales, así como del racismo. Hizo constantes críticas mordaces a las cabezas corporativas de toda una red que se lucraba con la trata de personas.

En vida, Olympe de Gouges tuvo que enfrentarse con la misoginia habitual de la época, y fue desacreditada por la incomprensión de sus ideas por parte de muchos de sus contemporáneos. Su obra cayó en el olvido, mientras el desconocimiento y mala interpretación de sus escritos contribuyó a convertirla en objeto de desprecio y burla a lo largo del siglo XIX, donde gran parte de la intelectualidad francesa rechazaba frontalmente la idea de que una mujer hubiera sido ideóloga revolucionaria. Se dijo de ella que apenas sabía leer y escribir, se sospechó de la autoría de sus obras y se dudó de su capacidad intelectual hasta llegar a cuestionar sus facultades mentales.

Hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, para que Olympe de Gouges saliera del terreno de la caricatura y la anécdota pseudo histórica, y se convirtiera en una de las grandes figuras humanistas de Francia al final del siglo XVIII. Fue objeto de estudio en Estados Unidos, Alemania y Japón. En Francia, después de la publicación en 1981 de su biografía por Olivier Blanc, que investigó su vida a partir de documentos originales de la época, los actos del bicentenario de la Revolución francesa en 1989 rindieron homenaje a su obra. Desde entonces, se han representado varias de sus obras de teatro y sus escritos fueron reeditados.

Su obra literaria se ha vuelto una referencia histórica dentro del marco de la teoría crítica, y antecedente de futuras reflexiones poscoloniales y movimientos del pensamiento crítico-filosófico como el feminismo.

Obras principales:

Entre la mayoría de sus obras escritas destaca el género del teatro con alrededor de treinta piezas, seguido del género de la novela y de varios opúsculos políticos. La obra de esta escritora está enmarcada en la protesta y el reclamo social.

Carta a la comedia francesa (1784); *Memorias de Madame Valmont* (1784) [novela autobiográfica de ficción]; *La esclavitud de los negros* (1785) [obra teatral]; *Lucinda y Cardenio* (1785); *El matrimonio de Chérubin* (1786); *El hombre generoso* (1786); *Reminiscencia* (1786); *El filósofo correcto, o el hombre cornudo* (1787) [drama teatral]; *Molière en Ninon, o el siglo de los grandes hombres* (1787); *Reflexiones sobre los hombres negros* (1788); *Bienfaisante, o la buena madre* (1788) [cuento]; *Comentarios patrióticos por la ciudadana autora de la Carta al pueblo* (1788); *Carta al pueblo o proyecto de un fondo patriótico por una ciudadana* (1788) [panfleto]; *Un proyecto de unión patriótica* (1788) [panfleto]; *El filósofo príncipe* (1789) [novela]; *Diálogo alegórico entre Francia y la verdad* (1789) [ensayo filosófico]; *Acción heroica de una francesa, o Francia salvada por una mujer* (1789) [obra teatral]; *El discurso de ciegos para Francia* (1789); *La felicidad primitiva del hombre, o las ensoñaciones patrióticas* (1789); *El grito del sabio, por una mujer* (1789); *Para salvar la patria hay que respetar los tres órdenes, es el único medio de conciliación que nos queda* (1789); *Carta a los representantes de la Nación* (1789); *El contraveneno, aviso a los ciudadanos de Versalles* (1789); *Carta a los literatos franceses* (1790); *Proyecto en la creación de una Corte Suprema Popular de asuntos criminales* (1790); *El mercado de los negros* (1790); *La necesidad del divorcio* (1790) [obra teatral]; *Demócratas y aristócratas, o los curiosos del Campo de Marte* (1790) [obra teatral]; *Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana* (1791); *Mirabeau en los Campos Elíseos* (1791) [obra teatral]; *La tumba de Mirabeau* (1791); *Observaciones sobre los extranjeros* (1791); *Francia salvada o el tirano destronado* (1792) [obra teatral]; *El fantasma de la opinión pública* (1792); *El sentido común del francés* (1792); *El espíritu francés o problema a resolver en el laberinto de varias tramas* (1792); *El sentido común francés, o la apología de los verdaderos nobles, dedicado a los jacobinos* (1792); *El orgullo de la inocencia o el silencio del verdadero patriotismo* (1792); *Cartas a la Reina, a los generales del ejército, a los amigos de la constitución y a los ciudadanos franceses. Descripción de la fiesta del 3 de junio* (1792); *Respuesta a la justificación de Maximilien Robespierre*, dirigida a Jérôme

Pétion (1792); *Mi última palabra para mis queridos amigos* (1792); *La entrada de Dumouriez en Bruselas, o los vivandiers* (1793) [obra teatral].

Fuentes:

Rodríguez, Daniela. (30 de enero de 2019). *Olympe de Gouges: biografía y obras*. Liferder. Recuperado de <https://www.liferder.com/olymp-de-gouges/> (Consulta: 27/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges (Consulta: 27/02/22)

Sylvain Maréchal (París, 15 agosto 1750 – Montrouge, 18 enero 1803)

Ensayista, periodista, poeta, filósofo y activista político ateo francés de la Revolución francesa, precursor del socialismo utópico y del comunismo. Estudió derecho y se graduó de abogado en París. Leía a Rousseau, Voltaire, Helvétius, Diderot; frecuentaba autores deístas y ateos. Trabajó como librero del Colegio de las Cuatro Naciones y fue editor del periódico *Révolutions* de París.

Su visión sobre una edad dorada futura es descrita, a veces, como anarquismo utópico. Desarrolló sus propias opiniones sobre un socialismo agrario donde todos los bienes serían compartidos. En *Fragmentos de un poema moral sobre Dios*, pretendía reemplazar elementos de la religión practicada con un culto a la virtud y la fe con la razón.

Fue escritor en diversos géneros (poesía, drama, libelo), y también hombre de acción comprometido con la sección más izquierdista de la Revolución: los *sans culottes*, los *enragés*. Colaboró con Gracchus Babeuf en la «Conjura de los Iguales» y suyo es el escrito fundacional: el *Manifiesto de los Iguales* (1796). Se ha dicho que este manifiesto fue la «expresión libertaria» de la Revolución, y su influencia posterior ha sido enorme.

Tras el fracaso de la conjura, del que se salvó azarosamente, Maréchal volvió a uno de sus intereses fundamentales: el ateísmo. Este miembro fundador de la «Sociedad de Hombres sin Dios» (o «S. H. D.») se propuso realizar un diccionario que fuera una reivindicación del ateísmo: un *Diccionario de ateos antiguos y modernos* (1800).

Stéphanie Roza, catedrática de La Sorbona, escribe en su epílogo al *Diccionario de ateos*:

«Por encima de las apariencias, el texto es portador de una utopía social que engloba todas las dimensiones de la existencia humana. El ateísmo de Maréchal va más allá de la opción meramente filosófica. Desde luego, no se trata de una decisión ética puramente individual sin consecuencias colectivas sino, más bien, de un arma fantástica dirigida contra el mundo social no igualitario, opresivo, alienante. Un arma de emancipación que Maréchal pone en las manos de sus lectores esperando que la utilicen correctamente».

Su crítica tanto de la religión como del absolutismo político (*Libro rescatado del diluvio*, una parodia de la Biblia) y su ateísmo le hicieron perder su puesto en el Colegio.

Obras principales:

Canciones anacreónticas (1770), *Fragmentos de un poema moral sobre Dios* (1780), *Fragmentos de un poema filosófico* (1781), *Lucrecio Moderno* (1781), *La Edad de Oro* (1782), *Libro rescatado del diluvio* (1784), *Almanaque de la gente honrada* (1788), *Costumbres civiles de todos los pueblos conocidos* (1788); *Manifiesto de los Iguales* (1796), *Pensamientos libres sobre los sacerdotes* (1798), *El Lucrecio francés* (1798), *Culto y leyes de una sociedad de hombres sin Dios* (1798), *Los viajes de Pitágoras* (1799), *Discurso preliminar, o Respuesta a la pregunta: ¿Qué es un ateo?* (1799); *Diccionario de los ateos antiguos y modernos* (1800), *Por y contra la Biblia* (1801).

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Mar%C3%A9chal (Consulta: 11/12/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Mar%C3%A9chal (Consulta: 11/12/20)

<https://lamalatesta.net/filosofia-ateismo/4950-diccionario-de-ateos.html> (Consulta: 11/03/22)

Texto en PDF

Manifiesto de los iguales (1796) [en línea]

<http://www.youkali.net/Youkali3manifiestodelosiguales.pdf> (Consulta: 31/10/2019, 11/12/20)

Joseph-Marie, conde de Maistre (Chambéry, Saboya, 1 abril 1753 - Turín, 26 febrero 1821)

Teórico político y filósofo francés, máximo representante del pensamiento contrarrevolucionario, opuesto a las ideas de la Ilustración tardía y la Revolución francesa.

“Fue uno de los adversarios más enconados de la Revolución Francesa. Según él el mundo moderno, desvinculado cada vez más de la autoridad religiosa y de la tradición, sufre una suerte de “teofobia”. Como respuesta a este estado de cosas, Maistre propone la recuperación del absolutismo y la unificación de las iglesias cristianas. En el *Examen de la filosofía de Bacon*, texto fundamental de su pensamiento filosófico, rechaza el empirismo en general y sostiene la necesidad de admitir principios innatos, indispensables para que la razón humana llegue a esa universalidad que la distingue de los animales”. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 02/11/2019)

Obras principales:

Estudios sobre la soberanía (1795); *Sobre el estado de naturaleza o Examen de un escrito de Jean-Jacques Rousseau* (1795); *Consideraciones sobre Francia* (1796); *Ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas* (1814); *Del Papa* (2 tomos, 1819).

Obras póstumas:

Las veladas de San Petersburgo (1821); *Cartas a un gentilhomme ruso sobre la inquisición española* (1822); *Examen de la filosofía de Bacon* (2 tomos, 1836), *Memorias políticas y correspondencia diplomática* (1858).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Maistre (Consulta: 26/12/20)

Antoine-Louis-Claude Destutt, marqués de Tracy [más conocido como Destutt de Tracy]
(París, 20 julio 1754 - ibídem, 9 marzo 1836)

Aristócrata, político, soldado y filósofo francés de la Ilustración. Acuñó el término "ideología" en 1801, en el periodo de la Revolución francesa, con el significado de ciencia de las ideas, tomando ideas en el sentido amplio de estados de conciencia.

Militar de carrera, adhirió a la Revolución y destacó como diputado. Miembro del grupo de los sensualistas, se orientó hacia el pensamiento de Condorcet. Su pensamiento republicano entró en conflicto con los partidarios de Napoleón Bonaparte, que los acusaron de ideólogos.

Preso casi un año en la Bastilla, exiliado en Bruselas, comenzó a publicar *Elementos de ideología* (1801-1815), en cuatro volúmenes, donde postuló la fundación de un original campo de estudios destinado a formar la base de todas las ciencias: la ciencia de las ideas.

El proyecto de esta ciencia era el de tratar las ideas como fenómenos naturales que expresaban la relación entre el hombre, organismo vivo y sensible, y su medio natural de vida. Sostenía que el estudio de la ideología posibilitaba el conocimiento de la verdadera naturaleza humana por su interés en descubrir el origen y evolución de las ideas.

Pocos años después de esta publicación, el término “ideología” adquirió una connotación eminentemente peyorativa, al punto de que la enseñanza de la Ciencia Moral y Política fue prohibida en el Instituto de Francia por Napoleón (1812), quien pragmáticamente prefería los cañones a las palabras y acusó al autor y a otros profesores de dicha materia, de predicar la oposición a su gobierno.

Defendía la división de poderes y la libertad política. Pensaba, además, que esta última no podía florecer sin libertad individual y sin libertad de prensa. Inspiró el positivismo de Augusto Comte y tuvo como discípulos a Stendhal y Charles Augustin Sainte-Beuve.

Obra principal: *Elementos de ideología* (1801-1815)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Destutt_de_Tracy (Consulta: 26/12/20)

Pierre Laromiguière (Livinhac-le-Haut, Aveyron, 3 noviembre 1756 - París, 12 agosto 1837)

Filósofo francés, uno de los fundadores del eclecticismo. Se le suele considerar un intermediario entre Condillac y Maine de Biran. Jouffroy e Hippolyte Taine coinciden en describirlo como uno de los grandes pensadores del siglo XIX.

De 1773 a 1792 enseñó en escuelas de provincia, luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Toulouse (1784-1792), pero fracasó y provocó el disgusto del parlamento francés con su tesis sobre los derechos de propiedad en relación con los impuestos. Posteriormente, vino a París, donde fue nombrado profesor de lógica en la Escuela Normal (1799) y dio conferencias en el Pritaneo. En 1799 fue nombrado miembro del Tribunado y en 1832 de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, sección de Filosofía.

Su filosofía se opone a la psicología fisiológica extrema de los científicos naturales, como Cabanis. Distinguió entre los fenómenos psicológicos atribuibles directamente a causas puramente físicas y las acciones del alma que se originan en su interior. Consideraba que la psicología no era una rama de la fisiología, ni por otro lado le dio a su teoría una base

metafísica abstrusa. Siguió el método según el cual «el espíritu descompone los objetos para hacerse con otras tantas ideas distintas de sus cualidades; compara estas ideas para descubrir sus relaciones de generación, y para remontarse de este modo hasta su origen, hasta su principio» (*Leçons*, Parte I, Lección 1)

Discípulo de Condillac y en deuda, por gran parte de su ideología, con Antoine Destutt de Tracy, concedió una mayor importancia a la "atención" como facultad psíquica. La atención proporciona los hechos, la comparación los agrupa y combina, mientras que la razón los sistematiza y explica. El alma está activa en su elección, es decir, está dotada de libre albedrío y, por lo tanto, es inmortal. En consecuencia, no mostró respeto por las ciencias naturales como método de descubrimiento. Sostuvo que los juicios de éstas son, en el mejor de los casos, declaraciones de identidad, y que sus supuestos descubrimientos son simplemente la reiteración, en una nueva forma, de obviedades anteriores.

Laromiguière no fue el primero en desarrollar estos puntos de vista; debía mucho a Condillac, Destutt de Tracy y Cabanis. No obstante, la precisión de su lenguaje y la pureza de su estilo otorgaron a sus obras una notable influencia, especialmente sobre Armand Marrast, Louis Cardaillac y Victor Cousin. Una conferencia suya en la Escuela Normal impresionó tanto a Cousin que de inmediato se dedicó al estudio de la filosofía.

Desde 1867, la calle Laromiguière en el distrito 5 de París lleva en homenaje su nombre.

Obras principales:

Proyecto de elementos de metafísica (1793) [obra caracterizada por la lucidez y la excelencia del estilo]; *La lengua de los cálculos* (1797); *Las paradojas de Condillac* (1805); *Lecciones de filosofía, o Ensayos sobre las facultades de alma* (1815-1817, 2 vols.)

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laromigui%C3%A8re (25/05/21)

<https://www.diccionariodefilosofia.es/es/diccionario/l/2290-laromiguiere-pierre.html> (25/05/21)

https://es.xcv.wiki/wiki/Pierre_Laromigui%C3%A8re (25/05/21)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Laromigui%C3%A8re (25/05/21)

<http://cths.fr/an/savant.php?id=105800> (25/05/21)

By Charles-Paul-Jérôme de Bréa - http://collections.chateaubersailles.fr/?permid=permobj_ecf5a2f1-0faf-4424-be, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52006004>

Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, conde de Volney [conocido simplemente como Volney] (Craon, Anjou, 3 febrero 1757 - París, 25 abril 1820)

Escritor, filósofo, orientalista y político francés. Fue amigo de Cabanis y Destutt de Tracy y, en su obra, el heredero del racionalismo de Helvecio y Condorcet.

Estudió primero derecho y luego medicina sin encontrar mayor satisfacción en estos estudios. Por ello, en 1782, en posesión de su herencia materna, viajó a Oriente y aprendió el árabe. Conoció así Líbano, Egipto y Siria. Fruto de esta experiencia publicaría su *Viaje por Egipto y Siria* (1787). Poco antes de ese viaje, adoptó el seudónimo de Volney, forma contraída de Voltaire y Ferney. En 1788, aparecieron sus *Consideraciones sobre la guerra entre los turcos y los rusos*, tema entonces de actualidad política. Obtuvo el cargo de director de la Agricultura y el Comercio en Córcega por sus intentos de aclimatación de la caña de azúcar y del café.

En los albores de la Revolución Francesa, fue representante por el Tercer Estado en los Estados Generales de 1789, y secretario de la Asamblea Nacional Constituyente en 1790. En 1791, publicó la obra que le dio fama: *Las ruinas de Palmira o Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios*, en la que proclama un deísmo tolerante, la libertad y la igualdad. Se convirtió luego en un defensor del iusnaturalismo y publicó al respecto su ensayo *Ley natural* (1793). A pesar de que se opuso con otros ideólogos al emperador, Napoleón le otorgó el título de conde, y durante el reinado de Luis XVIII fue senador y miembro de la Cámara de los Pares, aunque siguió defendiendo ideas liberales. Ocupó la cátedra de Historia en la Escuela Normal Superior, se dedicó a la lingüística (*Simplificación de las lenguas orientales*, 1795), y luego marchó a América, donde permaneció tres años (*Tabla del clima y del suelo de los Estados Unidos*, 1803).

La obra más destacada del conde de Volney fue también uno de los libros más leídos en la Europa de la Revolución Francesa: *Las ruinas* (1791), cuyo título completo es *Las ruinas de Palmira o Meditaciones sobre las revoluciones de los imperios*. Es una especie de novela didáctica que entremezcla disquisiciones filosóficas con descripciones de viajes y trozos líricos con animadas polémicas sobre las costumbres. La obra se inicia con una "Invocación" a las ruinas: las tumbas son el gran espectáculo de la sabiduría humana. El orgullo y la fuerza se doblan ante la voluntad de la fatalidad; nada resiste a los siglos, y la injusticia cae frente al triunfo cada vez más decisivo del progreso humano. Las tumbas señalan la verdadera igualdad social, y muestran en la libertad humana el más firme principio de bienestar.

Después de este preámbulo, a tono con los ideales afirmados en la *Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano*, Volney inicia la descripción de un viaje suyo por regiones que vieron un tiempo los prósperos reinos de Egipto y Siria. Contemplando la antigua civilización de cuyo seno surgen poderosas castas militares y muchedumbre de soñadores religiosos, el autor medita acerca de los destinos humanos y comprende que su vida de filósofo debe ponerse a tono con las enseñanzas que la historia le sugiere a cada paso.

Prosiguiendo su camino, ve surgir de pronto ante sí un fantasma: es el Genio de las tumbas y de las ruinas, por cuya palabra profética se entera de la importancia que tiene en la historia humana el arte de gobernar. Por esta revelación el autor se siente inclinado a considerar los males de la sociedad que se derivan del eterno contraste entre las artimañas de los políticos y las verdaderas necesidades de

los pueblos; los antiguos eran felices cuando participaban en la vida común, en el entusiasmo de la conquista o en la embriaguez de una nueva religión. Pero la soberbia de los reyes y de los jefes y la desigualdad social llevaron inevitablemente a la ruina, porque las élites no quisieron hombres libres que participasen en el poder y en la ley.

Entrelazando agudas consideraciones filosóficas y sociales con varias narraciones de viaje, el autor, por boca de un sabio que ha encontrado por el camino, indaga acerca del origen y la idea de toda religión, mostrando en el hombre la innata exigencia de adorar a un ser supremo, en su valor simbólico e ideal (por otra parte, son un tanto extravagantes sus consideraciones acerca del cristianismo, entendido como culto alegórico al sol). Todas las religiones afirman por esto, según Volney, la identidad de su misión en un sentimiento de misterio y de adoración hacia un poder sobrenatural. Estas afirmaciones muestran la peculiaridad de la obra, que halló al publicarse terreno abonado tanto por sus ideas igualitarias como por sus ideas religiosas, las cuales tienden a un deísmo polémico que resultaría muy fecundo en la formación política del siglo XIX.

(Texto extraído de: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/volney.htm>. Consulta: 27/11/19)

Obras principales:

Memoria sobre la cronología de Herodoto (1781); *Viaje por Egipto y Siria* (1787, 2 vols.); *Consideraciones sobre la guerra actual de los turcos* (1788); *De las condiciones necesarias para la legalidad de los Estados Generales* (1788); *Las ruinas o Meditación sobre las revoluciones de los imperios* (1789); *Cronología de los doce siglos anteriores al paso de Jerjes en Grecia* (1790); *La ley natural o el catecismo del ciudadano francés* (1793); *Informe del estado actual de Córcega* (1793); *Simplificación de las lenguas orientales, o método nuevo y fácil para aprender las lenguas árabe, persa y turca, con los caracteres europeos* (1794); *Tabla del clima del suelo de los Estados Unidos* (1803); *Historia de Samuel, inventor de la coronación de los reyes; fragmento de un viajero americano* (1819); *El alfabeto europeo aplicado a las lenguas asiáticas* (1819); *El hebreo simplificado por el método alfabético, que contiene un primer ensayo de gramática y un plan del diccionario escrito sin letras hebreas y, sin embargo, en congruencia con el hebreo; con nuevos puntos de vista sobre la enseñanza de lenguas orientales* (1820); *Discurso sobre el estudio filosófico de las lenguas* (1820); *Lecciones de historia pronunciadas en la Escuela normal, en el año III de la República francesa* (1822).

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Volney> (Consulta: 26/12/20)

Pierre-Jean-Georges Cabanis [más conocido simplemente como Jean Cabanis] (Cosnac, 5 junio 1757 – Seraincourt, 5 mayo 1808)

Médico y filósofo francés materialista y masón. Fue profesor de la escuela de medicina de París y nombrado miembro del Instituto de Francia (*Academia de ciencias morales y políticas*) el 14 de diciembre de 1795 y electo miembro de la Academia Francesa el 28 de enero de 1803.

Su padre, Jean Baptiste Cabanis, fue un abogado y fisiócrata que se ocupó de la economía de la agricultura rural y de la astronomía. Cabanis hijo fue enviado a los 10 años por su progenitor al colegio en Brive en el que se formó durante cuatro años. Después fue enviado a París en donde cultivó la poesía y se relacionó con Jean-Antoine Roucher. Trabajó entonces en traducir a Homero (*la Iliada*), pero no obtuvo de esta tarea más que un reconocimiento modesto. Ello le llevó a estudiar medicina impulsado por su mentor, un médico de apellido Dubreuil, quien ejerció gran influencia sobre el joven Cabanis.

Fue admitido en la sociedad de Mme Helvétius en Auteuil, donde conoció a Anne Robert Jacques Turgot, Holbach, Condorcet y otros hombres reconocidos en la época. Adoptó los principios de la revolución y se vinculó estrechamente con Mirabeau a quien incluso atendió como médico.

En 1796, Cabanis se casó con Charlotte de Grouchy, hermana del mariscal de Grouchy y de la viuda de Condorcet. Fue diputado al Consejo de los Quinientos; aprobó el golpe de estado del 18 de brumario y fue llamado al senado conservador cuando se creó. El emperador Napoleón Bonaparte lo hizo conde del imperio.

Formó parte del grupo de los *idéologues*, y centró su atención en los problemas sociales relacionados con la medicina, y en los problemas teóricos relativos a la autonomía de la ciencia médica con respecto a la física mecanicista. Cabanis quiso fundar una ciencia moral que fuera tan cierta como la ciencia física, para lo cual se debía tener muy en cuenta el análisis de la fisiología, e ilustrar las relaciones entre lo "moral" y las variables físicas como sexo, temperamento, edad, regímenes alimenticios, enfermedades, etc. En el intento de superar el dualismo alma-cuerpo, subraya la interacción continua entre los dos polos, incluso llega a afirmar la reductibilidad del alma al "centro nervioso" o "sistema cerebral. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 04/11/2019)

Obras principales:

Observaciones sobre los hospitales (1790); *Diario de la enfermedad y de la muerte de Honoré-Gabriel-Victor-Riquetti de Mirabeau* (1791); *El grado de certeza de la medicina* (1797); Memoria sobre la reorganización de las escuelas de medicina (1799); *Algunas consideraciones sobre la organización social* (1799); *Relación de lo físico y lo moral del hombre* (1802) [considerada su obra más importante]; *Una mirada a las revoluciones y la reforma de la medicina* (1804); *Observaciones sobre las afecciones catarrales* (1807). La obra completa de Cabanis fue reunida por François Thurot, en 5 volúmenes (1823-1825).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Jean-Georges_Cabanis (Consulta: 26/12/20)

Claude-Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon [más conocido como Saint-Simon]
(París, 17 octubre 1760 – id. 19 mayo 1825)

Pensador político y teórico social, filósofo, industrial y hombre de negocios francés, cuya obra y actividad fueron portavoces de los grandes temas del positivismo social del siglo XIX. Contó entre sus colaboradores más conspicuos a Augusto Comte y a Augustin Thierry. Sus ideas dieron nacimiento a un movimiento surgido después de su muerte y conocido precisamente con el nombre de sansimonismo. Fue influenciado principalmente por el pensamiento de Adam Smith, John Locke y René Descartes.

Luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos, “por la libertad industrial de América, enrolándose con solo 17 años en el ejército al mando de La Fayette y pasó por diferentes niveles económicos a pesar de ser aristócrata. Su contexto social es el de la Revolución francesa, la revolución estadounidense y la primera industrialización. Recibió influencias de la Ilustración y el Romanticismo. Estuvo relacionado con Auguste Comte, padre de la sociología. Por un largo tiempo trabajó con este, pues Saint-Simon lo contrató como secretario, junto al historiador Augustin Thierry; al parecer, la teoría de los tres estadios de Comte, surgió de aquella colaboración. Es el autor más influyente sobre los primeros socialistas, así como también pesó en los románticos, en la sociología de Auguste Comte, en John Stuart Mill e incluso en Luis Napoleón. También su eco llegará hasta Marx, pues este compartirá el optimismo científico y la fe en la tecnología. Saint-Simon era un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época, que vivió intensamente. Ya desde joven tenía consciencia de que llegaría a realizar grandes tareas en ayuda de la humanidad. Así desde los quince años ordenó a sus ayudantes de cámara, que lo despertaran diciéndole: «Levántese, señor conde, tiene usted grandes cosas que hacer». Engels llegó a decir que fue, junto con Hegel, la mente más enciclopédica de su época y que casi todas las ideas del socialismo posterior estaban contenidas en su obra. También el positivismo está en sus escritos, pero aunque la necesidad del estudio científico de la sociedad, de la política y de la moral, fue proclamada a todos los vientos por Saint-Simon, sus propios escritos estuvieron totalmente alejados de la búsqueda científica tal y como ahora la entendemos. (Texto extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon. Consulta: 16/11/19)

Interpretó la historia como animada de un progreso necesario y continuo. El advenimiento de la mentalidad científica transformó la Edad Media en una época crítica lanzada hacia el positivismo. Consideró que la misma vida social depende de una filosofía positiva capaz de fundar una nueva religión. Según esta manera de ver, el nuevo poder temporal estaría en manos de científicos y técnicos, y la administración de los asuntos temporales quedaría confiada a los industriales. Profetizó la sociedad del consumo, así como la aparición de un

Estadio puramente técnico y administrativo, basado en la universalidad del trabajo y en la eliminación de las luchas sociales.

Muerto Saint-Simon, propagaron su doctrina Barthélémy Prosper Enfantin (1796-1864) y Saint-Armand Bazard (1791-1832). Sin embargo, la escuela de los saint-simonistas pronto degeneró en secta religiosa, que defendía los aspectos débiles de la doctrina de su maestro. Según este pensador político y sus discípulos (Enfantin, Leroux, Blanqui...) la humanidad debe jerarquizarse, con arreglo al principio de "A cada cual según su capacidad, a cada capacidad según sus obras".

La figura de Saint-Simon fue determinante para la historia del socialismo. Muchas de sus ideas se consolidaron en los años posteriores a su muerte en todo el mundo, gracias sobre todo a la enseñanza predicada y difundida por la secta que tomó su nombre, la escuela sansimoniana. En particular, pueden recordarse algunos conceptos que, debatidos después, tienen un concreto origen en sus obras: en primer lugar, el del 'nuevo' y 'auténtico' cristianismo; después lo siguen: la idea del progreso; su obra sobre la formación de la nueva intelligentzia, de la tecnocracia, de las 'capacidades'; sus tesis sobre el desarrollo económico, primordial para la evolución -incluso ética- de la sociedad; y, por último, los temas de las divisiones de clase (e incluso el interclasismo) y del trabajo y los trabajadores, base de la nueva construcción social. (Bravo, Gian Mario. *Historia del socialismo 1789-1848. El pensamiento socialista antes de Marx*. [Storia del socialismo, 1789-1848. Il pensiero socialista prima di Marx], Barcelona: Ariel, 1976, pp. 96-97)

Obras principales:

Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos (1803); *Memoria acerca de la ciencia del hombre* (1813-16); *Opiniones sobre la propiedad y la legislación* (1814); *La industria* (1816-18) *Trabajo sobre la gravitación universal* (1821-22); *El sistema industrial* (1821); *Reorganización de la sociedad europea* (1823), en colaboración con Augustin Thierry; *El catecismo de los industriales* (1823-1824) [con partes redactadas por su secretario Augusto Comte]; *El nuevo cristianismo* (1825).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon (Consulta: 26/12/20)

Pierre-Paul Royer-Collard (Sompuis, Marne, 21 junio 1763 - Châteauneuf, Loir y Cher, 4 setiembre 1845)

Político y filósofo francés, maestro del filósofo Víctor Cousin. Fue profesor en la Universidad de París y se dedicó a la abogacía, profesión que ejerció en el Parlamento de París. En

1790 se hizo miembro del Consejo de la Ciudad, pero rompió con él en 1792, teniendo que escapar durante la época del Terror.

Apoyó la Revolución francesa y fue nombrado en 1827 miembro de la Academia francesa en donde colaboró en la creación del diccionario para la edición de 1835.

Aunque profesó la religión católica, siempre defendió la separación de la Iglesia del Estado, pues sostenía que se rebajaba a la Iglesia si ésta realizaba labores que no eran de su incumbencia. Sin embargo, dicha forma de pensar le ocasionó varias críticas.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Paul_Royer-Collard (Consulta: 26/12/20)

Marie-François-Pierre Gonthier de Biran [más conocido como Maine de Biran] (Bergerac, 29 noviembre 1766 - París, 20 julio 1824)

Filósofo, psicólogo y político conservador francés, profesor del filósofo Victor Cousin. Siguió la carrera militar, pero los acontecimientos políticos y la disolución de su compañía militar en 1791 le hicieron abandonar las armas. Posteriormente, fue nombrado administrador del departamento de la Dordoña y miembro del Consejo de los Quinientos. Residió en París hasta 1798, año en que abandonó la actividad política y volvió a Dordoña. A partir de 1803 reanudó la actividad política que compaginó primero con las matemáticas, y luego la psicología y la filosofía, bajo la influencia de Cabanis y de Destutt de Tracy.

Inicialmente se adhirió al sensualismo, como Condillac y como Locke, luego se convirtió al espiritualismo y, finalmente, llegó a un misticismo que se expresaba en una teosofía cristiana. Distinguió entre sensación y percepción. Según él, la primera está constituida por simples impresiones pasivas procedentes del exterior, mientras que la percepción procede de la actividad interna. A partir de esta distinción propone un cogito existencial que rechaza el cogito cartesiano por ser excesivamente abstracto. Igualmente, su análisis sobre el hábito lo condujo a diferenciar entre hábitos activos y pasivos.

Fundó una metafísica que interpreta los conceptos de fuerza, sustancia, causa y otros en términos de actividad de la voluntad directamente experimentada. En este sentido modificó sustancialmente la noción de causalidad que Hume había puesto en cuestión. Este sistema de psicología y de metafísica fue conocido como espiritualismo.

El carácter de actividad del yo que revela la introspección muestra el aspecto dinámico de la conciencia que se expresa a través de la primacía de la voluntad, lo cual permite afirmar la libertad humana opuesta al determinismo que atenaza a la naturaleza. Dicho conocimiento de la libertad aparece como un dato inmediato y como condición de toda percepción pasiva, ya que dicha pasividad solamente

puede ser posible si previamente se ha dado un carácter de actividad. Siguiendo este planteamiento, elabora una antropología filosófica de un marcado dualismo entre el cuerpo y el espíritu. Distingue tres partes constitutivas del hombre: la vida animal, regida por la sensación; la vida humana, regida por la voluntad y el esfuerzo y la vida del espíritu, que culmina en la mística. (https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Biran,_Maine_de Fuente: 29/12/20)

Además de influir notablemente en Victor Cousin también lo hizo en Félix Ravaisson, Charles Renouvier y Wilhelm Dilthey.

Obras principales:

Diario íntimo (1792-1824) [redactado a lo largo de toda su vida]; *Influencia del hábito sobre la facultad de pensar* (1802); *Ensayo sobre la descomposición del pensamiento* (1805); *La apercepción inmediata* (1807), *Sobre las relaciones entre lo físico y moral en el hombre* (1811), *Ensayo sobre los fundamentos de la psicología y sus relaciones con el estudio de la naturaleza* (1812); *Fundamentos de la moral y de la religión* (1818); *Exposición de la doctrina filosófica de Leibniz* (1819) y *Nuevos ensayos de antropología o de la ciencia del hombre interior* (1824).

Obra póstuma:

Nuevas consideraciones sobre las relaciones de la física y la moral del hombre (1834)

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Maine_de_Biran (Consulta: 29/12/20)

https://it.wikipedia.org/wiki/Maine_de_Biran (Consulta: 29/12/20)

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Biran,_Maine_de (Consulta: 29/12/20)

<http://www.sigüeme.es/autores/maine-de-biran.html> (Consulta: 29/12/20)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=maine-de-biran-francois-pierre> (Consulta: 29/12/20)

Benjamin Constant de Rebecque [más conocido como Benjamin Constant] (Lausana, Suiza, 25 octubre 1767 - París, 8 diciembre 1830)

Filósofo, escritor y político francés de origen suizo. Recibió una formación cosmopolita estudiando en Oxford, Erlangen y Edimburgo. Defensor de las ideas liberales, a partir de su contacto con Madame de Staël comenzó a intervenir en política durante la Revolución francesa.

Enfaticó la libertad individual y la participación pública en su concepción de la democracia y defendió el Estado de derecho y el pluralismo.

Obras principales:

Principios aplicables a todos los gobiernos representativos (1815); *Curso de política constitucional* (1818-1820); *Acerca de la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos* (1819); *Acerca de la religión considerada en sus fuentes, formas y desarrollo* (1824-1831); *Miscelánea de literatura y política* (1829); *Acerca del politeísmo romano considerado en sus relaciones con la filosofía griega y la religión cristiana* (1833).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant_de_Rebecque (Consulta: 22/01/21)

Fonnegra, Claudia. "Benjamin Constant. Libertad, democracia y pluralismo", en: *Estudios Políticos*, 47, Medellín, julio-diciembre 2015, p. 33.

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). "Biografía de Benjamin Constant". En: *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/constant.htm> el 22 de enero de 2021.

Étienne Cabet (Dijon, 1788 - Sant Louis, Missouri, 1856)

Filósofo, escritor, teórico político, reformador y socialista utópico francés. Fundó el movimiento icarino, una secta comunista, que llevó a un grupo de emigrantes a fundar una nueva sociedad en los Estados Unidos.

Estudió Derecho, fue miembro de la sociedad secreta de los carbonarios y más tarde procurador general bajo Louis-Philippe, pero pronto cayó en desgracia y perdió su puesto. Participó en la Revolución burguesa de 1830 y fundó el diario *Le populaire* (1834), donde escribía sus artículos que presentaban fuertes ataques contra el gobierno, por lo que fue condenado y, pese a su condición de diputado, fue exiliado.

Convertido al republicanismo, se refugió en Londres donde, influido por las obras del humanista inglés del siglo XVI Tomás Moro y el movimiento de reforma social de Roberto Owen, adoptó la filosofía comunista de la colectivización de los medios de producción. Se definía como un comunista demócrata con la voluntad de unir muchos sectores (obreros, socialistas, burgueses, etc.).

Era un comunista-demócrata. Para Cabet la democracia completa era el comunismo. No hace falta una revolución sino que se llega al comunismo por propio convencimiento. No quiere violencia ni lucha de la clase obrero sino un proceso "predicando con el ejemplo" para convencer a la gente. Quiere eliminar la propiedad privada y el dinero. Sus colonias no influyeron mucho, pero sus panfletos y sus conceptos sobre la igualdad natural y de resultados y su idea de un mundo sin dinero sí que tuvieron resonancia. (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Cabet. Consulta: 14/11/2019)

En 1839 se le permitió volver a Francia, donde publicó una *Historia popular de la Revolución francesa desde 1789 a 1830* (1839-40, 4 vols.) y la novela filosófica y social *Viaje a Icaria* (1840), inspirada en la *Utopía* de Tomás Moro y "en el más puro y ardiente amor por la Humanidad". Esta obra, con la que adquirió popularidad, traza una sociedad ideal, en la que la vida social y económica es supervisada por un gobernador elegido popularmente. En este libro describe una "utopía comunista" del futuro y ejercerá notable influencia en toda Europa, postulando una primera imagen del comunismo, donde «[c]ada uno tiene el deber de trabajar el mismo número de horas al día, según sus medios, y el derecho a recibir una parte igual de todos los productos, según sus necesidades".

Este libro ya había sido publicado en forma anónima con el título *Viajes y aventuras de lord William Carisdall en Icaria*. Más tarde fundamentó su socialismo sobre bases religiosas y escribió *El verdadero cristianismo de Jesucristo* (1846). Creía que «Jesucristo, los Padres de la Iglesia, la Reforma luterana, la filosofía del siglo XVIII y el Progreso Universal proclamaron la Igualdad y la Fraternidad de hombres y Naciones". La vía de Cabet era pacifista; prefiere la cárcel a la violencia y la revolución, y confía en la persuasión. Su modelo en este aspecto es Cristo, el primer apóstol de la comunidad de bienes, y creía posible convencer a la Iglesia para un retorno a los orígenes. Su propaganda "sólo llama a la discusión, al estudio, a la meditación y, para llegar al triunfo final, no quiere más armas que la discusión, la convicción, la potencia de la opinión pública y la decisión de la voluntad nacional".

Su filosofía atrajo a muchos seguidores, que fueron conocidos como los icarianos. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos, y en 1849, junto a 280 de sus incondicionales seguidores, fundó una colonia colectivista de icarianos en Nauvoo, Illinois. La población nunca superó el número de 1800 colonos, y solo algunas de las ideas de Cabet fueron puestas en práctica. En 1856, a causa de desavenencias internas, abandonó el proyecto y con 180 discípulos volvió a fundar una nueva colonia. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cabet-etienne>. Consulta: 14/11/19)

[A]bogaba por la propaganda pacífica del socialismo y por las reformas graduales. En la sociedad futura, daba cabida a la religión. En las cuestiones filosóficas y, ante todo, en su visión de la historia, Cabet mantenía concepciones idealistas; combinaba el racionalismo del siglo XVIII con el platonismo y el neoplatonismo. Marx escribió que Cabet era un representante popular –aunque el más superficial– del comunismo. (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, p. 58)

Aun cuando Marx defendió a Cabet contra los ataques de Proudhon, considerando “digno siempre de respeto por su acción política entre el proletariado”, en *La ideología alemana* critica el comunismo cabetiano porque:

La burguesía francesa ve en el comunismo un personaje maldito. Bien, dice Cabet, voy a exponer ante vosotros algunos testimonios probatorios de los más respetables hombres de todos los tiempos que abonan el carácter de mi cliente; y procede como un abogado. Se las arregla para presentar bajo una luz favorable hasta los testimonios más contrarios..." (*La ideología alemana*)

A pesar de fallecer en 1856, el movimiento que fundara llegó a tener vigencia en Estados Unidos hasta 1895.

Obras principales:

Historia popular de la Revolución francesa desde 1789 a 1830 (1839-40, 4 vols.); *Viaje a Icaria* (1840); *El verdadero cristianismo de Jesucristo* (1846), *Por qué soy comunista y Mi credo comunista*.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Cabet (Consulta: 08/02/21)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cabet-etienne> (Consulta: 14/11/19)

Victor Cousin (Paris, 28 noviembre 1792 – Cannes, 14 enero 1867)

Filósofo espiritualista y escritor francés del siglo XIX, discípulo de Maine de Biran y de Pierre-Paul Royer Collard. Enseñó en la Sorbona y en la Escuela Normal Superior. Durante una estancia en Alemania, conoció a Hegel, a Jacobi y a Schelling. Editó las obras de Descartes y tradujo al francés la obra Platón y Proclo (1820-1827).

Se dedicó al estudio de historia de la filosofía, filología y literatura. Aunque su pensamiento no fue original, justificaba los ideales moderados de la burguesía francesa de su época.

Elaboró una síntesis del pensamiento de Descartes, Kant y la escuela escocesa y es considerado el líder de la Escuela ecléctica, porque buscó recoger lo mejor de las principales tendencias filosóficas de su época: empirismo sensualista, racionalismo cartesiano, filosofía del sentido común e idealismo especulativo alemán.

Fue miembro de la Academia Francesa (1830) y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1832). También fue consejero de Estado y ministro de Educación (1840).

Obras principales:

Fragmentos filosóficos (1826); *Nuevos fragmentos filosóficos: Curso de historia de la filosofía* (1828); *Curso de Historia de la filosofía en el siglo XVIII* (1829, 2 vols.); *De la instrucción pública en Alemania* (1833, 2 vols.); *De la metafísica de Aristóteles*; *De la instrucción pública en Holanda* (1837); *Curso de filosofía moral* (1840); *Curso de historia de la filosofía moderna* (1841); *Lecciones sobre la filosofía de Kant* (1842); *Estudios sobre Pascal* (1842); *Del escepticismo de Pascal: Defensa de la universidad y de la filosofía* (1844); *Fragmentos de filosofía cartesiana* (1846); *Filosofía popular* (1846); *De la enseñanza y el ejercicio de la medicina y la farmacia* (1850); *De lo verdadero, de lo bello y del bien* (1853); *Fragmentos y recuerdos literarios* (1857); *Filosofía de Locke* (1861); *Filosofía sensualista del siglo XVIII* (1863).

Fuentes:

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=cousin-victor> (Consulta: 08/02/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Cousin (Consulta: 08/02/21)

Jean-Philibert Damiron (10 enero 1794 - 11 enero 1862)

Filósofo que se hizo conocido por sus trabajos sobre filósofos franceses de los siglos XVII, XVIII y XIX. A los diecinueve años ingresó a la Escuela Normal, donde estudió con Eugène Burnouf, Abel-Francois Villemain y Victor Cousin. Después de enseñar varios años en pueblos de provincia, llegó a París, donde impartió clases de filosofía en varias instituciones, y finalmente llegó a convertirse en profesor de la Escuela Normal, y en profesor titular de la Sorbona.

En 1824 se unió a Paul-François Dubois y Théodore Simon Jouffroy para fundar *Le Globe*, periódico que publicaba textos románticos; y también fue miembro del Comité de la Sociedad que tenía como lema "Ayúdate, el cielo te ayudará". En 1833 fue nombrado caballero de la Legión de Honor, y en 1836 miembro de la Academia de las Ciencias Morales.

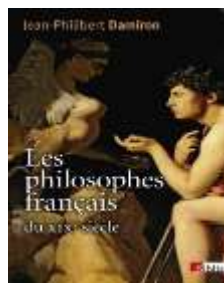
Obras principales:

Ensayo sobre la historia de la filosofía en Francia en el siglo XIX (1828); *Psicología* (1831); *Curso de Filosofía* (1831-1836, 3 vols.); *Curso de derecho natural, impartido en la Facultad de Letras de París* (1834-1842, 3 vols.); *Curso de historia de la filosofía moderna: unas palabras sobre M. Jouffroy* (1842); *De la mutilación de manuscritos de M. Jouffroy* (1843); *Ensayo sobre la historia de la filosofía en Francia en el siglo XVII* (1846); *Tratado de la Providencia* (1849); *Memorias sobre los enciclopedistas* (1852-1857); *Memorias útiles para la historia de la filosofía en Francia en el siglo XVIII* (1858-1864); *Recuerdos de veinte años de docencia en la Facultad de Letras de París* (1859); *Nuevas mezclas filosóficas* (1872).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Philibert_Damiron (Consulta: 28/02/21)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philibert_Damiron (Consulta: 28/02/21)

Théodore Simon Jouffroy (Les Pontets, 6 julio 1796 - París, 4 febrero 1842)

Filósofo espiritualista francés influenciado por la escuela escocesa del sentido común a través de su maestro Victor Cousin. A los diez años de edad, su padre, un recaudador de impuestos, lo envió donde un tío en Pontarlier, con quien comenzó sus estudios clásicos. En 1817 fue nombrado profesor asistente de filosofía en la escuela normal y borbónica.

Además de haber sido profesor en la escuela normal, dictó clases en el Collège de France (1832-1836) y en la Sorbona hasta 1839. Elegido diputado en 1831, no ejerció mucha influencia en la política. En 1833 fue nombrado profesor de filosofía griega y romana en el Colegio de Francia y miembro de la Academia de Ciencias Morales. Poco después publicó sus *Mélanges philosophiques* (*Mezclas filosóficas*, 4ta ed. 1866), una colección de trabajos fugitivos en crítica, filosofía e historia. En ellos se presagia todo lo que luego trabajó en metafísica, psicología, ética y estética.

En 1835 se resintió su salud por lo que viajó a Italia, donde continuó trabajando en la traducción de los filósofos escoceses. A su regreso a París se desempeñó como bibliotecario de la Universidad, e impartió clases de filosofía en la Facultad de Letras.

Lo más característico de la filosofía de Jouffroy es su vivo sentido de la contrariedad, del obstáculo, al cual corresponde su interés por el escepticismo. Ese sentido de contrariedad lo descubre ya en las tendencias primitivas de la naturaleza humana, cuando explica la aparición de la voluntad como consecuencia de los conflictos que se oponen a la actividad espontánea del yo. De ahí se deriva también su concepción de una lucha continua y fundamental entre nuestra naturaleza y la situación en

que se halla ubicada, la cual es como el trasfondo de la condición humana en este mundo. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 14/11/2019)

Su pensamiento filosófico se centró básicamente en dos áreas: psicología y moral. En sus escritos subrayó la autonomía de la psicología con respecto a la fisiología y la metafísica. Demostró, en sus prefacios, la posibilidad de una psicología separada de una fisiología, una ciencia de los fenómenos de la conciencia distinta de las percepciones sensibles. Clasificó, pues, las facultades mentales, postulando que éstas no debían ser confundidas con capacidades o propiedades de la mente. De acuerdo con sus análisis, éstas constituían la voluntad personal, los instintos primitivos, el movimiento voluntario, signos naturales y artificiales, sensibilidad y las facultades del intelecto; sobre la base de esta analítica fundó su esquema del universo.

El centro de su reflexión moral descansa en el concepto del destino humano, a cuyo esclarecimiento, con precisión y rigor, le dedica varias investigaciones en su *Curso de Derecho Natural*. Por eso, para él la pregunta fundamental de la filosofía moral es: ¿Por qué he sido hecho y cuál es mi tarea? Considera que el arte, la filosofía y la religión responden de distinta manera a un único sentimiento. Jouffroy enseña que todo ser tiene su propio destino asignado por la naturaleza. Desde su ontología teo-teleológica la creación tiene un fin y el fin de todos los seres consiste en caminar al fin de la creación. Este fin es el Bien absoluto, que se concreta en el bien de cada ser particular. Finalmente, el hombre deja de ser cosa para convertirse en persona en su búsqueda de este Bien. Pero el destino del hombre no se realiza en la vida individual ni comunitaria, sino que se orienta siguiendo un orden universal, por medio de la razón, hacia un Absoluto Trascendente.

Tradujo al francés libros de autores de la Escuela Escocesa de Filosofía como Thomas Reid y Dugald Stewart. Así, destacan sus textos de introducción a *Esbozos de filosofía moral* de D. Stewart (1826) y a las *Obras Completas* de T. Reid (1828-1836, 6 vols.).

Obras principales:

Los sentimientos de lo bello y lo sublime (1816) [tesis]; *Esbozos de filosofía moral* (1826); *Mezclas filosóficas* (1833).

Obras póstumas: *Nuevas mezclas filosóficas* (1842); *Curso de estética* (1845); *Introducción a la ética incluido un examen crítico de los sistemas morales* (1848, 2 vols.); *Curso de derecho natural* (1866)

Fuentes:

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=jouffroy-theodore-simon> (28/02/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Simon_Jouffroy (28/02/21)

Pierre Henri Leroux (Bercy, 7 abril 1797 - 12 abril 1871)

Filósofo, editor, periodista y economista político francés. Representante del socialismo humanitario. Fue amigo de los novelistas George Sand y Víctor Hugo. Su *Nueva Enciclopedia* representó para el pensamiento socialista y republicano del siglo XIX, lo que la *Enciclopedia* de Diderot fue al pensamiento burgués del siglo XVIII.

Su pensamiento es una mezcla única de doctrinas tomadas de fuentes saint-simonianas, del idealismo alemán, pitagóricas y budistas. Su principio filosófico fundamental es el de lo que él llama la "tríada", una triplicidad que encuentra para impregnar todas las cosas, que en Dios es "poder, inteligencia y amor", y en el hombre "sensación, sentimiento y conocimiento".

Obras principales:

De la humanidad (1840); *Sobre la plutocracia* (1848).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Leroux (28/02/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Leroux (28/02/21)

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte [más conocido simplemente como Augusto Comte] (Montpellier, 19 enero 1798 - París, 5 setiembre 1857)

Filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología científica, como expresiones ideológicas del notable progreso demostrado por las ciencias dominantes en

la naciente cultura capitalista de su época y de su afán por superar las limitaciones del idealismo especulativo para lograr el perfeccionamiento social.

Sus padres (Louis Auguste Xavier Comte y Félicité Rosalie Boyer) pertenecían a una modesta clase media y eran católicos conservadores de tendencia monárquica. Sin embargo, pese a su inicial educación católica, a los 14 años Comte se declaró agnóstico y republicano.

De carácter independiente, estudiante destacado, poseedor de una excelente memoria y muy apto para las matemáticas –a cuyo estudio consagró gran parte de su vida-, aprendió en forma autodidáctica español, italiano, alemán e inglés.

"La apariencia seria de Augusto, su dedicación al estudio, su carácter un tanto introspectivo y su excesiva afición por los libros, le valieron de sus compañeros el sobrenombre de El filósofo, el cual, sin saberlo, fue una anticipación de su destino". (Velázquez, C. "Augusto Comte: Fundador de la sociología", México, 2006, p. 27)

Sobre su vida afectiva vale la pena mencionar un par de datos. En 1825, a los 27 años de edad, se casó con Anne-Caroline Massin –y se separó de ella en 1842-, con quien mantuvo un infeliz matrimonio, acompañado de estrechez económica e intensa labor intelectual, para luego conocer en 1845 a Clotilde de Vaux de quien vivió enamorado, con sublime pasión, hasta su fallecimiento un año después y dejó una huella imborrable durante la vida y obra posterior del filósofo.

Tras asistir al liceo Joffre y a la Universidad de Montpellier, fue admitido en 1814, a los 16 años, en la Escuela Politécnica de París donde cultivó las ciencias y la ingeniería y tuvo ocasión de leer obras políticas (Fontenelle, Maupertuis, A. Smith, Duclos, Diderot, Hume, Montesquieu, d'Alembert, Condorcet, Turgot, De Maestre, De Bonald, Bichat y Gall), que alimentaron en el joven Augusto la idea de una reforma social en una sociedad gobernada por científicos. En la Escuela Politécnica se familiarizó, al igual que sus compañeros de estudios, con las ideas en boga del conde Henri de Saint-Simon (1760-1825), líder socialista, de quien fue secretario de 1817 a 1824. Se ganó la vida, en forma modesta, como profesor particular de matemáticas, además de su puesto como profesor auxiliar en la Escuela Politécnica y en el Colegio de Francia, donde debido a su espíritu rebelde e independiente le negaron un nombramiento de catedrático que le permitiera vivir dignamente.

Entre 1826 y 1827 sufrió una primera crisis nerviosa, siendo internado por un año en el manicomio de Saint-Denis e intentó suicidarse arrojándose de un puente al río Sena, condición de desequilibrio mental que se repetiría más adelante en 1840 y 1845, debido al excesivo esfuerzo intelectual acumulado, conflictos personales y a su situación económica precaria. A pesar de su reconocida fama, su carácter rebelde e intransigente le impidieron una posición oficial sólida y una carrera académica exitosa. Por eso vivió constantemente en penuria y únicamente el apoyo económico de sus amigos y discípulos ingleses –entre los que se encontraban Émile Littré y John Stuart Mill- lo salvaron de la miseria.

No obstante, el positivismo que inauguró, basado en la importancia atribuida a los hechos observados –y la relación entre los mismos y sus leyes explicativas- y la comprobación experimental de los datos sensibles, se impuso como un amplio movimiento cultural que influyó notablemente en la filosofía, la historia, la sociología, la medicina y la política del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa y América, particularmente en México y Brasil. Prueba de esta influencia fueron las ideas políticas de varios pensadores latinoamericanos (v.g. Audiffrent, González Prada, Deustua, Barreda, Ingenieros, Aragón) que forjaron sus sistemas de pensamiento con una innegable impronta positivista, así como los ideales de “orden y progreso” que intentaron plasmar algunos gobernantes en sus sociedades.

Formuló la ley de desarrollo del espíritu en “tres estadios” sucesivos de conocimiento que implicaba la evolución del progreso científico, cultural y social de la humanidad: teológico (ficticio), metafísico (abstracto) y positivo (científico), el último de los cuales corresponde al grado de mayor desarrollo científico tecnológico y de mayor bienestar social posible para la humanidad. Para Comte positivo alude a “lo real”, lo útil, preciso y constructivo, dependiente de la observación y no de esencias o causas últimas como en las interpretaciones teológica y metafísica; el positivismo busca responder a la pregunta por el cómo y no por el qué de los fenómenos. Fruto de la mencionada “ley de los tres estadios” es su nueva clasificación de las ciencias en orden a su complejidad desde las más generales a las más particulares: matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología. Esta última, también llamada “física social”, representaba el saber más complejo y aspiraba, a través del conocimiento científico del comportamiento social, regular eficazmente la sociedad.

Falleció a los 59 años a consecuencia de un cáncer estomacal. Karl Marx, George Eliot, John Stuart Mill, Herbert Spencer y Émile Durkheim destacan entre los pensadores europeos en los que dejó una mayor influencia el padre del positivismo.

Obras principales:

Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad [escrita por encargo de Saint-Simon] (1822); *Consideraciones sobre el poder espiritual* (1826); *Curso de filosofía positiva* (1830-1842, 6 vols.); *Discurso sobre el espíritu positivo* (1844); *Discurso sobre el conjunto del positivismo* (1848); *Sistema de política positiva o Tratado de sociología que instituye la religión de la humanidad* (1851-1854, 4 vols.) [obra en la que afirma la unidad indisoluble de ciencia y política]; *Catecismo positivista o Exposición sumaria de la religión universal en once entrevistas sistemáticas entre una mujer y un sacerdote de la humanidad* (1852); *Llamamiento a los conservadores* (1855); *Tratado de filosofía matemática* (1856) y *Correspondencia general y confesiones* (1814-1857, 8 vols.)

Fuentes:

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Augusto Comte. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/comte.htm> el 14 de mayo de 2021.

Velázquez, Christian (2006). "Augusto Comte, fundador de la sociología", en: *Elementos: Ciencia y cultura*, julio-septiembre, año/vol. 13, No. 63. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, pp. 27-31. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/294/29406305.pdf> (Consulta: 14/05/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte (Consulta: 14/05/21)

<https://www.philosophica.info/voces/comte/Comte.html#toc0> (Consulta: 14/05/21)

<https://psicologiaymente.com/biografias/auguste-comte> (Consulta: 14/05/21)

EPOCA CONTEMPORÁNEA (siglos XIX a XXI)

Siglo XIX

Émile Littré (París, 1 febrero 1801 - id. 2 junio 1881)

Lexicógrafo y filósofo francés, famoso por su *Diccionario de la lengua francesa* (obra más conocida como el Littré), discípulo del filósofo, utopista y reformador social Auguste Comte.

Estudió medicina y lenguas antiguas. Se dedicó a la vida política y también al periodismo. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1871. Escribió una biografía de Augusto Comte titulada *Comte y la filosofía positiva*. En 1867 fundó y dirigió la *Revista de Filosofía Positiva*. Como filólogo legó un imponente *Diccionario de la lengua francesa* (1863-1872); un *Diccionario de medicina y cirugía* (1854); una *Historia de la lengua francesa* (1862) y tradujo al francés las *Obras de Hipócrates de Cos* (1839-1861).

Se convirtió en discípulo de Comte y defendió el proyecto comteano desde la epistemología, porque la filosofía positiva tenía el mérito de haber separado correctamente todas las ciencias. En 1869 realizó la tercera edición del *Curso de filosofía positiva* en seis tomos, ocasión en que agregó un prefacio y una tabla alfabética en materias. El primero de estos trataba de los "Principios generales de filosofía matemática"; el segundo, la "Filosofía astronómica y la filosofía de la física"; el tercero, la "Filosofía química y la filosofía biológica"; el cuarto, la "Parte dogmática de la filosofía social"; el quinto, la "Parte histórica de la filosofía social"; y el último, "El complemento de la filosofía social". En resumen, los dos primeros volúmenes están dedicados a las ciencias exactas, el tercero a las ciencias naturales (biología y química) y los tres restantes constituyen el esfuerzo por "cientificar" la realidad social.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Littr%C3%A9

Claude Joseph Tissot (Les Fourgs, Doubs, 26 noviembre 1801 - Dijon, 17 octubre 1876) Filósofo, historiador y filólogo, prolífico escritor francés, defensor del vitalismo y espiritualista convencido. Fue amigo de Pierre-Joseph Proudhon.

Licenciado en derecho, fue abogado en prácticas en el Colegio de Abogados de París hasta 1829. Tras obtener la licenciatura y luego el doctorado en letras en 1829 y 1830, fue nombrado profesor de filosofía en el Royal College de Dole (Jura). Agregado en filosofía,

nombrado el 9 de septiembre de 1831 profesor en el colegio de Bourges y luego en el de Dijon en 1834, fue profesor en la Facultad de Letras de Dijon en 1837. Llegó a ser su decano en 1860 hasta su jubilación en 1871. Se hizo muy conocido por haber traducido varias obras de Kant al francés; tomó distancia de su maestro V. Cousin. Combina la filosofía y la psicología en su enseñanza de la antropología general.

Obras principales:

De lo bello, especialmente en literatura (1830); *Breve historia de la filosofía* (1840); *La manía del suicidio y de la rebelión* (1840); *Parcelación de la tierra y división de la propiedad* (1842); *Principios de moralidad* (1866); *Catolicismo e instrucción pública* (1874); *La locura considerada especialmente en sus relaciones con la psicología normal* (1876).

También es autor de los siguientes libros:

Cómo beneficiarse de los errores: basado en los escritos de San Francisco de Sales; Vida interior: Simplificada y reducida a su principio fundamental; El animismo y sus adversarios: apéndice al negocio ocioso; Antropología especulativa; Principios de la moral: su carácter racional y universal; La imaginación; Antropología: Especulativa general

Tradujo al francés *Prolegómenos a toda metafísica futura que aspire al derecho de presentarse como ciencia* de Kant.

Fuentes:

<http://www.charlesfourier.fr/spip.php?article1041> (Consulta: 19/02/22)

https://www.goodreads.com/author/show/4451.Claude_Joseph_Tissot (Consulta: 19/02/22)

Alexandre Théodore Dézamy [más conocido como Théodore Dézamy] (Luçon, Vendée, 4 marzo 1803 - id. 24 julio 1850).

Escritor y teórico socialista francés, el representante más conocido del neobabuvismo, y el que llevó más lejos sus conclusiones.

Marx elogió sus aportaciones al comunismo en *La Sagrada Familia*. Sin embargo, «no ejerció una influencia duradera sobre el mundo obrero francés; quizás la causa esté en que quiso trasladar a la sociedad industrial del XIX el materialismo ilustrado, y en que propuso medidas revolucionarias sin analizar el problema, táctico y estratégico, de cómo ponerlas en

marcha» (Gian Mario Bravo. *Historia del socialismo 1789-1848: El pensamiento socialista antes de Marx*. Barcelona: Ariel, 1976, p. 88).

Representante del comunismo utópico francés, adherido a diversas asociaciones revolucionarias secretas («Sociedad de las estaciones», «Sociedad republicana central» etc.). En la revolución de 1848, defendió activamente las reivindicaciones de los obreros. En su teoría utópica, seguía a Morelly, Babeuf y Fourier, combatía el comunismo «pacífico» de Cabet y el «socialismo cristiano» de Lamennais. Por sus concepciones filosóficas, Dézamy era materialista y ateo, discípulo de Helvecio. Marx tenía en alta estima la doctrina de Dézamy, en la que vio un «humanismo real» y la «base lógica del comunismo». La obra principal de Dézamy es el «Código de la comunidad» (1842) (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, p.118)

Maestro en su departamento natal de Vendée, se traslada a París donde es un fiel seguidor de las propuestas comunistas de Etienne Cabet, convirtiéndose en su secretario. Pero pronto rompe con él debido a su religiosidad, defendiendo a partir de entonces un materialismo radical. Karl Marx en *La Sagrada Familia* escribe de él que «ha desarrollado la doctrina del materialismo como doctrina del humanismo real y como base lógica del comunismo» (Jean Bruhat. "El socialismo francés de 1815 a 1848", en: Jacques Droz (dir.), ed. *Historia general del socialismo: De los orígenes a 1875*. Barcelona: Destino, 1984, p. 536). Junto con el también neobabuvista Jean-Jacques Pillot organiza el 1 de julio de 1840 el primer banquete «comunista» al que asisten más de mil comensales, en su mayoría obreros.

Según Dézamy, toda organización social debe asentarse en los seis principios siguientes: el bienestar («desarrollo libre, regular y completo de nuestro ser, satisfacción plena y entera de todas nuestras necesidades físicas, morales e intelectuales»), la libertad (cuya única limitación sólo puede proceder «de la ciencia y la razón»), la igualdad («ley primordial», fuera de la cual «sólo se ve confusión y opresión, discordias y guerras»), la fraternidad («única garantía verdadera de la igualdad»), la unidad («es la identificación indisoluble de todos los intereses y de todas las voluntades») y la comunidad (es «el medio de asociación más natural, más sencillo y más perfecto...»). (Bruhat, *op. cit.*, 1984, pp. 536-537)

Para alcanzar estos principios Dézamy no ve otra alternativa que el «comunismo» —la comunidad de bienes, de trabajo y de educación— pero rechaza el comunismo de Cabet porque para construirlo éste quiere contar con la burguesía: «Es un error capital... El pueblo no debe volverse burguesía, sino que la burguesía debe convertirse en pueblo. Los principios, el sistema pueden reemplazar a los hombres, ¿qué digo?, son los que engendran todas las capacidades deseables, pero los hombres nada pueden sin los principios, sin los sistemas». También se muestra contrario al socialismo cristiano de Lamennais. (Bruhat, *op. cit.*, 1984, p. 537)

En su obra más importante *Código de la comunidad*, publicada en 1842, tras hacer referencia al «ruedo ensangrentado» de las luchas sociales explica que, como ya había anticipado Morelly un siglo antes, sólo la «comunidad absoluta» es capaz de garantizar a los hombres su derecho a la vida y a disfrutar de todos los bienes y de esa forma superar los antagonismos sociales. (Bravo, *op. cit.*, 1976, pp. 86-87)

Los hombres, al ser todos iguales en derechos deben por consiguiente ser iguales de hecho pero no con la igualdad necia y mezquina que consiste en racionar a los ciudadanos, igual que se raciona hoy al soldado, al enfermo pobre, al prisionero, sino con la igualdad libre, generosa e inteligente, que eleva y hace florecer nuestros pensamientos, refuerza nuestros afectos, y funde todos los corazones en

sentimientos perpetuos de gratitud y alegría común. Ahora bien, esta igualdad real sólo es posible, ya lo hemos dicho, en la comunidad.

[...]

En la comunidad todos los trabajos necesarios para la subsistencia y el disfrute de los hombres serán funciones regidas por leyes industriales y morales. [...] Cuando la comunidad esté plenamente en vigor, la ley ya no será más que una simple regla, una simple invitación... En tal época las cosas marcharán por sí solas, por así decirlo, ya que entonces las leyes sociales serán expresión auténtica, expresión directa de las leyes de la naturaleza.

Código de la comunidad (Bravo, *op. cit.*, 1976, pp. 87-88)

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_D%C3%A9zamy (Consulta: 27/01/22)

Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 15 enero 1809 - Passy, París, 1865)

Filósofo, pensador político y social, economista y revolucionario anarquista francés, una de las figuras principales del socialismo de siglo XIX que criticó la organización social de su época y definió proyectos sobre su organización futura.

Nació en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Su padre, Claude Proudhon, era tonelero y cervecero, y consideraba que la cerveza que fabricaba debía venderse por un valor que agregaba al precio de costo, tan solo el salario de su trabajo, ya que «habría creído robar si hubiese cobrado más al comprador». Esta conducta paterna influirá a Pierre-Joseph, en cuya obra se evidenciará esta búsqueda del justo precio como estricta remuneración del trabajo, considerando toda «ganancia» como «ingreso no ganado». Su madre era cocinera y sirvienta. Él mismo trabajó toda su vida manualmente: primero, como guardador de vacas y boyero hasta la edad de 12 años, y después como tonelero, junto a su padre; después, como mozo de labranza, luego, como tipógrafo.

A los 19 años ingresó a una importante imprenta de Besanzón, trabajando de corrector, mientras aprendía el arte de la tipografía. Como la casa editorial preparaba una edición de la Biblia, aprovechó la ocasión para aprender el idioma hebreo, nociones de teología y también iniciarse en filología comparada y lingüística. Básicamente se le debe considerar, pues, como a Fourier, un autodidacta. El carácter no sistemático, las contradicciones (reales o aparentes), el vuelo grandioso y el brillante rigor de su estilo son el resultado de su genio, campesino-artesanal, autodidáctica.

Entre 1831 y 1832 hizo un viaje por Francia en busca de trabajo, recorriendo París, Lyon, Neuchâtel (Suiza), Marsella y Tolón. De regreso a Besanzón, el fourierista Just Muiron le ofreció trabajo como redactor jefe del periódico El Imparcial. Durante todo este tiempo no cesó de instruirse y profundizar sus conocimientos de los clásicos como Descartes o Rousseau. Luego de otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta. La primera obra que Proudhon escribió fue un *Ensayo de gramática general* (1837), publicado como apéndice a una obra de lingüística del abate Bergier. En 1838 tuvo que cerrar la imprenta por sus dificultades económicas y el suicidio de su socio.

En 1839 publicó un trabajo de carácter histórico-sociológico, *De la utilidad de celebrar el domingo*, que, igual que el primero, no llamó mucho la atención, aunque obtuvo una mención académica. Pero su tercera obra, *¿Qué es la propiedad?*, aparecida en 1840, lo hizo repentinamente famoso en París, en Francia y en el mundo. Al año siguiente, en 1841, y luego en 1842, completó las teorías allí expuestas con una Segunda y Tercera memoria. En 1843 escribió dos obras importantes: *La creación del orden en la humanidad* y *El sistema de las contradicciones económicas o la Filosofía de la miseria*. Esta última dio lugar a una dura respuesta de Marx, quien escribió su *La miseria de la filosofía*, precisamente un año después de publicada *Filosofía de la miseria* (1844).

Proudhon expuso siempre su pensamiento de forma impetuosa y sin ningún miramiento. Fue encarcelado por sus discursos y escritos radicales durante la revolución de 1848. Algunas de sus ideas le valieron la cárcel, por orden de Luis Napoleón. Estuvo también exiliado en Bélgica por la publicación de una de sus obras, pero fue perdonado por el Emperador en 1862.

Escritor y estudioso apasionado de los problemas económicos, sociales y políticos, es considerado, junto con Bakunin, Kropotkin y Malatesta, uno de los padres del pensamiento anarquista, además de fundador del mutualismo, del federalismo, de la autogestión y del socialismo francés. Fustigando contra el comunismo y el estatismo, trató de conciliar la burguesía y el proletariado, el capital y el trabajo, para constituir una clase media.

Así, propuso la abolición de la propiedad privada y del interés capitalista, por ser formas de apropiación y robo del trabajo del pueblo. Sin embargo, consideraba perpetua la pequeña propiedad capitalista, razón por la cual propuso que se permitiera a los obreros disponer de sus propios medios de producción. Vio en la revolución el mecanismo de la historia que pone la justicia en manos de los hombres.

La clave del pensamiento "proudhoniano" se encuentra en su metodología, conocida como la dialéctica serial. El mundo se concibe como un universo de elementos antagónicos que no hay que aniquilar, sino asumir y organizar, porque de la oposición nace la vida, el movimiento y la libertad. El progreso avanza en forma oscilante, balanceándose entre este manejo de fuerzas opuestas, que se van disciplinando en el movimiento dialéctico, sin destruirse mutuamente, sino solamente cambiando sus formas. La filosofía de Proudhon no es ni materialista ni idealista; más bien se ubica en una relación funcional entre ambos extremos. Se afirma como "ideo-realismo", donde la idea asumida por el entendimiento retorna a la acción. Para él sólo existen dos sistemas filosóficos posibles: el de la trascendencia, que coloca fuera del hombre el sujeto y el objeto del derecho (entiéndase Iglesia o estado), y el de la inmanencia, el de la Revolución, en el que el sujeto del derecho es la conciencia humana que se siente dueña de sus obras y de su vida comunitaria. En Proudhon, sin embargo, la

filosofía de la Revolución no equivale a la abolición de todo el sistema antiguo -ni siquiera las creencias religiosas-, sino que persigue una sociedad bien organizada que vive, cree y piensa según el principio del equilibrio de las fuerzas antagónicas. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=proudhon-pierre-joseph>. Consulta: 16/11/19)

Obras principales:

Ensayo de gramática general (1837) [en la que intentó demostrar la unidad de origen de la especie humana por la unidad de origen de los lenguajes]; *¿Qué es la propiedad?* (1840) [en la que combatió el fundamento de la desigualdad y la propiedad y expuso su teoría de que la propiedad es un robo, que le hizo famoso]; *Advertencia a los propietarios, o carta al señor Considerant* (1842); *Principios de organización política o la creación del orden en la humanidad*; *Sistema de las contradicciones económicas, o Filosofía de la miseria* (1846); *De la justicia en la Revolución y en la Iglesia* (1858); *Idea general de la revolución en el siglo XIX* (1851); *Filosofía del progreso* (1853); *Manual del especulador en la Bolsa* (1853); *Teoría fiscal* (1861); *La guerra y la paz* (1861); *Mazzini y la unidad italiana* (1862); *Garibaldi y la unidad italiana* (1862); [El principio federativo](#) (1863).

Obras póstumas:

La capacidad política de la clase obrera (1865); *Teoría de la propiedad* (1866); *Del principio del arte y su destino social* (1875); *La Pornocracia, o las mujeres en los tiempos modernos*; (1875); *Correspondencias* (1875); *Amor y matrimonio* (1876); *Cesarismo y cristianismo* (1883); *Jesús y los orígenes del cristianismo* (1896); *Comentarios sobre las memorias de Fouché* (1900).

Fuentes:

Proudhon, Pierre Joseph. [El principio federativo](#). Buenos Aires: Libros de Anarres, 2008, 230 páginas. <https://web.archive.org/web/20090205115451/http://quijotelibros.com.ar/anarres/El%20principio%20federativo%20definitivo.pdf> [online] (Consulta: 16/11/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon (Consulta: 03/06/21)

Jean-Gaspard-Félix Laché Ravaisson-Mollien [más conocido simplemente como Félix Ravaisson] (Namur, Bélgica, 23 octubre 1813 – París, 18 mayo 1900)

Filósofo, archivista arqueólogo, administrador educativo y pintor francés del siglo XIX, maestro de Henri Bergson. Fue probablemente uno de los filósofos franceses más influyentes de la segunda mitad del siglo XIX.

Después de un exitoso curso de estudio en el Collège Rollin, viajó a Múnich en otoño de 1839, donde asistió a las conferencias de Schelling, y se licenció en filosofía en 1836. Al año siguiente publicó el primer volumen de su famosa obra "Ensayo sobre la metafísica de Aristóteles" Este trabajo no solo critica y comenta las teorías de Aristóteles y los peripatéticos, sino que también desarrolla a partir de ellos un sistema filosófico moderno.

En 1838 recibió su doctorado con una tesis titulada "Sobre el hábito", que se convertiría en un texto clásico (un "poema" metafísico muy admirado por Bergson y Heidegger), y se convirtió en profesor de filosofía en Rennes. A partir de 1840 fue inspector general de bibliotecas públicas, y en 1860 se convirtió en inspector general en el departamento de educación superior. Fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y curador del Departamento de Antigüedades del Museo del Louvre desde 1870. También fue presidente del jurado de *Agrégation de Philosophie*.

Su filosofía se ubica dentro de la tradición del espiritualismo francés iniciado por Pierre Maine de Biran (1766-1824) con el ensayo "La influencia del hábito en la facultad de pensar" (1802). El linaje de su "filosofía de vida" se extiende en el siglo XX en Gilles Deleuze. Perteneció a la escuela de Victor Cousin, con quien estaba en disputa en muchos puntos importantes. El acto de conciencia, según él, es la base de todo conocimiento. Los actos de conciencia son manifestaciones de la voluntad, que es el motivo y el poder creativo de la vida intelectual. La idea de Dios es una intuición acumulativa dada por todas las diversas facultades de la mente, en su observación de la armonía en la naturaleza y en el hombre. Esta teoría tuvo una influencia considerable en la filosofía especulativa en Francia durante los últimos años del siglo XIX.

Como filósofo influyó bastante en Paul Ricoeur, cuya primera obra, *Filosofía de la Voluntad*, le debe muchísimo a Ravaisson; se ganó la admiración del filósofo alemán Martin Heidegger, quien quedó fascinado con su *Teoría del Hábito* (1838). De entre los muchos escritores que se han interesado en su pensamiento podemos mencionar los siguientes: Jacques Derrida, Dominique Janicaud, François Laruelle, Claude Bruaire, Pierre Montebello, Nicolas Grimaldi.

Hay fuentes históricas que indican que fue expulsado de la Universidad por haber criticado el eclecticismo de su profesor Víctor Cousin, motivo por el cual desde entonces se le encargó solo labores administrativas.

Obras principales:

Ensayo sobre la metafísica de Aristóteles (2 vols. 1837 y 1845); *Sobre el hábito* (1838). Escribió numerosos ensayos, entre los que destacan "La filosofía contemporánea" (1840); "Estudio sobre el estoicismo" (1857); *La filosofía en Francia en el siglo XIX* (1867); "Venus de Milo" (1871); "Monumentos funerarios griegos" (1873); "La filosofía de Pascal" (1887); "Metafísica y moral" (1893); "Testamento filosófico" (1901)

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Ravaisson (07/04/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Ravaisson-Mollien (07/04/20)

Joseph-Louis-Jules Lequier [más conocido como Jules Lequier] (Quintin, 30 enero 1814 - Plérin, 11 febrero 1862).

Fue un filósofo francés de Bretaña. Murió, al parecer, por suicidio mientras nadaba en el océano. Pasó una vida en soledad desesperada y desabrida, casi ignorado por sus contemporáneos. No publicó nada en vida. Solamente después de su muerte, su amigo Renouvier publicó una colección de sus escritos, *La búsqueda de una primera verdad* (1865), en la que aparece como el significado más original de su pensamiento la libertad, una condición indispensable para la búsqueda de la verdad.

Aparece en él, en todo su dramatismo, el dilema entre la conciencia como acto libre y creador del hombre y la convicción cristiana de la predestinación, plenamente imbuida de religiosidad y de misticismo. Lequier tuvo cierta influencia, a través de Renouvier, sobre los filósofos comprometidos en la lucha contra el determinismo. Más recientemente ha sido subrayado su componente preexistencialista. (<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=lequier-joseph-louis-jules>. Consulta: 31/12/19)

Escribió a favor de la omnisciencia divina dinámica, según la cual el conocimiento de Dios del futuro es una posibilidad más que una realidad. La omnisciencia, bajo este punto de vista, es el conocimiento de los hechos necesarios según sea necesario, y de los hechos contingentes en tanto contingentes. Dado que el futuro aún no existe como algo más que un reino de posibilidades abstractas, no niega la omnisciencia divina afirmar que Dios no conoce el futuro como un estado de cosas fijo e inalterable: que El no conoce lo que no está allí para conocerse. Su enfoque garantiza la libertad divina y humana, y sugiere una resolución parcial de la aparente inconsistencia del mal causado por el hombre y la perfecta bondad, poder y conocimiento de Dios.

Al igual que Kierkegaard, Jules Lequier (Luh-key-eh) resistió, con todas las herramientas filosóficas y literarias a su disposición, las filosofías monistas que intentan tejer la elección humana en la tela sin costuras de lo absoluto. Aunque atormentado por la sospecha de que la libertad es una ilusión fomentada por una ignorancia de las causas que trabajan dentro de nosotros, sostuvo que de cualquier

manera que seamos hechos, por Dios, las fuerzas de la naturaleza o las convenciones de la sociedad, quedan hebras deshilachadas en el tejido de la existencia humana donde la auto-creación se suma al proceso. (<https://iep.utm.edu/lequyer/> Consulta: 20/02/22)

Obras póstumas:

La investigación de una primera verdad, fragmentos póstumos (1865), edición de Charles Renouvier; *La libertad* (1936), textos inéditos presentados por Jean Grenier; *Obras completas* (1952), edición de Jean Grenier; *El tenedor y la rueca* (2010), prefacio y notas de Goulven Le Brech.

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Lequier (Consulta: 31/12/19)

<https://www.iep.utm.edu/lequyer/> (Consulta: 07/04/20)

Jules François Simon [más conocido como Jules Simon] (Suisse Lorient, 27 diciembre 1814 - París, 8 junio 1896).

Filósofo francés, escritor y estadista del Partido Radical Francés. Fue el líder de la facción republicana moderada a inicios de la Tercera República. Estudió en la Escuela Normal Superior donde se graduó y entró en contacto con Victor Cousin, quien lo envió a Caen (1836) y luego a Versalles (1837) para enseñar filosofía. Ayudó a Cousin, sin recibir ningún reconocimiento, en sus traducciones de Platón y Aristóteles, y en 1839 se convirtió en su suplente en la cátedra de filosofía de la Universidad Sorbona de París.

Dio conferencias sobre historia de la filosofía en la Escuela Normal Superior. Durante este periodo editó las obras de Nicolás Malebranche (2 vols., 1842), René Descartes (1842), Bossuet (1842) y de Antoine Arnauld (1843). También escribió una *Historia de la escuela de Alejandría* (2 vols., 1844-45), contribuyó con la *Revista de los dos mundos* y ayudó a fundar la revista *Libertad de pensar* en 1847.

En 1848, fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente de Cotes-du-Nord, y en abril de 1849 se convirtió en miembro del Consejo de Estado. Sin embargo, no fue elegido para el consejo ni elegido para la Asamblea Legislativa. Después del golpe de estado del 2 de diciembre de 1851, condenó al nuevo régimen y fue expulsado de la Sorbona y la Escuela Normal. Luego pasó su tiempo escribiendo y dio a luz *El deber* (1854), que alcanzó gran popularidad. Esta fue seguida por *La religión natural* (1856), *La libertad* (1857) y una serie de otras obras.

En 1863, Simon fue elegido diputado del octavo distrito de París y ganó fama como miembro de la oposición republicana. Se opuso a la Guerra Franco-Prusiana en la legislatura y se convirtió en ministro de instrucción en el gobierno provisional de 1870. Después de la caída de París, Simon fue enviado a Burdeos para obligar a Léon Gambetta a aceptar las disposiciones electorales del gobierno. Finalmente, Gambetta renunció, pero su enemistad por Simon perduró.

Fue elegido para la Asamblea Nacional del Marne, y Adolphe Thiers le confió el Ministerio de Instrucción Pública hasta 1873. En 1875 fue elegido senador permanente y miembro de la Academia Francesa. Se convirtió en primer ministro y ministro del Interior bajo la presidencia de MacMahon el 13 de diciembre de 1876. Conservó estos cargos hasta que, después de que la Cámara adoptara una moción para instar al Gabinete a reprimir la agitación clerical, MacMahon exigió la renuncia de Simon en el incidente del 16 de mayo de 1877. Esto comenzó una serie de crisis que eventualmente dieron a los republicanos el control de todo el gobierno y desanimaron a los presidentes posteriores de usar sus plenos poderes constitucionales. (Texto extraído y traducido del inglés de: <https://www.encyclopedia.com/people/history/french-history-biographies/jules-simon>. Consulta: 16/11/19)

En su obra *La religión natural* (1856), propone la reducción de todas las creencias a la religión natural, limitándose a la creencia en Dios (presente en todos los seres pero particularmente en el ser humano), y a la práctica de la tolerancia. Distingue tres tipos de amor: de sí mismo, de la humanidad y de Dios. Estos tres conforman también principios de la religión natural, confirmados en el Evangelio. En política rechaza cualquier absolutismo: la ley civil solo es legítima cuando se funda sobre la ley moral, y el Estado solo es legítimo cuando protege esa ley. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=simon-jules>. Consulta: 16/11/19)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Simon (27/01/22)

Charles Bernard Renouvier (Montpellier, 1 enero 1815 - Prades, 1 setiembre 1903). Filósofo y escritor francés, hermano del arqueólogo Julio Mauricio Bartolomé. Se considera un neokantiano, autor de un sistema filosófico propio denominado neocriticismo, que en lo político promueve la república y el socialismo.

Fue colaborador de *L'Année philosophique*, y en 1872 fundó *La Critique philosophique* y más tarde, en 1878, *La Critique religieuse*.

Su filosofía es continuación, algo modificada, de la de Kant. Reconoce al yo la libertad, de donde proviene la tendencia moral, especialmente desarrollada en el neocriticismo francés, del que es considerado como jefe.

Obras principales:

Su primera obra fue un *Manual de filosofía moderna*, a la que siguió un *Manual de filosofía antigua*. Se le deben, además, muchas otras, entre las que destacan: *Manual republicano del hombre y del ciudadano*; *Ensayos de crítica general*; *La ciencia de la moral*; *Bosquejo de una clasificación sistemática de las doctrinas filosóficas*; *Introducción a la filosofía analítica de la historia*; *Historia y solución de los problemas metafísicos*; entre otras.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Renouvier (Consulta: 17/12/21)

Enciclopedia Universal Sopena. Barcelona: Ramón Sopena, 1963, Tomo 7, p. 7339.

Joseph Ernest Renan [más conocido simplemente como Renan] (Tréguier, 28 febrero 1823 – París, 2 octubre 1892)

Escritor, filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés. Muchas de sus obras se encuentran en el *Índice* de libros prohibidos.

La primera educación la recibió en su pueblo natal, de donde pasó (1838) al seminario de san Nicolás del Chardonnet en París, y después a San Sulpicio, donde aprendió hebreo. Sin sentirse por completo atraído por la Teología, decidió abandonar el seminario en 1845. Posteriormente trabó amistad con el químico Berthelot, que completó su iniciación en las ciencias naturales. Al mismo tiempo consiguió sus grados universitarios y se graduó en Filosofía en 1848.

En los años 1848-1849 escribió *El porvenir de la ciencia* (publicada en 1890), obra en la que ya están trazados los rasgos característicos de su temperamento. En 1849 fue comisionado a Italia, permaneciendo allí un año, y en 1851 entró en la Biblioteca Nacional y comenzó a colaborar en la *Revue des Deux Mondes*.

Durante los años 1860-1861 llevó a cabo una misión arqueológica en Fenicia, y al regresar a su patria fue nombrado profesor de hebreo en el Colegio de Francia, pero después de su primera lección fue suspendido el curso que debía dar.

En 1864-1865 hizo un segundo viaje a Oriente, y en 1878 ingresó en la Academia francesa. Pertenece ya a la de Inscripciones desde 1866, y en 1884 se le nombró administrador del Colegio de Francia.

Escribió numerosas obras, especialmente en los ámbitos de la filosofía, la filología y la historia.

Obras principales:

Sobre el origen del lenguaje (1848); *Averroes y el averroísmo* (1852); *Estudios de historia religiosa* (1857); *El Libro de Job* (1858); *Historia de los orígenes del cristianismo* (1863); *Vida de Jesús* (1863); *La reforma intelectual y moral* (1871); *Diálogos y fragmentos filosóficos* (1876); *Dramas filosóficos* (1878-1886, 4 vols.); *¿Qué es una nación?* (1882); *Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo* (1882); *Recuerdos de infancia y de juventud* (1883); *Historia del pueblo de Israel* (1887-1893, 5 vols.); *El porvenir de la ciencia* (1890)

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan (Consulta: 17/2/21)

Enciclopedia Universal Sopena. Barcelona: Ramón Sopena, 1963, Tomo 7, p. 7333.

Émile Beaussire (Luçon, 26 mayo 1824 - París, 28 mayo 1889)

Filósofo y político republicano francés. Realizó sus estudios en el colegio La Roche-sur-Yon, luego en el liceo Louis-le-Grand. Es admitido en segundo lugar a la Escuela Normal.

Recibido segundo en la agregación, entre Ernest Renan y Elme-Marie Caro, comenzó en 1847 su carrera docente en las universidades de Lille, Tournon y Grenoble. Después de obtener su doctorado en 1855, se convirtió en profesor de literatura extranjera en la facultad de letras de Poitiers. Desde 1865, fue profesor de filosofía en París, en el colegio Rollin, en el colegio Carlomagno, luego en la Escuela Normal donde fue el sustituto de Jules Lachelier. En 1871, un artículo que publicó en la *Revue des deux Mondes* [*Revista de los dos mundos*], donde protestó contra los excesos de la Comuna, lo llevó a ser encarcelado por unos días en la prisión de Mazas.

Fue miembro de la Asamblea Nacional de 1871 a 1876 y de la Cámara de Diputados de 1876 a 1877 y de 1879 a 1881. Durante su participación política perteneció al grupo parlamentario de centro izquierda. Sin embargo, disgustado por la política, no se presentó a la reelección en 1881. Durante la crisis del 16 de mayo de 1877, él fue uno de los 363 opositores al Ministerio de Broglie. Fue uno de los fundadores, junto con Émile Boutmy, de la Escuela Libre de Ciencias Políticas en 1872. En 1880, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, que representó dos veces en el Consejo Superior de Instrucción Pública. También fue miembro de la Sociedad filológica helénica de Constantinopla (1885).

Obras principales:

Del fundamento de la obligación moral (1855) [tesis presentada a la Facultad de Letras de París]; *Lecturas filosóficas o Lecciones de lógica extraídas de autores cuyo estudio está prescrito por la Universidad, y escritas sobre el plan del curso de lógica de los liceos y del programa de lógica para los exámenes de bachillerato en letras y del bachillerato en ciencias* (1857); *Antecedentes del hegelianismo en la filosofía francesa: Dom Deschamps, su sistema y su escuela a partir de un manuscrito y correspondencia inédita del siglo XVIII* (1865); *La libertad en el orden intelectual y moral: Estudios de derecho natural* (1866); [Estudio sobre la filosofía de Dante](#) (1868); *La guerra extranjera y la guerra civil en 1870 y 1871* (1871); *La libertad de enseñanza y la universidad bajo la Tercera República* (1884); *Los principios de la moral* (1885); [Los principios del derecho](#) (1888).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Beaussire (14/11/2021)

Textos en línea:

[Étude sur la philosophie de Dante](#). Gallica - Biblioteca Nacional de Francia, 15 pp. (1868) [online] (Consulta: 14/11/2019)

[La Liberté d'enseignement et l'Université sous la Troisième République](#), Paris: Librairie Hachette, 1884, 360 pp. [online] (Consulta: 14/11/2019)

[Les Principes du droit](#), Paris: Alcan, 1888, 427 pp. [online] (Consulta: 14/11/2019)

Hippolyte Taine (Vouziers, Ardenas, 21 abril 1828 - París, 5 marzo 1893)

Filósofo, ensayista, crítico literario e historiador positivista francés. Fundador de una psicología inspirada en Condillac y Stuart Mill, basada en la fisiología y la lingüística. Junto con Ernest Renan, es considerado una de las figuras intelectuales francesas más influyentes de su época.

Tras cursar estudios en París, fue profesor de filosofía en Nevers (1851-1852) y de retórica en el Instituto de Poitiers (1852) y desde 1864 enseñó estética e historia del arte en la Escuela de Bellas Artes. Se doctoró en la Sorbona en 1853 con la tesis titulada *Ensayo sobre las fábulas de La Fontaine*.

En 1858 viajó por el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos; en tierras británicas descubrió el liberalismo, lo que le llevó a interesarse más en general por la cultura y el

pensamiento británico. Sin embargo, sus intereses cambiaron a raíz de un revelador viaje a Italia, e impartió un curso en la escuela de Bellas Artes sobre su libro *Acerca de lo ideal en el arte*.

En el terreno filosófico, Taine criticó la escuela de Cousin, inspirándose en los «ideólogos» del siglo XVIII. En el tratado *De la inteligencia* (1870) desarrolló, en la línea de Comte y del positivismo de Stuart Mill, un pensamiento orientado hacia una psicología científica y experimental sobre bases fisiológicas. Estas ideas tuvieron una gran resonancia; en literatura constituyeron la base teórica del naturalismo y en ellas se inspiró Émile Zola desde su novela *Teresa Raquin*. Asimismo, expuso los conceptos básicos de un método estético y crítico esencialmente casualista-determinista.

En sus lecciones sobre arte flamenco, griego e italiano, recopiladas bajo el título *Filosofía del arte* (1865-1869), analiza las obras artísticas y literarias considerándolas como el resultado de la raza, el ambiente (tanto físico como histórico-geográfico) y el momento (es decir, la suma de los datos preexistentes que condicionan el devenir histórico). Además, tendía a definir en cada autor la facultad dominante que le impulsaba a expresarse en una dirección determinada.

Aunque en su filosofía hay una gran influencia de la dialéctica hegeliana, que intenta amalgamar con el positivismo evolucionista de Spencer y el fenomenismo de J. S. Mill, su orientación filosófica era marcadamente positivista, tendencia que, junto con el historiador Ernest Renan, contribuyó a difundir en Francia frente al espiritualismo de V. Cousin. En su concepción reduccionista y positivista Taine quiere reducir la filosofía a psicología, entendida, a su vez, como la expresión compleja de una serie de estados simples que mediante un proceso dialéctico engendran ideas y conceptos. De esta manera se opone a cualquier forma de sustancialismo espiritualista. Alma y mundo son solamente fruto de un proceso evolutivo que, en última instancia, puede reducirse a las leyes evolutivas formuladas por Spencer. (https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Taine,_Hippolyte)

Su método positivista, basado en un determinismo histórico y científico, tuvo muchos e inmediatos seguidores, pero pronto surgieron críticas del excesivo esquematismo y de la incapacidad de determinar adecuadamente los caracteres formales de una obra. No obstante los excesos teóricos, Taine demostró ser un crítico penetrante en las páginas que escribió acerca de Balzac y Stendhal y, en general, en los tres volúmenes de ensayos publicados entre 1858 y 1894.

Como historiador, en los *Orígenes de la Francia contemporánea* (1876-1893) realizó un severo examen de las causas que habían producido la decadencia de la sociedad francesa a partir de la Revolución de 1789, las cuales se habían puesto de manifiesto dramáticamente en la derrota infligida por Prusia en 1870. Fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1878.

Un reflejo interesante de su personalidad lo dan sus notas de viaje y su correspondencia. En España influyó en Miguel de Unamuno y Emilia Pardo Bazán.

Obras principales:

Viaje a los Pirineos (1855); *Ensayo sobre Tito Livio* (1856); *Filósofos franceses del siglo XIX* (1857); *Ensayos críticos e históricos* (1858); *Ensayo sobre las fábulas de La Fontaine* (1860); *Historia de la literatura inglesa* (1863-1864); *Filosofía del arte* (1865); *Nuevos ensayos de crítica e historia* (1865); *Filosofía del arte en Holanda* (1869); *Inteligencia* (1870); *Los orígenes de la Francia contemporánea* (1875-1893, 5 vols.); *La revolución: I – La anarquía* (1878); *La revolución: II - La conquista jacobina* (1881); *La revolución: III - El gobierno revolucionario* (1883); *El positivismo inglés. Estudios sobre J.S. Mill* (1892).

Obra póstuma: *Epistolario* (1904-1907, 4 vols.).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_Taine (Consulta: 08/06/21)

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Hippolyte Taine. En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea*. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taine.htm> el 8 de junio de 2021

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Taine,_Hippolyte (Consulta: 08/06/21)

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/1290/Hippolyte%20Taine> (Consulta: 08/06/21)

Jules Lachelier (Fontainebleau, 27 mayo 1832 – París, 26 enero 1918)

Filósofo idealista, uno de los representantes del espiritualismo francés. Sigue de cerca las enseñanzas de Maine de Biran. Fue discípulo de Félix Ravaisson y profesor en la Escuela Normal de París (1864-1875). Miembro de la Academia de ciencias morales y políticas.

Lachelier dedicó gran atención al problema de la naturaleza, oponiéndose a una actitud de ingenua confianza con relación al conocimiento científico, que considera la realidad sólo desde el punto de vista del intelecto, cuando en realidad, según él, el fundamento de los fenómenos es el espíritu y éste es tanto intelecto como voluntad. La realidad consta del fenómeno de la causalidad (pero excluyendo, según él, todo tipo de mecanicismo) y del fenómeno de la finalidad. Aquélla debe ser complementada con ésta. Para conocer a fondo un fenómeno no basta considerarlo dentro de una serie, sino que hay que verlo también dentro de un sistema, en el que la idea del todo determina la de las partes. La naturaleza tiene una existencia abstracta (objeto de la ciencia, fundada sobre la ley de la causalidad) y una existencia concreta (que descansa sobre las causas finales). La existencia abstracta, que procede según necesidad, está subordinada a la existencia concreta de las causas finales, que constituyen el dominio de la contingencia y, en los grados más altos, el dominio de la libertad. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 03/11/2019)

Obras principales:

Se doctoró en 1871 con la tesis *Del fundamento de la inducción*, que fue ampliada en la edición de 1883 con el apéndice *Psicología y metafísica*. Todos sus escritos fueron recogidos y publicados en *Oeuvres* (dos vols., 1933).

Fuente: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=lachelier-jules> (Consulta: 17/12/21)

Alfred Jules Émile Fouillée [más conocido como Alfred Fouillée] (La Pouëze, Erdre-en-Anjou, 18 octubre 1838 - Lyon, 16 junio 1912)

Filósofo francés del positivismo espiritualista. Logró celebridad por dos estudios: uno sobre la filosofía de Platón y otro sobre la filosofía de Sócrates, con los cuales ganó sendos concursos para monografías de tema obligatorio organizados por la Academia de Ciencias.

Enseñó en los liceos de Douai, Montpellier y Burdeos y en la Escuela Normal Superior de París, pero tuvo que abandonar sus estudios, después de tres años, por problemas de salud.

Concebía las ideas como fuerzas independientes que son portadoras de una energía capaz de transformar las almas, y ulteriormente, el medio social en el que se desarrollan. Su ideología pertenece a la corriente del positivismo espiritualista, cuyo principal representante fue Wundt. En la especulación francesa del siglo pasado, señala el tránsito del eclecticismo y el espiritualismo de la primera mitad al contingentismo y al intuicionismo de la segunda.

Fouillée anticipa, en parte, las ulteriores tendencias antipositivistas y pragmatistas de la filosofía europea y, singularmente, de la francesa; en efecto, pretende conciliar en una síntesis superior el espiritualismo y el naturalismo, los postulados de la metafísica tradicional y los resultados de la ciencia positiva.

Obras principales:

Sus numerosas obras, históricas y teóricas, tuvieron una gran difusión durante los últimos años del siglo pasado y los primeros del actual. Entre las principales cabe mencionar: *La libertad y el determinismo* (1872) [tesis de doctorado]; *Crítica de los sistemas de moral contemporánea* (1883); *El porvenir de la metafísica fundada en la experiencia* (1889); *La*

psicología de las ideas-fuerzas (1893); *El movimiento idealista y la reacción contra la ciencia positiva* (1895); *La moral de las ideas-fuerza* (1908) y *Bosquejo de una interpretación del mundo* (1912).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fouill%C3%A9. Consulta: 06/12/19

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fouillee.htm> (Consulta: 06/12/19)

<http://www.infobiografias.com/biografia/19166/Alfred-Fouill%C3%A9.html> (Consulta: 04/03/22)

Paul Lafargue (Santiago de Cuba, 15 enero 1842 - Draveil, 26 noviembre 1911)

Periodista, médico, teórico político y revolucionario franco-español.

Aunque en un principio su actividad política se orientó a partir de la obra de Proudhon, el contacto con Karl Marx (del que llegó a ser yerno al casarse con su segunda hija, Laura) acabó siendo determinante. Su obra más conocida es *El derecho a la pereza*. Nacido en una familia franco-caribeña, Lafargue pasó la mayor de su vida en Francia, aunque también pasó periodos ocasionales en Inglaterra y España. A la edad de 69 años, Laura Marx y Paul Lafargue se suicidaron juntos, llevando a cabo lo que desde hacía tiempo tenían planeado.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue (Consulta: 06/12/19)

Jules-Gabriel Compayré (Albi, 2 enero 1843 - París, 24 febrero 1913)

Filósofo, teórico de la pedagogía y político francés. Fue profesor de filosofía en la Facultad de Letras de Toulouse y luego profesor de pedagogía en la Escuela Normal Superior de

Fontenay-Saint-Cloud. Publicó numerosos trabajos en este campo y se especializó en darwinismo, psicología infantil e historia de la educación.

Diputado (republicano moderado) del Tarn entre 1881 y 18892, fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1907. La Academia Francesa le otorgó el Premio de Elocuencia en 1868, el Premio Montyon en 1874 y 1879 y el Premio Marcelin Guérin en 1894.

Obras principales:

Filosofía de David Hume (1873, tesis doctoral); *Historia crítica de las doctrinas de la educación en Francia desde el siglo XVI*; *Elementos de educación cívica y moral* (1880); *Historia de la pedagogía* (1886); *Curso de moral teórica y práctica* (1887); *Nociones elementales de psicología* (1887); *Educación cívica, curso completo, seguido de nociones de economía política para uso de las escuelas de formación del profesorado de primaria y de las escuelas primarias superiores* (1888); *Organización pedagógica y legislación de las escuelas primarias* (1890); *Psicología aplicada a la educación* (1890); *Estudios sobre la enseñanza y sobre la educación* (1891); *La evolución intelectual y moral del niño* (1893); *La enseñanza secundaria en los Estados Unidos* (1896); *Herbert Spencer y la educación científica* (1901); *J.-J. Rousseau y la educación de la naturaleza* (1901); *Los Grandes Educadores. Jean Macé y la instrucción obligatoria* (1902); *Los Grandes Educadores. Pestalozzi y la educación elemental* (1902); *Los Grandes Educadores. Félix Pécaut y la educación de la conciencia* (1904); *Los Grandes Educadores. Herbart y la educación a través de la instrucción* (1904); *Los Grandes Educadores. Charles Démia y los orígenes de la enseñanza primaria* (1905); *Los Grandes Educadores. Montaigne y la educación del juicio* (1905); *Los Grandes Educadores. El Padre Girard y la educación a través de la lengua materna* (1907); *Los Grandes Educadores. Horace Mann y la escuela pública en los Estados Unidos* (1907); *Fénelon y la educación atractiva* (1911); *Froebel y los jardines de niños* (1912).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Compayr%C3%A9 (Consulta: 25/05/21)

Étienne Émile Marie Boutroux [más conocido como Émile Boutroux] (Montrouge, 28 julio 1845 – París, 22 noviembre 1921)

Filósofo francés del siglo XIX especializado en temas científicos. Ejerció notable influencia sobre el pensamiento de su época en su país. Enseñó en la Sorbona y en la Escuela Normal Superior. Fue miembro de la Academia Francesa y comandante en la Legión de Honor.

Obras principales:

La idea de ley natural en la ciencia y en la filosofía contemporáneas (1895), *La contingencia de las leyes de la naturaleza* (1898), *Ciencia y religión en la filosofía contemporánea* (1908), *Ley natural en ciencia y filosofía* (1914).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Boutroux (27/01/22)

Georges Eugène Sorel [más conocido como Georges Sorel] (Cherburgo-Octeville, Cherburgo, 2 noviembre 1847 - Boulogne-Billancourt, 29 agosto 1922)

Fue un filósofo francés y teórico del sindicalismo revolucionario. Su noción del poder del mito en la vida del pueblo (concretamente el mito nacional) inspiró a socialistas, anarquistas, marxistas y fascistas. Esta noción, junto con su defensa de la violencia, la contribución por la cual más se le recuerda. Es un autor citado con respeto y varias veces por José Carlos Mariátegui en sus *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*.

Hijo de un mercader de vino en bancarrota, estudió en la Escuela Politécnica de París. Trabajó como ingeniero en jefe en el departamento de trabajos públicos y se retiró en 1892. Participó del lado de los dreyfusianos durante el Caso Dreyfus.

Sorel tenía lazos amistosos con Antonio Labriola y escribió un prefacio a la traducción de Labriola de los *Ensayos sobre la concepción materialista de la historia*. Aunque Labriola atacó el trabajo de Sorel, sus libros influenciaron el surgimiento del fascismo y fueron elogiados por otros pensadores italianos como Vilfredo Pareto, Benedetto Croce y Antonio Gramsci.

Sorel había sido monárquico y tradicionalista antes de pasarse al marxismo ortodoxo en la década de 1890; por eso siguió apoyando valores comúnmente asociados al conservadurismo. Trató de llenar los huecos que veía en la teoría marxista, pero al final creó una variante extremadamente heterodoxa de la ideología. Criticó lo que consideraba como el racionalismo de Marx y sus tendencias utópicas, creyendo que el centro del

pensamiento de Marx estaba más cerca del cristianismo primitivo que de la Revolución francesa. Rechazó las teorías marxistas del materialismo histórico, el materialismo dialéctico y el internacionalismo. No veía al marxismo como 'verdadero' en un sentido científico, como hacían los marxistas ortodoxos. Más bien, era 'verdadero' en tanto prometía un papel redentor al proletariado dentro de una sociedad en decadencia.

Sorel fundó teóricamente el sindicalismo revolucionario como una corriente sindical diferente del socialismo, del anarquismo y del comunismo. Como Proudhon, veía al socialismo como una cuestión principalmente moral. También estuvo fuertemente influenciado por Henri Bergson, quien desarrolló la importancia del mito y criticó el materialismo científico. Por el culto a la grandeza y el odio a la mediocridad de Nietzsche, y por la habilidad de reconocer la corrupción en la democracia de conservadores liberales como Tocqueville, Taine y Renan, Sorel suele ser asociado tanto al fascismo como al anarquismo. Por sus reflexiones sobre la violencia suele ser asociado al terrorismo. Y a pesar de su desdén por la socialdemocracia, también respetaba a Eduard Bernstein y estaba de acuerdo con muchas de sus críticas del marxismo ortodoxo, por lo que ha sido asociado con los revisionistas y también con la nueva izquierda.

Obras principales:

Contribución al estudio profano de la Biblia (1889); *El proceso de Sócrates, examen crítico de las tesis socráticas* (1889); *Cuestiones de moral* (1900); *El futuro socialista de los sindicatos* (1901); *La ruina del mundo antiguo: concepción materialista de la historia* (1902); *Introducción a la economía moderna* (1903); *La crisis del pensamiento católico* (1903); *El sistema histórico de Renán* (1905-1906) *Las preocupaciones metafísicas y físicas modernas* (1907); *La descomposición del marxismo* (1908); *Las ilusiones del progreso* (1908); *Reflexiones sobre la violencia* (1908); *La revolución dreyfusiana* (1909); *Materiales para una teoría del proletariado* (1919); *De la utilidad del pragmatismo* (1921); *Cartas a Paul Delesalle* (1914-1921); *De Aristóteles a Marx: La antigua y la nueva metafísica* (1935).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Sorel. (Consulta: 06/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Sorel (Consulta: 06/12/19)

Victor Charles Louis Brochard [más conocido como Victor Brochard] (Quesnoy-sur-Deûle, 29 junio 1848 – París, 25 noviembre 1907)

Filósofo francés e historiador de la filosofía. Ingresó a la Escuela Normal Superior en 1868, y en 1872 fue nombrado profesor de filosofía en el liceo de Pau. Después de varios nombramientos en liceos, fue nombrado profesor en la Escuela Normal Superior en 1886. Algunos años más tarde fue nombrado profesor de historia de la filosofía antigua en la Sorbona.

Nietzsche leyó y utilizó el libro de Brochard sobre los escépticos griegos en forma intensiva.

Obras principales:

Sobre el error (1879); *Los escépticos griegos* (1887), *Estudios de filosofía antigua y de filosofía moderna* (1912), *Sobre el error*, *El Dios de Spinoza*, entre otras.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Brochard (Consulta: 18/12/21)

Jules Lagneau (Metz, 8 de agosto 1851 - París, 22 abril 1894)

Pensador francés contemporáneo, profesor de filosofía. Fue conocido por sus *Les célèbres leçons* (1926), editadas por Alain y que ejercieron influencia en el pensamiento de Merleau-Ponty. Investigando sobre la percepción y las condiciones del conocimiento, desarrolló el método reflexivo en psicología.

Fue defensor de un racionalismo moral de carácter místico. Bajo la influencia de Spinoza, Descartes, Maine de Biran y Lachelier, define la filosofía como la averiguación de la verdad y de la realidad mediante la reflexión primero, y luego mediante la realización.

Según Lagneau, la filosofía es la reflexión que llega a reconocer su insuficiencia y, a la vez, la necesidad de una acción absoluta que surja de lo íntimo. En su doctrina encontramos un primado de la razón práctica. Por razón entiende un principio de orden, de unión y de sacrificio. Su concepción de la existencia de Dios está impregnada de activismo. Pretende alcanzar a Dios no como un principio extrínseco, que ha organizado la naturaleza en función del acuerdo entre la felicidad y la moralidad, sino como principio inmanente al bien, captado en el mismo acto moral. La certeza de la realidad divina se da en la acción con que

realizamos a Dios en nosotros, subordinando nuestra naturaleza individual a la naturaleza universal; esta subordinación se llama amor.

Obras principales:

Simples notas para un programa de unión y de acción (1892) y *Curso sobre la percepción*.

Obras póstumas:

De la existencia de Dios (1925); *Célebres lecciones y fragmentos* (1950); *E. Blondel - Curso integral 1886-1887* (notas de curso de M. Lejoindre, 5 vol.); *Escritos* (2006).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Lagneau (Consulta: 18/12/21)

Jules Henri Poincaré [más conocido como Henri Poincaré] (Nancy, 29 abril 1854 - París, 17 julio 1912)

Prestigioso polímata: matemático, físico, científico teórico y filósofo de la ciencia, primo del presidente de Francia Raymond Poincaré. Es considerado el más grande matemático francés del siglo XX.

Los hábitos de trabajo de Poincaré han sido comparados con los de una abeja que vuela de flor en flor. Estaba sumamente interesado en la forma en que su mente trabajaba, lo cual lo llevó a estudiar sus hábitos y a dar en 1908 una charla con sus observaciones ante el Instituto de Psicología General de París. Allí presentó lo que suponía una relación entre su forma de pensar y sus principales contribuciones.

En su confrontación con la escuela formalista sostuvo que el paso de un número al siguiente constituía una especie de poder innato del espíritu humano y no una convención impuesta por la regla del juego axiomático como habían defendido matemáticos formalistas como Gödel, Hilbert o Zermelo con respecto al carácter axiomático y deductivo de la teoría de conjuntos. Según Poincaré, era sobre este poder propio del espíritu -y no por una regla convencional- que había que construir todo el edificio aritmético y sus prolongaciones que son el álgebra y el análisis. Siguiendo el ejemplo de Poincaré, la escuela francesa de matemáticas de principios del siglo XX criticaría así el método formalista y las construcciones axiomáticas.

Llevó a cabo trabajos importantes sobre la teoría de la probabilidad y las leyes del azar, el preámbulo de un artículo que Poincaré escribió sobre aquéllas versa así:

"¿Podemos hablar de leyes de azar? ¿No es el azar la antítesis de toda ley? La probabilidad se opone a la certeza; es pues, lo que se ignora y, por consiguiente, lo que no podría calcularse. Es a causa de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia que existe el azar para nosotros; e incluso sin salir de nuestra debilidad humana, lo que es azar para el ignorante no lo es para el sabio. El azar no es más que la medida de nuestra ignorancia. Los fenómenos fortuitos son, por definición, aquellos cuyas leyes ignoramos".

Obras principales:

Publicó muchos libros y llegó a escribir más de 1,500 trabajos sobre ciencia racional y varios tratados sobre la Filosofía de las ciencias, entre los que destacan *La ciencia y la hipótesis* (1902); *El valor de la ciencia* (1904); *Ciencia y método* (1908); *Las ciencias y las humanidades* (1911).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Poincar%C3%A9 (Consulta: 18/12/21)

Jean-Marie Guyau Tuillerie [más conocido como Jean-Marie Guyau] (Laval, Mayenne, 28 octubre 1854 - Menton, Alpes-Marítimos, 31 marzo 1888).

Filósofo y poeta francés del último tercio del siglo XIX. Influyó de manera decisiva en el renacimiento de las ideas éticas en Europa con su forma de la Moral sin obligación ni sanción. Sus obras están impregnadas por el vitalismo e inciden en la felicidad de una vida compartida con los otros.

El entorno en que se crió fue muy provechoso para su crecimiento intelectual. Su madre fue Augustine Tuillerie, la autora, bajo el seudónimo de G. Bruno, en referencia a Giordano Bruno, de *El Tour de Francia por dos niños*, publicado en 1877, y diversos libros sobre educación. Su padrastro, Alfred Fouillée, fue un filósofo de la corriente del positivismo espiritualista, gracias a quien se formó en filosofía desde muy joven. Su esposa publicó, bajo el seudónimo de Pierre Ulric, cartas románticas para la juventud. Su hijo fue el filósofo Augustin Guyau.

Se licenció en Letras a la edad de 17 años, y fue un gran aficionado a las obras de Victor Hugo, Pierre Corneille, Alfred de Musset, Epicuro, Epicteto, Platón, Herbert Spencer y Kant. Tradujo al francés el *Ενχειριδιον* (*Manual*) de Epicteto.

A los 19 años escribe una memoria (de más de 1300 páginas) *Memorias sobre la moral utilitaria desde Epicuro a la escuela inglesa* en 1873, galardonada por la Academia Francesa de Ciencias Morales y Políticas en el año 1874, que más tarde sería publicada en dos volúmenes: *La moral de Epicuro* (1878) y *La moral inglesa contemporánea* (1879). Este premio le permitió ganar una cátedra de filosofía en el Liceo Condorcet, cuando contaba con apenas 20 años de edad. Se dedicó a escribir varios trabajos didácticos.

Al poco tiempo de iniciada esta labor sufre los primeros síntomas de una tuberculosis, acudiendo al sur de Francia para buscar un clima más favorable, primero instalándose en la costa atlántica (Pau y luego Biarritz), y luego quedándose definitivamente frente al mar Mediterráneo (primero en Niza y finalmente en Menton), donde permaneció hasta su temprana muerte a la edad de 33 años. Fue durante ese período de retiro donde escribió numerosos trabajos filosóficos y gran cantidad de poesía.

Su obra principal, *Esbozo de una moral sin obligación ni sanción* (1884), parece haber impresionado mucho (y probablemente influido) en el pensamiento de Nietzsche, quien cita a Guyau en los márgenes de sus anotaciones sobre irreligión en su *Ecce homo*. También influyó mucho el pensamiento de Piotr Kropotkin en su escrito *La moral anarquista*.

Obras principales:

Ensayo sobre la moral literaria (1873); *Moral de Epicuro* (1878); *Problemas de estética contemporánea* (1881); *Esbozo de una moral sin obligación ni sanción* (1884); *Irreligión del porvenir* (1886)

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Guyau (Consulta: 17/12/21)

<http://www.filosofia.org/aut/svc/1922p059.htm> (Consulta: 17/12/21)

Frédéric Paulhan (Nimes, 21 abril 1856 - 14 marzo 1931)

Filósofo proveniente de una familia de comerciantes de ascendencia hugonote. Autor de numerosos tratados de psicología. Fue un estudiante brillante en la escuela en Nimes, pero la abandonó sin graduarse, y pasó varios años sin una profesión reconocida, estudiando y escribiendo, y desarrolló un interés por la filosofía y los movimientos políticos republicanos.

En 1877, contribuyó a la *Revue Philosophique* de Théodule Ribot. Se hizo responsable del servicio militar cuando su número asignado fue sorteado en una lotería, pero fue liberado del servicio debido a su tartamudeo. Este impedimento del habla también le dificultó la enseñanza.

Después de una conmoción política en la administración de la ciudad de Nimes, que favoreció a los republicanos, Paulhan fue nombrado bibliotecario en 1881. Durante los años que ocupó este cargo, aplicó métodos positivistas a la institución, modernizándola. Se casó con Jeanne Thérond en 1884, y ese mismo año nació su hijo, el futuro escritor y editor Jean Paulhan. Frédéric Paulhan renunció a su cargo en diciembre de 1896, afectado por la inestabilidad política en el municipio, y se mudó a París. Aquí continuó escribiendo, y también construyó una colección de arte de grabados, dibujos, pasteles junto con algunas pinturas, compradas en una subasta. Esta colección fue vendida en 1934.

Ingresó a la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1902, patrocinado por Ribot. Fue galardonado con el Premio Jean-Reynaud en 1928. Era un librepensador, un Dreyfusard y posiblemente un masón. Su trabajo destaca en la corriente de la psicología francesa.

Obras principales:

Los fenómenos afectivos y las leyes de su aparición: Ensayo de psicología general (1887); *La actividad mental y los elementos del espíritu* (1889); *El nuevo misticismo* (1891); *Joseph de Maistre y su filosofía* (1893); *Los personajes* (1894); *Espíritus lógicos y espíritus falsos: los tipos intelectuales* (1896); *La fisiología del espíritu* (1900); *Psicología de la invención* (1901); *Análisis y espíritus sintéticos* (1902); *Las mentiras del personaje* (1905); *La voluntad* (1903); *La función de la memoria y el recuerdo afectivo* (1904); *La mentira en el arte* (1907); *La moral de la ironía* (1909); *La estética del paisaje* (1913); *Las transformaciones sociales de los sentimientos* (1920); *La mentira del mundo* (1921); *La doble función del lenguaje* (1929).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Paulhan (Consulta: 23/11/19)

Octave Hamelin (Montpellier, 22 julio 1856 - Prades, 11 setiembre 1907)

Filósofo francés que desarrolló en su obra una dialéctica de lo finito, abierta a la trascendencia de un ser absoluto. Fue discípulo de Charles Renouvier, profesor en la

Universidad de Burdeos a partir de 1884 y de la Sorbona desde 1905. Es conocido por haber traducido varias obras de filósofos antiguos al francés, y por sus libros sobre filosofía griega antigua. Realizó también estudios históricos.

Su pensamiento ofrece una versión sistemática y racionalista del espiritualismo francés. Dentro de una gnoseología de corte kantiano, tuvo una interpretación cercana al idealismo. Identificó la representación con la realidad y aceptó el método dialéctico, mas no fundado en la contradicción sino en la correlación. La personalidad es, para Hamelin, una unidad sistemática que se tiene en todas las condiciones de la propia actividad. Sobre la base de sus conclusiones sobre la personalidad, afirmó como hipótesis razonable el teísmo, concibiendo una personalidad infinita que es el centro de unión de las personas finitas.

Obra principal:

Ensayo sobre los elementos principales de la representación (1907) [obra sistemática];

Obras póstumas:

El sistema de Descartes (1911); *El sistema de Aristóteles* (1920); *El sistema de Renouvier* (1927); *La teoría del intelecto en Aristóteles y sus comentaristas* (1953).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Octave_Hamelin (Consulta: 20/02/22)

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hamelin-octave> (Consulta: 20/02/22)

Jules Achille de Gaultier de Laguionie (París, 2 junio 1858 - Boulogne-sur-Mer, Paso de Calais, 19 enero 1942)

Filósofo francés, cuyo pensamiento fue muy influenciado por el de Arthur Schopenhauer. Muy interesado en la obra del novelista Gustave Flaubert, fue el creador del término bovarismo, que ha pasado a definir cierto estado de insatisfacción crónica.

Obras principales:

El bovarismo: La psicología en la obra de Flaubert (1892); *De Kant a Nietzsche* (1900); *La ficción universal* (1903); *Nietzsche y la reforma filosófica* (1904); *Razones del idealismo* (1906); *La dependencia de la moral y la independencia de las costumbres* (1907); *Conversaciones con los de ayer y los de hoy: Cómo nacen los dogmas* (1912); *El genio de*

Flaubert (1913); *La Filosofía oficial y la filosofía* (1922); *La vía mística de la naturaleza* (1924); *La sensibilidad metafísica* (1924); *Nietzsche* (1926).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_de_Gautier (17/12/21)

Henri Bergson (París, 1859 – id., 1941)

Filósofo y escritor francés, uno de los más importantes de su época, en cuya obra convergen varios de los grandes temas de la filosofía contemporánea. Amplió los campos de la filosofía y renovó sus métodos de investigación.

Hijo del músico polaco de origen judío Michał Bergson y de una mujer irlandesa, se educó en el Liceo Condorcet y la Escuela Normal Superior, donde estudió filosofía. Después de una carrera docente como maestro en varias escuelas secundarias, fue designado para la Escuela Normal Superior en 1898 y, desde 1900 hasta 1921, ostentó la cátedra de filosofía en el Colegio de Francia. El bagaje británico de Bergson explica la profunda influencia que Spencer, Mill y Darwin ejercieron en él durante su juventud, pero su propia filosofía es, en gran medida, una reacción en contra de sus sistemas racionalistas. También recibió una notable influencia de Ralph Waldo Emerson. Su pensamiento ha sido caracterizado como perteneciente al evolucionismo espiritualista, y desarrolla una tradición francesa que arranca con Maine de Biran.

En 1927 se le concedió el Premio Nobel de Literatura.

Obras principales:

Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889); *Materia y memoria* (1896); *La risa* (1900); *La evolución creadora* (1907); *Las dos fuentes de la moral y de la religión* (1932).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson (Consulta: 13/07/21)

Louis Paul Abel Desjardins [más conocido simplemente como Paul Desjardins] (París, 22 noviembre 1859 - Pontigny, 13 marzo 1940)

Profesor y periodista francés. Conocido por haber dirigido durante treinta años reuniones anuales de intelectuales vinculados a la libertad de opinión, las Décadas de Pontigny.

Alumno del filósofo Jules Lagneau en el Liceo Michelet de Vanves, fundó, con su maestro y algunos amigos, la Unión para la Acción Moral (1893). Esta asociación ecuménica reunió a personalidades de todas las opiniones: Gabriel Séailles, el futuro mariscal Lyautey, Gabriel Monod, el pastor Wagner, el pintor simbolista suizo Carlos Schwabe, etc.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Desjardins. (Consulta: 30/12/19)

Maurice Blondel (Dijon, 2 noviembre 1861 – Aix-en-Provence, 4 junio 1949).

Filósofo y profesor universitario francés. Estudió en la Universidad de París y en la Escuela Normal Superior de París. Tuvo como profesores a Émile Boutroux y a Léon Ollé-Laprune.

Se doctoró en Filosofía en la Sorbona en 1893, y en 1897 fue nombrado profesor en la Universidad de Aix. Se le debe una profunda renovación de las perspectivas en los problemas de las relaciones entre la Filosofía y la Apologética, así como en las cuestiones sociales y de historia de la filosofía.

Su obra puede decirse que es el nuevo método de educación del hombre moderno en lo sobrenatural.

Obras principales:

La acción, ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica (1893), *Carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética y sobre el método de la filosofía en el estudio del problema religioso* (1896) e *Historia del dogma* (1904).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Blondel (Consulta: 17/12/21)

Enciclopedia Universal Sopena. Barcelona: Ramón Sopena, 1963, Tomo 2, p. 1233.

Pierre Maurice Marie Duhem [más conocido como Pierre Duhem] (París, 10 junio 1861 – Cabrespine, 14 setiembre 1916)

Físico y filósofo de la ciencia instrumentalista. Recibió influencia de Josiah Willard Gibbs, Ernst Mach, Blaise Pascal y William John Macquorn Rankine.

Uno de los fundadores de la fisicoquímica, se dedicó a la historia y la filosofía de la ciencia y fue profesor de física teórica en la Universidad de Burdeos. Es el pionero de los estudios históricos acerca de la ciencia medieval. En este ámbito escribió su monumental obra en 10 tomos *El sistema del mundo, historia de las doctrinas cosmológicas de Platón a Copérnico*.

A diferencia de otros historiadores (Voltaire y Condorcet, por ejemplo), que despreciaban el medievo, trató de mostrar que la Iglesia católica ayudó a la aparición de la ciencia occidental y que fue uno de los periodos más fructíferos en este sentido. Su trabajo en este campo vino impulsado originariamente por sus investigaciones en los orígenes de la estática, durante las que descubrió los trabajos de matemáticos y filósofos medievales como Nicolás Oresme y Roger Bacon, cuya sofisticación le sorprendió. A raíz de estas investigaciones les consideró los fundadores de la ciencia moderna, y adujo que anticiparon muchos descubrimientos de Galileo y otros pensadores posteriores.

En filosofía de la ciencia se le conoce sobre todo por la formulación de la tesis Duhem-Quine. Fue propuesto en dos ocasiones para el premio Nobel de física.

Obras principales:

Las teorías del calor (1895); *Lo mixto y la combinación química: Ensayo sobre la evolución de una idea* (1902); *La evolución de la mecánica* (1902); *Los orígenes de la estática* (1903); *La teoría física: su objeto y su estructura* (1906); *Estudios sobre Leonardo da Vinci* (1906-13, 3 vols.); *Sozein ta phainomena: Ensayo sobre la noción de teoría física de Platón a Galileo* (1908); *El sistema del mundo: Historia de las doctrinas cosmológicas de Platón a Copérnico* (1913-1959, 10 vols.).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Duhem (27/01/22)

Georges Toussaint Léon Palante (Pas-de-Calais, 20 noviembre 1862 - Hillion, 5 agosto 1925)

Filósofo individualista francés. Licenciado en Letras y Filosofía. Llegó a las conclusiones de Max Stirner a partir de la lectura de Nietzsche, también le influyó la teoría del psicoanálisis de Freud. Palante llamó "la sensibilidad individualista" a su propia reacción contra todas las constricciones sociales, constricciones a las que las individualidades no deben someterse. A menudo se encuentra cercano al individualismo libertario clásico, si bien no distingue explícitamente entre sociedad y Estado: "La sociedad -escribió- es tan tiránica como el Estado, si no más. Esto es porque entre la coerción estatal y la coerción social no hay más que una diferencia de grado", por lo que este autor queda enmarcado dentro de una forma de egoísmo aristocrático.

Su obra más importante data de 1901 y supone un ataque al positivismo durkheimiano entonces reinante en la Academia francesa. Se titula "Précis de Sociologie" [Resumen de Sociología]. En el conjunto de su obra, Palante se opone a los dogmas marxistas, cuyas últimas consecuencias define como "capitalismo de Estado", proponiendo como alternativa una figura semejante al Único stirneriano, el Artista, o "artista de la excelencia", quien se federaría en micro-sociedades electivas y que se opondría tanto al hombre-de-buena-voluntad de Kant como al principio rousseauiano de la voluntad general.

Palante es por aquel entonces un profesor de filosofía de bachillerato que porfía por entrar en la universidad parisina, dando clases de filosofía en varios liceos de la región de la Bretaña francesa, principalmente en el de Saint-Brieuc. Sin embargo, la lectura de su trabajo doctoral *Las antinomias entre el individuo y la sociedad* será rechazada por la Universidad en 1912. Finalmente, se suicida en Hillion el 5 de agosto de 1925.

Impacto de su obra

Su obra perdurará a través de los escritores franceses Louis Guilloux y Jean Grenier, alumnos ambos de Palante. Grenier fue profesor de Albert Camus, autor que lo cita en su *El hombre rebelde* (1951) al hablar de su "individualista altruista" (en la línea del "anarca" de "Eumeswil", de Ernst Jünger, 1977), un año antes de su ruptura con Jean-Paul Sartre. En 1989, Michel Onfray publica su ensayo "Fisiología de Georges Palante, un nietzscheano de izquierda", y será principalmente este filósofo francés quien recuperará la memoria de Palante.

Obras principales:

La mayoría de sus ideas, de índole psicológica, política y sociológica, fueron publicadas en dos revistas filosóficas: *Revue Philosophique* y *Revue de Mercure de France*, entre 1899 y 1917. Entre sus libros destacan los siguientes: *Combate por el individuo* (1904); *La sensibilidad individualista* (1909); *Las antinomias entre el individuo y la sociedad* (1912) y *Pesimismo e individualismo* (1914). Posteriormente, en el año 2000, se reeditaron sus obras completas.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Palante (27/01/22)

Antonin-Dalmace Sertillanges (Clermont-Ferrand, 16 noviembre 1863 - Sallanches, 26 julio 1948)

Religioso dominico, filósofo y teólogo francés, considerado uno de los máximos exponentes del neotomismo en la primera mitad del siglo XX.

Responsable de la redacción de la *Revista tomista*, en 1900 fue nombrado profesor de ética en el Instituto Católico de París, donde permaneció hasta 1922. La publicación de su extenso ensayo sobre Santo Tomás de Aquino en 1910 hizo que fuera conocido tanto en su país como internacionalmente. En 1918 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia. Tras una larga estancia en Jerusalén (1923), se trasladó al convento de Le Saulchoir para enseñar ética social, convirtiéndose progresivamente en uno de los principales representantes franceses del neotomismo, junto a Jacques Maritain y Étienne Gilson.

Según Sertillanges, toda actividad humana y todo conocimiento encuentra su razón de ser en el cristianismo. En *El cristianismo y las filosofías* (1939-41, 2 vols.), describe aspectos importantes de su pensamiento sobre las relaciones entre el cristianismo y la filosofía. Tras la aparición de los Evangelios no puede existir filosofía que prescinda de sus enseñanzas.

El teólogo francés fue también gran conocedor y admirador de Santo Tomás. Aprecia en el santo dominico su gran inteligencia apoyada en una fe fuerte y en tenso vigor espiritual. Asimismo, logra captar la modernidad del mensaje contenido en la metafísica del ser de Tomás de Aquino, y la profunda autonomía de Aristóteles, que el Aquinate considera como su propio maestro espiritual. Es también conocido por sus estudios sobre Blaise Pascal

(Blaise Pascal, 1941) y Henri Bergson (*Henri Bergson y el catolicismo*, 1941), al que le unía una gran amistad.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonin-Dalmace_Sertillanges (27/01/22)

Léon Robin (Nantes, 17 enero 1866 - Julio 1947)

Estudioso de la filosofía griega, profesor de historia de la filosofía antigua en la Sorbona desde 1924 hasta 1936. Profesor de la Facultad de Letras de París en 1913. En 1924 asumió la cátedra de historia de la filosofía antigua. En 1927 fue profesor visitante en la Universidad de Pensilvania. Fue director del Instituto Internacional de Filosofía. Tradujo los diálogos de Platón al francés.

Obras principales:

La teoría platónica de las ideas y de los nombres desde Aristóteles: estudio histórico y crítico (1908); *La teoría platónica del amor* (1908); *El pensamiento griego y los orígenes del espíritu científico* (1923); *La moral antigua* (1938); *Pirrón y el escepticismo griego* (1944).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Robin (27/01/22)

Julien Benda (París, 26 diciembre 1867 - Fontenay-aux-Roses, 7 junio 1956)

Filósofo y escritor francés. Se hizo popular con sus artículos sobre el proceso Dreyfus. Partidario del intelecto comprometido y del racionalismo, se opuso a Henri Bergson que defendía la intuición. Era contrario a las teorías religiosas y también a la corriente existencialista.

Obras principales:

El bergsonismo o una filosofía de la movilidad (1912); *Una filosofía patética* (1913); *Belphégor: Ensayo sobre la estética de la sociedad francesa contemporánea* (1918); *La traición de los intelectuales* (1927); *Bosquejo de una historia de los franceses en su voluntad de ser una nación* (1932); *Discurso a la nación europea* (1933); *La gran prueba de las democracias: ensayo sobre los principios democráticos: su naturaleza, su historia, su valor filosófico* (1942); *El triunfo de la literatura pura o la Francia bizantina: Mallarmé, Gide, Proust, Valéry, Alain, Giraudoux, Suarés, los surrealistas, ensayo de una psicología original del literato* (1948); *De lo poético según la humanidad, no según los poetas* (1946); *Tradición del existencialismo o las filosofías de la vida* (1947); *Tres ídolos románticos: el dinamismo, el existencialismo, la dialéctica materialista* (1948); *Del estilo de las ideas: reflexiones sobre el pensamiento, su naturaleza, sus realizaciones, su valor moral* (1948); *Acerca de algunas constantes del espíritu humano, crítica del moviismo contemporáneo, Bergson, Brunschvicg, Boutroux, Le Roy, Bachelard, Rougier* (1950); *Memorias de un intelectual* (1952); y otras.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Julien_Benda (Consulta: 13/07/21)

André Lalande (Dijon, 19 julio 1867 - Asnières-sur-Seine, 15 noviembre 1963)

Filósofo e intelectual francés. Mientras todavía estaba en la escuela en 1883-84, fue alumno de Émile Durkheim, a quien apreciaba mucho. Sus notas proporcionaron la base para la publicación *Conferencias de Filosofía de Durkheim: Notas del Liceo de Sens Cours, 1883-1884* en 2004. En 1904, fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad Sorbona de París.

Fue un claro representante de la reacción contra la epistemología positivista, especialmente de tipo spenceriano, y gozó de profunda influencia en la filosofía académica francesa. La filosofía es un saber riguroso, cuya verdad está sustentada por el principio de la unidad: a la verdad, en efecto, se llega mediante la gradual eliminación de los puntos de vista individuales. La vida introduce, al parecer, un elemento diferenciador en un mundo material que tiende a la uniformidad, pero la razón, como la materia, apunta siempre a la unificación. También combate el individualismo en ética, a favor de una "sociedad moral" concebida según principios de la Ilustración, en la que cada uno se reconozca persona y a la vez sea partícipe del destino de toda la comunidad, como signo de los ideales de fraternidad y libertad". (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=lalande-andre>. Consulta: 20/12/19)

Se propuso colaborar, bajo el signo de su orientación neopositivista, en una pretendida unificación del lenguaje filosófico. Por ello, estableció el proyecto de unificar el lenguaje filosófico mediante la preparación de un *Vocabulario técnico y crítico de la filosofía*, y el método a seguir para su elaboración en un artículo de 1898 (“El lenguaje filosófico y la unidad de la filosofía”, *Revista de metafísica y de moral*) y en una comunicación al *Congreso Internacional de Filosofía* de 1900 (“Sobre la crítica y la fijación del lenguaje filosófico”). Existía por entonces un optimismo generalizado en los congresos científicos en los que se abordaba el problema de una lengua universal que enfrentó en 1907 a dos bandos sobre la mejor lengua artificial: los “esperantistas” de Lejzer Ludwik Zamenhof (1859-1917) y los “idistas” de Louis de Beaufront (1855-1935).

La realización del *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* [*Vocabulario técnico y crítico de la filosofía*] (1902-1923) ocupó la actividad de Lalande durante más de veinte años. El *Vocabulaire* se fue publicando en el *Bulletin de la Société française de philosophie* (dirigido por Xavier Léon y el propio André Lalande) en la forma de fascículos, entre julio de 1902 (primer fascículo de la letra A) y febrero de 1922 (letra Z), aunque en julio de 1923 apareció un nuevo fascículo con una versión actualizada de las entradas correspondientes a la letra A. En un principio Lalande contó con la colaboración, para los términos lógicos, de Louis Couturat, quien propugnaba también la formación de una *mathesis universalis* y estaba entretenido mejorando su lengua universal; pero a partir de 1906, tras la publicación del fascículo correspondiente a la letra E, Couturat renunció a mantener la colaboración con Lalande, para concentrarse en el proyecto de refinado del esperanto, en la línea del Ido (aunque se murió en 1914, en un accidente de coche, al año siguiente pudo aparecer su *Dictionnaire Français-Ido*, destilado junto con el propio Beaufront). En los dos primeros fascículos (letra A) también colaboró en la redacción final Delbos, quién se desentendió del proyecto absorbido con su estudio sobre *La philosophie pratique* [*La filosofía práctica*] de Kant. Al margen de alguna otra pequeña ayuda, a partir de la letra F la redacción final corrió sólo a cargo de Lalande (quien contó con la colaboración de numerosos corresponsales franceses y extranjeros). Entre los colaboradores de esta obra destaca Jules Lachelier (1832-1918). A lo largo de la obra figuran los nombres de los distintos informantes o autores de anotaciones sobre términos. Sorprende la poca presencia en esta obra del más grande filósofo francés de aquellos años, Henri Bergson (1859-1941): en el artículo evolución no se hace ni mención a la evolución creadora, sí que aparece su nombre al tratar de duración y de intuición, pero es ignorado en totemismo y en religión (donde no queda recogida, por ejemplo, su distinción entre religión estática y dinámica) [...]

El *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* ha sido obra de notable éxito, difusión y penetración en el área de influencia de la lengua francesa durante todo el siglo XX, y, como no podía dejar de suceder, incluso ha sido traducida y publicada en español (en 1953) y en portugués (en 1993), aunque no sabemos de versiones en otras lenguas, ni siquiera en esperanto o en ido. Veinte ediciones en francés de este Vocabulario a lo largo del siglo XX sin duda habrán contribuido a conformar (deformar, malformar) el modo gálico de hacer filosofía, y su amplia difusión en los ámbitos hispanos y lusos habrá dejado huellas más profundas de lo que a primera vista pudiera imaginarse. Por eso la consulta del Lalande se hará imprescindible, aunque sólo sea para poder percibir los pozos de ese intento de reglamentar y unificar, armónica e ingenuamente, la filosofía al modo parisino de principios del siglo veinte. También debería rastrearse la influencia en la literatura posterior de las decisiones adoptadas por los traductores al español respecto de algunos términos”. (<http://www.filosofia.org/enc/vtc/vtc.htm>. Consulta: 21/12/19)

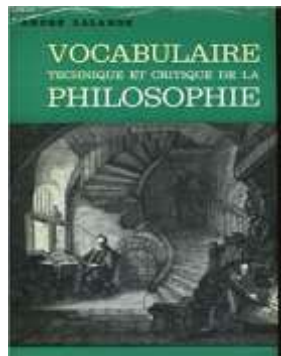
Lalande también promovió el trabajo cooperativo entre filósofos, ya que fue uno de los impulsores de los *Congresos Internacionales de Filosofía*, iniciados en 1900 en el contexto de las múltiples actividades organizadas en torno a la Exposición Universal de París, con la

que se estrenaba nuevo siglo, y de los fundadores, en 1901, de la *Sociedad francesa de filosofía*, al unir esfuerzos con Xavier León.

Obras publicadas:

Conferencias sobre la filosofía de las ciencias (1893); *La idea directriz de la disolución opuesta a la de la evolución* (1899) [tesis doctoral]; *Quid de Mathematica vel Rationali vel Naturali Senserit Baconus Verulamius* [Lo que Bacon pensaba sobre las Matemáticas, Racionales o Naturales] (1899) [en latín]; *Vocabulario técnico y crítico de la filosofía* (1902-1923, 2 vols.); *Las teorías de la inducción y de la experimentación* (1929); *La razón y las normas* (1948).

Fuente: <http://www.filosofia.org/enc/vtc/vtc.htm> (Consulta: 20/12/19)

Maurice de Wulf (Poperinge, 1867- id, 1947).

Filósofo belga e historiador de la filosofía medieval.

Participó con criterios claros e ideología bien definida en el esfuerzo de los historiadores de su época por conocer la filosofía medieval. Según él, la escolástica es un auténtico sistema filosófico, con un filón central, organismo vivo y unitario, y una serie de problemas y soluciones comunes, en íntima conexión con la unidad de la cristiandad medieval. En el siglo XVIII, las corrientes secundarias divergentes acabarían por romper aquella unidad lograda en siglos anteriores. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=wulf-maurice-de>. Consulta: 29/12/19)

Obras principales:

Introducción a la filosofía neoescolástica (1904); *Historia de la filosofía en Bélgica* (1910); *Iniciación a la filosofía tomista* (1932); *Arte y belleza* (1943); *Historia de la filosofía medieval* (1944-1949, 3 vols.); *Filosofía y civilización en la Edad Media* (1956, original en inglés) [recoge las clases impartidas en la Universidad Princeton de Londres].

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_De_Wulf (30/01/22)

Louis Couturat (Ris-Orangis, 17 enero 1868 - Melun, 3 agosto 1914)

Filósofo, lógico, lingüista y matemático francés. Estudió filosofía y matemáticas en la Escuela Normal Superior y luego fue profesor en la Universidad de Toulouse y en el Colegio de Francia. Antes de dedicarse al estudio de las matemáticas, leyó a Lucrecio y, con gran entusiasmo, las obras de Platón, filósofo griego del cual hizo un verdadero estudio científico del mito de la caverna en su tesis en latín. Poco tiempo después publicaría también un artículo sobre la belleza plástica en los escultores griegos.

Su interés principal se centra en la filosofía de las matemáticas, y en el tratamiento simbólico y matemático de la lógica, para lo cual acuñó el término de "logística". Mantuvo una célebre discusión con Poincaré, contrario a la difusión de aquellas ideas en Francia. Se preocupó también de la formación de un lenguaje artificial internacional, menos ligado a las lenguas naturales que el esperanto.

En una serie de artículos de la *Revue de métaphysique* [*Revista de metafísica*] (1904), dio a conocer al público francés el libro *Principes des mathématiques* [*Principios de las matemáticas*], de Bertrand Russell, una obra publicada en Cambridge. Además, los amplió y los publicó en un tomo en 1905. Tal y como decía en la introducción, al principio su libro era solamente una revisión de la obra de Russell, pero poco a poco dedujo en su exposición la mayor parte de las obras de la gente de su época sobre las mismas cuestiones. Esa modesta definición del objeto de su libro bastaba para adivinar su interés a todos los que conocían la erudición y la profundidad del pensamiento de Couturat. Gracias a él, la obra de Russell se convirtió rápidamente en familiar entre los "matemáticos" filosóficos.

La notoriedad de las personas con la misma idea hacía a Henri Bergson, profesor de filosofía en el Collège de France, elegirle como asistente entre 1905 y 1906. Aquí trata la historia de la lógica. Su curso fue muy apreciado por el escaso número de personas capaz de juzgar trabajos de este tipo. La lección abierta sobre la lógica y la filosofía fue publicada en la *Revue de métaphysique* de mayo de 1906. (Texto extraído de: https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Couturat. Consulta: 16/11/19)

Partidario y popularizador de la fundamentación lógica, debida a Russell y Whitehead, de los principios de la matemática; investigador de las premisas del cálculo lógico contenidas en la lógica de Leibniz; editor de fragmentos y pequeñas obras de Leibniz no publicados hasta fines del siglo XIX consagrados a cuestiones de lógica. Fue uno de los primeros autores no rusos en valorar como se merecían los resultados obtenidos en álgebra de la lógica por el científico ruso Porietski, cosa que hizo en su obra "El álgebra de la lógica". En un apéndice a sus "Principios de matemática" (1905), Couturat criticó – desde las posiciones del formalismo lógico y matemático de Russell- la teoría matemática de Kant, sus fundamentos lógico-gnoseológicos. En varios artículos se manifestó contra la teoría "semikantiana" de la matemática formulada por Poincaré. (Rosental – Iudin. *Diccionario filosófico*. Lima: Ediciones Universo, 1988, pp. 90-91)

Obras principales:

Del infinito matemático (1896); *La lógica de Leibniz* (1901); *Historia de la lengua universal* (1903); *Inéditos leibnizianos* (1903); *El álgebra de la lógica* (1905); *Los principios de las matemáticas con un apéndice sobre la filosofía de las matemáticas de Kant* (1905); *Estudio sobre la derivación en las lenguas internacionales* (1910).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Couturat (30/01/22)

Alain [pseudónimo de Émile-Auguste Chartier] (Montagne-au-Perche 13 marzo 1868 - Le Vésinet, 2 junio 1951)

Filósofo, periodista y profesor francés. Elaboró un humanismo basado en el racionalismo cartesiano. Gozó del aprecio y respeto de sus coetáneos Sartre y Merleau-Ponty. Nunca quiso ser doctor y enseñó en varios liceos de París.

Alain hablaba de una política de la razón que totaliza la historia, une todos los problemas, se orienta sobre un porvenir ya inscripto en el presente y en la cual todos ellos serán resueltos conjuntamente. (Merleau-Ponty, M. *Aventuras de la dialéctica*. Buenos Aires: La Pléyade, 1974, pp. 7-8).

Obras principales:

Ochenta y un capítulos sobre el espíritu de las pasiones (1917) [editado en 1941 bajo el título de *Elementos de Filosofía*] y *Sistema de las Bellas Artes* (1920).

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Alain> (30/01/22)

Léon Brunschvicg (París, 10 noviembre 1869 – Aix-les-Bains, 18 enero 1944)

Metafísico francés idealista neokantiano. Al lado de Émile Durkheim, ejerció gran influencia en La Sorbona durante las primeras décadas del siglo XX. Recibió la influencia de Kant, Descartes, Pascal, Montaigne, Lévy-Bruhl y Renouvier.

Fue co-fundador, en el año, 1893, de la *Revue de métaphysique et de morale* junto con sus amigos Xavier Léon y Élie Halévy. También participó de la fundación de la *Sociedad Francesa de Filosofía*. También mostró interés en la teología especulativa, historia de la filosofía e historia de la ciencia.

Ingresó a la Sorbona en 1909 y enseñó allí durante 30 años. Durante esa etapa escribió sus obras más importantes, incluidos tres extensos estudios históricos que narran la sofisticación creciente con la cual la mente llega a comprenderse a sí misma y su constitución de la experiencia en los reinos de las matemáticas, causalidad, moralidad y religión: *Las etapas de la filosofía matemática* (1912), *La experiencia humana y la causalidad física* (1920) y *El progreso de la conciencia en la filosofía occidental* (1927).

El idealismo de Brunschvicg se inspira en el de Kant, pero está informado también por una atención hegeliana al desarrollo histórico y un respeto comteano por la dación del mundo externo y la unidad última del conocimiento. Como todos los idealistas, Brunschvicg acepta que no podemos tener conocimiento de una cosa tal como es en sí misma, independiente de nuestra conciencia de ella. Pero a diferencia de los idealistas subjetivos como Berkeley, Brunschvicg no niega la existencia de un mundo externo a nuestra conciencia; él argumenta, en cambio, que la relación entre sujeto y objeto es en sí misma una relación que emerge dentro y es conocida por la conciencia. Y a diferencia del idealismo trascendental kantiano, Brunschvicg no comprende los objetos de conocimiento como constituidos sobre la base de categorías *a priori* e inmutables; por el contrario, los objetos de nuestro conocimiento se desarrollan históricamente a medida que la mente reflexiona sobre su propia actividad. En sus tres estudios históricos, siguió el desarrollo del conocimiento en matemáticas, naturaleza y moralidad como el proceso progresivo de nuevos descubrimientos de la realidad que se derivan de la actividad autorreflexiva cada vez más sofisticada de la conciencia. (Schrift, Alan. *Twentieth-Century French Philosophy: Key Themes and Thinkers*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006, p. 11)

Sus cursos en La Sorbona fueron sumamente populares. Así, por ejemplo, ocurrió con su curso sobre "La consciencia", dictado entre 1919 y 1920, en el que se registraban los estudiantes para su obtener su *agregación*. Aunque no siguieron después la orientación idealista de su maestro, entre los estudiantes más famosos que llevaron clases con Brunschvicg figuran prominentes filósofos del siglo XX como Gaston Bachelard, Simone de Beauvoir, Emmanuel Lévinas, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty y Paul Ricoeur.

Obras principales:

La modalidad del juicio (1897); *El idealismo contemporáneo* (1905); *Las etapas de la filosofía matemática* (1912); *Naturaleza y libertad* (1921); *La experiencia humana y la causalidad física* (1922), *Spinoza y sus contemporáneos* (1923); *El progreso de la conciencia en la filosofía occidental* (1927); *Introducción a la vida del espíritu* (1932); *La física en el siglo XX* (1939); *La razón y la religión* (1939).

Obras póstumas:

Herencia de palabras, herencia de ideas (1945); *La filosofía del espíritu* (1949); *De la verdadera y de la falsa conversión* (1950); *Escritos filosóficos: I. El humanismo de occidente: Descartes, Spinoza y Kant* (1951); *II. La orientación del racionalismo* (1954); *III. Ciencia - Religión* (1958).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Brunschvicg (30/01/22)

Édouard Louis Emmanuel Julien Le Roy [más conocido simplemente como Édouard Le Roy] (París, 18 junio 1870 – id., 10 noviembre 1954). Filósofo y matemático católico. Se interesó en filosofía de la ciencia y filosofía de la religión. Recibió una profunda influencia de Bergson y de Teilhard de Chardin, de quien fue íntimo amigo. Escribió varios artículos en la célebre *Revue de Métaphysique et de Morale* [*Revista de metafísica y de moral*]. Su nombre es mencionado varias veces en *Elogio de la filosofía* de Merleau-Ponty.

Obras principales:

Dogma y crítica (1906); *La exigencia idealista y el hecho de la evolución* (1927); *Los orígenes humanos y la evolución de la inteligencia* (1928); *El pensamiento intuitivo* (1929); *El problema de Dios* (1929); *El pensamiento intuitivo* (1929-1930, 2 vols.); *Introducción al estudio del problema religioso* (1944); *Bergson y el bergsonismo* (1947).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Le_Roy (30/01/22)

Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry [más conocido simplemente como Paul Valéry].
(Sète, 30 de octubre 1871 - París, 20 julio 1945)

Escritor, poeta, ensayista y filósofo francés. Su obra ha sido leída y comentada por renombrados escritores y filósofos de la talla de Octavio Paz, Merleu-Ponty o Jacques Derrida.

De entre la obra de este autor destacan seis títulos: *La velada con Monsieur Teste*, *La joven Parca*, *El cementerio marino*, la serie de ensayos denominada *Variedad*, la obra teatral inconclusa *Mi Fausto*, y los célebres *Cahiers (Cuadernos)*, título con el que se agrupan las anotaciones que asentó durante cincuenta años en más de doscientos cuadernos.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry (30/01/22)

Charles Pierre Péguy (Orleans, 7 enero 1873 - Villeroy, Seine-et-Marne, 5 setiembre 1914)
[conocido también por sus seudónimos Pierre Deloire y Pierre Baudouin]

Fue un filósofo, poeta y ensayista francés, considerado uno de los principales escritores católicos modernos. Pensador polémico e independiente, desplegó a lo largo de su vida una intensa actividad literaria, periodística y ensayística que, partiendo de los postulados ideológicos del socialismo, derivó a la postre hacia un cristianismo libre y crítico desde el que alertó contra cualquier degradación política, social y espiritual (incluida la de la Iglesia católica oficial).

Al margen de sus creencias religiosas y del conservadurismo nacionalista de que hizo gala al final de sus días -justificado, en parte, por la amenaza alemana-, lo cierto es que la independencia de su lucha, su pasión por buscar siempre la verdad y sus constantes anhelos de la justicia e igualdad social ejercieron una poderosa influencia entre los jóvenes católicos con inquietudes intelectuales, que todavía hoy siguen considerando a Charles Péguy como uno de sus principales referentes. Uno de sus discípulos más notables fue el filósofo Emmanuel Mounier, fundador de la revista *Esprit* (1932), que a mediados del siglo XX se convirtió en Francia en el principal órgano de expresión del catolicismo comprometido. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=peguy-charles>. Consulta: 17/11/19)

Fundó en 1900 *Cahiers de la Quinzaine (Cuadernos de la quincena)*, revista en la cual, con espíritu crítico radical e independiente, promovió los debates y controversias más ricos del panorama intelectual y que tenía como divisa: "*La revolución será moral o no será nada*". Subrayaba así el compromiso de sinceridad y autenticidad que había contraído con sus lectores, a los que les indicó que su norma de conducta sería: "*decir la verdad, toda la*

verdad, nada más que la verdad; decir tontamente la verdad tonta, aburridamente la verdad aburrida, tristemente la verdad triste".

Obras principales:

Poesía: *Juana de Arco* (1897); *El misterio de la caridad de Juana de Arco* (1910); *El pórtico del misterio de la segunda virtud* (1911); *El misterio de los Santos Inocentes* (1912); *Santa Genoveva* (1912); *Nuestra Señora* (1913) y *Eva* (1913).

Ensayo: *Nuestra patria* (1905); *Nuestra juventud* (1910); *El dinero* (1913).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_P%C3%A9guy (30/01/22)

Texto en PDF:

Charles Péguy. "[De la razón](#)", en: *Oeuvres en prose complètes*. Tome I. Paris: Éditions Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, pp. 834-853. Traducción de Diego I. Rosales.

http://openinsight.mx/wp-content/revista/OpenInsight_V5N8-Hapax_Legomena_p143.pdf [online] (Consulta: 17/11/19)

Auguste Diès (Le Mans, 6 enero 1875 - Saint-Malo, 5 février 1958)

Helenista, prelado y doctor en Letras. De temperamento soñador y distraído, recordado como un hombre lleno de delicadeza y con sentido del humor. Se licenció en Letras-Filosofía en el Instituto Católico de París, donde tuvo como maestro a Charles Huit y Clodius Piat. Graduado en la Sorbona en 1897, obtuvo su Diploma de Estudios Superiores en Historia y Geografía con una disertación sobre la organización interior de la Escuela de Atenas en los siglos IV y V d.C. Atraído desde el principio por el helenismo, fue en la Sorbona de París alumno de Victor Brochard y Hermann Diels y Lucien Lévy-Bruhl, para preparar la agregación. Luego, en Berlín, tuvo como maestro a Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Después de unos años de enseñanza en la educación secundaria, obtuvo su doctorado en Letras en la Facultad de Rennes con la mención Muy honorable con su tesis: *La definición del Ser y la naturaleza de las Ideas en el Sofista de Platón*. En 1909, defendió su tesis complementaria que trata de lo que él llama el *Ciclo místico entre los Presocráticos*.

Enseñó filosofía en la Facultad Libre des Letras de Angers desde octubre de 1909 y ocupó esta cátedra hasta su jubilación en 1952. Al final de la guerra, el abad Diès recibió la misión de confianza que lo llevó a través de Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia. Erudito, aprovechó la oportunidad para aprender prácticamente la mayoría de los idiomas europeos

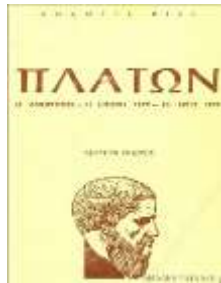
e incluso dio lecciones de sánscrito. Aprovechó esta estancia en Europa Central para conocer las publicaciones de filosofía de la antigüedad debidas a investigadores checos.

Publicó numerosos artículos en la *Revista de filosofía de París* y en varias otras revistas de filosofía y filología clásica. No tenía gusto por el dogma y los sistemas. Fue un historiador del pensamiento, del mundo griego clásico, desde sus orígenes hasta Aristóteles. Su obra supera ampliamente el tradicional ámbito clásico, como se aprecia en sus artículos sobre la historia de las matemáticas y de la medicina.

Sin embargo, será el especialista de Platón y el platonismo, que seguirá siendo el centro de sus ocupaciones como erudito. Sobresalió en la restitución del pasado de esta época del siglo IV a.C. Por ejemplo, dedicó siete años de su vida a la interpretación y traducción del *Filebo*. Su edición de las *Leyes* de Platón le tardó más de veinte años.

Al final de su carrera, aceptó un puesto de profesor en la Universidad de El Cairo. Sus alumnos, colegas y amigos le dedicaron un Libro Homenaje de Filosofía Griega editado en París en 1956, en el que aparece la lista completa de sus publicaciones.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Di%C3%A8s (Consulta: 30/01/22)

Émile Bréhier (Bar-le-Duc, 12 abril 1876 - París, 3 febrero 1952)

Filósofo, sabio y escritor francés, conocido por la alta calidad de su investigación histórico-filosófica. Su interés era la filosofía clásica y la historia de la filosofía, especialmente el neoplatonismo y el estoicismo de Crisipo. Fundó la *Revue d'histoire de la philosophie* [*Revista de historia de la filosofía*]. Estudiante de agregación en la Facultad de Letras de París de 1898 a 1900, enseñó en el Liceo de Coutances de 1900 a 1902, en el Liceo de Laval de 1903 a 1908, y en el Liceo de Beauvais de 1908 a 1909. Recibió un doctorado en literatura en 1908 con una tesis sobre Filón de Alejandría.

Enseguida enseñó en las universidades de Rennes, como profesor de 1909 a 1911, y en la de Burdeos como profesor de filosofía de 1912 a 1919. Después fue profesor de historia de la filosofía en la Sorbona desde 1919 y profesor sin cátedra de 1923 a 1930 antes de ser profesor de filosofía e historia de la filosofía a partir de 1930. Siguió con Charles Péguy los cursos de Bergson en el Colegio de Francia, en particular los cursos sobre Plotino.

Movilizado en 1914 al 344º Regimiento de Infantería, se ganó los galones de subteniente y fue citado dos veces a la orden de la división y a la orden del ejército. Aquejado de una lesión muy grave, fue amputado en el brazo izquierdo y nombrado caballero de la Legión de Honor.

En 1925 fue destinado a la Universidad de El Cairo (Egipto) y en 1936 a la Universidad de Río de Janeiro (Brasil). Director de la *Revista Filosófica* y de *La Enciclopedia Filosófica*, es autor de muchas obras importantes sobre filosofía griega y filosofía medieval (incluida una traducción completa de las *Enéadas* de Plotino) y especialmente de una magistral *Historia de la Filosofía*. Sucedió a Henri Bergson en 1941 en la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Obras principales:

La teoría de los incorpóreos en el estoicismo antiguo (1907); *Las ideas filosóficas y religiosas de Filón de Alejandría* (1908); *Crisipo* (1910); *Schelling* (1912); *Historia de la filosofía alemana* (1921); *Del sabio antiguo al ciudadano moderno* (1921); *La filosofía de Plotino* (1928); *Transformación de la filosofía francesa 1900-1950* (1950); *Crisipo y el estoicismo antiguo* (1951).

Obras póstumas:

Estudios de filosofía antigua (1955); *Los temas actuales de la filosofía* (1958).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Br%C3%A9hier (01/02/22)

Réginald Marie Garrigou-Lagrange (Auch, Francia, 21 febrero 1877 - Roma, Italia, 15 febrero 1964).

Religioso dominico francés, teólogo y filósofo. Es uno de los más importantes exponentes del neotomismo del siglo XX.

Obras principales:

El sentido común, la filosofía del ser y las fórmulas dogmáticas (1909); *Dios, su existencia y su naturaleza: una solución tomista de ciertas antinomias agnósticas* (1914); *El amor de Dios y la cruz de Jesús* (1929); *El realismo del principio de finalidad* (1932); *Perfección cristiana y contemplación según Santo Tomás y San Juan de la Cruz* (1923), *El sentido del misterio y el claro-oscuro intelectual* (1934); *Las tres edades de la vida interior* (1938), *Las*

tres conversiones en la vida espiritual (1938); *La síntesis tomista* (1946); *Vida eterna e inmensidad del alma* (1947); *La madre del salvador* (1948).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ginald_Garrigou-Lagrange (01/02/22)

Libro completo en PDF: Garrigou-Lagrange, Réginald. *El sentido común: La filosofía del ser y las fórmulas dogmáticas*. Traducción castellana por Octavio N. Derisi y Eugenio E. Melo. Prólogo de Octavio N. Derisi. Buenos Aires: Ediciones Desclée de Brouwer, 1944, 363 pp. [en línea] <http://www.obrascaticas.com/livros/Filosofia/EI%20sentido%20comun.pdf> (Consulta: 31/10/2019)

Libro completo en PDF: Garrigou-Lagrange, Réginald. *El realismo del principio de finalidad*. Versión castellana del R. P. Joaquín Ferrandis, Escolapio. Buenos Aires: Ediciones Desclée de Brouwer, 1949, 283 pp. [en línea] <http://www.obrascaticas.com/livros/Filosofia/EI%20realismo%20del%20principio%20de%20finalidad%20Padre%20Reginald%20Garrigou%20Lagrange.pdf> (Consulta: 31/10/2019)

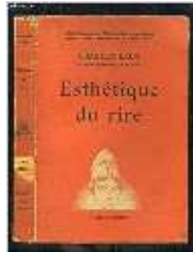
Charles Lalo (Périgueux, 24 febrero de 1877 - París, 1 abril 1953)

Filósofo, musicólogo y educador francés que ocupó la Cátedra de Estética en la Sorbona. Estudió filosofía y teoría de la educación, en Bayona y París, y obtuvo su doctorado en la Sorbona. Fue maestro de escuela y después logró la cátedra de estética Victor Basch en la Sorbona, que se celebrará a partir de 1933 hasta su muerte. En 1948 fundó la *Revue d'esthétique* [Revista de estética], en colaboración con Étienne Souriau y Raymond Bayer.

Obras principales:

Esbozo de una estética musical científica (1908); *Los sentimientos estéticos* (1909); *Introducción a la estética; los métodos de la estética, belleza natural y belleza artística, el impresionismo y el dogmatismo* (1912); *El arte y la vida social* (1921); *El arte y la moral* (1922); *Nociones de estética* (1925); *La expresión de la vida en el arte* (1933); *Elementos de una estética musical científica* (1939); *El arte lejos de la vida* (1939); *Estética de la risa* (1949).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Lalo (Consulta: 24/05/21)

Bernard Groethuysen (Berlín, Alemania, 9 setiembre 1880 - Luxemburgo, Luxemburgo, 17 setiembre 1946)

Ensayista y filósofo alemán, y luego francés por los avatares políticos, que trabajó en la frontera entre la historia y la sociología intelectuales.

Fue un alumno destacado de Gomperz o de historiadores de las ideas de la talla de Georg Simmel y Wilhelm Dilthey así como del historiador del arte Heinrich Wölfflin. Enseñó en la Universidad Humboldt de Berlín desde 1906.

Obras principales:

Introducción al pensamiento filosófico alemán después de Nietzsche (1926), *Orígenes del espíritu burgués en Francia. I. La Iglesia y la burguesía* (1927), *Mitos y retratos* (1947), *Rousseau* (1949), *Antropología filosófica* (1951), *Filosofía de la Revolución francesa* (1956), *Filosofía e historia* (1995).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Groethuysen (01/02/22)

Pierre Teilhard de Chardin (Orcines, Francia, 1 mayo 1881 – Nueva York, Estados Unidos, 10 abril 1955)

Religioso jesuita, paleontólogo, filósofo y teólogo francés que aportó una muy personal y original visión de la evolución. Recibió influencia del pensamiento de Hegel, Bergson y Pablo de Tarso.

Descubrió el sinántropo y elaboró una filosofía en la que intenta concordar los postulados de la ciencia y de la religión. Suyos son los conceptos Noosfera (que toma prestado de Vernadski) y Punto Omega, al que define como «una colectividad armonizada de conciencias, que equivale a una especie de superconciencia. La Tierra cubriéndose no sólo de granos de

pensamiento, contándose por miríadas, sino envolviéndose de una sola envoltura pensante hasta no formar precisamente más que un solo y amplio grano de pensamiento, a escala sideral. La pluralidad de las reflexiones individuales agrupándose y reforzándose en el acto de una sola reflexión unánime» (*El fenómeno humano*).

Cursa los estudios de ciencias y letras en el colegio jesuita de Mongré (Villefranche-sur-Saône). En 1899, a los 18 años de edad, ingresa en el noviciado jesuita de Aix-en-Provence. Allí, en 1908, en el colegio jesuita de Hastings (cerca de Piltown, Gran Bretaña), cursa estudios de teología, tras los cuales es ordenado sacerdote.

Durante su estancia en Gran Bretaña, en 1909, conoce al naturalista Charles Dawson con quien compartirá la afición por la paleontología. En 1912 trabaja en el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, en París, junto al paleontólogo Marcellin Boule, que había exhumado el primer esqueleto completo de un neandertal. En el Instituto de Paleontología Humana entabla amistad con Henri Breuil y participa con él en 1913 en excavaciones en la recién descubierta (1903) Cueva de El Castillo de Puente Viesgo (Cantabria, España).

En 1916 y 1919, publica sus primeros trabajos: *La vida cósmica* y *El potencial espiritual de la materia*. De 1922 a 1926, obtiene en La Sorbona tres licenciaturas de ciencias naturales: Geología, Botánica y Zoología, y alcanza el doctorado con su tesis *Mamíferos del Eoceno inferior francés y sus yacimientos*. En 1923 realiza su primer viaje a China por encargo del Museo de París. Otra vez en París, imparte clases como profesor en el Instituto Católico. Un artículo suyo sobre el pecado original es la causa de sus primeros enfrentamientos con la Santa Sede. Se ve obligado a abandonar la enseñanza.

Regresa a China donde en Zhoukoudian participa, junto a Henri Breuil, en el descubrimiento del *Sinanthropus* u hombre de Pekín —actualmente *Homo erectus pekinensis*—, el pariente más cercano del *Pithecanthropus* u Hombre de Java —actualmente *Homo erectus erectus*—. Breuil y Teilhard descubrieron que el hombre de Pekín era un fabricante de herramientas de piedra y que manipulaba el fuego.

En 1931 participa como geólogo y paleontólogo en el Crucero amarillo recorriendo el Asia Central, una peligrosa aventura científico-deportiva organizada por André Citroën para promocionar sus vehículos. Hasta 1951, que se establece en Nueva York, prosigue una intensa actividad científica marcada por numerosos viajes de estudios: Etiopía (1928), los Estados Unidos (1930), la India (1935), Java (1936), Birmania (1937), Pekín (1939 a 1946), Sudáfrica (1951 y 1953), así como varias provincias chinas (Shanxi en 1932, Henan en 1934 y Shandong en 1936). Teilhard contribuyó fuertemente a la constitución de una red internacional de investigación en paleontología humana. En 1951 ingresó en la Academia de las Ciencias de Francia.

“Se propuso ampliar el campo de la propia reflexión científica a la discusión teológica y cosmológica, lo que suscitó recelos en los ambientes oficiales de la iglesia católica. A la concepción materialista del darwinismo y del positivismo, opuso una cosmología que, pese a admitir el evolucionismo, e incluso extendiéndolo a la realidad espiritual, rechazaba una interpretación puramente mecanicista y materialista del cosmos. Así expresó su fe en relación con su concepción del universo: Creo que el Universo es una Evolución. *Creo que la Evolución va hacia el Espíritu. Creo que el Espíritu se realiza en algo personal. Creo que lo Personal supremo es el Cristo-Universal.* La materia originaria, según él,

contiene ya en sí la "conciencia" como elemento organizativo, por el que la evolución se configura como un proceso no puramente mecanicista, sino teológico. La evolución de la pre-vida (mundo inorgánico) a la vida ("biosfera") tiende a la producción del mundo del hombre y del pensamiento ("noosfera"), como su culminación. Pero el hombre no es el punto final. El universo, el hombre y su historia tienden a un "punto omega": el Cristo cósmico, punto de unión de toda la humanidad ("cristosfera)". (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 31/10/2019)

Obras principales:

El fenómeno humano (1955), *La aparición del hombre* (1956), *El grupo zoológico humano* (1956), *La visión del pasado* (1957), *El medio divino* (1957), *El futuro del hombre* (1959), *La energía humana* (1962), *La activación de la energía* (1962), *El lugar del hombre en la naturaleza* (1965), *Ciencia y Cristo* (1965), *Como yo creo* (1969), *Las direcciones del futuro* (1973), *Escritos del tiempo de guerra* (1975) y *El corazón de la materia* (1976).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin (Consulta: 08/06/21)

Jean Nabert (Izeaux, 27 junio 1881 - París, 13 octubre 1960).

Filósofo francés contemporáneo. Representante de la filosofía reflexiva francesa, cuya reflexión moral y metafísica ejerció una influencia decisiva -a través de los conceptos de deseo y voluntad- en la fenomenología hermenéutica de la voluntad de Paul Ricoeur, quien ha redescubierto la obra de su maestro. Su esposa, Jeanne Nabert (1883-1969), escribió, entre otras obras, las novelas *El caballero del mar* (1932) y *Los cuentos del fin del mundo* (1988).

Fue Inspector General de la Academia y director de la Biblioteca Victor Cousin, de la Sorbona. Fue profesor de filosofía en el liceo Henry IV de 1931 a 1941. También fue profesor de Jean-Paul Sartre. En su filosofía aparecen tanto el tema kantiano de la conciencia trascendental como el de la experiencia interior de Maine de Biran. Volvió a plantear en la cultura francesa el problema del mal, el cual será retomado luego, en un horizonte especulativo más amplio por Ricoeur.

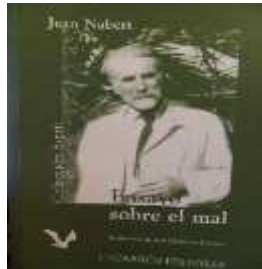
Considerando a Maine de Biran el padre de la filosofía reflexiva representada por Lachelier, Lagneau y Brunschvicg, Nabert distingue "una reflexión donde es lo absoluto lo que se refleja en el movimiento de una conciencia particular y una reflexión que constituye, desde el inicio, el tema en sí ...". ("La filosofía reflexiva", artículo de Jean Nabert, vol. 19, p. 19.04-14 de *La Enciclopedia francesa*, Larousse, 1957. Rééd. au PUF, 1992) En esta segunda orientación a la que Nabert se aproxima y, sin que se le

niegue de ninguna manera la conciencia trascendental kantiana, el espíritu se considera especialmente en sus actos y sus producciones. El análisis reflexivo así concebido se relaciona así "con los actos de la conciencia constitutiva, la organización del mundo y las determinaciones del ideal". (Ibid. p. 19.06-2) (https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nabert. Consulta: 30/11/19)

Obras principales:

La experiencia interior de la libertad (1923); *La experiencia interna en Kant* (1924), *Elementos para una ética* (1943); *Ensayo sobre el mal* (1955) y *El deseo de Dios* (1966).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nabert (01/02/22)

Jacques Chevalier (Allier, 13 marzo 1882 – Cérilly, 19 abril 1962)

Filósofo católico francés y ministro de Educación Nacional en el segundo gobierno de Pierre-Étienne Flandiny. Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue discípulo de Henri Bergson y alumno de Émile Boutroux. Tuvo como discípulos a Emmanuel Mounier y Jean Guitton.

“Centró su reflexión en el estudio de la *philosophia perennis*, que consiste en la tradición griega, enriquecida después por el cristianismo. Dentro de esta tradición, Chevalier pretender construir una metafísica que sea positiva y ciencia de lo individual. Positiva, por adherencia a lo concreto, fiel a la experiencia; e individual, porque lo que existe son los hechos concretos y los seres individuales, y el universo es diverso y articulado y se desarrolla en una tendencia hacia la individualidad y la personalidad, que es la forma suprema de existencia. Se necesita así una respuesta sintética de lo individual pero capaz de acoger el hecho complejo. La respuesta la encuentra Chevalier en el concepto cristiano de persona como voluntad autónoma, y de un Dios que crea libremente. Aquí todo concreto tiene su principio de explicación. Esta es la ciencia de lo individual. Su método no se queda en visiones parciales y sucesivas del objeto, sino que se centra en la visión concreta y total que completa el análisis con la síntesis, que supera el concepto con la idea que penetra todo el concreto real”. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 31/10/2019)

Obras principales:

La noción de necesario en Aristóteles y en sus predecesores; particularmente en Platón (1915); *Bergson y las relaciones del alma y del cuerpo* (1929); *Pascal – Pensamientos sobre la verdad de la religión cristiana* (1927); *Tres conferencias de Oxford: Santo Tomás – Pascal – Newman* (1928); *El hábito: Ensayo de metafísica científica* (1929); *Santa Teresa y la vida mística* (1934), en colaboración con Juan Domínguez Berrueta; *La vida moral y el más allá* (1938), *Cadencias – movimientos de ideas – disciplinas de acción – aspectos de la vida moral: el orden – el amor – la apariencia* (1939); *La vida del espíritu* (1940);

Cadencias – caminos de acceso a lo real – principios del humanismo – imágenes de Francia (1951); *Lecciones de filosofía, T. I: Psicología y lógica. T. II: Moral y metafísica* (1946); *Historia del pensamiento*, en cuatro tomos: 1. *El pensamiento antiguo* (1955); 2. *El pensamiento cristiano* (1956); 3. *El pensamiento moderno de Descartes a Kant* (1961); 4. *El pensamiento moderno de Hegel a Bergson* (1966); *Bergson y el padre Pouget* (1954); y *Conversaciones con Bergson* (1959).

Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chevalier_\(fil%C3%B3sofo\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chevalier_(fil%C3%B3sofo)) (01/02/22)

René Le Senne (Elbeuf, 8 julio 1882 - Neuilly-sur-Seine, 1 octubre 1954)

Filósofo, psicólogo y moralista idealista francés, cuya filosofía lleva el nombre de *ideo-existencial*. Fue profesor en varios institutos de enseñanza secundaria (en Chambéry, Marsella y París), posteriormente profesor en la Escuela Normal Superior y, entre 1942 y 1952, profesor en la Sorbona. También fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1948, y presidente del Instituto Internacional de Filosofía en 1952.

Junto con su amigo Lavelle con quien fundó la colección "Philosophie de l'esprit" de la editorial Aubier, es el principal representante de la llamada "filosofía del espíritu" francesa. Comparte con Lavelle una interpretación idealista y espiritualista del criticismo de raíz kantiana, que le conduce, mediante un análisis del espíritu y de las experiencias directas, a la reducción del ser a la conciencia. En su obra *Introducción a la filosofía* (1939), afirma que el sujeto individual participa de un "yo infinito", y es un "concentrado" del "espíritu universal". En el ámbito de la conciencia es donde se da toda actividad, incluida la actividad científica. En su filosofía el estudio de la dimensión moral es la que ocupa un lugar preponderante, en base a la relación entre el deber y los obstáculos que se oponen a su realización.

Como Lavelle, se enfrentó con el existencialismo y mediante una concepción de la unión del hombre con el todo de un mundo espiritual rechazó el sentimiento de la angustia. No obstante, aquella participación muestra la relativa separación del hombre respecto del absoluto, separación que tiene su manifestación en la temporalidad. Solo nos damos cuenta de la participación en lo eterno en el instante pleno, el presente puro que va más allá de los límites de la temporalidad.

"En un intento de formular una síntesis entre inteligencia y corazón, pensamiento y realidad, llegó a la unidad "ideo-existencial" con la que el filósofo adopta una postura lúcida frente a la experiencia, sin pretender sistematizarla definitivamente. Su filosofía es de inspiración esencialmente ética, y tiene por

objeto fundamental la experiencia humana entendida como experiencia de contradicción, obstáculos y conflictos; en una palabra, experiencia de las determinaciones que limitan al sujeto pero que exigen una continua superación, y por tanto, una continua tensión hacia lo que está más allá de la determinación misma, hacia el *Valor*. El Valor es absoluto, único e infinito, y el hombre no puede alcanzarlo de forma inmediata, sino solamente a través de valores particulares". (Fuente: Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 31/10/2019)

Obras principales:

Introducción a la filosofía (1929), *El deber* (1930), *La mentira y el carácter* (1930), *Obstáculo y valor* (1934), *Tratado de moral general* (1942), *Tratado de caracterología* (1946), *El descubrimiento de Dios* (1955).

Fuente: https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Le_Senne_Ren%C3%A9 (01/02/22)

Jacques Maritain (París, 18 noviembre 1882 - Toulouse, 28 abril 1973)

Filósofo católico francés, principal exponente del humanismo cristiano. Estudió en el Liceo Enrique IV y en la Sorbona. En 1904 se casó con Raïssa Oumansoff, inmigrante judía de origen ruso, con quien compartió muchas de sus inquietudes intelectuales y obra. No consideraban que la ciencia por sí sola fuera capaz de responder a cuestiones existenciales de carácter vital. Por consejo de Charles Péguy, tomaron entonces los cursos de Henri Bergson, quien paralelamente a la deconstrucción del «cientismo», les comunicó el «sentido del absoluto».

Ofreció una interpretación original de las filosofías escolástico y tomista. Enseñó el valor de la persona y el de la sociedad cristiana; defendió el pluralismo en el estudio de la realidad, tanto como en el sostén de las instituciones sociales. Se convirtió al catolicismo, con su esposa Raissa, a través de la influencia de León Bloy.

Fue profesor del Instituto Católico de París, de las universidades de Princeton y Columbia, y del Instituto de Estudios Medievales de Toronto. Fue embajador de su país en el Vaticano.

Obras principales:

La filosofía bergsoniana (1948); *Arte y escolástica* (1920); *Elementos de filosofía* (1920-23); *Distinguir para unir o los grados del saber* (1932); *El tomismo y la civilización* (1932); *Humanismo integral. Problemas temporales y espirituales de una nueva cristiandad* (1935); *La persona humana y la sociedad* (1939); *Cristianismo y democracia* (1943); *Principios de una política humanista* (1944); *La persona y el bien común* (1947); *La significación del*

ateísmo contemporáneo (1949); *Para una filosofía de la educación* (1959); *La filosofía moral* (1960).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain (Consulta: 29/05/21)

Louis Lavelle (Saint-Martin-de-Villereal, 15 julio 1883 - Parranquet, 1 setiembre 1951) Filósofo francés del espíritu y existencialista, autor de una amplia obra de carácter metafísico. Influenciaron en su pensamiento Henri Bergson, Maurice Blondel y Octave Hamelin. Sostenía que “ser es actuar” y que “actuar es ser libre”.

Su padre era maestro y su madre propietaria de una pequeña propiedad agrícola. A los siete años se traslada Amiens, y después a Saint Étienne para hacer sus estudios secundarios. Entró a la universidad de Lyon, donde se interesó por el pensamiento de Nietzsche y participó en actividades anarquistas. Asistió a cursos de Léon Brunschvicg (al que se opondrá más adelante) y de Henri Bergson.

En 1909 es nombrado profesor agregado de filosofía en Neufcheau. Posteriormente se traslada como profesor a Vendôme y a Limoges. Se casa en 1913, y de su matrimonio nacieron un hijo y tres hijas. Durante la Primera Guerra Mundial solicita ir al frente, y cae prisionero en 1916. Como prisionero va escribiendo su tesis doctoral en la cantina del campo de prisioneros. En 1921, sustentó su tesis doctoral en la Sorbona, que versó sobre distintos problemas filosóficos ligados a la percepción sensible.

Después se trasladó a Estrasburgo, donde fue profesor en un liceo. Participó en actividades de los sindicatos de maestros. Entre 1924 y 1940 da cursos privados y enseña en algunos liceos de París. Como periodista, hace las crónicas filosóficas para el diario *Le Temps*. Con el filósofo René Le Senne funda la colección *Philosophie de l'esprit* [*Filosofía del espíritu*] en la editorial Aubier-Montaigne. En el año 1940, siendo derrotada Francia por los nazis, Lavelle se traslada a Burdeos, y más adelante es nombrado inspector general de Instrucción Pública bajo el régimen de Vichy. Contra una fuerte oposición, fue finalmente nombrado catedrático de filosofía en el Colegio de Francia en el año 1941. También enseñó filosofía en la Sorbona.

Es necesario situarlo en el movimiento de la filosofía francesa del espíritu, propia de esa época, y que le emparenta con filósofos tales como René Le Senne, Gabriel Marcel, Nicolas Berdiaev, o Maurice Nédoncelle. Defendió, al lado de sus maestros Bergson y Brunschvicg,

la superioridad de la vida del espíritu, su riqueza y creatividad. Frente a las tendencias idealistas de muchos de sus contemporáneos, defendió la prioridad del ser sobre el pensamiento. Sin embargo, define el ser de manera dinámica, como un principio que se pone a sí mismo de forma eterna, y que es fuente de la libertad y del valor. Por ello, se le acusó de ontologismo y de panteísmo, aunque él mismo quiso evitar estas tendencias.

Desde su perspectiva, el ser y el acto se identifican, y entonces nuestro propio ser puede definirse por la libertad, mediante la cual, y estando en el mundo, participamos del ser puro, al tiempo que nos distinguimos de él. La categoría de participación se convierte, pues, en un elemento central de su pensamiento. En el acto de participación nos ponemos a nosotros mismos como seres individuales, mientras le damos sentido al mundo entero. La metáfora de la participación puede ser la ejecución de una pieza musical. En esta experiencia artística, no solo nos ejercitamos una pieza musical, y nos sumimos en ella, sino que también nos afirmamos en nuestro ser particular y en nuestra propia experiencia. Con la categoría de participación, quiere evitar pensar el ser como una mera idea, y también superar el esquema sujeto-objeto, propio de la modernidad. Su forma de hacer y escribir filosofía quiere ser sistemática, al mismo tiempo que trata de mantener un contacto descriptivo con la experiencia.

Influencia de Lavelle en Merleau-Ponty

No es escasa la influencia filosófica ejercida por Louis Lavelle en Merleau-Ponty, sobre todo en la importancia que concede el primero al cuerpo en su condición de situado en el mundo. Curiosamente, tanto una voluminosa obra madura de Lavelle que trata expresamente el problema del tiempo en relación con la eternidad (*La dialéctica del eterno presente*) como *Fenomenología de la percepción* de Merleau-Ponty fueron publicadas en París en 1945. Desafortunadamente, aún carecemos de bibliografía especializada en español sobre la relación explícita entre ambos filósofos. No obstante, en italiano, se puede consultar: Penati, Giancarlo. *Ontologia e critica del concreto. Lavelle e Merleau-Ponty*. Milano: Marzorati, 1970.

En *Elogio de la filosofía*, obra donde cita varias veces al “señor Lavelle” y hace alusión explícita a sus obras *Presencia total* y *El alma humana*, Merleau-Ponty observa la fundamental relación entre subjetividad, temporalidad y sentido. Allí afirma, interpretando los trabajos de Lavelle, que “es el *fenómeno*, lo que se muestra y no tiene interior [...] En nosotros y solamente en nosotros podemos tocar el interior del ser, puesto que únicamente allí es donde hallamos un ser que tiene un interior y que aún no es otra cosa que ese interior”. (Buenos Aires: Galatea Nueva Visión, s.f., p. 11).

En la obra mencionada, Merleau-Ponty, al referirse a la función del filósofo y la filosofía, describe la relación de dependencia intrínseca y necesaria de enriquecimiento mutuo de ser entre el hombre (ser temporal y contingente) y Dios (ser eterno, absoluto e infinito) como una milagrosa paradoja. Señala la existencia de una teoría de la expresividad en el “último libro de Lavelle”, según la cual la expresión sería el medio –y no solo la imagen fiel- a través del cual se realiza el ser interior (ibídem, p. 12). Subraya también Merleau-Ponty el énfasis de Lavelle en una filosofía pensada y vivida por el yo desde el presente y asigna a la filosofía

la función de registrar incesantemente el sentido a través del movimiento único del espíritu en su uso del mundo, del tiempo, de la palabra y de la historia (ibídem, p. 13). Reitera, por último, en una nota final, el carácter inacabado de la vida y la inagotable génesis de sentido de nuestra *praxis*. (ibídem, p. 54)

Obras principales:

La dialéctica del mundo sensible (1922); *La percepción visual de la profundidad* (1922); *Acerca del ser* (1928); *La autoconciencia* (1933); *La presencia total* (1934); *El yo y su destino* (1936); *Acerca del acto* (1937); *El error de Narciso* (1939); *El mal y el sufrimiento* (1940); *La palabra y la escritura* (1942); *La filosofía francesa de entreguerras* (1942); *Acerca del tiempo y la eternidad. Dialéctica del eterno presente* (1945); *Introducción a la ontología* (1947); *Los potencias del yo* (1948); *Del alma humana* (1951); *Cuatro santos* (1951).

Obras póstumas:

Tratado de los valores (1951-1955, 2 tomos: T. I: Teoría general del valor, T. 2: El sistema de los diferentes valores); *De la intimidad espiritual* (1955); *Conducta hacia los otros* (1958); *Moral y religión* (1960); *Manual de metodología dialéctica* (1962); *Panorama de las doctrinas filosóficas* (1967); *Psicología y espiritualidad* (1967); *Ciencias, estética, metafísica* (1967); *De la existencia* [manuscrito de Limoges de 1912] (1984); *Carnets de guerra, 1915-1918* (1985); *La existencia y el valor (Lección inaugural y resúmenes de los cursos en el Colegio de Francia entre 1941-1951)* (1991); *Reglas de la vida cotidiana* (2004).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Lavelle (Consulta: 13/01/20)

Freijo Calzada, José Antonio. *La génesis temporal del yo, en la filosofía de Louis Lavelle*. Memoria para optar al grado de Doctor. Madrid: Universidad Complutense, 1984, 585 pp.
<https://eprints.ucm.es/53070/1/5309865866.pdf>

Raïssa Maritain [su apellido paterno ruso fue Oumansoff] (Rostov-sur-le-Don, 12 setiembre 1883 - París, 4 noviembre 1960).

Poetisa y filósofa rusa nacionalizada francesa. Conocida por haber sido la esposa de Jacques Maritain. En calidad de tal, ella acompañó a Jacques durante más de medio siglo, en el centro de un cenáculo de intelectuales católicos franceses. Su libro de recuerdos,

Grandes amigos, relata la crónica. Este libro ganó el Premio de Renovación Francesa. Jacques Maritain, Raissa y su hermana Vera (1886-1959) forman lo que llamaremos "los tres Maritains".

Se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, donde conoció a Jacques Maritain, un graduado en filosofía que prepara una licenciatura en ciencias. Ambos se sienten vacíos y desesperados. Aprecian la calidad de la enseñanza que reciben, pero las ideas de sus maestros no coinciden con sus aspiraciones y preguntas más profundas.

Así que decidimos confiar en lo desconocido por un tiempo más, e íbamos a dar crédito a la vida como un experimento a realizar, con la esperanza de que nuestro vehemente llamado al significado de la vida se desarrollara, que los nuevos valores se revelarían tan claramente que provocarían nuestra total adhesión y nos liberarían de la pesadilla de un mundo siniestro e inútil. Si este experimento no tuviera éxito, la solución sería el suicidio, el suicidio antes de que los años hubieran acumulado su polvo, antes de que nuestras fuerzas jóvenes se agotasen, queríamos morir por un rechazo gratuito si fuese imposible vivir de acuerdo con la verdad. (*Grandes amistades*. Col. "Libro de la vida", Desclée Brouwer, 1949)

Obras principales:

Ensayos: *De costumbres divinas* (1921); *De la vida de oración* (1925); *El Príncipe de este mundo* (1929); *El Ángel de la Escuela, o Santo Tomás de Aquino contado a los niños*; *Marc Chagall* (1943); *Léon Boy* (1947); *Grandes amistades* (1949).

Poesía: *La vía donada* (1935); *Carta de noche* (1939); *Puertas del horizonte* (1952); *Poemas y ensayos* (1968).

Fuente: <https://es.catholic.net/op/articulos/64790/cat/1248/raissa-maritain-teologia-filosofia-y-literatura.html>
(01/02/22)

Pierre Lecomte du Noüy (París, 20 diciembre 1883 - Nueva York, 22 setiembre 1947) Filósofo, biólogo, biofísico, matemático y escritor francés. Fue agregado en la Sorbona (1919) y miembro asociado (1920-1927) del Instituto Rockefeller en Nueva York (1920-1927). Dirigió la sección de biofísica en el Instituto Pasteur, París (1927-1936). Se trasladó de Europa a los Estados Unidos, donde pronunció numerosas conferencias en los establecimientos militares para defender la causa de Francia.

Colaboró con Carrelly en el estudio de la velocidad de cicatrización de las heridas. Después de 1936, sus escritos se refieren a la filosofía de la ciencia, específicamente en lo que se refiere a la evolución, la religión y la teleología. También inventó el tensímetro que lleva su

nombre, para la medida de la tensión superficial de líquidos, así como un micro-viscosímetro para el estudio del suero.

Du Noüy se convirtió del agnosticismo al cristianismo. Apoyó una interpretación teísta y teleológica de la evolución. En su libro *Destino humano*, escribió que la evolución biológica continúa hacia un plano espiritual y moral. Conoció a Pierre Teilhard de Chardin, quien compartía intereses similares en la evolución y la espiritualidad.

Desarrolló su propia hipótesis de ortogénesis conocida como "telefinalismo". Según Du Noüy la evolución no podía ocurrir solo por casualidad y que en promedio desde "el comienzo del mundo ha seguido un camino ascendente, siempre orientado en la misma dirección". Aceptó los mecanismos evolutivos naturalistas como la mutación y la selección natural, pero creía que la ciencia no podía explicar todos los fenómenos evolutivos o el origen de la vida. Según su hipótesis telefinalista, una causa trascendente que él equiparó con Dios está dirigiendo el proceso evolutivo.

No obstante, su hipótesis "telefinalista" fue criticada por Carl Hempel, Leo Koch y George Gaylord Simpson como no científica.

Obras principales:

Tensiómetro interfacial para uso universal (1925); *Equilibrios superficiales de soluciones coloidales* (1929); *La temperatura crítica del suero* (1936); *Tiempo biológico* (1937); *Destino humano* (1947).

Obras póstumas:

El hombre y su destino (1948); *El camino a la razón* (1949); *Entre el conocimiento y la creencia* (1966); *La dignidad humana* (1967).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lecomte_du_No%C3%BCy (Consulta: 25/05/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lecomte_du_No%C3%BCy (Consulta: 25/05/21)

Étienne Gilson (París, 13 junio 1884 - Auxerre, 19 de setiembre 1978).

Filósofo e historiador de la filosofía francés, uno de los más destacados autores de la neoescolástica y especialista en Santo Tomás de Aquino.

Sus estudios sobre el pensamiento medieval y en particular de la obra de Tomás de Aquino son una de las mejores aproximaciones al tema. Entre 1921 y 1932 enseñó filosofía medieval en la Sorbona de París. En 1932, fue nombrado catedrático de Historia de la Filosofía Medieval en el Colegio de Francia. Ayudó a fundar el Instituto Pontificio de estudios medievales en la Universidad de Toronto, Canadá. Fue el líder del neotomismo católico en su época, y fue elegido miembro de la Academia Francesa en 1946.

Son famosas sus conferencias impartidas entre 1936 y 1937 en la Universidad Harvard impartidas en la serie *William James Lectures*, tituladas como *La unidad de la experiencia filosófica*. En ellas, defiende la metafísica, y define al hombre como animal metafísico por naturaleza, en contra de la tesis nietzscheana compartida por el Círculo de Viena. Piensa que la historia de la filosofía se puede explicar como un cúmulo de diferentes experiencias filosóficas, las cuales no son más que un cierto ciclo que consiste en un paso de un marcado dogmatismo a un escepticismo profundo. De Santo Tomás de Aquino a Guillermo de Ockham hay una experiencia filosófica, del mismo modo que la hay entre Descartes y el escepticismo de Hume.

De igual importancia son las Conferencias Gifford impartidas en la Universidad de Aberdeen en 1930, bajo el título *The Spirit of Medieval Philosophy (El espíritu de la filosofía medieval)*. En ellas, Gilson presenta cómo el cristianismo desarrolló un tipo de filosofía particular, donde la experiencia medieval no debe verse sólo como una reedición de la filosofía de Platón y Aristóteles, sino un proyecto claro que busca dialogar con la filosofía griega, teniendo como punto de partida la Revelación cristiana.

Además, fue un incansable defensor de la filosofía cristiana, sobre su real existencia, su historicidad, su importancia en la Historia del pensamiento en general y su tarea en la Filosofía, en la Teología y en la Iglesia católica.

Obras principales:

La libertad en Descartes y la Teología (1913); *El tomismo, introducción al sistema de santo Tomás* (1919); *Estudios de filosofía medieval* (1921); *La filosofía de la Edad media, vol. I: De Escoto Eriúgena a san Buenaventura* (1922); *La filosofía de la Edad Media, vol. II: De santo Tomás a Guillermo de Ockham* (1922); *La filosofía de san Buenaventura* (1924); *El espíritu de la filosofía medieval* (1932); *El realismo metódico* (1935); *Cristianismo y filosofía* (1936); *Dante y la filosofía* (1939); *Teología e historia de la espiritualidad* (1943); *El ser y la esencia* (1948); *Pintura y realidad* (1958); *La Filosofía y la Teología* (1960); *Introducción a la filosofía cristiana* (1960); *Tres lecciones sobre el problema de la existencia de Dios* (1961); *El ser y Dios* (1962); *Las tribulaciones de Sofía* (1967); *Homenaje a Bergson* (1967); *Lingüística y filosofía* (1969); *Santo Tomás moralista* (1974); *El ateísmo difícil* (1979).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Gilson (01/02/22)

Gaston Bachelard (Bar-sur-Aube, 27 junio 1884 - París, 16 octubre 1962)

Filósofo, epistemólogo, poeta, físico, profesor y crítico literario francés, uno de los principales representantes de la escuela francesa de epistemología histórica.

Autor interesado por la historia de la ciencia moderna o contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación literaria, a la que dedicó una atención paralela.

Entre 1895 y 1902 se dedicó a la enseñanza secundaria en su pueblo, Bar-sur-Aube. Inicialmente, en 1902-1903, dio clases en el colegio Sézanne; pero enseguida entró en el servicio de Correos y Telégrafos, donde estuvo diez años, 1903-1913: primero en Remiremont, hasta 1905, y luego en París, con un año de interrupción para el servicio militar (que hizo como telegrafista en 1906-1907).

Se casó en 1914 con Jeanne Rossi, una joven profesora de su tierra. Al enviudar en 1920, se quedó solo con su hija Suzanne, que aparte de acompañarle, será su albacea. Participó en la Primera Guerra Mundial, pues fue movilizado de 1914 a 1919. Recibió por sus acciones la condecoración de la Cruz de guerra (1914-1918).

Entre 1919-1930 se dedicó a sus tareas como profesor en su población natal. De hecho, en 1920, se había licenciado ya en filosofía, y en 1922 logró ser agregado de filosofía, disciplina que enseñó por entonces en Bar-sur-Aube. También enseñaba ciencias físicas. En 1927 dio clases y cursos de Letras en Dijon.

El 23 de mayo de 1927 se doctoró en la Sorbona, con directores de primera fila, como Abel Rey y Léon Brunschvicg. Entre 1930 y 1940 fue profesor de filosofía, en la Facultad de Letras de Dijon, y culminó su carrera entre 1940 y 1954 siendo profesor en la Sorbona, donde enseñó historia y filosofía de las ciencias, como sucesor de Abel Rey. Además, fue director del Instituto de Historia de Ciencias y Técnicas.

En sus obras *El nuevo espíritu científico* (1934) y *La formación del espíritu científico* (1938) expuso sus ideas sobre la Filosofía de la ciencia. Su obra más importante en este terreno fue *El materialismo racional* (1953). Su planteamiento supuso una superación del debate empirismo/racionalismo, que combate a cada uno de ellos por separado, igual que hizo, en *El nuevo espíritu científico*.

Para Bachelard el materialismo racional se halla en el centro de un espectro epistemológico cuyos extremos son el idealismo y el materialismo. Su crítica al inductivismo y al empirismo se trasluce en su idea de que el hecho científico se construye a la luz siempre de una problemática teórica, y lucha contra las ilusiones del conocimiento inmediato, como dice en su «philosophie du non», y se prosigue con un racionalismo aplicado («rationalisme appliqué») o de un materialismo racional («matérialisme rationnel»), que supere la oposición entre empirismo y racionalismo, para estudiar cómo se produce cada reorganización, cada renovación.

Consideraba que la ciencia progresaba a través de la superación de obstáculos epistemológicos, pues todo conocimiento es aproximado. Algunos de los obstáculos que deberá superar la ciencia son, entre otros, la opinión y la observación básica, que deben sustituirse por el ejercicio de la razón y por la simultánea experimentación. Según Bachelard, la ciencia no puede producir verdad. Lo que debe hacer es buscar mejores maneras de preguntar a través de rectificaciones. Él usa para ejemplificar el caso una metáfora: "El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra". Cada superación de algún obstáculo epistemológico conlleva necesariamente otro obstáculo más complejo.

En la parte crítico-literaria de su obra —muy importante y vasta—, Bachelard se consagró a profundizar sobre el problema de la imaginación poética.

Sus estudios sobre psicología de los elementos, el agua, el aire, la tierra, en sus relaciones con la literatura son hoy clásicos: *Psicoanálisis del fuego* (1938), *El agua y los sueños* (1942), *El aire y los sueños* (1943), *La tierra y la ensoñación de la voluntad* (1948). En estas obras se refleja cierta influencia de Jung, pero asimismo de Marie Bonaparte y el surrealismo.

Todos sus últimos libros, desde 1938, muestran una búsqueda más poética, acaso culminada con *La poética del espacio* (1957), que usan los arquitectos, y *La poética de la ensoñación* (1960).

El influjo de Bachelard ha sido evidente en pensadores posteriores que han abordado la misma temática, como Gilbert Durand o James Hillman, también lo leyeron Barthes o Starobinski. Otras figuras de talla han reconocido su valía, como Georges Canguilhem y Michel Foucault en el terreno epistemológico.

Obras principales:

Ensayo sobre el conocimiento aproximado (1927); *El valor inductivo de la Relatividad* (1929); *El pluralismo coherente de la química moderna* (1932); *La intuición del instante* (1932); *El nuevo espíritu científico* (1934); *La experiencia del espacio en la física contemporánea* (1937); *La formación del espíritu científico: contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo* (1938); *El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia* (1942); *El aire y los sueños: ensayo sobre la imaginación del movimiento* (1943); *La tierra y las ensoñaciones del reposo* (1946); *La tierra y los ensueños de la voluntad* (1948); *El racionalismo aplicado* (1949); *La dialéctica de la duración* (1950); *El materialismo*

racional (1953); *La poética del espacio* (1957); *La poética de la ensoñación* (1960); *La llama de una vela* (1961).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard (Consulta: 06/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard (Consulta: 01/02/22)

René Hubert (Dammartin-en-Serve, 1885 - 13 de octubre 1954)

Filósofo, historiador de la filosofía y pedagogo francés. Obtuvo su agregado en filosofía en 1908. Fue profesor de Moral, Sociología y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Letras de la Universidad de Lille en 1923, y en 1936 Rector de la Academia de Poitiers. También fue profesor en la Universidad de Estrasburgo. Escribió sobre la Ilustración del siglo XVIII - la Enciclopedia, Jean-Jacques Rousseau y el barón de Holbach - así como sobre teoría educativa.

En su obra *La creencia mental* describe el desarrollo espiritual en tres etapas, que fluyen hacia la plenitud de la conciencia: 1) crítica, 2) la caracterización, y 3) la axiología. La combinación de datos de la experiencia con el concepto crítico de la vida espiritual, la teoría de la construcción de los personajes y la teoría de los valores (entendida como proyecciones ideales que se asignan a diferentes tendencias humanas) realizan un desarrollo normal en la unidad de la conciencia: "el crecimiento absolutamente normal es lo que conduce a la síntesis del superior concienical".

Obras principales:

Las ciencias sociales en la Enciclopedia. La filosofía de la historia y el problema de los orígenes sociales (1923); *El sentido de lo real* (1925); *El principio de autoridad en la organización democrática* (1926); *D'Holbach y sus amigos* (1928); *La creencia mental* (1929); *Rousseau y la Enciclopedia. Ensayo sobre la formación de ideas políticas de Rousseau* (1742-1756); *Tratado de la pedagogía general* (1946); *Historia de la pedagogía* (1949).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Hubert (Consulta: 20/02/22)

<https://thebiography.us/en/hubert-rene> (Consulta: 20/02/22)

Pierre Lachièze-Rey (Martel, 25 setiembre 1885 - id. 6 agosto 1957)

Filósofo neokantiano de inspiración católica. Fue profesor en la Universidad de Toulouse (1935-37) y luego en la de Lyon (1937-55).

Además de ser un profundo y agudo intérprete de Platón, Descartes, Spinoza y Kant, Lachièze-Rey es el representante más notable del idealismo francés de las últimas décadas. Define su pensamiento como “idealismo personalista”. Bajo la influencia de Kant, presenta al sujeto como principio constituyente, pero impregnado de matices cristianos. La plenitud a la que aspira la persona y a la que se siente llamado puede actuarse solamente en las relaciones con un Dios personal, que abre a la persona perspectivas inagotables en la reciprocidad del amor al que llama y ofrece.

Obras principales:

El idealismo kantiano (1932); *Los orígenes cartesianos del Dios de Spinoza* (1932); *Reflexiones sobre la actividad espiritual constituyente* (1933-34); *Las ideas morales, sociales y políticas de Platón* (1938); *El yo, el mundo y Dios* (1938) y de *Utilización posible del esquematismo kantiano para una teoría de la percepción* (1938) y *Reflexiones sobre el alcance ontológico del método blondeliano* (1946).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lachi%C3%A8ze-Rey (Consulta: 20/02/22)

Armand Cuvillier (París, 3 octubre 1887 – id., 23 abril 1973)

Profesor de filosofía y periodista francés. Autor de varios libros sobre sociología. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior (promoción 1908), clasificado primero en la sesión especial de octubre de la agregación de filosofía de 1919, se convirtió en profesor en numerosos liceos, en particular en el Liceo Louis-le-Grand.

Se esforzó por presentar las diferentes doctrinas filosóficas en tratados y selecciones de textos que han sido célebres. Se especializó en la filosofía de Nicolás Malebranche. Interesado también por la sociología, participó en la actividad de numerosas revistas literarias y filosóficas. Gravitó durante un tiempo en el grupo formado por el sociólogo Georges Gurvitch, en torno a la revista: *Cahiers Internationaux de Sociologie* [*Cuadernos Internacionales de Sociología*], en la que colaboró.

En su *Manual de Sociología*, reivindica la herencia de la sociología de Durkheim, que opone a la tradición sociológica alemana, criticada en el contexto de la posguerra. Fue en *Sesgos sobre el arte, la filosofía, la historia* [*Partis pris sur l'art, la philosophie, l'histoire*] (1956) donde recopiló sus ensayos y artículos personales.

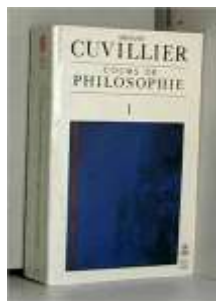
Obras principales:

Proudhon (1937); *Pequeño vocabulario de la lengua filosófica* (1938); *Introducción a la sociología* (1939); *¿A dónde va la sociología francesa?* (1953); *Resumen de Filosofía, Clase de Filosofía* (1957, 2 vols.); *Textos escogidos de autores filosóficos* (1958); *La disertación filosófica* (1958, 2 vols.); *Manual de sociología* (1950); *Ensayo sobre la mística de Malebranche* (1954); *Hombres e ideologías de 1840* (1956); *Sesgos sobre el arte, la filosofía, la historia* (1956); *Sociología de los problemas actuales* (1961).

Obras póstumas:

Nuevo vocabulario filosófico (1977); *Curso de filosofía* (1986); *Vocabulario filosófico* (1988).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Cuvillier (Consulta: 20/02/22)

Jean André Wahl [más conocido simplemente como Jean Wahl] (Marsella, 25 mayo 1888 - París, 19 junio 1974)

Filósofo judío francés, profesor de La Sorbona entre 1936 y 1940 y entre 1945 y 1967. Durante la Segunda Guerra Mundial fue internado en el campo de deportación de Drancy, de donde escapó. Entre 1941 y 1945, se refugió en Estados Unidos, donde también enseñó.

Su libro *La desgracia de la conciencia en la filosofía de Hegel* (1929) marca el inicio del renacimiento de Hegel en Francia, ya que proporciona una lectura de Hegel más "existencial" y menos enfocada en el "sistema".

Confrontó las teorías metafísicas -en cuya diversidad veía un indicio de lo indecible-, más que buscar su síntesis (veía la contradicción como esencia de lo humano) [...] (<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/wahl.htm>. Consulta: 01/01/20)

Obras principales:

Los filósofos pluralistas de Inglaterra y de América (1920); *Del rol de la idea del instante en la filosofía de Descartes* (1920); *Filosofías pluralistas de Inglaterra y América* (1920); *La desdicha de la conciencia en la filosofía de Hegel* (1929); *Estudio sobre el Parménides de Platón* (1930); *Hacia lo concreto* (1932). *Estudios kierkegaardianos* (1938); *Los problemas platónicos: La República, Eutidemo, Cratilo* (1938-1939); *Existencia humana y trascendencia* (1944); *Cuadro de la filosofía francesa* (1946); *Introducción al pensamiento de Heidegger* (1946); *Pequeña historia del existencialismo* (1947); *Introducción a la filosofía* (1948); *Poesía, pensamiento, percepción* (1948); *Jules Lequier* (1948); *Breve historia del existencialismo* (1949); *El pensamiento de la existencia* (1952); *Tratado de Metafísica* (1953); *La estructura del mundo real según N. Hartmann* (1953) [Curso de la Sorbona dictado en 1952]; *La teoría de las categorías fundamentales en Nicolai Hartmann* (1954) [Curso de la Sorbona dictado en 1953]; *La filosofía de la existencia* (1954); *Los aspectos cualitativos de lo real. I. Introducción, la filosofía de la existencia. II. Comienzo de un estudio sobre Husserl. III. La filosofía de la naturaleza de N. Hartmann* (1955) [Curso de la Sorbona dictado en 1954]; *Hacia el final de la ontología* (1956); *La experiencia metafísica* (1964); *Curso sobre el ateísmo ilustrado por Dom Deschamps* (1967); *Boceto para una historia del "existencialismo"* (2002).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Wahl (Consulta: 31/12/19)

Gabriel-Honoré Marcel [más conocido simplemente como Gabriel Marcel] (París, 7 diciembre 1889 – id., 8 octubre 1973)

Filósofo católico de origen judío, dramaturgo y crítico literario francés, figura descollante en el existencialismo cristiano, que se desarrolló paralelamente al existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Se preocupó en subrayar la dimensión concreta de lo real, los aspectos íntimos de la experiencia humana y las zonas inasequibles a la razón científica y filosófica.

Estudió secundaria en el liceo Carnot de París donde aprendió a tocar el piano. Algunas obras compuestas por él fueron luego escritas por su esposa que se dedicaba a la música. Estudió cuatro años de filosofía en la Sorbona. Los maestros que más influyeron en su preparación fueron V. Delbos para la historia de la filosofía y Lévy-Bruhl con quien preparó su tesis de título *Las ideas metafísicas de Coleridge en sus relaciones con la filosofía de Schelling*, presentada en 1909 y publicada íntegra en 1971. Con este trabajo entró en contacto con el idealismo alemán, especialmente con Fichte y Hegel aunque desde una postura crítica.

También recibió clases de Charles Péguy, Jacques Maritain y Henri Bergson. Desde 1910 comenzó a estudiar a pensadores ingleses como Francis Herbert Bradley y Bosanquet. En 1914 se ocupó de estadounidenses como Hocking y Josiah Royce.

Conoció a Xavier Léon, quien lo invitó a la Sociedad Francesa de Filosofía y a colaborar en la *Revue de Métaphysique et de Morale*, donde publicó su primer ensayo: *Las condiciones dialécticas de la filosofía de la intuición*.

Se convirtió al catolicismo en 1929, y fue profesor en la Escuela Normal Superior de París y en varios institutos franceses y de otros países. Además de su obra filosófica, hay que mencionar su actividad como crítico teatral.

Obras principales:

Diario metafísico (1923); *Ser y tener* (1935); *Homo viator* (1944); *El misterio del ser* (1951, 2 vols.).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Marcel (28/05/21)

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Gabriel Marcel. En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marcel_gabriel.htm el 28 de mayo de 2021.

Régis Jolivet (8 noviembre 1891 - Lyon, 4 agosto 1966)

Filósofo francés y sacerdote católico. En 1932, fundó la escuela de filosofía en la Universidad Católica de Lyon. Es autor de varios libros sobre existencialismo cristiano. Fue hecho caballero de la Legión de Honor en 1961.

Ordenado sacerdote en 1914, fue movilizado durante la Primera Guerra Mundial, después de lo cual reanudó sus estudios. Recibió un doctorado en filosofía de las facultades católicas de Lyon en 1921 y un doctorado en letras en 1929, con una tesis titulada *La noción de sustancia: Ensayo histórico y crítico sobre el desarrollo de las doctrinas, desde Aristóteles a nuestros días*, por la que recibió en 1930 el Premio Charles-Lévêque de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Luego dedicó su vida a la investigación y la enseñanza de la filosofía y la teología, principalmente en la Universidad Católica de Lyon.

Obras principales:

Ensayo sobre el bergsonismo (1931); *San Agustín y el neoplatonismo cristiano* (1932); *El tomismo y la crítica del conocimiento* (1933); *Dios Sol de espíritus: La doctrina agustiniana de la iluminación* (1934); *La intuición intelectual y el problema de la metafísica* (1934); *Curso de filosofía* (1947); *Tratado de filosofía* (1939-1942, 4 tomos); *Introducción a Kierkegaard* (1946); *Las doctrinas existencialistas desde Kierkegaard a J.-P. Sartre* (1948); *Introducción a Rosmini* (1954); *Ensayo sobre las relaciones entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano* (1955); *En las fuentes del existencialismo cristiano: Kierkegaard* (1958); *El Dios de la razón* (1958); *Los hombres y la metafísica* (1961); *Sartre o la teología del absurdo* (1965).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Jolivet (Consulta: 20/02/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Jolivet (Consulta: 20/02/22)

Martial Gueroult (El Havre, 15 diciembre 1891 - París, 13 agosto 1976)

Filósofo e historiador de la filosofía, en particular de la filosofía del siglo XVII. Veterano de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue galardonado con la *Legión de Honor* y dos veces con la *Cruz de Guerra*. Fue durante su tiempo como prisionero de guerra en Alemania que comenzó a redactar su primer trabajo filosófico sobre Johann Gottlieb Fichte, que luego se convertiría en *La evolución y estructura de la doctrina de la ciencia en Fichte*.

Enseñó primero en la Universidad de Estrasburgo. Después, en la década de 1930, pasó cierto tiempo en la Universidad de São Paulo en Brasil, donde trabajó junto con otros intelectuales franceses como Roger Bastide, Claude Lévi-Strauss, Pierre Monbeig y Ferdinand Braudel desarrollando los programas de ciencias sociales de la recién fundada universidad. A su regreso a Francia, fue profesor en la Sorbona desde 1945 a 1951, y finalmente, desde 1951 sucedió a Étienne Gilson en el Colegio de Francia, donde impartió una cátedra con el curioso nombre de "Historia y tecnología de los sistemas filosóficos" y en la que permaneció hasta su retiro en 1962.

Su trabajo se caracterizó por un afán detallista a la Historia de la Filosofía, que él consideraba tan noble como la producción filosófica, así como por un gran rigor y exigencia de sistematicidad (o enfoque estructural, o, según las palabras de Canguilhem, "internalismo"), que rechazaba todo recurso filosófico a la trascendencia. Un debate polémico lo opuso a Ferdinand Alquié sobre Descartes, ya que Gueroult lo estaba estudiando "según el orden de las razones" (sincrónicamente), mientras que Alquié estaba más interesado en su evolución histórica, estudiándolo diacrónicamente. Gueroult estaba interesado en las "condiciones de posibilidad de una historia de la filosofía" en general.

Se interesó sobre todo en el examen "interno" de los distintos sistemas filosóficos; buscó "el orden de las razones" de cada sistema y sus articulaciones lógicas internas. No pensó que la propia historia de la filosofía fuera susceptible de ser calificada de "sistema"; de hecho, sostuvo que no existe algo así como la Filosofía, sino tan sólo las distintas filosofías, cada una de las cuales es válida únicamente por sí misma y posee su propio "orden de razones".

Estudió la influencia de los grandes acontecimientos de la historia moderna en la filosofía, como hechos religiosos, políticos o científicos, a la vez que buscó una concepción de la historia de la filosofía dotada de autonomía absoluta, que le permitiese enunciar las condiciones en que las diferentes filosofías se constituyen en monumentos perennes, a pesar de las transformaciones sociales y culturales de la civilización.

Gueroult aplicó su método interno al estudio de varios autores modernos, como Malebranche, Spinoza y Descartes; su interpretación de este último es opuesta a la proporcionada por F. Alquié, con quien mantuvo serias discrepancias en general. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=gueroult-martial>. Consulta: 16/12/19)

Murió antes de completar su obra titulada *Dianoemática*, que estaba compuesta por dos libros, el primero titulado *Historia de la historia de la filosofía* y el segundo *Filosofía de la historia de la filosofía*. El segundo volumen formuló la pregunta: ¿cómo es posible una historia de la filosofía, dado que la filosofía tiene como objetivo estudiar las verdades eternas, y que la historia es una escuela de escepticismo?

Su influencia se ha limitado principalmente a Francia, donde sus obras han llegado a ser consideradas como clásicas en la historia de la filosofía. Ejerció significativa influencia en

los pensadores franceses del siglo XX como Maurice Merleau-Ponty, Jules Vuillemin, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze y Geneviève Rodis-Lewis.

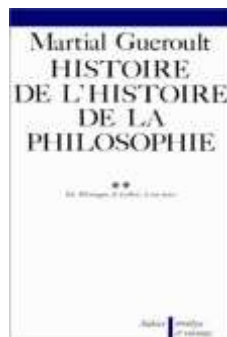
Obras principales:

El antidogmatismo de Kant y de Fichte (1920); *La evolución y la estructura de la doctrina de la ciencia en Fichte* (1930); *La filosofía trascendental de Salomon Maimon* (1931); *Leibniz: Dinámica y metafísica; seguida de una nota sobre el principio de menor acción en Maupertuis* (1939); *Extensión y psicología en Malebranche* (1939); *Descartes según el orden de las razones*, T. 1: *El alma y Dios* y T. 2: *El alma y el cuerpo* (1953); *Nuevas reflexiones sobre la prueba ontológica de Descartes* (1955); *Berkeley: Cuatro estudios sobre la percepción y Dios* (1956); *Malebranche*, T. 1: *La visión en Dios*, T. 2: *Los cinco abismos de la Providencia*, A. *Orden y ocasionalismo* y B. *La naturaleza y la gracia* (1955-1959); *Estudios sobre Descartes, Spinoza, Malebranche y Leibniz* (1970); *Spinoza*, T. 1: *Dios (Ética, I)* y T. 2: *El alma (Ética, II)* (1968-1974); *Estudios sobre Fichte* (1979); *Dianoemática*, T. 1: *Historia de la historia de la filosofía* (Vol. 1: *En Occidente, desde los orígenes hasta Condillac* (1984), Vol. 2: *En Alemania, de Leibniz a nuestros días* (1988), Vol. 3: *En Francia, de Condorcet a nuestros días* (1988) y T. 2: *Filosofía de la historia de la filosofía* (1979).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Martial_Gueroult (Consulta: 16/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Martial_Gueroult (Consulta: 16/12/19)

Étienne Souriau (Lille, 26 abril 1892 – París, 19 noviembre 1979)

Filósofo francés, mejor conocido por su trabajo en estética. Estudió en la Escuela Normal Superior y recibió su agregación de filosofía en 1925. Profesor de filosofía y estética en la universidad de Lyon y, a partir de 1941, en La Sorbona de París.

“Su filosofía puede ser definida como una *filosofía de instauración*, así llamada porque tiende a que el individuo, a través de un proceso dialéctico, y de un perfeccionamiento progresivo, logre la realización del ser que le es propio. El concepto de *instauración* es de naturaleza estética, porque el “proyecto” que informa la vida del individuo se forja a la manera en que una obra de arte se forja en el artista”. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 31/10/2019)

Obras principales:

La abstracción sentimental (1925); *El futuro de la estética* (1929); *La instauración filosófica* (1939); *Los diferentes modos de existencia* (1943); *La correspondencia de las artes* (1947); *Las doscientas mil situaciones dramáticas* (1950); *Estética industrial* (1951), con Charles Lalo; *El universo fílmico* (1953); *La sombra de Dios* (1955); *El sentido artístico de los animales* (1965); *La Correspondencia de las artes, ciencia del hombre: elementos de estética comparada* (1965); *Poesía francesa y la pintura* (1966); *Claves para la estética* (1970); *La corona de hierbas* (1975); *El futuro de la filosofía* (1982); *Diccionario Akal de Estética* (1998); *Vocabulario de estética* (2004), con Anne Souriau.

Alexandre Koyré (Taganrog, Rusia, 29 agosto 1892 - París, 28 abril 1964). Filósofo francés de origen ruso y eminente historiador de la ciencia que trabajó en Estados Unidos. Hasta 1931 ejerció como profesor de conferencias temporales en París. Sus investigaciones son referencia obligada para la comprensión de la producción científica de los siglos XVI y XVII.

Koyré emigró a París en 1919 y fue el primero en introducir la fenomenología husserliana en Francia, ocho años antes que su colega ruso Alexandre Kojève emigrara a París (1927) para luego dictar sus famosas conferencias sobre Hegel en la Escuela Práctica de Altos Estudios entre 1933 y 1939.

Obras principales: *La filosofía de Jakob Böhme* [tesis de Estado] (1929); *Estudios galileanos* (1940); *Introducción a la lectura de Platón* (1945); *Místicos, espirituales y alquimistas del siglo XVI alemán* (1955); *La Revolución astronómica: Copérnico, Kepler, Borelli* (1961); *Estudios de historia del pensamiento filosófico* (1961); *Del mundo cerrado al universo infinito* (1962); *Estudios newtonianos* (1965); *Estudios de historia del pensamiento científico* (1973).

Georges Gurvitch (Novoroíisk, Rusia, 11 noviembre 1894 - París, 12 diciembre 1965). Sociólogo y jurista de origen ruso, obtuvo la nacionalidad francesa en 1928.

Profesor en la Universidad Rusia de Praga que ofreció entre 1927 y 1928 un curso abierto en la Sorbona sobre "La escuela de filosofía fenomenológica en Alemania" y en su influyente libro (*Les Tendances actuelles de la philosophie allemande*) sobre tendencias actuales en la filosofía alemana, la obra de Max Scheler recibe el tratamiento más extenso (más de 86 páginas) superando así el número de páginas dedicadas a los capítulos correspondientes a Husserl, Heidegger, Hatmann y Lask.

Georges Bataille (Billom, 10 setiembre 1897 - París, 9 julio 1962)

Escritor, antropólogo y pensador francés, que rechazaba el calificativo de filósofo. También es conocido bajo los seudónimos de Pierre Angélique, Lord Auch y Louis Trent.

Quería ser sacerdote en sus inicios y asistió a un seminario católico, pero abandonó la fe cristiana en 1922. Frecuentemente se refiere a los burdeles de París como sus auténticas iglesias, una afirmación sorprendente pero acorde con sus planteamientos teóricos. Después trabajó como bibliotecario, lo que le dio cierta libertad para no tratar sus ideas como trabajo.

Fundador de numerosas publicaciones y grupos de escritores, Bataille es autor de una obra abundante y diversa: lecturas, poemas, ensayos sobre numerosos temas (sobre el misticismo de la economía, poesía, filosofía, las artes, el erotismo). Algunas veces publicó con pseudónimos, y algunas de sus publicaciones fueron censuradas. Fue relativamente ignorado en su época, y desdeñado por contemporáneos suyos como Jean-Paul Sartre por su apoyo al misticismo, pero después de su muerte ha influido a filósofos postestructuralistas como Michel Foucault y Jacques Derrida, así como escritores como Philippe Sollers, todos ellos afiliados a la publicación *Tel Quel*. Más recientemente se observa su influencia en el trabajo de filósofos anglosajones notables como Crispin Sartwell.

Bataille fue miembro, junto con Roger Caillois y otros, del influyente Colegio de Sociología de Francia entre la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Sus influencias principales fueron Hegel, Freud, Marx, Marcel Mauss, el Marqués de Sade y Friedrich Nietzsche. Al último lo defendió en un conocido ensayo contra su apropiación por los nazis.

Tenía un inusual talento interdisciplinario, y usó diversas influencias y diversos modos de discurso para crear su trabajo. Su novela *La historia del ojo*, por ejemplo, publicada bajo el pseudónimo de Lord Auch (literalmente, Lord "a la mierda"), fue inicialmente leída como pura pornografía, pero la interpretación del trabajo maduró con el tiempo hasta revelar su considerable profundidad emocional y filosófica, características de otros escritores categorizados dentro de la "literatura de la transgresión". Las imágenes de la novela están construidas sobre una serie de metáforas que a su vez hacen referencia a conceptos filosóficos desarrollados en su trabajo: el ojo, el huevo, el sol, la tierra, el testículo.

Bataille tuvo un gran papel en las revistas: *Documents* (1929-1931); *Acéphale* (1936-1939); *Critique*, fundada por él en 1946 (sigue hoy editada por Minuit).

Entre los conceptos clave de Bataille se encuentran erotismo, mercancías malditas, potlatch, gasto, soberanía, negatividad absoluta, lo sagrado, materia heterogénea, continuidad/ discontinuidad, "transgresión", y lo imposible.

Obras principales:

Posiblemente su obra más conocida, y la que lo hizo conocido, fueron los tres libros que componen su "Summa Atheologica": *La Experiencia interior*, *El culpable* y *Sobre Nietzsche*. En el primer libro, Bataille presenta uno de sus principales marcos de trabajo: Un sentir "espiritual" sin caer en la religiosidad, ya sea en el cristianismo, del que resalta la existencia de un "relato" que provoca la experiencia interior en cuestión, o las religiones hinduistas, que llegan a la misma por medio de ejercicios físicos.

Historia del ojo (1928); *Madame Edwarda* (1937); *La experiencia interior* (1943); *El culpable* (1943); *El pequeño* (1943); *La parte maldita* (1949); *La pintura prehistórica. Lascaux o el nacimiento del arte* (1955); *La literatura y el mal* (1957); *El erotismo* (1957); *El azul del cielo* (1957); *Las lágrimas de Eros* (1961); *Lo imposible* (1962).

Obra póstuma:

Mi madre (1966) [inacabada]

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bataille (Consulta: 20/02/22)

Brice Parain (Seine-et-Marne, 10 marzo 1897 – Verdelot, 20 marzo 1971)

Filósofo y ensayista francés que acompañó críticamente las grandes corrientes intelectuales y políticas de su tiempo. Agregado de filosofía y diplomado de la Escuela de lenguas orientales. En 1926 se casó con la ilustradora rusa Nathalie Tchelpanova. Después de su muerte, se casó en 1961 con Éliane Pérès, pintora, y su vida juntos duró de 1961 a 1971, fecha de la muerte del autor.

Reflexionó sobre el comunismo, el surrealismo y el existencialismo, cuyo fracaso predijo en sus primeras obras, *Ensayo sobre la miseria humana* (1934) y *De vuelta a Francia* (1936). Se ocupó de manera intensiva de los problemas del lenguaje y los orígenes y desarrollo de las palabras. Prueba de ello son sus últimas obras *Investigaciones sobre la naturaleza y función del lenguaje* (1943) y *Sobre la dialéctica* (1953). Charles Blanchard lo llamó el "Sherlock Holmes del lenguaje". Era un amigo cercano de Albert Camus y estuvo involucrado en la revista *Le 14 Juillet* contra el regreso de Charles de Gaulle al poder en 1958.

Parain es uno de los principales colaboradores, desde su inicio, de las ediciones Gallimard (desde 1927), secretario y amigo de los hermanos Gallimard, especialmente de Gaston. Es

director de la colección "La Enciclopedia de la Pléiade" y traductor de los principales textos rusos publicados en esta editorial. Después de las lenguas orientales, ha sido muy influenciado por su estancia en Rusia y su experiencia rusa.

También apareció como actor en la película *Vivir su vida* de Jean-Luc Godard de 1962. En la película *La historia de Nana S.*, también de Jean-Luc Godard, Brice Parain encarnó a un filósofo que intercambiaba puntos de vista sobre diversas cuestiones filosóficas. Éric Rohmer documentó una conversación entre Parain y el dominicano Dominique Dubarle sobre la filosofía de Blaise Pascal en 1965 para la televisión escolar francesa bajo el título *Entretien sur Pascal* [Entrevista sobre Pascal].

Obras principales:

Ensayo sobre la miseria humana (1934); *De vuelta a Francia* (1936, tesis doctoral); *Ensayo sobre el logos platónico* (1942, tesis complementaria); *Investigaciones sobre la naturaleza y función del lenguaje* (1943); *La muerte de Jean Madec* (1945); *La elección embarazosa* (1947); *La muerte de Sócrates* (1950); *Sobre la dialéctica* (1953); *De hilo a aguja* (1960); *Negro sobre blanco* (1962); *Entrevistas con Bernard Pingaud* (1966); *Pequeña metafísica de la palabra* (1969).

Fuentes:

<https://www.jesuismort.com/tombe/brice-parain#anniversaire> (Consulta: 20/02/22)

https://dees.abcdef.wiki/wiki/Brice_Parain (Consulta: 20/02/22)

Texto online:

Brigitte Leguen, "La novela como instrumento filosófico en la obra de Brice Parain" [en línea], 4pp.
<http://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/la-novela-como-instrumento-filosofico-en-la-obra-de-brice-parain-0/> (Consulta: 02/11/2019)

Video de YouTube:

"Brice Parain in Vivre Sa Vie", 1:56 [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=gwWD6Y-J2Yk> (Consulta: 02/11/2019)

Henri Dreyfus-Le Foyer (1897-1969)

Médico y profesor de filosofía francés. Su nombre se hizo célebre porque criticó a Jean-Paul Sartre -quien fue su sucesor en el liceo Condorcet- de haberse beneficiado de su

desalojo por su condición de judío en razón del estatuto de los judíos decretada el 3 de octubre de 1940 durante el Régimen de Vichy.

Normalista, obtuvo su agregación en filosofía en 1919. Fue profesor de filosofía en Khagne en el Liceo Condorcet en París en 1940 cuando Francia fue invadida y ocupada por el ejército alemán. También fue profesor en el liceo Henri-IV en París (1955) junto a Henri Birault, Maurice Savin y Etienne Borne.

Obra capital: *Tratado de filosofía general* (1965)

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Dreyfus-Le_Foyer (Consulta: 27/01/20)

Jean Grenier (París, 6 febrero 1898 - Dreux, 5 marzo 1971)

Filósofo y escritor francés. Enseñó por un tiempo en Argel, donde se convirtió en una influencia significativa en el joven Albert Camus.

En 1922 obtuvo una licenciatura en filosofía y comenzó su carrera académica en el Institut français de Nápoles, junto a Henri Bosco. Luego pasó algún tiempo trabajando en la revista literaria *La Nouvelle Revue française* (NRF) antes de regresar a la enseñanza como profesor de filosofía en Argel, capital de Argelia.

Albert Camus se convirtió en un estudiante de Grenier y se desarrolló una estrecha amistad entre ellos. Fuertemente influenciado por *Les Îles* (*Las islas*), que salió en 1933, Camus dedicó su primer libro a Grenier: *L'envers et l'endroit* (*El reverso y el lugar*), publicado en Argelia por Edmond Charlot. Su *L'homme révolté* (*El hombre rebelde*) también fue dedicado a Grenier, y Camus proporcionó el prefacio a la segunda edición de *Les Îles* en 1959. Sin embargo, los dos pensadores siguieron caminos ideológicos muy diferentes. Mientras Camus se sentía atraído por la revolución y, en última instancia, por los gritos desesperados de *La Chute* (*La caída*), Grenier era más contemplativo, adoptando el principio taoísta de Wou-Wei (no acción) y practicando subrepticamente una versión quietista del cristianismo.

Obras principales:

Interiora rerum (1927), *Las islas* (1933), *La filosofía de Jules Lequier* (1936), *Ensayo sobre el espíritu de la ortodoxia* (1938), *La existencia* (1945), *Conversaciones sobre el buen uso de la libertad* (1948), *A propósito de lo humano* (1955), *Sobre la muerte de un perro* (1957), *Ensayos sobre la pintura contemporánea* (1959), *Absoluto y elección* (1961), *La vida cotidiana* (1968), *Senancour: las páginas más bellas* (1968), *El arte y sus problemas* (1970), *Música* (1970), *Reflexiones sobre algunos escritores* (1973), *Correspondencia con Albert Camus* (1932-1960) (1981), *Sombra y luz* (1986), *La última página* (1987), *Sobre la ocupación* (1997).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Grenier (Consulta: 20/02/22)

Henri Gouhier (Auxerre, 5 diciembre 1898 – París, 31 marzo 1994)

Filósofo francés e historiador reconocido de la filosofía moderna, cuya vasta obra tiene inspiración cristiana. Supervisó la tesis de grado del célebre sociólogo Pierre Bourdieu, cuyo tema fue una traducción comentada de las *Animadversiones* de Leibniz.

Estudió en la Escuela Normal Superior de la calle Ulm, en 1919; obtuvo la agregación en Filosofía en 1921. Luego se diplomó en la Escuela Práctica de Altos Estudios, en 1923, y logró el doctorado en Letras en 1926. Enseñó Filosofía en Troyes desde 1925 hasta 1928, pero pronto pasó a la enseñanza superior: en la Facultad de Artes de la Universidad de Lille Nord entre 1929 y 1940, y en la Universidad de Burdeos de 1940 a 1941. Además, dictó cátedra veintisiete años en la Sorbona, entre 1941 y 1968. Más tarde se estableció en Ginebra y Roma.

Fue miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1961; de la Academia Real de Bélgica desde 1970; de la Academia Francesa desde 1979; y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, desde 1989.

Obras principales:

El pensamiento religioso de Descartes (1924), *La vocación de Malebranche* (1926), *Nuestro amigo Maurice Barrès* (1928), *La esencia del teatro* (1943), *La filosofía y su historia* (1947), *El teatro y la existencia* (1952), *Historia filosófica del sentimiento religioso en Francia II Las conversiones de Maine de Biran* (1948), *Los primeros pensamientos de Descartes. Contribución a la historia del Anti-Renacimiento* (1958), *El pensamiento metafísico de Descartes* (1962), *La juventud de Augusto Comte y la formación del positivismo: Saint-Simon hasta la Restauración* (1964), *Las meditaciones metafísicas de Jean-Jacques Rousseau* (1970), *Maine de Biran por él mismo* (1970), *La juventud de Augusto Comte y la formación del positivismo* (1970), *El combate de Marie Noël* (1971), *Renan, autor dramático* (1972), *Descartes: ensayos sobre el "Discurso del método", la metafísica y la moral* (1973), *Antonin Artaud y la esencia del teatro* (1974), *Pascal y los humanistas cristianos: el asunto San Ángel* (1974), *Estudios de historia de la filosofía francesa* (1976), *Fénelon filósofo* (1977), *Cartesianismo y agustinismo en el siglo XVII* (1978), *Historia sobre las ideas en Francia después del siglo XVII* (1980), *Telémaco de Fénelon: la significación de una obra literaria al final del siglo clásico* (1982), *Rousseau y Voltaire: retratos de dos espejos* (1983),

Maine de Biran, crítico de Locke (1983), *Blas Pascal: conversión y apologética* (1986), *La filosofía de Augusto Comte: bocetos* (1987), *El antihumanismo del siglo XVII* (1987), *El teatro y la escritura en dos tiempos* (1989), *Bergson en la historia del pensamiento occidental* (1989), *Benjamin Constant ante la religión* (1989), *Etienne Gilson: tres ensayos: Bergson, la filosofía cristiana, el arte* (1993).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Gouhier (Consulta: 20/02/22)

Siglo XX

Henri Lefebvre (Hagetmau, 16 junio 1901 - Navarrenx, 28 junio 1991).

Se consagró a la sociología, la geografía y al materialismo histórico en general. Influenciado por el pensamiento de Marx, formó parte de los primeros intelectuales que difunden en Francia el estudio del marxismo. Está considerado como uno de los padres del movimiento que condujo a la revolución del mayo de 1968 e inspiró a toda una corriente de pensamiento progresista. Su actividad periodística en distintas publicaciones de la izquierda lo reveló como un joven filósofo marxista, con gran influencia sobre el pensamiento francés de su generación.

Influenciado por su madre, profundamente católica, Henri Lefebvre considera inicialmente dedicarse al sacerdocio antes de romper con la religión para centrarse en la filosofía gracias a la enseñanza de Maurice Blondel en Aix-en-Provence. Llega a París en 1919 y estudia filosofía en la Sorbona. Durante sus estudios, conoció a algunos estudiantes, Pierre Morhange, Norbert Guterman y Georges Politzer, a quienes se unió en 1924 para dirigir un grupo llamado *Philosophies*, que también es el nombre de la revista que publican. Este grupo se lanza a la acción política en asociación con el grupo surrealista y la revista *Clarté*. El grupo de *Philosophies* evoluciona, según Lefebvre, desde el culto al "Espíritu" hasta el materialismo dialéctico. Como muchos otros miembros del grupo, Henri Lefebvre se unió al Partido Comunista en 1928-1929. Al no tener la agregación, debe hacer varios trabajos pequeños y luego obtener un puesto de profesor en Privas (Ardèche), donde dirige la célula comunista local. En la década de 1930, comenzó a publicar libros sobre su concepción del marxismo, solo o en colaboración con Norbert Guterman.

Entre 1930 y 1940 ejerció como profesor de filosofía. Tradujo a Karl Marx, y prosiguió una línea de reflexión basada en un marxismo humanista. Su obra *Le Materialisme Dialectique*, aparecida en 1939, lo sitúa fuera del estalinismo y lo aleja del Partido Comunista Francés, del que será expulsado en 1958.

La publicación de *Le Materialisme Dialectique*, *Le Nationalisme contre les Nations*, *Hitler au pouvoir, bilan de cinq années de fascisme en Allemagne*, lo convirtió en blanco de las fuerzas de ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que decidió unirse en 1941 a la Resistencia francesa, abandonando su trabajo como profesor de filosofía en institutos de provincias. Concluida la guerra, fue director de la Radiodiffusion Française (RDF) en Toulouse hasta 1949.

Enfrentado al pensamiento estructuralista francés, muy orientado por Louis Althusser, sus planteamientos del marxismo humanista tuvieron una gran influencia en las líneas de pensamiento de los años 1960 y 1970. En 1960 fue uno de los firmantes del Manifiesto de los 121 por el derecho a la no sumisión en la guerra de Argelia.

Profesor de filosofía en Nanterre, vivió muy de cerca el Mayo del 68; este mismo año ganó una plaza como profesor de Sociología en la Universidad de Estrasburgo y abandonó las clases en París, donde fue sustituido por Edgar Morin. Su carrera académica como profesor de sociología expresa el desplazamiento desde el campo de la Filosofía, que lleva a

Lefebvre a desarrollar cuatro líneas centrales en su trabajo: la ciudad y su espacio social, la vida cotidiana y el fenómeno de la modernidad.

En 1978 retornó al Partido Comunista Francés, al entender que su mayor independencia de Moscú había creado unas nuevas condiciones para el trabajo político y el debate de la Izquierda, y sin que ello fuese a suponer una renuncia a su libertad de pensamiento. Su principal propuesta política fue lo que denominó el "derecho a la ciudad" abogando por la capacidad y necesidad de las sociedades a producir conscientemente su espacio.

Lefebvre intenta responder a las preguntas abiertas por el pensamiento de Marx, Hegel y Nietzsche en relación al análisis del mundo moderno. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio del capitalismo, la crítica de la vida cotidiana y la producción del espacio, concepto acuñado por el autor que intenta dar cuenta de la forma en que se expresa la reproducción social de todas las distintas experiencias sociales. Consideraba necesario que la cotidianidad se libere de los caracteres impuestos por el capitalismo a la vida individual y colectiva. De lo contrario, la cotidianidad será como un depósito subterráneo en que se sedimentan los convencionalismos y las mentiras del poder y, por tanto, será una barrera que impida la creatividad.

Escribió tanto en francés y en inglés como en alemán y sus textos han sido traducidos a numerosos idiomas. En Estados Unidos, el pensamiento postmoderno ha recurrido a sus análisis sobre la modernidad y la vida cotidiana.

Obras principales:

Lógica formal y lógica dialéctica (1947); *Crítica de la vida cotidiana* (1947); *Crítica de la vida cotidiana II*, *Fundamentos de una sociología de la cotidianidad II* (1961); *Crítica la vida cotidiana III: De la modernidad al modernismo (Por una metafísica de lo cotidiano)* (1981); *La vida cotidiana en el mundo moderno* (1968); *El derecho a la ciudad* (1968); *La revolución urbano* (1970); *La producción del espacio*.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Lefebvre (Consulta: 20/02/22)

Jean Guitton (Saint-Étienne, 18 agosto 1901 - París, 21 marzo 1999)

Filósofo, escritor y pensador francés, nacido en el seno de una familia católica numerosa. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior de París. Fue alumno de Jacques Chevallier.

Miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y desde 1961, de la Academia Francesa. Recibió influencia del pensamiento de Platón, Bergson y M. Pouget.

Su investigación se centró en la relación del pensamiento moderno con el catolicismo. Desarrolló una metafísica que enfatiza el tiempo como característica esencial de la condición humana y del mundo.

Obras principales:

El tiempo y la eternidad en Plotino y San Agustín (1933), *La filosofía de Leibniz* (1933), *La filosofía de Newman: Ensayo sobre la idea de desarrollo* (1933), *Actualidad de San Agustín* (1935), *El pensamiento moderno y el catolicismo* (1934-1950), *El novedoso arte de pensar* (1946), *El problema de Jesús y los fundamentos del testimonio cristiano* (1947), *Ensayos sobre el amor* (1948), *La existencia temporal* (1949), *Pascal y Leibniz* (1951), *El trabajo intelectual* (1951), *Diálogos con el señor Pouget* (1954), *La vocación de Bergson* (1960), *El genio de Pascal* (1962), *La Iglesia y los laicos* (1963), *De la significación del cosmos* (1966), *Desarrollo del pensamiento occidental* (1968), *Lecciones de cautiverio* (1968), *El pensamiento y la guerra* (1969), *Perfiles paralelos* (1970), *Diario de mi vida* (1976), *Dios y la ciencia* (1991), *Mi testamento filosófico* (1997), *Ultima Verba* (1998).

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Guitton (Consulta: 20/02/22)

Alexandre Kojève (Moscú 1902 - Bruselas 1968)

Filósofo, político, marxista y hegeliano, que tuvo una influencia considerable en la filosofía francesa del siglo XX, particularmente mediante su integración de conceptos hegelianos.

Fue un funcionario francés de origen ruso que durante muchos años fue funcionario del gobierno francés en el Quai d'Orsay. Su nombre verdadero fue Aleksandr Vladimirovich Kozhevnikov. Debido a su orientación neohegeliana se interesó mucho en la filosofía de la historia.

Entre 1933 y 1939 dictó sus famosas conferencias sobre Hegel en la Escuela Práctica de Altos Estudios, las cuales desempeñaron un rol central en el *revival* de Hegel en Francia. Fueron publicadas, algunos años más tarde, por Editions Gallimard, en 1947, bajo la dirección de Raymond Queneau.

Entre los asistentes al seminario sobre Hegel impartido por Kojève asistieron filósofos que luego serían figuras prominentes del escenario intelectual francés durante gran parte del siglo XX, como Raymond Aron, Georges Bataille, André Breton, Aron Gurwitsch, Jacques Lacan y Merleau-Ponty.

Obra capital:

Introducción a la lectura de Hegel: lecciones sobre la fenomenología del espíritu (1947); [donde explica, en forma muy didáctica, la dialéctica del amo y el esclavo].

Obras póstumas:

Ensayo de una historia razonada de la filosofía pagana (1968-1973, 3 vols.) y *El concepto, el tiempo y el discurso: introducción al sistema del saber* (1990).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Koj%C3%A8ve (Consulta: 07/02/22)

Pierre-Maxime Schuhl (París, 28 junio 1902 - id, 5 mayo 1984)

Filósofo francés platonista. Nacido en París, recibió su doctorado en 1934. Enseñó en Montpellier y fue nombrado profesor en Toulouse en 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capitán en una división motorizada; fue capturado y estuvo en 1940-44 en el campo de Colditz para oficiales de varios países aliados. Tras la guerra se convirtió en profesor en la Sorbona, y presidente de su departamento de filosofía en 1962. También fue editor de la *Revue philosophique* desde 1952, y editor de la serie *Bibliothèque de Philosophie contemporaine*. Además, fue presidente de la *Société des Etudes Juives* (1949–52). Su principal interés fue la filosofía griega, especialmente el pensamiento de Sócrates y de Platón. Escribió sobre estas materias, así como sobre sus influencias en pensadores posteriores, antiguos y modernos.

Obras principales:

Sus libros incluyen *Platón y el arte de su tiempo* (1933); *Ensayo sobre la formación del pensamiento griego* (1934); *Maquinismo y filosofía* (1938); *Estudios sobre la fabulación platónica* (1947); *Para conocer el pensamiento de Lord Bacon* (1949); editó *Tres ensayos de Montaigne* (1951); *La obra de Platón* (1954); *Estudios platónicos* (1960), que incluye un ensayo sobre contactos entre pensadores judíos y griegos; y *El dominador y los posibles* (1960).

Fuente: <https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/schuhl-pierre-maxime> (Consulta: 07/02/22)

Georges Politzer (Nagyvárad, hoy Oradea, 3 mayo 1903 - Mont Valérien, 23 mayo 1942) Psicólogo y filósofo marxista, de origen húngaro. En Viena conoció a Freud. En 1924, junto a varios jóvenes - entre los que se encontraba el pensador marxista Henri Lefebvre- fundó la revista *Philosophies*. En 1929 se adhirió al Partido Comunista Francés y desde entonces se dedicó a estudiar el marxismo. Participó en la fundación de la Universidad Obrera de París en los años 30, lugar donde ejerció como profesor de materialismo dialéctico hasta que la ocupación nazi disolvió la universidad en 1940. En esa época, junto a la dirección del Partido Comunista Francés, entró en la clandestinidad para iniciar la resistencia contra los fascistas, publicando dos revistas antifascistas: *L'Université Libre* y la *Pensée Libre*, en 1940.

En forma póstuma se publicó su obra *Principios elementales y fundamentales de filosofía*, realizada gracias a los apuntes de sus alumnos del curso 1935-1936 en la Universidad Obrera de París.

Libro completo en PDF:

Politzer, George. *Principios elementales de filosofía*. [en línea]

<https://web.archive.org/web/20071006093043/http://www.pceml.info/Biblioteca/db/Politzer%20Principios%20elementales%20de%20Filosofia.pdf> (Consulta: 02/11/2019)

Jean Cavailles (Saint-Maixent-l'École, 15 mayo 1903 - Arrás, 17 febrero 1944)

Matemático y filósofo de las matemáticas francés. Dotado de una preparación matemática extraordinaria y gran admirador de la cultura alemana, se propuso dar a conocer en su país los resultados más importantes logrados en el extranjero en el campo de la filosofía de las matemáticas.

Era hijo de Ernest Cavallès, teniente coronel. Fue educado por su tío y padrino, Henri Cavallès (1870-1951), que era profesor de geografía en la Universidad de Burdeos. En 1923, entró en la Escuela Normal Superior. Se licenció en matemáticas y en filosofía, y desde 1927 fue profesor agregado de esta disciplina. En 1929 participó como oyente en el famoso debate de Davos, entre otros intelectuales franceses y alemanes (Cassirer, Heidegger). Estuvo a menudo en Alemania, concretamente en Berlín, Hamburgo, Gotinga, Tubinga y Múnich. Ahí pudo observar el ascenso al poder del partido nazi, además de obtener una buena formación académica.

Trabajó en la teoría de conjuntos, que le fue útil para su tesis en filosofía de las matemáticas. Estudió a Richard Dedekind y Georg Cantor, cuya correspondencia editará. En 1931, visitó a Edmund Husserl y escuchó a Martin Heidegger. En 1937, en la Sorbona defendió dos tesis doctorales: *Método axiomático y formalismo* y *Comentarios sobre la formación de la teoría abstracta de conjuntos*, ambas dirigidas por el profesor Léon Brunschvicg. De este modo, quedó inscrito entre los grandes lógicos franceses, como Louis Couturat o Jacques Herbrand. Fue profesor universitario de lógica y de filosofía en Estrasburgo y en 1941 de la Sorbona.

Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la invasión alemana de Francia, formó parte de la Resistencia francesa, como cofundador de la red Sur de liberación, que posteriormente se uniría a la norte, al estar él en París. Fue detenido en 1942, pero escapó y contactó con Charles de Gaulle en Londres en febrero de 1943; en ese mismo mes, voló a Francia, pero fue denunciado y el 28 de agosto de 1943, nuevamente detenido. Fue fusilado por los nazis en Arrás el 17 de febrero de 1944. Es un héroe reconocido: su hermana, Gabrielle Ferrières (1900-2001), también parte de la resistencia, escribió su biografía.

Obras principales:

Correspondencia Cantor-Dedekind, en colaboración con E. Noether (1937); *Método axiomático y formalismo* (1938); *Comentarios sobre la formación de la teoría abstracta de conjuntos* (1938); *Ensayos filosóficos* (1939).

Obras póstumas:

Transfinito y continuo (1947); *Sobre la lógica y la teoría de la ciencia* (1947); *Obras completas de filosofía de las ciencias* (1994).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Cavall%C3%A8s (Consulta: 07/02/22)

Vladimir Jankélévitch (Bourges, 31 agosto 1903 - París, 6 junio 1985)

Importante filósofo y musicólogo francés. Nació en una familia de intelectuales rusos. Sus padres, Anna Ryss y Samuel Jankélévitch, fueron médicos. Su padre fue uno de los primeros traductores de Sigmund Freud en Francia y también tradujo obras de Hegel, Schelling, Croce y Berdiáyev. Se habían instalado en París para huir del antisemitismo de su país de origen.

En 1922 ingresó a la Escuela Normal Superior de París, donde estudia filosofía. Fue discípulo de Léon Brunschvicg. En 1923 conoció a Henri Bergson, con quien mantendrá correspondencia. Profesor por concurso en 1926, Vladimir marchará al Instituto de Praga en 1927. A su regreso, enseñará hasta 1932 en Caen, Lyon, Toulouse y Lille. Escribió una tesis sobre Schelling.

Apartado del andamiaje de un sistema, se distancia, por ende, de las ópticas de la totalidad. Él mismo decía: "Yo no tengo una filosofía, un sistema del que sería propietario como uno tiene una cátedra que le ha sido otorgado por el Estado. Y no puedo hacerme espectador de mi propia doctrina puesto que no la tengo". Bajo el régimen de Vichy, es desposeído de nacionalidad y depuesto. Entra en la Resistencia en 1941 y logra reunir a la familia cerca de Toulouse. En esa época inicia su largo ensayo *La muerte* (de 1966). y en su polémico texto prolongado, planteará sin contemplaciones que nunca podrá cancelarse el genocidio que ha marcado psicológica y culturalmente la década final del siglo XX.

Recuperó su puesto en 1947, en la Universidad de Lille. De 1951 a 1979 fue titular de la cátedra de filosofía moral en la Sorbona. Allí formó a varias generaciones, con sus temas morales y metafísicos, pero también con sus cursos monográficos, que se traducirán en ensayos polémicos, claros, muy ricos de ideas literarias (cita de continuo, entre otros, a Lev Tolstói, Leonid Andréiev o Iván Bunin, pues sus padres siempre hablaron ruso en casa).

Estuvo comprometido con los problemas de su tiempo. Además, fue un gran especialista en la música de los siglos XIX y XX, escribiendo estudios notables sobre la música de Debussy, Ravel, Chopin, Liszt, Satié y Fauré.

Obras principales:

Henri Bergson (1931); *La odisea de la conciencia en la última filosofía de Schelling* (1933); *Valor y significación de la mala conciencia* (1933); *La ironía o la buena conciencia* (1936); *La alternativa* (1938); *De la mentira* (1942); *El mal* (1947); *Tratado de las virtudes* (1949); *Filosofía primera: Introducción a una filosofía del casi* (1954); *La austeridad y la vida moral* (1956); *El no sé qué y el casi nada* (1957); *Lo puro y lo impuro* (1960); *La aventura, el aburrimiento y lo serio* (1989); *La muerte* (1966); *El perdón* (1967); *La seriedad de la intención* (1968); *Las virtudes y el amor* (1970); *Lo imprescriptible* (1971); *Inocencia y maldad* (1972); *Lo irreversible y la nostalgia* (1974); *En algún lugar de lo inacabado* (1978); *La paradoja de la moral* (1981).

Obras póstumas:

Una vida en todas las cartas (correspondencia con Louis Beauduc, 1995); *Curso de filosofía moral, en la Universidad libre de Bruselas, 1962-1963* (2006).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Jank%C3%A9l%C3%A9vitch (Consulta: 07/02/22)

Gustave Thibon (Saint-Marcel-d'Ardèche, 2 setiembre 1903 - íbidem, 19 enero 2001). Escritor y filósofo francés, nominado cuatro veces al Premio Nobel de Literatura. Impulsor del debate filosófico sobre la verdadera esencia de la libertad humana a la luz de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En 2000 recibió el Gran Premio de Filosofía de la Academia Francesa.

Nació en Saint-Marcel d'Ardèche, una pequeña aldea al sur de Francia. A los trece años, en 1916, cuando su padre fue movilizado para tomar parte en la Primera Guerra Mundial, dejó la escuela para ayudar a su abuelo en la viña familiar. Perdió a su madre a la edad de quince años por la gripe española, y quedó muy impactado por la guerra, lo cual le llevó a odiar el patriotismo y la democracia. Gracias a la imponente biblioteca familiar que tenía a su disposición cuando era adolescente, adquirió por su cuenta una cultura amplia y coherente. Luego, dedicado a trabajar la tierra y entregado a los placeres de la época, abandonó toda pretensión intelectual y se volvió casi indiferente al fenómeno religioso. El joven Thibon viajó mucho, primero a Londres e Italia, y luego al norte de África, donde prestó servicio en el ejército, antes de regresar a su pueblo natal para, con 23 años, hacerse cargo del patrimonio familiar. Reanudó sus estudios de manera autodidacta, aprendiendo griego, latín y alemán mientras cultivaba la tierra. Mostró mucho interés por las lenguas clásicas y modernas, la biología, las matemáticas, la economía y demás ciencias sociales.

Bajo la influencia de escritores como Léon Bloy y Jacques Maritain, se convirtió al catolicismo. Por invitación de este último, comenzó su carrera literaria en las páginas de la *Revue Thomiste*. Durante la Segunda Guerra Mundial, Thibon acogió a la filósofa Simone Weil en su granja. Ahí nacerá, en sus propias palabras, una amistad «absolutamente inquebrantable». Al dejar Francia en dirección a América en mayo de 1942, Weil deja a Thibon sus cuadernos, que luego él publicaría bajo el título *La Pesanteur et la Grâce* (*La Gravedad y la Gracia*).

Obras principales:

La ciencia del personaje (1934); *Destino del hombre* (1941); *Una metafísica de la comunión: el existencialismo de Gabriel Marcel* (1947); *Chateaubriand* (1948); *Nietzsche o la*

decadencia del espíritu (1948); *La crisis moderna del amor* (1953); *Equilibrio y armonía* (1976); *La ilusión fértil* (1995); *Parodias y espejismos o la decadencia de un mundo cristiano: notas inéditas (1935-1978)* (2011).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Thibon (Consulta: 07/02/22)

Fernand van Steenberghen (Saint-Josse-ten-Noode (Bruselas), 13 febrero 1904 – Jette, 16 abril 1993)

Sacerdote belga, canónigo, filósofo, educador y teólogo tomista, que se ha destacado como uno de los investigadores más influyentes de la filosofía medieval. Además de realizar notables estudios históricos, ha contribuido a la teoría del conocimiento dentro de la línea del realismo crítico, así como a la ontología neotomista. Ha enseñado durante muchos años en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina.

Su obra se centra en la filosofía y teología cristiana de los siglos XIII y XIV. Destaca por ser el autor de una original interpretación del pensamiento de Nicolás de Cusa. Oponiéndose a los críticos que ven en su obra los inicios de la modernidad, muestra que no hay un punto de su pensamiento que no se pueda encontrar, ya expresado, en la filosofía antigua o medieval.

Obras principales: *Siger de Brabant a partir de sus obras inéditas* (1931-1942); *Epistemología* (1939); *Ontología* (1946); *Aristóteles en Occidente / Los orígenes del aristotelismo parisino* (1946); *Filosofía de la Edad Media* (1950); *Historia de la filosofía. Periodo cristiano* (1964); *Filosofía en el siglo XIII* (1966); *¿Sigue teniendo sentido hoy el regreso a Santo Tomás?* (1967); *Reflexiones sobre la Providencia* (1969); *La controversia sobre la eternidad del mundo en el siglo XIII* (1972); *Maestro Siger de Brabante* (1977); *El problema de la existencia de Dios en los escritos de Santo Tomás de Aquino* (1980); *Tomás de Aquino y el aristotelismo radical* (1980); *Tomismo* (1983); *El problema de la evolución / El punto de vista de un filósofo* (1983).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_van_Steenberghen (07/06/21)

12.000 *Minibiografías*. 2da. ed. Revisada y actualizada. Panamá: EASA, 1986, p. 591.

Georges Canguilhem (Castelnaudary, 4 junio 1904 – Marley le Roi, 11 setiembre 1995) Filósofo y médico francés, miembro del Collège de France, especializado en epistemología e historia de la ciencia. Sucedió a Gaston Bachelard en la cátedra de Historia de la Filosofía de las Ciencias en la Sorbona. Se le considera el fundador de una epistemología histórica que estudia las condiciones de *aparición* de los conceptos, o sea, las condiciones que hacen *formulable* el problema. Su obra se dirige hacia las ciencias de la vida; es una de las más novedosas de la segunda mitad del siglo XX, al conseguir desbordar, con sus intuiciones, ese campo estricto. Su pensamiento fue influenciado también por Bergson, Claude Bernard, Jean Cavailles, Alain, entre otros.

Obras principales:

Lo normal y lo patológico (1943) [tesis de doctorado], *La formación del concepto de reflejo en los siglos XVII y XVIII* (1955); *El conocimiento de la vida* (1965); *Estudios de historia y de filosofía de las ciencias* (1968); *Ideología y racionalidad en la historia de las ciencias de la vida* (1977); *Un racionalista vital* (1994).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Canguilhem (Consulta: 07/02/22)

Eric Weil (Parchim, Alemania, 8 junio 1904 - Niza, Francia, 1 febrero 1977).

Filósofo franco-alemán, conocido por haber desarrollado una teoría que coloca el esfuerzo de comprender la violencia en el centro de su filosofía.

Estudió medicina y filosofía en Hamburgo y Berlín. En 1928, redactó una tesis sobre el filósofo renacentista Pomponazzi, dirigida por el especialista Ernst Cassirer, autor de *Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento*, quien le influyó también en su kantismo ético. Siguió sus indagaciones sobre los orígenes del pensamiento renacentista,

especialmente sobre el médico y estudioso del neoplatonismo Marsilio Ficino, en el Instituto Warburg. En 1933, tras el asalto al poder de Hitler, viajó Francia, como el propio Cassirer había hecho ese mismo año. En 1938 obtuvo la nacionalidad francesa, pero al principio había vivido de manera bastante precaria. Frecuentó pronto a intelectuales notables como Raymond Aron, Alexandre Koyré y Alexandre Kojève; y en el seminario hegeliano de Kojève ayudó a renovar la lectura de Hegel en Francia.

Posteriormente, logró intervenir en la *Escuela práctica de altos estudios* e ingresó como investigador en el CNRS. En 1946, ayudó a Georges Bataille a fundar la revista *Critique* — decisiva en esos años—, junto con otro exiliado, Alexandre Koyré. También entabló amistad con el estudioso suizo Jean Starobinski. En 1950, publicó un resumen de su tesis complementaria, *Hegel y el Estado*. De 1956 a 1968, enseñó en la Facultad de Letras de Lille, ciudad a la que siguió vinculado siempre (hoy tiene su biblioteca); y, finalmente, de 1968 a 1974, enseñó en la Facultad de Letras de Niza, donde falleció en 1977.

Obras principales:

Lógica de la filosofía (1950); *Filosofía política* (1956); *Filosofía moral* (1961).

Obras póstumas:

Ensayos y conferencias (1991); *Problemas kantianos* (1993).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Weil (Consulta: 18/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Weil (Consulta: 18/12/19)

Valeria Campos Salvatierra. "Eric Weil: Miedo de la violencia y la promesa de la Filosofía", en. *Revista Pléyade*, No 9, 2012), pp. 65-87. [on line]

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3978748> (Consulta: 18/12/19)

Raymond Aron (París, 14 marzo 1905 – id., 17 octubre 1983)

Filósofo, sociólogo y politólogo francés. Cursó estudios en la Escuela Normal Superior, donde entabló relación con Jean-Paul Sartre y Paul Nizan. Tras presentar en 1938 su tesis, *Introducción a la filosofía de la historia*, impartió clases en Burdeos. Se traslada a Gran

Bretaña, donde fue director de *La Francia libre*, periódico creado bajo el impulso del general Charles de Gaulle tras la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

Regresó a París tras la liberación. Fue docente en la Escuela Nacional de la Administración y en 1947 editorialista en el diario *Figaro*. Afiliado al partido *Rassemblement du peuple français* en 1948, entró en conflicto con Sartre en el seno del equipo de la revista *Los Tiempos modernos* a propósito del papel de la Unión Soviética y de la idea de la izquierda que querían promover.

Fue catedrático de Sociología en la Sorbona en 1955. Se opuso con fuerza a las concepciones pseudodemocráticas de los regímenes del Este en *Democracia y totalitarismo* (1965). En *Las etapas del pensamiento sociológico* (1967) volvió a trazar la evolución de la sociología de Max Weber, que contribuyó a divulgar en Francia.

Obras principales:

El opio de los intelectuales (1955); *Dimensiones de la conciencia histórica* (1961); *Paz y guerra entre las naciones* (1962); *Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial* (1962); *Democracia y totalitarismo* (1965); *Las etapas del pensamiento sociológico* (1967); *La libertad, ¿liberal o libertaria?* (1972); *Pensar la guerra: Clausewitz* (1976); *El observador comprometido. Conversaciones con Jean-Louis Missika y Dominique Wolton* (1981); *Introducción a la filosofía política. Democracia y revolución* (1997).

Fuentes:

<https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/505/Raymond%20Aron> (Consulta: 07/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron (Consulta: 07/02/22)

Emmanuel Mounier (Grenoble, 1 abril 1905 - París, 22 marzo 1950)

Filósofo francés, fundador del personalismo comunitario y de la revista *Esprit* (1932). Mostró significativa preocupación por la problemática social y política. Nacido en una familia de clase media, se complace Mounier en señalar que sus cuatro abuelos eran campesinos, curtidos por el trabajo y con el contacto con la Naturaleza, personas de alma sencilla, con sentimientos tan nobles como profundos. Se siente vinculado a esa trayectoria hereditaria, y anudará siempre Mounier vida y pensamiento, escritos y acción social en su propia

persona, considerándose militante de ideas transformadoras como el labrador que siembra y cultiva.

Terminado su bachillerato en Grenoble, se marcha a París a estudiar medicina, por iniciativa de sus padres. Después de dos años, abandona la carrera para seguir su vocación auténtica de filósofo. Su maestro primordial fue el pensador católico Jacques Chevalier. Terminada la carrera de filosofía, Mounier fue encargado de cátedra en la Universidad. Como influencia decisiva cuenta Péguy y figuran como amigos entrañables Georges Barthélemy, Jean Guitton y Maritain. El proyecto de tesis doctoral apuntó primero al tema de la mística española e hizo un viaje a España en la primavera de 1930; y, por último, la proyectó sobre el Pensamiento de Charles Péguy (1931).

Para realizar una acción intelectual de la máxima eficacia, se propone crear una revista de largo alcance. Esta idea madura en colaboración con Georges Izard y André Déléage. En 1930 tiene en la mente el título de «Matiere», pero se decide por «Esprit». El primer número de «Esprit» se publica en octubre de 1932. Es un momento dilemático, porque supone un cierto progresismo cristiano, que suscita algunas oposiciones. En su causa militan pensadores de distinta ideología: Izard, Déléage, Jean Lacroix, Berdiaeff, etc. Maritain y François Mauriac se distancian en cambio de ella. Su muerte fue debida a una crisis cardiaca, a los 44 años de edad.

Siempre distinguió entre filosofía y sistema: el personalismo es una filosofía, pero no es un sistema, porque siempre está abierto a la penetración en la intimidad y misterio de la persona humana. Su autodefinición es esta: «su afirmación central es la existencia de personas libres y creadoras; introduce en el corazón de estas estructuras un principio de imprevisibilidad que disloca toda voluntad de sistematización definitiva» (El personalismo). En el personalismo de Mounier está implícita una metafísica de la persona, de los valores, de la historia, del conocimiento y del ser (Paul Ricoeur); es una postura ético-metafísica: rehusar el modernismo y desprenderse del integrismo; superar el materialismo exteriorizante y el espiritualismo cerrado. Estudia a la persona en escorzo: 1) como vocación (dimensión espiritual hacia lo universal), 2) encarnación (dimensión espiritual hacia abajo), 3) comunión (dimensión espiritual hacia lo ancho). La persona trasciende mi individualidad, mi conciencia y mi personalidad: persona y comunidad son complementarios dentro de la dialéctica del amor («existir es amar»).

El personalismo de Mounier, también llamado personalismo comunitario, no es un sistema ni una doctrina. Es una «matriz filosófica» sugiere Domenach, exdirector de *Esprit*. Es, propone Guy Coq, «un lugar de encuentro en torno a algunos puntos de apoyo, donde cristianos, musulmanes, agnósticos, judíos e incrédulos se pueden encontrar en una reflexión sobre el mundo que tenemos que construir». A pesar de que es su fe cristiana que lo inspira él no tiene intención de hacer un trabajo confesional. *Esprit*, por lo tanto, no será una revista católica, pero sí una revista donde creyentes y no creyentes se frecuentan, discuten y se expresan. Quiere crear una fraternidad basada en un conjunto de valores comunes y en un método que favorezca la discusión y la pluralidad de puntos de vista.

Obras principales:

El pensamiento de Charles Péguy (1941); *Revolución personalista y comunitaria* (1935); *De la propiedad capitalista a la propiedad humana* (1936); *Manifiesto al servicio del personalismo* (1936); *El afrontamiento cristiano* (1944); *¿Pacifistas o belicistas?* (1946); *Libertad bajo condiciones* (1946); *Tratado del carácter* (1946); *Introducción a los existencialismos* (1946); *¿Qué es el personalismo?* (1947); *El despertar de África negra* (1948); *El miedo del siglo XX* (1948); *El personalismo* (1949); *Obras completas* [con amplias notas e índices] (1961-1963, 4 vols.).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Mounier (Consulta: 20/02/22)

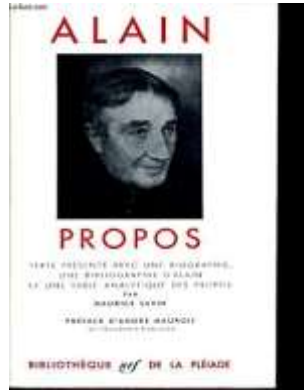
Maurice-Marie-Léone Savin [más conocido como Maurice Savin] (Grenoble, 15 junio 1905 - París, 22 setiembre 1978).

Pintor, filósofo y escritor francés. Fue alumno del filósofo Alain (Émile-Auguste Chartier) en el liceo Henri-IV en París en la clase de Khâgne en 1923. De este encuentro y de su amistad con Alain, publicó en 1961: *En Bretaña con Alain*. Compuso la primera colección de *Propuestas* de Alain (1906-1936) en la edición de La Pléiade (1956) y el prefacio *Los cuadernos de Lorient* de Alain (1964).

También fue con Alain al Pouldu en Bretaña, quien comenzó su iniciación en la práctica de la pintura. Más tarde firmó sus pinturas con las iniciales de sus tres primeros nombres MML. André Cariou, en su libro *Los pintores de Pont Aven* escribió que "Savin (MML) está tratando de extender el enfoque sintetizador".

Obras principales:

El acuario (1954); *El príncipe demasiado bello* (1959); *En Bretaña con Alain* (1961) [ensayo].

Jean-Paul Charles Aymard Sartre [más conocido simplemente como Jean-Paul Sartre] (París, 21 junio 1905 - id., 15 abril 1980)

Filósofo, novelista, ensayista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del existencialismo y del marxismo humanista y una de las grandes figuras intelectuales del siglo XX.

La filosofía le atrajo desde su adolescencia, cuando leyó *Ensayo sobre los datos inmediatos de la consciencia* de Henri Bergson. También fue un lector precoz de los clásicos franceses y recibió influencias de Kant, Hegel, Kierkegaard, Husserl, Heidegger, entre otros.

En 1915 ingresó en el liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizan, con quien inició una estrecha amistad. En 1924 inició sus estudios universitarios en la Escuela Normal Superior de París, donde se graduó en 1929 con un Doctorado en Filosofía. Durante sus estudios conoció a Simone de Beauvoir y a Raymond Aron. Sartre y de Beauvoir se hicieron compañeros inseparables, tanto en el plano intelectual como afectivo, para el resto de sus vidas. También estudió en la Sorbona donde conoció a Maurice-Merleau-Ponty, Émmanuel Mounier, Jean Hyppolite, Claude Lévi-Strauss y Simone Weil. Enseñó en Le Havre, Laon y París.

Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir

Su obra es una de las más ricas y originales entre las caracterizadas por el existencialismo, movimiento de ideas que él contribuyó a fundar, especialmente en Francia. Afirmó la primacía de la existencia concreta e individual sobre el mundo de las esencias; señaló que entre conciencia (*pour soi*) y cosa (*en soi*) la oposición es radical y excluye la posibilidad del Ser Absoluto. Ante la Nada, la existencia surge como conciencia y como libertad pura,

responsable ante sí misma y ante la sociedad, lúcidamente arrojada al absurdo de la vida: "el hombre es una pasión inútil".

Expuso sus ideas en obras filosóficas, así como a través de la novela y del teatro; éste, para él, tenía la virtud de revelar al hombre en la acción. Después de la II Guerra Mundial participó activamente en la política, especialmente en sus aspectos de confrontación ideológica. Se inclinó hacia el marxismo, que consideró compatible con el ideario existencialista, aunque rechazó su realización histórica en el régimen soviético.

Movilizado al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero, aunque consiguió evadirse en 1941 y regresar a París, donde trabajó en el liceo Condorcet y colaboró con Albert Camus en *Combat*, el periódico de la Resistencia.

En una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista, a la que corresponden obras como *El ser y la nada* (1943) y *El existencialismo es un humanismo* (1946). Desde que en 1945 fundó la revista *Les Temps Modernes* (*Los tiempos modernos*), se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda. En una segunda etapa, se adscribió al marxismo, cuyo pensamiento expresó en *La crítica de la razón dialéctica* (1960), aunque él siempre consideró a esta obra como una continuación de *El ser y la nada*.

Sartre considera que el ser humano está "condenado a ser libre", es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas. Aunque admite algunos condicionamientos (culturales, por ejemplo), no admite determinismos. Concibe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa mientras es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí (de ahí lo subjetivo).

Para Sartre «la existencia precede a la esencia», lo que explica con un ejemplo: si un artesano quiere realizar una obra, primero «la» piensa, la construye en su cabeza: esa prefiguración será la esencia de lo que se construirá, que luego tendrá existencia. Los seres humanos no son el resultado de un diseño inteligente y no tienen dentro de sí algo que los haga «malos por naturaleza» o «tendientes al bien» —como diversas corrientes filosóficas y políticas han creído—, y continúa: «Nuestra esencia, aquello que nos definirá, es lo que construiremos nosotros mismos mediante nuestros actos», estos nos son ineludibles: no actuar es un acto en sí mismo puesto que nuestra libertad no es algo que pueda ser dejado de lado: ser es ser libres en situación, ser es ser-para, ser como "proyecto".

Sostuvo que los seres humanos somos absolutamente libres, pero también tenemos una responsabilidad absoluta, sobre nosotros y sobre el mundo: estamos condenados a ser libres. La libertad del sujeto tiene que ejercerse en forma responsable, porque el hombre como ser libre es su propio autor. Muchos filósofos fueron inspirados por el pensamiento de Sartre. Su filosofía, con un aspecto afín a la de Heidegger, pero infinitamente original, desafió a la filosofía y a los filósofos. Fue capaz, con un don único, de señalar con precisión los errores de las teorías epistemológicas, las cuales se fanfarroneaban de ser esencialmente objetivas.

En el existencialismo sartreano, cabe destacar las siguientes ideas:

Conciencia prerreflexiva y conciencia reflexiva: La conciencia prerreflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo, el tener conciencia de algo, y la conciencia reflexiva (el ego cogito cartesiano), surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo.

El ser-en-sí: Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad y sostiene que la cosa es la totalidad de sus apariencias. Si quitamos lo que en la cosa es debido a la conciencia, que le confiere la esencia que la constituye en tal cosa y no en tal otra, en la cosa solo queda el ser-en-sí.

El ser-para-sí: Si toda conciencia es conciencia del ser tal como aparece, la conciencia es distinta del ser (no ser o nada) y surge de una negación del ser-en-sí. Por tanto, el para sí, separado del ser, es radicalmente libre. El hombre es el no-ya-hecho, el que se hace a sí mismo.

El ser-para-otro: Sartre defiende que mi yo revela la indubitable presencia del otro en la relación en que el otro se me da no como objeto sino como un sujeto (ser-para-otro).

Ateísmo y valores: Para el filósofo, la existencia de Dios es imposible, ya que el propio concepto de Dios es contradictorio, pues sería el en-sí-para-sí logrado. Por tanto, si Dios no existe, no ha creado al hombre según una idea que fije su esencia, por lo que el hombre se encuentra con su radical libertad. Este ateísmo tiene una consecuencia ética: Sartre afirma que los valores dependen enteramente del hombre y son creación suya.

En 1964 mereció el Premio Nobel de Literatura, que rechazó “para no dejarse recuperar por el sistema”. Opositor a la política estadounidense en Vietnam, colaboró con Bertrand Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para la persecución de los crímenes de guerra.

Obras principales:

I. Filosóficas:

La imaginación (1936); *La trascendencia del ego* (1988) [publicada originalmente en 1936 en la revista *Recherches philosophiques*]; *Bosquejo de una teoría de las emociones* (1939); *Lo imaginario. Psicología fenomenológica de la imaginación* (1940); *El ser y la nada* (1943); *El existencialismo es un humanismo* (1945); *Crítica de la razón dialéctica I: Teoría de conjuntos prácticos* (1960); *Crítica de la razón dialéctica II: La intelegibilidad de la historia* (1985, póstuma).

II. Ensayos:

Situaciones (1947-1976): *Situaciones I: El hombre y las cosas* (1947); *Situaciones II: ¿Qué es la literatura?* (1948); *Situaciones III: La República del silencio: estudios políticos y literarios* (1949); *Situaciones IV: Literatura y arte* (1964); *Situaciones V: Colonialismo y neocolonialismo* (1964); *Situaciones VI: Problemas del marxismo 1* (1964); *Situaciones VII: Problemas del marxismo 2* (1965); *Situaciones VIII: Alrededor del 68* (1972); *Situaciones*

IX: El escritor y su lenguaje y otros textos (1972); *Situaciones X: Autorretrato a los setenta años* (1976)

III. Novelas y otros relatos:

La náusea (1938); *El muro* (1939); *Los caminos de la libertad* (1945-1949): I: *La edad de la razón* (1945); II: *El aplazamiento*; III. *La muerte en el alma* (1949); *La suerte está echada* (1947)

IV. Teatrales:

Barioná, el hijo del trueno (1940); *Las moscas* (1943); *A puerta cerrada* (1944); *La puta respetuosa* (1946); *Muertos sin sepultura* (1946); *Las manos sucias* (1948); *El diablo y Dios* (1951); *Nekrassov* (1955); *Los secuestrados de Altona* (1959); *Las Troyanas* (1965);

V. Crítica literaria:

Baudelaire (1947); *¿Qué es la literatura?* (1948); *San Genet comediante y mártir* (1952); *El idiota de la familia* (1971-1972) [estudio sobre Flaubert].

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre (Consulta: 07/06/21)

12.000 Minibiografías. 2da. ed. Revisada y actualizada. Panamá: EASA, 1986, pp. 565-566.

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Jean-Paul Sartre. En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sartre.htm> el 7 de junio de 2021.

Raymond Klibansky (París, 5 octubre 1905 - Montreal, Canadá, 5 agosto 2005)

Filósofo alemán-canadiense contemporáneo. Hijo de Rosa Scheidt y Hermann Klibansky, fue educado en la Universidad de Kiel, Universidad de Hamburgo, y Universidad de Heidelberg, donde recibió un diploma en 1928. De 1927 a 1933 fue asistente en la Academia Heidelberg y desde 1931 hasta 1933 fue profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg. En 1933 ya no le fue permitido enseñar por ser judío. En 1933 se mudó con

su familia a Italia y luego a Bruselas, quedándose finalmente en Oxford, donde fue profesor en el Colegio Oriel, desde 1936 hasta 1946. Se convirtió en un ciudadano británico en 1938.

En 1946 fue profesor de Lógica y Metafísica en la Universidad McGill; también trabajó en la Universidad de Montreal. De 1966 hasta 1969 fue presidente del Instituto Internacional de Filosofía, y posteriormente presidente honorario. Estuvo en el Colegio Wolfson, en Oxford, desde 1981 hasta 1995 y posteriormente, fue miembro honorario de su Junta. Editó las cartas de David Hume y elaboró una edición en latín de *Carta sobre la tolerancia* de John Locke.

En 1999, fue nombrado Gran Oficial de la Orden Nacional de Quebec. En 2000 fue nombrado Compañero de la Orden de Canadá, en reconocimiento a ser “uno de los más grandes intelectuales de nuestra época”.

Obras principales:

La continuidad de la tradición platónica durante la Edad Media (1939); *La filosofía y la memoria del siglo: tolerancia, libertad y filosofía. Conversaciones con Georges Leroux* (1998); *Ideas sin fronteras: Historia y estructuras del Instituto Internacional de Filosofía* (2005), con Ethel Groffier; *Saturno y la melancolía: Estudios de historia de la filosofía de la naturaleza, la religión y el arte.*

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Klibansky (Consulta: 02/12/19)

Maurice Nedoncelle (Roubaix, 1905 - 1976)

Filósofo y teólogo francés representante del personalismo francés. Cursó los estudios en el seminario de San Sulpicio, de París y en la Sorbona, obteniendo la licenciatura en filosofía y el diploma de estudios superiores. Fue profesor en la Facultad libre de Lille y en la Universidad de Estrasburgo. Es doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Lovaina.

Dentro de su personalismo, Nédoncelle centra su reflexión en la intersubjetividad. La relación yo-tú es el hecho primordial, la experiencia fundamental y fundadora, a la que la conciencia no puede sustraerse

sin tender a anularse. Toda percepción de otra persona en cuanto persona implica una reciprocidad dada y querida, y la reciprocidad es inicial y esencialmente amor. El amor revela la naturaleza de la persona, donde la relación fundamental es el nosotros, y donde, hablando propiamente, no hay yo y tú, sino reciprocidad e intersubjetividad. El tú, por lo tanto, no es un límite al yo, sino fuente y promoción. Dios es el Tú por excelencia, único capaz de dar a cada conciencia y al encuentro de todas ellas la originalidad, salvando la continuidad (...) La persona no se construye sin riesgos, pues puede hacerse y deshacerse. (<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=nedoncelle-maurice>. Consulta: 23/01/20)

Obras principales:

La filosofía religiosa (1934); *La reciprocidad de las conciencias* (1942); *La persona humana y la naturaleza* (1943); *El pensamiento religioso de F. von Hügel* (1945); *La filosofía religiosa de Newman* (1946); *Hacia una filosofía del amor y de la persona* (1946); *Introducción a la estética* (1953); *¿Existe una filosofía cristiana?* (1956); *Consciencia y Logos* (1961); *Exploraciones personalistas* (1970); *Grupo y persona: reflexión filosófica* (1971); *Intersubjetividad y ontología* (1974); *El reto personalista* (1974).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Nedoncelle (Consulta: 23/01/20)

<http://www.personalismo.org/maurice-nedoncelle/> (Consulta: 23/01/20)

Emmanuel Lévinas (Kaunas, 12 enero 1906 - París, 25 diciembre 1995)

Filósofo y escritor francés de origen judío lituano, profesor honorario de la Sorbona desde 1973. Desarrolló su trabajo en Francia e Italia, con breves estancias intelectuales en Austria. Consagró además su vida y su obra a la reconstrucción del pensamiento ético después de la Segunda Guerra Mundial, que pasó confinado en un campo de concentración alemán y en la que casi toda su familia fue asesinada.

Es conocido por sus trabajos relacionados con la fenomenología, el existencialismo, la ética, la ontología y la filosofía judía. Su magisterio permitió la difusión de la fenomenología alemana en Francia. Junto con Gabrielle Peiffer publicó la traducción al francés de las *Meditaciones Cartesianas* de Husserl en 1931. Su primera gran influencia, además del pensamiento de la tradición judía, fue la filosofía de Henri Bergson, pero esta influencia se vio ampliada por la de sus maestros Husserl y Heidegger, que le influyeron decisivamente. A partir de este momento se vinculó a la corriente fenomenológica. En 1927 obtuvo su

licenciatura en Filosofía y en 1930 defendió su tesis doctoral titulada *Teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl*.

Desde su infancia recibió muchas influencias de la tradición hebraica y de la Biblia. Su familia emigró a Ucrania en 1914, donde pasó su juventud hasta que en 1923 marchó a Francia para estudiar en la Universidad de Estrasburgo, donde trabó amistad con Maurice Blanchot. Su formación académica consistió en estudios clásicos, psicología y sociología, aunque se inclinó rápidamente por la filosofía. Después de ampliar estudios en Friburgo en 1928-1929 (donde estudió con Husserl y Heidegger), se trasladó a París, y frecuentó los círculos de Jean Wahl y Gabriel Marcel. También asistió a los cursos de Leon Brunschvicg en la Sorbona. Impartió en París, de manera regular, conferencias en el Collège Philosophique de Jean Wahl, y en 1945 fue director de la Escuela Normal Israelita Oriental. En 1964 fue nombrado profesor de Filosofía en la Universidad de Poitiers; en 1967, en la Universidad de Paris-Nanterre. En 1970 fue profesor visitante en la Universidad de Friburgo; y, en 1973, profesor de Filosofía en la Sorbona - París IV.

Levinas logró una síntesis entre la fenomenología de Husserl, el existencialismo de Heidegger y el pensamiento judío, a partir de la cual elaboró una filosofía de la experiencia ética sustentada en la subjetividad y la alteridad. Asimismo, las reflexiones de Levinas sobre aspectos de la significación y el lenguaje han tenido una gran influencia en otros filósofos franceses, como Jacques Derrida.

Sus primeros estudios muestran la influencia de la fenomenología de Husserl, cuya obra divulgó en Francia a través de sus escritos y con la traducción de las Meditaciones cartesianas, en colaboración con G. Peiffer, en 1930. En *La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl* (1930), Emmanuel Levinas reconoce en la filosofía de Husserl, interpretada sobre todo a partir de la lectura de *El ser y el tiempo* de Heidegger, un análisis que describe la constitución de la realidad por parte de la conciencia, y que se abre al problema del ser. El autor se distanció posteriormente de Husserl, a quien acusó de intelectualismo, aunque le reconoció siempre el mérito de haber aportado un método a la filosofía. (<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/levinas.htm>. Consulta: 21/02/22)

Lévinas fue uno de los primeros en publicar artículos en francés sobre Heidegger. Así, en 1932, en los No. 5 y 6, apareció su investigación pionera, de más de treinta páginas, en la *Revue philosophique de la France et l'étranger*, titulada "Martin Heidegger y la ontología". Sin embargo, criticó el pensamiento de Heidegger señalando que este atribuía demasiada importancia a la relación pura y abstracta con el ser; por ello defendió la primacía de la ética frente a la ontología, poniendo el énfasis en la relación con el Otro. La experiencia de un sujeto en su encuentro con el "rostro" del otro es una experiencia fundamentalmente ética.

Obras principales:

La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl (1930); *De la evasión* (1935); *De la existencia a lo existente* (1947); *El tiempo y el otro* (1949); *El descubrimiento de la existencia en Husserl y Heidegger* (1949); *Totalidad e Infinito: Ensayo sobre la exterioridad* (1961); *Difícil libertad* (1963); *Humanismo de otro hombre* (1972); *De otro modo que ser o más allá de la esencia* (1974); *El tiempo y el otro* (1979); *De Dios que viene a la idea* (1982); *Fuera del sujeto* (1987); *Dios, la muerte y el tiempo* (1993); *Los imprevistos de la historia* (1994);

Fuentes:

Aybar, Raphael. *Levinas y la fenomenología de la sensibilidad*. Tesis para optar el grado de Magister en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Escuela de Posgrado, 2015, 226 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/6227/AYBAR_VALDIVIA_RAPHAEL_LEVINAS_FENOMENOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 21/02/22)

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Emmanuel Levinas». En *Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea* [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia//levinas.htm> [Consulta: 21 de febrero de 2022].

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Levinas,_Emmanuel (Consulta: 21/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas (Consulta: 21/02/22)

Clémence Ramnoux (1905 – 1997)

Filósofa francesa, especialista en el pensamiento griego presocrático. Tras estudiar en el instituto Condorcet, entró en la Escuela Normal Superior de París en 1927. Fue compañera de estudios de Simone Pétrement, Jean Beaufret y Simone Weil. Logró la agregación de filosofía en 1931, y enseñó en la secundaria.

Posteriormente, hizo el doctorado en Argel, donde fue profesora entre 1958 y 1963. En 1965, participó en la creación de la vanguardista universidad de Nanterre, con Paul Ricoeur y Jean-François Lyotard. Allí enseñó pensamiento griego hasta retirarse en 1975. Entre sus alumnos más destacados estuvo el helenista y platonista Luc Brisson.

Obras principales:

Heráclito o el hombre entre las palabras y las cosas (1959); *La Noche y los hijos de la Noche en la tradición griega* (1959); *Mitología o la Familia Olímpica* (1962); *Estudios presocráticos* (1970); *Sobre un monoteísmo griego* (1984); *Parménides y sus sucesores inmediatos* (1979); *Estudios presocráticos II, seguido de Estudios mitológicos o De la leyenda en la sabiduría* (1983); *El Gran Rey de Irlanda* (1991).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Clémence_Ramnoux (Consulta: 02/01/22)

Ferdinand Alquié (Carcasona, 18 diciembre 1906 – Montpellier, 28 febrero 1985)

Filósofo e historiador francés, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas desde 1978. De 1931 a 1945 fue profesor en varios liceos provinciales y parisinos, y más tarde en la facultad de Letras de la Universidad de Montpellier y, desde 1952 Sorbona, donde trabajó hasta que se retiró en 1979. [En esa prestigiosa institución, fue maestro de la Dra. María Luisa Rivara de Tuesta, historiadora, filósofa y educadora sanmarquina, según testimonio de ella misma en vida a mi persona. (Nota del compilador)]

Su carrera estuvo dominada por una polémica que duró décadas entre él como cartesiano y la perspectiva spinozista de su rival Martial Gueroult. Se opuso con firmeza a cualquier forma de monismo filosófico y consideró que la vida humana es atravesada por varias formas de dualismo. Se opuso tanto al totalitarismo como al marxismo; como amigo cercano de André Breton, se alineó con el proyecto surrealista, y escribió *Filosofía del Surrealismo* (1955), obra en la que expuso una visión del surrealismo como una forma de humanismo que valora el potencial vibrante de la mente inconsciente.

Fue profesor de Gilles Deleuze, a quien, según Michael Hardt, acusó de recurrir a la biología, la psicología y otros campos, descuidando la filosofía. Deleuze respondió concordando con Alquié y, además, argumentó que su interés principal era precisamente en la metafísica que la ciencia necesita y no en la ciencia que la filosofía necesita. Sin embargo, dirigió la tesis secundaria de Deleuze titulada "Expresionismo en filosofía: Spinoza". También entre sus estudiantes en la Sorbona se encontraba la feminista finlandesa y especialista en Descartes Lilli Alanen.

Publicó muchos libros sobre Descartes, Kant y Spinoza.

Obras principales:

Notas sobre la primera parte de Los principios de la filosofía de Descartes (1933); *El problema moral* (1933); *Los movimientos y los actos* (1934); *La ciencia* (1934); *Los deberes y la vía moral* (1935); *Nociones de psicología general* (1935); *Las tendencias y la razón* (1935); *Las ciencias matemáticas, las ciencias de la materia y de la vida* (1936); *Las síntesis representativas* (1936); *Los estados afectivos* (1936); *Las operaciones intelectuales* (1937); *Lecciones de filosofía* (1939, 2 vols.); *El deseo de eternidad* (1943); *Introducción a la lectura de la Crítica de la razón pura* (1943); *El descubrimiento metafísico del hombre en Descartes* (1950); *La nostalgia del ser* (1950); *Filosofía del surrealismo* (1955); *Ciencia y metafísica*

en Descartes (1955); *Descartes, el hombre y la obra* (1956); *La experiencia* (1957); *La moral de Kant* (1957); *Naturaleza y verdad en la filosofía de Spinoza* (1965); *Soledad de la razón* (1966); *La crítica kantiana de la metafísica* (1968); *Significación de la filosofía* (1971); *El cartesianismo de Malebranche* (1974); *Malebranche y el racionalismo cristiano* (1977); *La conciencia afectiva* (1979); *El racionalismo de Spinoza* (1981); *Estudios cartesianos* (1983).

Fuentes:

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=alquie-ferdinand> (Consulta: 02/01/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Alqui%C3%A9 (Consulta: 02/01/22)

Maurice Patronnier de Gandillac [más conocido simplemente como Maurice de Gandillac] (Koléa, Algeria, 14 febrero 1906 - Neuilly-sur-Seine, Francia, 20 abril 2006)

Filósofo francés e historiador de la filosofía que vivió poco más de un siglo. Gran parte de su obra se ha centrado en el estudio de la filosofía medieval y renacentista, especialmente sobre la obra de Nicolás de Cusa, pensador del que ha escrito importantes estudios y traducido varios de sus textos al francés. La enseñanza que impartió durante algunos decenios en la Sorbona ejerció una influencia significativa sobre varias generaciones de filósofos franceses. Asimismo, fue el primer traductor francés de la obra de Walter Benjamin. También tradujo obras de filósofos importantes – la mayoría de ellos alemanes- como el Pseudo Dionisio el Areopagita, Pedro Abelardo, Hegel, Novalis, Nietzsche, Brentano y Ernst Bloch. Con Gilles Deleuze colaboró en la traducción al francés de la edición crítica Colli-Montinari de las *Obras Reunidas* de Nietzsche.

Fue discípulo de Sartre –también de Hyppolite, Aron y Canguilhem- en clases preparatorias literarias en el liceo Louis-le-Grand y en la Escuela Normal Superior de la calle de Ulm, a la que ingresó en 1925. Simone de Beauvoir, que también lo llegó a conocer, lo describe con el nombre de Pierre Clairaut en sus *Memorias*). Estudiante brillante, tuvo maestros notables, entre los cuales podemos citar a George Cantecor, quien le hizo descubrir a Nietzsche para frustrar su naciente tomismo, y a Étienne Gilson, quien le hizo conocer a Nicolás de Cusa (1401-1464), el filósofo del Renacimiento al que le dedicó su tesis de 1941 y a quien regresaría más de una vez.

Profesor de filosofía en el Liceo Pasteur en Neuilly-sur-Seine, luego en la Sorbona, de 1946 a 1977, filósofo de gran apertura de espíritu, dirigió especialmente las primeras obras de

Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Louis Althusser y Gilles Deleuze, mientras todos ellos todavía eran estudiantes.

En junio de 2005, publicó, con Jean Ricardou –fundador de la téxtica, ensayista y poeta habituado a las reuniones de Cerisy-, una obra de poesía titulada *Bestiario lateral*, en la que presenta una gran cantidad de animales imaginarios cuyo nombre corresponde a cada anagrama de la palabra "bestiario". También ocupó la presidencia de la Asociación de Amigos de Pontigny-Cerisy por más de treinta años, cuyo medio de acción fue el Centro Cultural Internacional de Cerisy-la-Salle, y lo dirigió durante varias décadas.

Iniciado en la filosofía medieval por Etienne Gilson, quería abordar un problema en torno a la idea del infinito durante el Renacimiento. Después de reunirse en 1931 con Raymond Klibansky, quien realizó con Ernst Hoffmann la publicación de las obras completas de Nicolás de Cusa en la Universidad de Heidelberg, se trasladó en noviembre de 1934 a Alemania, trabajó unos días en la biblioteca del hospicio de San Nicolás en Kues, y luego se mudó a Berlín por seis meses. De regreso en París, presentó, durante el Congreso de Descartes de 1937, un primer estudio titulado *Nicolás de Cusa, precursor del método cartesiano*. Dirigido por Emile Bréhier, escribió los primeros capítulos de su tesis en 1939, y la sustentó en enero de 1942 ante Laporte, Bachelard, Gouhier y Bréhier. Esta tesis fue publicada bajo el título *La filosofía de Nicolás de Cusa* en París. Posteriormente, en 1953, publicó una versión alemana sustancialmente corregida.

Después, se interesó especialmente en los autores que ejercieron influencia sobre el Cusano, tales como Raimundo Lulio (Ramón Llull), el maestro Eckhart y Dionisio Areopagita. Prosiguió su labor de traductor iniciada en 1942 con la publicación de pasajes seleccionados que comprenden grandes extractos de *De docta ignorantia* y *De idiota*; supervisó la traducción de *De concordantia catholica* y *De pace fidei*, hasta la traducción de las *Cartas a los monjes de Tegernesee sobre la docta ignorancia* y *Del juego de la pelota* en 1985. El Cusano jamás abandonó el horizonte de su pensamiento, puesto que en 2001 publicó un pequeño libro para presentarlo.

Obras principales:

La crítica del principio de causalidad en Pierre D'Ailly (1928, tesis para el Diploma de estudios superiores); *Nicolas de Cusa, precursor del método cartesiano* (1937); *La filosofía de Nicolás de Cusa* (1941); Obras seleccionadas de Nicolás de Cusa (1942); *La sabiduría de Plotino* (1952); *Dante* (1968); *Cartas a los monjes de Tegernesee sobre la docta ignorancia* seguida del *Del juego de la pelota* (1985); *Génesis de la modernidad: Los doce siglos en los que se hizo nuestra Europa: de la "Ciudad de Dios" a la "Nueva Atlántida"* (1992); *El siglo cruzado. Recuerdos de nueve décadas* (1998); *Nicolás de Cusa* (2001).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Gandillac. (Consulta: 29/12/19)

Jean Hyppolite (Jonzac, 8 enero 1907 - París, 26 octubre 1968)

Filósofo francés conocido principalmente por sus escritos sobre Hegel. Entró a la Escuela Normal Superior de París al mismo tiempo que Jean-Paul Sartre y Raymond Aron. Consideraba a Maurice Merleau-Ponty “como su hermano”.

Entre 1939 y 1941 publicó su traducción al francés de la *Fenomenología del espíritu* de Hegel, seguida luego, en 1946, por un comentario monumental a la *Fenomenología* que hasta el día de hoy permanece quizás como la interpretación dominante de Hegel en la filosofía francesa, tal como observó Georges Canguilhem en su artículo de 1948-49 titulado "Hegel en Francia", publicado en la *Revue d'histoire et de philosophie religieuses* [*Revista de historia y de filosofía religiosas*].

Contribuyó de modo determinante (junto con J. Wahl y A. Kojève) al renacimiento de los estudios hegelianos en su país. Dirigió la Escuela Normal Superior de París entre 1954 y 1963. También fue profesor titular de la cátedra de Historia de los sistemas de pensamiento en el Collège de France, donde el mismo Foucault sería su sucesor.

Mientras que filósofos como Jean-Paul Sartre fueron conocidos por haber producido nuevas obras influenciadas por la filosofía alemana, Hyppolite es recordado como un expositor, profesor y traductor. Influenció en varios pensadores, entre los que se incluyen a Gilles Deleuze, que estudió Hegel con él en el liceo Henri-IV, y también a Michel Foucault, Jacques Derrida, Gérard Granel y Étienne Balibar en la Escuela Normal Superior.

Gilles Deleuze, uno de sus alumnos más destacados, le dedica su libro *Empirismo y Subjetividad* con el siguiente texto: "A Jean Hyppolite, homenaje sincero y respetuoso".

Obras principales:

Génesis y estructura de la Fenomenología del espíritu de Hegel (1947); *Introducción a la filosofía de la historia de Hegel* (1948); *Lógica y existencia* (1952); *Estudios sobre Marx y Hegel* (1955).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Hyppolite (Consulta: 02/01/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Hyppolite (Consulta: 02/01/22)

<http://www.mcncbiografias.com/app-bio/do/show?key=hyppolite-jean> (Consulta: 02/01/22)

Etienne Vincent Borne (Manduel, Gard, 22 enero 1907 - 14 junio 1993).

Filósofo francés contemporáneo, fundador del Movimiento Republicano Popular (MRP) y del Partido Demócrata Cristiano francés. Fue columnista en el periódico *La Croix*. (*La Cruz*).

Alumno de la Escuela Normal Superior, enseñó en el Liceo de Nevers, la Universidad de Sao Paulo, y una sucesión de liceos franceses como agregado de filosofía, de los que destaca su enseñanza de filosofía Hypokhâgne en el Liceo Henri-IV en París.

Considerado uno de los principales ideólogos de la Democracia Cristiana francesa, fue un gran polemista político y estuvo involucrado en una serie de debates famosos en nombre del MRP y de su concepción de la sociedad. Él mismo no fue diputado, pero sí miembro de los círculos políticos más influyentes de la Democracia Cristiana y amigo de muchos de sus grandes nombres, incluidos Emmanuel Mounier y Georges Bidault.

Era crítico del liberalismo y del marxismo y miraba hacia una "democracia popular que no fuera totalitaria ni individualista". Fue crítico de la política argelina de la Cuarta República. En 1962 fue nombrado Inspector de Academia y, en 1971, Inspector General. Fue secretario general del Centro Católico de Intelectuales Franceses.

Fuentes:

<https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-etienne-borne-1483947.html> (Consulta: 27/01/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Borne (Consulta: 27/01/20)

Jean Beaufret (22 mayo 1907 - París, 7 agosto 1982)

Filósofo francés y germanista muy influido por la recepción de la obra de Martin Heidegger. Tras estudiar en la Escuela Normal Superior, logró la agregación de filosofía en 1933. Empezó su carrera como profesor de secundaria. Inicialmente se interesó por la filosofía alemana del siglo XIX y, particularmente, en autores como Hegel, Fichte y Marx. También se interesó por el pensamiento de Jean-Paul Sartre.

Por otro lado, antes de la Segunda Guerra Mundial conoció y trató a figuras como Paul Éluard, Maurice Merleau-Ponty, André Breton y Paul Valéry. Participó en la Resistencia contra los alemanes.

En 1946, pudo tratar a Heidegger, en ese momento puesto en cuestión por su cercanía a los nazis. Beaufret le habló a Heidegger sobre el desarrollo del existencialismo en Francia, y Heidegger escribió para responderle su *Brief über den Humanismus (Carta sobre el humanismo)*. Beaufret fue a visitar a Heidegger en su cabaña de Todtnauberg, en 1947, con alguno de sus alumnos; entre ellos, estaba Jean-François Lyotard.

Permanecería asociado profundamente a la obra de Heidegger, y también a las controversias sobre esta figura. No logró un puesto universitario, pero su obra fue muy leída. Entre sus principales discípulos están François Fédier y Pierre Jacerme. La disolución del grupo de heideggerianos franceses y las turbulencias del 'affaire Faurisson' empañaron sus días finales. Sobre este último, claro negacionista, hubo una gran discusión, muy compleja (en la que también medió Noam Chomsky hablando de la libertad de expresión).

Obras principales:

El poema de Parménides (1955); *Introducción a los filósofos de la existencia* (1971).

Obras póstumas:

Diálogo con Heidegger (1973-1985, 4 vols.); *Notas sobre la filosofía en Francia en el siglo XIX* (1984); *Entrevistas con F. de Towarnicki* (1984); *Sobre el existencialismo en Heidegger* (1986); *Lecciones de filosofía* (1998, 2 vols.); *El fundamento filosófico de las matemáticas* (2011).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Beaufret (Consulta: 02/01/22)

Simone Pétrement (Nemours, 6 junio 1907 - Margency, 15 diciembre 1992).

Filósofa francesa especializada en los orígenes cristianos del gnosticismo. Estudiante en el Liceo Henri-IV en el khâgne de Alain, fue compañera de clase de Simone Weil. Alumna de la Escuela Normal Superior (promoción 1927; una de las tres primeras mujeres en literatura, con Clémence Ramnoux y Suzanne Roubaud). Graduada en filosofía en 1931 y luego doctora en Letras (París, 1947), se desempeñó como curadora en la Biblioteca Nacional de Francia.

Su ensayo *El Dios separado* fue premiado en 1985 con el premio Montyon de la Academia Francesa, que ya le había otorgado en 1974, el premio Broquette-Gonin por su biografía *La vida de Simone Weil*.

Obras principales:

El dualismo en la historia de la filosofía y las religiones: Introducción al estudio del dualismo platónico, el gnosticismo y el maniqueísmo (1946); *El dualismo en Platón, los gnósticos y los maniqueos* (1947); *¿El mito de los siete arcontes creadores se puede explicar a partir del cristianismo?* (1967); *La vida de Simone Weil* (1997); *El Dios separado: Los orígenes del gnosticismo* (1984).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_P%C3%A9trement (Consulta: 02/01/22; 04/02/22)

Maurice Blanchot (Quain, 22 setiembre 1907 - Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines, 20 febrero 2003).

Filósofo, novelista, periodista y crítico literario e intelectual francés. Estudió Filosofía en la universidad de Estrasburgo. Fue amigo de Lévinas, Bataille, y más tarde de Derrida. De su amistad con Lévinas recordó "[...] Emmanuel Lévinas, el único amigo, ah, amigo distante, con quien estoy familiarizado y que me conoce [...]" (*Por la amistad*) y reconoció que fue él quien le ayudó a comprender *Ser y tiempo* de Heidegger tras su lectura en 1928.

Han escrito sobre él Jean-Paul Sartre y Roland Barthes, además de haber inspirado algunas ideas en Gilles Deleuze y Michel Foucault.

Su discurso teórico sobre la literatura adquirió una notable importancia para la orientación de las nuevas corrientes críticas y literarias en Francia. Como crítico literario, es responsable de estudios sobre autores de la categoría de Lautréamont, Sade, Thomas Mann, Hölderlin y otros. Influyeron notablemente en su obra autores como Mallarmé, al que dedica el ensayo *Faux pas* (*Paso falso*, 1943), Sade, Joyce y Kafka.

Los ensayos y novelas de Blanchot relatan la experiencia de la muerte sentida a través del manejo del lenguaje. El lenguaje aniquila el objeto que se nombra quitándole su realidad sensible, "en la palabra muere lo que da vida a la palabra", pero, de esta forma, el lenguaje se da vida a sí mismo. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 10/11/2019)

Abrió caminos que fueron explorados por escritores posteriores como Roland Barthes, Jacques Derrida, o Michel Foucault. Su diálogo con el texto literario es fructífero, analizando a Hegel y Heidegger, Sade, Nietzsche, Georges Bataille, Marguerite Duras, Samuel Beckett, Antonin Artaud, Henri Michaux, Henry James, Virginia Woolf, Marcel Proust, Simone Weil, Robert Antelme, Pierre Klossowski, René Char, Edmond Jabes, Yves Bonnefoy, Louis-René des Forêts, Paul Celan, Philippe Jaccottet, y especialmente Hölderlin, Rilke, Kafka y Mallarmé y Emmanuel Levinas (sus relaciones fueron objeto de un simposio reciente), y un gran número de otros autores, en textos escritos, especialmente durante el período de posguerra, en revistas como *L'Arche*, *L'Arc*, *Le Nouveau Commerce*, *Critique*, *Les Temps modernes* y especialmente, gracias a Jean Paulhan, en *La Nouvelle Revue française* [Nueva Revista Francesa] desde 1953 hasta 1969, poco después de la muerte de este.

Muchos de los textos de Blanchot han ayudado (e inspirado) a formar a generaciones de escritores, e incluso a otros artistas: pintores, arquitectos, fotógrafos, etc. Muchos de esos textos se reúnen nuevamente en las obras maestras: *L'Espace littéraire* [El espacio literario] y *Le Livre à venir* [El libro venidero].

Obras principales:

De ficción: *Tomás el oscuro* (1941 y 1950); *Aminadab* (1942); *El altísimo* (1948); *Au moment volu* (1951); *La eterna repetición* (1951); *El que no me acompañaba* (1953); *El último hombre* (1957); *La espera, el olvido* (1962); *La locura del día* (1973).

Ensayos: *Paso en falso* (1943); *¿Cómo es posible la literatura?* (1942); *Lautrémont y Sade* (1949); *El espacio literario* (1955); *El libro venidero* (1959); *El entretenimiento infinito* (1969); *La amistad* (1971); *El paso al más allá* (1973); *La escritura del desastre* (1980).

Obras póstumas:

Crónicas literarias del "Diario de debates" (abril 1941 - agosto 1944) (2007); *Escritos políticos 1953-1993* (2008); *La condición crítica* (2010); *Crónicas políticas de los años treinta, 1931-1940* (2017); *Mayo del 68, Revolución para la idea* (2018); *Traducir a Kafka* (2019).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Blanchot (02/01/22)

Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir [más conocida simplemente como Simone de Beauvoir] (París, 9 enero 1908 - id. 14 abril 1986)

Notable filósofa existencialista atea, escritora, profesora, luchadora por los derechos humanos y activista feminista del siglo XX, compañera sentimental del filósofo Jean-Paul Sartre desde 1929 hasta la muerte de Sartre. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Su obra *El segundo sexo* se considera fundamental en la historia del feminismo.

Procedente de una familia burguesa de una moral cristiana muy estricta, destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Desde adolescente, perdida su fe cristiana a los catorce años, se rebeló contra la fe familiar, declarándose atea y considerando que la religión era una manera de subyugar al ser humano.

Tras haber aprobado el bachillerato en 1925, empezó sus estudios superiores en el Instituto Católico de París, institución religiosa privada a la que solían asistir las muchachas de buena familia. Allí completó su formación matemática, mientras que ampliaba su formación literaria en el Instituto Sainte-Marie de Neuilly. Tras su primer año universitario en París, logró obtener certificados de matemáticas generales, literatura y latín. En 1926, se dedicó a estudiar filosofía y obtuvo en junio de 1927 su certificado de filosofía general. Tras estos reconocimientos acabó licenciándose en letras, con especialización en filosofía, en la primavera de 1928, tras haber aprobado también unas certificaciones de ética y de psicología. Sus estudios universitarios concluyeron en 1929 con la redacción de una tesina sobre Leibniz, culminación de sus estudios superiores.

Hasta 1943 se dedicó a la docencia en los liceos de Marsella, Ruan y París, época en la que mantuvo relación sentimental con algunas de sus alumnas, entre las que destacan Olga Kosakiewicz y Blanca Bienenfeld.

Participó intensamente en los debates ideológicos de la época, atacó con dureza a la derecha francesa y asumió el papel de intelectual comprometida. En sus textos literarios revisó los conceptos de historia y personaje e incorporó, desde la óptica existencialista, los temas de "libertad", "situación" y "compromiso".

Fue fundadora junto a su esposo Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Aron, entre otros intelectuales de izquierda, de la revista *Tiempos Modernos*, cuyo primer número salió a la calle el 15 de octubre de 1945 y se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX.

Viajó por numerosos países (EE.UU., China, Rusia, Cuba, entre otros) donde conoció a personalidades comunistas como Fidel Castro, Che Guevara, Mao Zedong o Richard Wright. En los Estados Unidos, entabló una relación pasional con el escritor americano Nelson Algren, con quien mantuvo una intensa relación epistolar.

Su libro *El segundo sexo* (1949) significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas, y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas

características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Analizó la situación de género desde la visión de la biología, el psicoanálisis y el marxismo; destruyó los mitos femeninos, e incitó a buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y que el principal problema que debía afrontar el "sexo débil" no era ideológico sino económico.

Considera que el ser humano no es una "esencia" fija sino una "existencia": "proyecto", "trascendencia", "autonomía", "libertad" que no puede escamotearse a un individuo por el hecho de pertenecer al "segundo sexo". La idea fundamental de *El segundo sexo* hoy es asumida por millones de personas que no han leído esta obra ni han oído hablar de ella y sus principios han sido incorporados a las políticas de igualdad europeas y han dado lugar a los estudios feministas y de género de centros universitarios de vanguardia.

Ella expresó en los términos de la filosofía existencialista todo un ciclo de reivindicaciones de igualdad de las mujeres que comienza con la Ilustración y lleva a la obtención del voto y al acceso a la enseñanza superior en primer tercio del siglo XX.

Según la pensadora francesa, el ser humano es libre para elegirse a sí mismo, es decir, para escoger el sentido que quiere darle a su propia vida.

Todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos, como una trascendencia; no alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades; no hay otra justificación de la existencia presente que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto.

Aboga por la igualdad radical de todos los seres humanos, independientemente de su género, pues les afectan los mismos problemas fundamentales: el tiempo, la muerte, la finitud, la corporalidad, el espíritu, la trascendencia, la libertad, etc.

"El hecho de ser un ser humano es infinitamente más importante que todas las singularidades que distinguen a los seres humanos. [...] En los dos sexos se desarrolla el mismo drama de la carne y el espíritu, de la finitud y la trascendencia; a ambos los roe el tiempo, los acecha la muerte; ambos tienen la misma necesidad esencial uno del otro; y pueden extraer de su libertad la misma gloria: si supiesen saborearla, no sentirían la tentación de disputarse falaces privilegios; y entonces podría nacer la fraternidad entre ellos". (De Beauvoir, S. *El segundo sexo*, 1949)

También cumplió un papel determinante en la legalización del aborto en Francia. Con Halimi fundó el movimiento *Choisir* y fue una de las redactoras del Manifiesto de las 343 -firmado por mujeres de la política, la cultura y distintas áreas de la sociedad francesa como la escritora Marguerite Duras, la abogada Gisèle Halimi o las cineastas Françoise Sagan, Jeanne Moreau y Agnes Vardà quienes reconocieron haber abortado- publicado el 5 de abril de 1971 por la revista *Le Nouvel Observateur* [*El nuevo observador*].

En 1977, Simone de Beauvoir junto a otros intelectuales franceses —entre los que se encuentran Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jacques Rancière, Jean-François Lyotard, entre otras personalidades intelectuales— firmaron una petición al parlamento francés

cuestionando varios artículos de la ley de edad de consentimiento y su coherencia con el caso en concreto. La carta fue escrita por el famoso escritor y pederasta Gabriel Matzneff según su víctima Vanessa Springora. En esa carta abierta pidieron la liberación de tres hombres (Bernard Dejager, Jean-Claude Gallien y Jean Burckardt), quienes llevaban tres años en prisión preventiva acusados de tener relaciones sexuales con menores de 15 años. El comunicado fue publicado por el periódico *Le Monde* el 26 de enero de 1977. La petición argumentaba sobre la contradicción que presentaba la legislación francesa, por cuanto a los 13 años una menor ya recibía la píldora por parte del Estado e incluso desde esa misma edad se consideraba la responsabilidad penal adolescente, pero no consideraba igualmente capaces de discernimientos a estos menores cuando se trataba del consentimiento sexual. Por años, esta carta se ha prestado para profuso debate intelectual —el propio Michel Foucault dio una entrevista sobre el tema—, no solo en el campo jurídico sobre la legislación en materia de consentimiento sexual, sino también respecto de la sexualidad misma y la libertad de los cuerpos.

Obras principales:

a) Novelas:

La invitada (1943); *La sangre de los otros* (1945); *Todos los hombres son mortales* (1946); *Los mandarines* (1954); *Las bellas imágenes* (1966); *La mujer rota* (1967); *Cuando predomina lo espiritual* (1979).

b) Ensayos:

Para qué la acción (1944); *Para una moral de la ambigüedad* (1947); *El existencialismo y la sabiduría popular* (1948); *El segundo sexo* (1949); *El pensamiento político de la derecha* (1955); *El marqués de Sade* (1955); *Merleau-Pony y el pseudo-sartrismo* (1955); *La larga marcha: Ensayo sobre China* (1957); *La vejez* (1970).

c) Memorias, diarios y otros:

Norteamericana al desnudo (1947); *Memorias de una joven formal* (1958); *La plenitud de la vida* (1960); *La fuerza de las cosas* (1963); *Una muerte muy dulce* (1964); *Final de cuentas* (1972); *Simone de Beauvoir por ella misma* (1979); *La ceremonia del adiós* (1981); *Diario de guerra: Setiembre de 1939-enero de 1941* (1990).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir (Consulta: 02/01/22)

Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. «Biografía de Simone de Beauvoir». En *Biografías y Vidas*. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, 2004. Disponible en <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beauvoir.htm> [Consulta: 02/01/22].

Maurice Jean-Jacques Merleau-Ponty [más conocido simplemente como Maurice Merleau-Ponty] (Rochefort-sur-Mer, Charente Inférieure, 14 marzo 1908 – París, 3 de mayo 1961).

Filósofo fenomenólogo francés, fuertemente influido por Edmund Husserl. Fue uno de los filósofos franceses más destacados del siglo XX.

Ejerció un quehacer profesional intenso y fecundo durante los agitados años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), acontecimiento que conmovió al mundo entero y que alteró la forma de pensar de toda una generación de intelectuales europeos. Las crueldades experimentadas en el centro mismo de Europa le permitieron comprender con lucidez la experiencia desgarradora de “la contingencia del hombre” y su fragilidad, rasgo esencial de lo que él denominará las “aventuras dialécticas” de la historia humana en el mundo. Marcado así por la experiencia traumática de la guerra, su filosofía se desarrollará con sistematismo, rigor y profundidad, sobre la base de las más fecundas y variadas corrientes, movimientos y tradiciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas, entre las que destacan la fenomenología husserliana, el existencialismo heideggeriano, el estructuralismo, la psicología de la forma (*Gestalt*), el psicoanálisis freudiano y el marxismo.

Fue criado en el seno de una tradición católica que abandonó siendo aún bastante joven. Su padre, como el de Roland Barthes, murió durante la Primera Guerra Mundial. Recibió su primera formación en el Liceo Le Havre y en 1924 finalizó en París su *baccalaureat*. Estudió después en los Liceos Janson-de-Sailly y Louis-le-Grand. Desde 1926 a 1930 fue alumno en la Escuela Normal Superior y obtuvo en 1930 su *agrégation de Philosophie*. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial ejercerá la enseñanza filosófica en varios liceos de provincia, como el de Beauvais (1931-1933) y el de Chartres (1934-1935). De 1935 a 1939 fue *agrégé-repétiteur* en la Escuela Normal Superior de París. Durante la primera semana de abril de 1939 visitó los archivos Husserl de Lovaina (Bélgica). De 1939 a 1940 se desempeñó como oficial en el ejército. De 1940 a 1945 enseñó filosofía en el Liceo Carnot, de París, participando activamente en la Resistencia.

En 1945 obtiene su doctorado en Letras en la Sorbona con la *Fenomenología de la percepción*, su obra capital y de mayor significación filosófica. Fue lector y profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Lyon (1945-1949) y profesor de psicología en la Sorbona de París (1949-1952), destacando su cátedra de psicología y pedagogía. Poco

después sus méritos como profesor y filósofo le valieron la elección como académico de filosofía en el prestigioso Collège de France, institución reservada a las figuras más destacadas de la intelectualidad francesa, donde ocupó (desde 1953 hasta su muerte) la cátedra que antes habían ocupado, Bergson, Le Roy y Lavelle, su predecesor inmediato.

Como muchos intelectuales de su generación, asistió a las conferencias de Kojève sobre Hegel. También estuvo asociado, durante breve tiempo, a la publicación católica *Esprit*. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la infantería y fue torturado por los nazis. Durante la ocupación alemana se unió, dentro del movimiento de Resistencia, al grupo independiente “Socialismo y Libertad” (1941), con el que también se relacionaron su coetáneo y amigo Jean-Paul Sartre, su compañera Simone de Beauvoir y otros intelectuales franceses de la época.

Como animador y escritor político, se orientó positivamente hacia un marxismo abierto propugnando una posición de izquierda no comunista. Al finalizar la guerra, junto con Sartre, fundó la revista *Les Temps Modernes* (*Los tiempos modernos*), la cual codirigió desde 1945 hasta 1953, año en que se produjo su ruptura con Sartre a causa de una discrepancia ideológica en el ataque chino-soviético a Corea del Norte. Sartre, siguiendo una línea marxista radical, apoyó a los coreanos del Norte, mientras que Merleau-Ponty, que antes había defendido el comunismo de la Rusia Soviética en su obra *Humanismo y terror* (1947), se mostró después crítico con los comunistas, aunque sin renunciar por completo a sus convicciones marxistas. En 1948 se adhirió al *Rassemblement Démocratique Révolutionnaire* (*Manifestación Democrática Revolucionaria*), efímero partido político fundado por Sartre y, en 1958, junto con Mendes-France, formó parte de la junta provisional de la *Unión de fuerzas democráticas*.

Se sintió identificado con los primeros escritos de Marx –el Marx humanista de los *Manuscritos económico-filosóficos* de 1844-, pero no con los de la etapa madura –de índole más bien economicista-, y mucho menos todavía con las contribuciones de Engels. No creía en la existencia de una “clase universal” ni que esta clase fuera el proletariado. La idea dialéctica de los marxistas le pareció un obstáculo para cualquier comprensión histórica, incluso para cualquier crítica moderna del capitalismo. Merleau-Ponty proponía un marxismo expectante, severo y desilusionado, manteniéndose “al lado del partido, muy cerca, pero jamás dentro”. (Opinión de Sartre en *Les Temps Modernes*, No. 184-85, p. 332).

Por la índole y diversidad de las actividades que desempeñó, así como por sus obras principales, es posible apreciar que Merleau-Ponty desarrolló su quehacer filosófico en una peculiar *manière* a través de un esfuerzo existencial en el que se conjugan constantemente la teoría filosófica y la práctica política, predominando no obstante su labor como teórico, como pensador académico. Fue él, pues, un filósofo profesional que, a diferencia de otros existencialistas franceses, entre ellos sus coetáneos Albert Camus y Jean-Paul Sartre, solo supo expresarse en un lenguaje netamente filosófico.

Hombre culto, filósofo independiente y original, vivió sus años de madurez en la época de la tensión de un mundo ideológicamente polarizado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estilista del lenguaje, desarrolló una expresión refinada y elegante, se empeñó

desde la situación histórica que le tocó vivir, un filósofo comprometido con los problemas de su época, con su mundo circundante y con sus contemporáneos.

Debido a sus múltiples intereses, dedicó gran parte de su vida a estudiar los problemas de distintas disciplinas como la psicología, la biología, la lingüística, la literatura, la filosofía del lenguaje, la estética, la sociología, la política, pero especialmente la metafísica, una preocupación fundamental y constante a lo largo de toda su existencia.

Falleció inesperadamente en París la noche del miércoles 3 de mayo de 1961, pocos meses después del trágico accidente automovilístico de su compatriota Albert Camus, mientras preparaba la lección del día jueves para su curso sobre “La ontología cartesiana y la ontología hoy en día”. (Palabras pronunciadas por M. Marcel Bataillon en la Asamblea de Profesores del 25 de junio de 1961. Cf. *Annuaire du Collège de France*. 61e. Année, Paris: Imprimerie Nationale, 1961, p. 37)

Un aporte importante de Merleau-Ponty a la filosofía es su concepción de una filosofía de la historia signada por la ambigüedad. Una concepción adecuada de la historia no consiente determinismos absolutos, pues toda conquista humana es, en cuanto humana, contingente y, por tanto, está permanentemente expuesta a un proceso reiterado de transformaciones: su fragilidad es ontológica. Así, la libertad del hombre se encuentra oscilando entre ambos polos; su naturaleza es, por tanto, esencialmente ambigua: no existe la libertad absoluta, pero tampoco los determinismos históricos absolutos. En consecuencia, es posible defender una interpretación contingente de la historia y de la política, según la cual somos capaces de retomar los hechos pasados actualizándolos en el presente para proyectarlos creativamente en el futuro.

Merleau-Ponty nos ha mostrado también un camino para la existencia estética a los seres humanos, es decir, una manera creativa que tenemos de procurarnos un estilo o una manera singular de estar en el mundo. Por esa razón, los artistas, los pintores y los poetas, son ejemplos privilegiados de la creatividad, ya que ellos usan los signos convencionales y comunes sedimentados en la cultura, recreándolos, combinándolos y animándolos en formas novedosas.

Obras principales:

Proyecto de trabajo sobre la naturaleza de la percepción (1933); *La naturaleza de la percepción* (1934); *La estructura del comportamiento* (1942); *Fenomenología de la percepción* (1945); *Humanismo y terror* (1947); *El primado de la percepción y sus consecuencias filosóficas* (1947); *Sentido y sinsentido* (1948); *El mundo de la percepción: Siete conferencias* (1948); *Elogio de la filosofía* (1953); *Las aventuras de la dialéctica* (1955); *Los filósofos célebres* (1956), con la colaboración de Ferdinand Alquié et al.; *Signos* (1960); *El ojo y el espíritu* (1960).

Obras póstumas:

Lo visible y lo invisible (1959-1961) (1964); *Posibilidad de la filosofía: Resúmenes de curso 1949-1952* (1968); *Resúmenes de cursos. Collège de France 1952-1960* (1968); *La unión*

del alma y el cuerpo en Malebranche, Biran y Bergson [notas tomadas en el curso de Maurice Merleau-Ponty en la Escuela Normal Superior 1947-1948 (1968); *La prosa del mundo* (1969); *Las relaciones con el otro en el niño* [1950-1951] (1975); *Las ciencias del hombre y la fenomenología* [1951-1952] (1975); *La Naturaleza, Notas del Curso en el Collège de France* (1995); *Notas del curso en el Collège de France 1958-1959 y 1960-1961* (1996); *Parcours I* (1997); *Notas del curso sobre el origen de la geometría de Husserl*, seguido de *Investigaciones sobre la fenomenología de Merleau-Ponty* (1998); *Parcours 2* (2000); *Psicología y pedagogía del infante: Curso de la Sorbona 1949-1952* (2001); *La institución, la pasividad. Notas del curso en el Collège de France (1954-1955)* (2003); *El mundo sensible y el mundo de la expresión: Curso en el Collège de France: notas, 1953* (2013); *Investigaciones sobre el uso literario del lenguaje: Curso en el Collège de France: notas, 1953* (2013); *Entrevistas con Georges Charbonnier y otros diálogos, 1946-1959* (2016).

Fuentes:

Mansilla, Katherine. *La génesis del individuo en Maurice Merleau-Ponty*. Tesis para optar el grado de Magíster en filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado, 2013, 147 pp.

Mansilla, Katherine. *Expresión y contingencia en el pensamiento político de Maurice Merleau-Ponty*. Tesis para optar el grado académico de Doctora en Filosofía - Escuela de Posgrado, 2019, 326 pp.

Montero Cam, Víctor Andrés. *La temporalidad en la fenomenología existencial de Maurice Merleau-Ponty*. Tesis presentada para optar el título de Licenciado en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú: PUCP, 2001. Anexo: Vida y obra de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), pp. 120-130.

Claude Lévi-Strauss (Bruselas, 28 noviembre 1908 - París, 31 octubre 2009)

Antropólogo, filósofo y etnólogo francés, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Junto con André Martinet, Roman Jakobson y Morris Swadesh fue uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Lingüística.

Al introducir el enfoque estructuralista en las ciencias sociales, fue de hecho el fundador de la antropología estructural, método basado en la lingüística homónima creada por Saussure y desarrollada por el formalismo ruso.

Durante la Segunda Guerra Mundial, siendo judío, se vio obligado a exiliarse a Nueva York en 1941 para huir de la ocupación nazi en Francia. Allí, conoció a unas de las grandes

figuras de las ciencias sociales de la época, como el fonólogo ruso Roman Jakobson, con el cual se inició en los principios de lo que se llamará la “antropología estructuralista”, en ruptura con las corrientes dominantes de la etno-antropología del momento (como el evolucionismo).

De esta manera, en la mitad del siglo XX, tuvo una influencia relevante en las ciencias sociales desarrollando un método propio: la antropología estructuralista. Mediante este método, modificó profundamente las disciplinas de la etnología y de la antropología aplicándoles principios holistas resultantes de la lingüística, la fonología, las matemáticas y las ciencias naturales.

Al volver a Francia en 1949, presentó su tesis sobre "Las estructuras elementales del parentesco", primera aplicación de su nuevo método, la cual le aportó una notoriedad internacional dentro de la antropología. Presentó su método al público bajo la forma de una colección de artículos intitulada "Antropología estructural". Por ejemplo, se dedicó a estudiar los mitos con un enfoque estructuralista en su mayor obra *Mitológicas*. Al aportar una nueva mirada sobre un gran número de problemáticas antropológicas clásicas, su trabajo permitió en gran parte el nacimiento del estructuralismo francés.

De padres judíos, estudió en París en los liceos Janson de Saily y Condorcet, y también derecho y filosofía en la Sorbona. Después de trabajar unos años como profesor en educación secundaria, aceptó una oferta para formar parte de la misión cultural francesa en Brasil, país al que serviría como profesor visitante en la Universidad de São Paulo.

Vivió en Brasil desde 1935 a 1939, y allí llevó a cabo su primer trabajo de campo etnográfico, dirigiendo exploraciones periódicas en el Mato Grosso y la selva tropical amazónica. Ésta fue la experiencia que cimentó su identidad como profesional de la antropología y que reinterpretó en «Tristes trópicos».

Volvió a Francia en la víspera de la Segunda Guerra Mundial y fue movilizado de 1939 a 1940 cuando estalló. Después del armisticio logró escapar a Martinica y, posteriormente, se trasladó a los Estados Unidos, donde impartió clases en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York. En esta ciudad, conoció y trató al lingüista ruso Roman Jakobson, cuya obra fue fundamental para la evolución de sus ideas.

Llamado a Francia en 1944 por el ministro de Asuntos Exteriores, regresó a Estados Unidos en 1945. Tras un breve paso por la embajada francesa en Washington como agregado cultural (1946-1947), regresó a París para doctorarse en la Sorbona tras presentar tesina y tesis doctoral (1948), que resultaron ser sus publicaciones iniciales: *La vida familiar y social de los indios Nambikwara* y *Las estructuras elementales del parentesco*.

La primera de estas obras fue publicada al siguiente año, como una memoria en una revista especializada de americanistas. Este estudio sobre la vida familiar y social de una comunidad brasileña fue reconocido como uno de los más importantes de la antropología; y tuvo una crítica favorable de Simone de Beauvoir, que acababa de publicar *El segundo sexo* y que lo vio como un importante estudio de la posición de la mujer en las culturas no occidentales.

En *Las estructuras elementales del parentesco* —con título análogo a *Las formas elementales de la vida religiosa*, de Émile Durkheim—, reexaminó cómo las personas organizaban sus familias en un trabajo muy técnico y complejo. Mientras antropólogos británicos tales como Alfred Reginald Radcliffe-Brown sostenían que los parentescos estaban basados en la ascendencia de un ancestro común, Lévi-Strauss pensaba que estos parentescos tenían más que ver con la «alianza» entre dos familias, cuando la mujer de un grupo se casaba con el hombre de otro.

A diferencia de Radcliffe-Brown, quien consideraba a la familia nuclear como la unidad del sistema de parentesco, Lévi-Strauss pensaba que la unidad era la relación entre dos familias, es decir, la alianza que se produce entre dos familias cuando un hombre entrega a su hermana (u otra mujer de su grupo) a cambio de otra mujer, es decir la mujer como "bien más preciado" en el intercambio es la que sirve para fundar las alianzas que fundan a la cultura y esto implica a la exogamia.

Entre 1940 y principios de 1950, continuó publicando y cosechó éxitos considerables. Con su regreso a Francia, se implicó en la administración del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y el Museo del Hombre, antes de llegar a ocupar un puesto en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Fue su amigo Merleau-Ponty quien lo propuso para su ingreso en el Colegio de Francia, donde fue catedrático de antropología social desde 1959.

Su importante obra *El pensamiento salvaje* (1962) supuso una verdadera conmoción en las ciencias humanas, por su reconocimiento del trabajo mental del mal llamado «primitivo» y por su defensa de una ciencia del neolítico. Es decir, en *El Pensamiento salvaje*, Lévi-Strauss explica, en oposición a quienes como Lucien Lévy Bruhl consideraban una diferenciación nítida entre el modo de pensar de los "primitivos" y el de los "civilizados", que el supuesto "pensamiento primitivo" utiliza las mismas reglas estructurantes que el más moderno de los pensamientos científicos.

Los cuatro tomos de sus *Mitológicas* (1964-1971) constituyen una de las obras más decisivas y originales de la antropología del siglo XX, con su acercamiento singular a la mitología americana.

Las teorías de Lévi-Strauss se exponen en *Antropología estructural* (1958) y en su continuación, así como al hilo de sus discusiones concretas. En sus obras, influido por Durkheim y el sobrino de este, Mauss, preconiza la aplicación del método estructural de las ciencias humanas. Asevera que un auténtico análisis científico debe ser explicativo.

Lévi-Strauss ha gozado de un lugar preeminente entre los investigadores que afirman que las diferentes culturas de los seres humanos, sus conductas, esquemas lingüísticos y mitos revelan la existencia de patrones comunes a toda la vida humana. Gracias a él, hoy se tiende a rechazar los enfoques etnocentristas en la investigación etnológica humana a favor de los estudios orientados a comparar las tecnologías de los pueblos otrora primitivos en oposición a Occidente; se valorarían sus clasificaciones de la naturaleza o el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo.

Obras principales:

La vida familiar y social de los indios Nambikwara (1948); *Las estructuras elementales del parentesco* (1949); *Sociología y antropología* (1950); *Raza e historia* (1952); *Tristes trópicos* (1955); *Antropología estructural* (1958) [autobiografía]; *El totemismo en la actualidad* (1962); *El pensamiento salvaje* (1962); *Mitológicas 1: Lo crudo y lo cocido* (1964); *Mitológicas 2: De la miel a las cenizas* (1967); *Mitológicas 3: El origen de las maneras en la mesa* (1968); *Mitológicas 4: El hombre desnudo* (1971); *Antropología estructural II* (1973); *La ruta de las máscaras* (1975); *Mito y significado* (1978); *Raza y cultura* (1983); *La mirada alejada* (1983); *La alfarera celosa* (1985); *Desde cerca y desde lejos* (1988); *Los símbolos y sus dobles* (1989); *Historia de lince* (1991); *Mirar, escuchar, leer* (1993).

Obras póstumas:

La antropología de cara a los problemas del mundo moderno (2011); *La otra cara de la luna: Escritos sobre Japón* (2011); *Todos somos caníbales* (2013).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss (Consulta: 02/01/22)

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/levi.htm> (Consulta: 02/01/22)

Yvon Belaval (Sète, 24 febrero 1908, 19 noviembre 1988)

Filósofo y filólogo francés del siglo XX, historiador de la filosofía especializado en la época moderna, especialmente en Leibniz y en el siglo XVIII.

Tuvo oficios dispares, como marino o controlador de aduanas, antes de lograr la agregación de filosofía, en 1941. Estuvo en el C.N.R.S. entre 1951 y 1955. Se doctoró en letras, con su texto *Leibniz crítico de Descartes* (1960). Había sido profesor de instituto en Mansy y en Lakanal; luego, enseñó en las Universidades de Estrasburgo y Lille, y más tarde en París, en la Sorbona, desde 1965. Alcanzó los cargos de secretario general de Instituto Internacional de Filosofía, y de vice-presidente de la Leibniz-Gesellschaft, la más importante sociedad centrada en el pensador alemán.

Belaval fue un escritor-filósofo, con alta calidad expositiva y con dedicaciones iniciales a campos fronterizos. En su primer libro, *La preocupación por la sinceridad*, por ejemplo,

propone que se deje la sinceridad en beneficio de la búsqueda de la franqueza, lo que supone adentrarse en el territorio de la expresión. Esta apertura a varios campos, su amplitud de miras, no deja de estar relacionada con su tardía dedicación a historiador de la filosofía moderna.

Tampoco extraña que su libertad le condujese a escribir una bien valorada monografía sobre el mundo paradójico de Diderot, en 1950 (*La estética sin paradoja de Diderot*) y otros textos sobre este pensador, de quien había editado *Jacques el Fatalista*, como se ve hoy en los recuperados *Estudios sobre Diderot*, (2003). Fue Belaval, sobre todo, un especialista de Leibniz muy destacado, reconocido en Alemania y admirado en su país por su claridad y hondura. Estudió su influjo en Voltaire, Diderot, y Hegel, pero sus trabajos no se encierran académicamente en ese autor. Opone la coherencia del mundo leibniziano, regulado por la finalidad, al cartesianismo que interrumpe sin cesar toda posible continuidad. Belaval subraya la superioridad científica de aquel, y considera su metafísica como la base del pensamiento alemán.

Dirigió los volúmenes II y III de la *Historia de la filosofía*, en la famosa *Enciclopedia de la Pléyade*.

Obras principales:

La preocupación por la sinceridad (1944); *El reencuentro con Max Jacob* (1946); *La búsqueda de la poesía* (1947); *La estética sin paradoja de Diderot* (1950); *Los filósofos y su lengua* (1952); *Comportamientos fallidos* (1953); *Leibniz, crítico de Descartes* (1960); *Leibniz, iniciación a su filosofía* (1961); *Observaciones* (1962); *Poemas de hoy* (1964); *Nathalie Sarraute* (1965); *Choderlos de Laclos* (1972); *El futuro perdido* (1975); *Estudios leibnizianos: De Leibniz a Hegel* (1976).

Obra póstuma:

Estudios sobre Diderot (2003).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Yvon_Belaval (Consulta: 28/12/21)

Simone Weil (París, 3 febrero 1909 – Ashford, Reino Unido, 24 agosto 1943)

Filósofa, escritora humanista, activista política y mística francesa. Formó parte de la Columna Durruti durante la Guerra Civil española y perteneció a la Resistencia francesa

durante la Segunda Guerra Mundial. Dejó abundantes escritos filosóficos, políticos y místicos. Albert Camus la describió como «el único gran espíritu de nuestro tiempo».

Nació en el seno de una familia judía intelectual y laica: su padre era un médico renombrado y su hermano mayor, André Weil, un matemático reputado. Estudió filosofía y literatura clásica, y fue alumna de Alain (Émile Chartier). A los diecinueve años de edad ingresó, con la calificación más alta, seguida por Simone de Beauvoir, en la Escuela Normal Superior de París. Se graduó a los veintidós años y comenzó su carrera docente en diversos liceos (Le Puy-en-Velay, Auxerre y Roanne). Se doctoró con una tesis de Descartes.

En uno de sus escritos autobiográficos, Simone de Beauvoir comentó sobre Weil: «Una gran hambruna había sacudido China, y me dijeron que ella; (S. Weil) prorrumpió en sollozos cuando recibió aquella noticia; esas lágrimas me obligaron a respetarla aún más que por sus dotes para la filosofía. La envidiaba porque tenía un corazón capaz de latir para todo el mundo. Un día pude conocerla. No sé cómo entablamos conversación; me explicó en un tono cortante que una sola cosa contaba hoy en toda la Tierra: una revolución que diera de comer a todo el mundo. De manera no menos perentoria le objeté que el problema no es hacer felices a los hombres, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella me miró fijamente. "Cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre". Este fue el final de nuestras relaciones"».

Al comienzo de los años 1930, partió por algunas semanas a Alemania y a su regreso escribió algunos artículos donde expresó con lucidez hacia dónde se dirigía dicho país. Encontró un país socioeconómicamente hundido con una izquierda profundamente dividida (el partido comunista de Alemania controlado por Stalin libraba una lucha contra la socialdemocracia como "enemigo principal") y un partido nazi en ascenso imparable. Para ella las consecuencias serían inevitables.

A los veintitrés años de edad fue transferida del liceo donde trabajaba por encabezar una manifestación de obreros cesantes. Los problemas con los superiores de los liceos se sucedieron, por cuestiones políticas y de metodología docente, lo que significó que una y otra vez fuera transferida de liceo.

En aquella época desarrolló su compromiso político que le llevaba a cooperar en la formación de los obreros a través de charlas y clases sindicales, a publicar en diferentes revistas de carácter político y filosófico, y a ayudar a los refugiados que huían de los gobiernos dictatoriales de Hitler y Stalin. Disponía de un piso familiar en París, en la calle Auguste Comte, cerca del Jardín de Luxemburgo, donde durante un tiempo se escondió León Trotski junto a su esposa Natalia Sedova, su hijo mayor Lev y dos guardaespaldas. Durante la estancia de León Trotski en la casa de los padres de Simone Weil mantuvieron acaloradas discusiones políticas sobre los medios que se podían usar para realizar la revolución, y el valor que se le daba a las vidas humanas en la dictadura del proletariado.

A los veinticinco años, abandonó provisionalmente su carrera docente para huir de París y, durante 1934 y 1935, trabajó como obrera en Renault. En 1941, ya en Marsella, trabajó como obrera agrícola. Pensaba que el trabajo manual debía considerarse como el centro

de la cultura y sostuvo que la separación creciente a lo largo de la historia entre la actividad manual y la actividad intelectual había sido la causa de la relación de dominio y poder que ejercían los que manejaban la palabra sobre los que se ocupaban de las cosas.

Pacifista radical, luego sindicalista revolucionaria, finalmente llegó a pensar que solo era posible un reformismo revolucionario: los pobres estaban tan explotados que no tenían la fuerza de alzarse contra la opresión y, sin embargo, era absolutamente imprescindible que ellos mismos tomaran la responsabilidad de su revolución. Por eso era necesario crear condiciones menos opresivas mediante avances reformistas para facilitar una revolución responsable, menos precipitada y violenta.

Sindicalista en la educación, se mostró a favor de la unidad sindical y escribió en la revista *La Escuela Emancipada*. Antiestalinista, participó desde 1932 en el Círculo comunista democrático de Boris Souvarine a quien había conocido a través de Nicolás Lazarévitch. Participó en la huelga general de 1936. Militó apasionadamente por un pacifismo intransigente pero, al mismo tiempo, formó parte de la columna Durruti en España que luchaban contra el levantamiento militar encabezado por Francisco Franco. Fue periodista voluntaria en Barcelona, y se incorporó a los combatientes armados en el frente de Aragón, participando en alguna acción de guerra.

Lúcida sobre lo que estaba sucediendo en Europa nunca tuvo demasiadas ilusiones de las amenazas que desde el comienzo de la guerra se cernían sobre ella y su familia. Su familia estaba en grave peligro de ser clasificada como no-aria, con las consecuencias del caso. Irónicamente, Weil no tuvo formación judía alguna. Sus escritos religiosos son netamente cristianos, si bien sumamente heterodoxos. Su posición frente al judaísmo y a la identidad comunitaria judía es de rechazo explícito y total, propiciando que haya sido acusada de «autodio» por algunos autores.

Cuando en 1940 es obligada a huir de París y refugiarse en Marsella, escribe permanentemente para exponer una filosofía que se quiere proyecto de reconciliación — siempre dolorosa— entre la modernidad y la tradición cristiana, tomando como brújula el humanismo griego.

En 1942, visita a sus padres y hermano en Estados Unidos, pero más tarde parte hacia Inglaterra para incorporarse a la resistencia, aunque se ve limitada a trabajar como redactora en los servicios de Francia Libre, liderada por el general Charles de Gaulle. En julio de 1943 deja de pertenecer a esta organización.

En este período final de su vida profundiza en la espiritualidad cristiana. Sin embargo, su acercamiento es heterodoxo y no excluye el interés por otras tradiciones religiosas. También se interesó en estos años por la no violencia preconizada por Gandhi —que ella juzgaba más reformista que revolucionaria— y tuvo algunos encuentros con Lanza del Vasto.

En 1943 se le diagnostica tuberculosis. Se interna en un sanatorio de Ashford, en Inglaterra, donde fallece en agosto con 34 años. La causa exacta de su muerte es objeto de debate. Algunos de sus biógrafos subrayan su deseo de compartir las condiciones de vida de la

Francia ocupada por la Alemania nazi, lo que la habría llevado a no alimentarse lo suficiente, agravando así su enfermedad.

Obras principales:

Todas sus obras aparecieron después de su muerte, editadas por sus amigos. Entre las más importantes se pueden mencionar: *Reflexiones sobre la guerra* (1933); *Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social* (1934); *La condición obrera* (1937) [publicada en 1951]; *Algunas reflexiones sobre los orígenes del hitlerianismo* (1939); *Nota sobre la supresión general de los partidos políticos* (1940); *La gravedad y la gracia* (1940-1942); *Cuadernos* (1940-1942); *Intuiciones precristianas* (1941-1942) *El arraigo: Preludio a una declaración de los deberes para con los seres humanos* (1943) [publicada en 1950]; *El conocimiento sobrenatural* (1949); *A la espera de Dios* (1950) *Carta a un religioso* (1951); *La fuente griega* (1953); *Pensamientos desordenados concernientes al amor de Dios* (1962); *Obras completas de Simone Weil: Escritos de New York y de Londres* (Gallimard, 2019)

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil (Consulta: 28/12/21)

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weil.htm> (Consulta: 28/12/21)

<https://www.toupie.org/Biographies/Weil.htm> (Consulta: 28/12/21)

Emil M. Cioran [más conocido simplemente como Cioran] (Rășinari, Rumania, 8 abril 1911 - París, 20 junio 1995).

Escritor y filósofo francés de origen rumano. Cursó sus estudios de filosofía en Bucarest, donde entablaría amistad duradera con sus compatriotas Mircea Eliade y Eugène Ionesco. En 1937, se trasladó a París por una beca del Instituto Francés de Bucarest. Desde entonces, permaneció en la capital francesa, motivo por el cual la mayoría de sus obras se publicaron en francés. Instauró un pensamiento a contracorriente, provocador, sin concesión a ningún dogma, inspirado fundamentalmente en el pensamiento de Nietzsche,

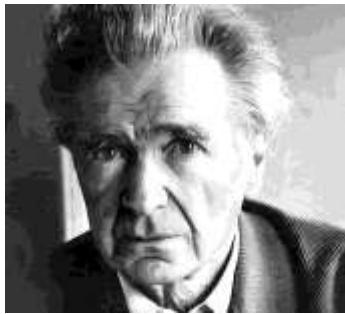
Schopenhauer, Diógenes de Sínope y Epicuro, en el que la amargura es sublimada con ironía.

“El pensamiento de Cioran tiene un carácter fragmentario y antisistemático. Para él, pensar sistemáticamente es traicionarse a sí mismo porque al establecer principios y máximas el pensamiento queda prisionero de sí mismo. La crítica opina por un lado que Cioran expresa un pesimismo llevado al límite al ser considerado como el pensador y poeta de la descomposición, la amargura, la podredumbre y el vacío; por otro, opina que expresa una especie de exaltación vital y casi salvaje. Su objetivo al escribir un libro es despertar al lector”. (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 02/11/2019)

Obras principales:

En rumano: *En las cimas de la desesperación* (1934); *El libro de las quimeras* (1936); *La transfiguración de Rumania* (1936); *Lágrimas y santos* (1937); *El crepúsculo de los pensamientos* (1940); *Breviario de los vencidos* (1944).

En francés: *El ocaso del pensamiento* (1940); *Breviario de podredumbre* (1949); *Silogismos de la amargura* (1952); *La tentación de existir* (1956); *Historia y utopía* (1988); *La caída en el tiempo* (1964); *El aciago demiurgo* (1969); *Del inconveniente de haber nacido* (1973); *Adiós a la filosofía y otros textos* (1982); *Desgarradura* (1983); *Ese maldito yo* (1986); *Ejercicios de admiración y otros textos* (1986); *Confesiones y Anatemas* (1987); *Breviario de los vencidos* (1993); *Extravíos* (2018).

Alphonse de Waelhens (Amberes, Bélgica, 11 agosto 1911 - Lovaina, Bélgica, 19 noviembre 1981).

Filósofo neoescolástico e historiador belga, especialista en el pensamiento de Husserl y Heidegger y, en forma más amplia, de la fenomenología.

Estudió en Lovaina y en París. Ha enseñado en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina y en las Facultades Universitarias Saint Louis, de Bruselas. Ha sido profesor de Lógica, Epistemología e Historia de la Filosofía.

Especialista en fenomenología, es uno de los primeros filósofos francófonos en dedicar su tesis a Martin Heidegger, a quien contribuyó toda su vida a dar a conocer en Francia al ser uno de sus primeros traductores, en colaboración con Walter Biemel y Rudolf Boehm. Así, tradujo al francés: *Vom Wesen der Wahrheit* (*Sobre la esencia de la verdad*); *Kant und das*

Problem der Metaphysik (Kant y el problema de la metafísica); *Sein und Zeit* (Ser y tiempo). También dedicó estudios a Edmund Husserl y Maurice Merleau-Ponty.

Ha enseñado la fecundidad de la filosofía como reflexión sobre las múltiples facetas de la experiencia contemporánea: la fe religiosa, el conocimiento científico, la civilización tecnológica, el arte, las instituciones, el derecho y la praxis humana. Ha mostrado cómo la racionalidad transforma estos campos en un saber progresivo que, si bien permanece finito e incompleto, también queda alejado del relativismo.

Con el tiempo, se interesó cada vez más en el psicoanálisis y, en particular, en la psicosis. De filiación lacaniana y cristiana, asistió a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y a la escuela belga de psicoanálisis que reunió a Antoine Vergote, Maurice Dugautiez y Jacques Schotte. (Cf. Académie Royale de Belgique, *Biographie par Jacques Taminaux*, Pages 125, 126 et du (pdf) de la Nouvelle Biographie Nationale – Volume 4).

Dedicó numerosos estudios y monografías a la historia de la filosofía, pero también desarrolló una filosofía autónoma. Profundo conocedor de las corrientes fenomenológicas, particularmente de Husserl, concibe la filosofía como un indagar el sentido de la existencia en su enraizamiento histórico, para transformar la experiencia vivida en experiencia reflexionada a fin de dar sentido al acto de vivir. Su obra teórica más importante es *La philosophie et les expériences naturelles* (1961). Dedicó especial interés al tema de la "locura" y de la enfermedad en su libro *Las psicosis. Ensayo de interpretación analítica y existencial* (1972). A partir de esa investigación, el autor llega a afirmar que no es posible concebir ya una antropología filosófica sin una referencia fundamental a la dimensión de lo inconsciente y a la enfermedad. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=waelhens-alphonse-de>. Consulta: 23/12/19)

Obras principales:

La filosofía de M. Heidegger (1942); *Una filosofía de la ambigüedad: El existencialismo de Maurice Merleau-Ponty* (1951); *Fenomenología y verdad: Ensayo sobre la evolución de la idea de verdad según Husserl y Heidegger* (1953); *Caminos e impases de la ontología heideggeriana. A propósito de 'Holzwege'* (1953); *Significación de la fenomenología* (1954) *Existencia y significación* (1958); *La filosofía y las experiencias naturales* (1961); *La psicosis: Ensayo de interpretación analítica y existencial* (1971); *El duque de Saint-Simon* (1981).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_De_Waelhens (Consulta: 23/12/19; 09/06/21)

Jeanne Delhomme (Dunkerque, 1911 - París, 1983)

Filósofa francesa existencialista contemporánea. Su singular labor consiste en "mantener la autonomía del discurso filosófico", de la cual subraya la necesidad hasta el punto de afirmar que "la filosofía es la conversión a la filosofía".

Antes de la guerra, fue alumna de Henri Gouhier en la Universidad de Lille, y frecuentaba en París el círculo del filósofo cristiano Gabriel Marcel, del cual parecía ser "una discípula ferviente", pero después se convirtió al existencialismo ateo bajo la influencia de la obra de Jean-Paul Sartre.

Pasó la agregación de filosofía en 1943. Enseñó en el liceo Fénelon antes de iniciar una carrera universitaria en Poitiers y luego en Nanterre.

Obras principales:

Vida y conciencia de la vida. Ensayo sobre Bergson (1954); *El pensamiento interrogativo* (1954); *Tiempo y destino. Ensayo sobre André Malraux* (1955); *El pensamiento y lo real. Crítica de la ontología* (1967); *Nietzsche o el viajero y su sombra* (1969); *La imposible interrogación* (1971); *Nietzsche y Bergson*, prólogo de Claire Salomon-Bayet (1992).

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Delhomme (Consulta: 27/01/20)

Albert Camus (Dréan, Argelia, 7 noviembre 1913 – Villeblevin, Francia, 4 enero 1960) Novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés. Las concepciones de Camus se formaron bajo el influjo de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán.

Formó parte de la Resistencia francesa durante la ocupación alemana, y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por «el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad».

Quedó huérfano de padre antes de cumplir el año. Su niñez transcurrió en uno de los barrios más pobres de Argel, y con ausencia absoluta de libros y revistas. Gracias a una beca que

recibían los hijos de las víctimas de la guerra, pudo comenzar a estudiar y a tener los primeros contactos con los libros. En medio de dificultades económicas, cursó su primaria y culminó el bachillerato.

En Argel realizó sus estudios en la escuela primaria y fue alentado por sus profesores, especialmente Louis Germain, a quien guardó total gratitud, hasta el punto de dedicarle su discurso del Premio Nobel, y Jean Grenier, en el instituto, quien lo inició en la lectura de los filósofos, y especialmente le dio a conocer a Nietzsche. En esta época se interesó por las actividades deportivas, especialmente el fútbol, la natación y el boxeo. Fue portero del equipo juvenil de la Racing Universitaire d'Alger de 1928 a 1930. En este último año, sin embargo, comenzó a sufrir ataques de tuberculosis, lo cual detuvo su vida deportiva, y por un tiempo, también sus estudios.

Posteriormente estudió filosofía y letras y se graduó con una tesis sobre la relación entre el pensamiento clásico griego y el cristianismo a partir de los escritos de Plotino y san Agustín. Fue rechazado como profesor a causa de su avanzada tuberculosis, por lo que se dedicó al periodismo como corresponsal del *Alger Républicain*. En 1939 se presentó al ejército como voluntario, pero no le aceptaron por su delicada salud.

Comenzó a escribir a muy temprana edad: sus primeros textos fueron publicados en la revista *Sud* en 1932. Dos años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue periodista del *Alger Républicain*. Ahí publicó distintos artículos que analizan la situación social de los musulmanes en la región de Cabilia. Estos artículos, publicados posteriormente en *Actuelles III* (1958), llamaron la atención con respecto a las muchas injusticias que posteriormente desencadenaron la Guerra de Argelia de 1954. Se relacionó más con corrientes humanitarias, más que político-ideológicas, y sostenía la importancia del papel de Francia en Argelia, aunque no ignoraba las injusticias coloniales.

En 1934, contrae matrimonio con Simone Hié, pero el matrimonio termina rápidamente por infidelidades de ambas partes. En el año 1935, comenzó a escribir *El revés y el derecho*, el cual fue publicado dos años más tarde. En esta primera publicación, describe la situación de su vida en los años de su niñez, y retrata figuras importantes para él, como son su madre, su tío y su abuela. En Argel funda el Teatro del Trabajo, que en 1937 reemplaza por el Teatro del Equipo, el cual buscaba llevar obras de calidad a las clases trabajadoras. En 1938 publicó *Nupcias*, obra conformada por una serie de meditaciones líricas sobre el campo de Argelia; presenta la belleza natural como una forma de riqueza que todo ser humano, hasta el más pobre, puede disfrutar.

En 1940, se casó con Francine Faure, pianista y matemática. Con ella tuvo un par de mellizos, Catherine y Jean. Al poco tiempo, mantuvo un amorío público con la actriz española María Casares que duró dieciséis años, con una breve interrupción de dos años. A pesar de sus numerosas aventuras extramatrimoniales, él y su segunda esposa (Francine Faure), siempre se amaron.

El anarquista Andre Prudhommeaux lo introdujo en 1948 al movimiento libertario, en una reunión del Círculo de Estudiantes Anarquistas, como simpatizante que ya estaba

familiarizado con el pensamiento anarquista. Camus escribió a partir de entonces para publicaciones del movimiento; fue articulista de *Le Libertaire*, *Le révolution proletarienne* y *Solidaridad Obrera* (de la CNT). En 1949 viaja a América del Sur (Brasil, Argentina y Chile). Junto a los anarquistas, expresó su apoyo a la revuelta de 1953 en Alemania Oriental.

En esta época comenzó a apoyar distintos movimientos anárquicos, primero a favor del levantamiento de los trabajadores en Poznan, Polonia, y luego en la Revolución húngara. Fue miembro de la Federación Anarquista.

En 1956, en Argel, Camus lanzó su «Llamada a la tregua civil», pidiendo a los combatientes del movimiento independentista argelino y al ejército francés, enfrentados en una guerra sin cuartel, el respeto y la protección sin condiciones para la población civil. Mientras leía su texto, afuera, una turba heterogénea lo injuriaba y pedía su muerte a gritos. Para él, en aquella guerra, su lealtad y su amor por Francia no impedía el cabal conocimiento de la injusticia que vivía el pueblo argelino, depauperado y humillado, como tampoco podía impedir su amor por Argelia que se reconociera deudor de una lengua, una cultura y una sensibilidad política y social indisolublemente unidas a Francia.

Al margen de las corrientes filosóficas, Camus elaboró una reflexión sobre la condición humana. Rechazó la fórmula de un acto de fe en Dios, en la historia o en la razón, por lo que se opuso simultáneamente al cristianismo, al marxismo y al existencialismo. No dejó de luchar contra todas las ideologías y las abstracciones que alejan al hombre de lo humano. Lo definió como la filosofía del absurdo. Fue un convencido anarquista, y dedicó parte importante de su libro *El hombre rebelde* a exponer y cuestionar sus propias convicciones, y demostrar lo destructivo de toda ideología que proponga una finalidad en la historia.

A través de sus escritos, Camus explora la condición humana de aislamiento dentro de un universo que llega a parecer ajeno, el extrañamiento del ser humano hacia sí mismo, el problema del mal y la fatalidad de la muerte. Se considera que su pensamiento representa la desilusión de los intelectuales en la época de la posguerra. Sin embargo, aunque entendía el nihilismo de muchos de sus contemporáneos, defendía valores como la libertad y la justicia. En sus últimos trabajos, esbozó un humanismo liberal que rechazaba los aspectos dogmáticos del cristianismo y el marxismo. El hombre siempre se encuentra en una «condición absurda», en «situaciones absurdas».

Esta idea del absurdo presupone que el ser humano busca un significado del mundo, de la vida humana y de la historia, el cual sustente sus ideales y valores. Se desea la seguridad de que la realidad es un proceso teleológico inteligible, que contiene un orden moral objetivo. Puesto en otras palabras, se busca una certeza metafísica de que la vida es parte de un proceso inteligible direccionado a un objetivo ideal, y que detrás de los valores personales se encuentra el sustento del universo o de la realidad como totalidad.

Los líderes religiosos y los creadores de sistemas y visiones del mundo metafísicos han tratado de saciar esta necesidad. Pero sus interpretaciones del mundo no se sostienen ante la crítica. El mundo se revela, para un ser humano sensible, sin ningún propósito o

significado determinado. El mundo no es racional. De ahí surge el sentimiento del absurdo (*le sentiment de l'absurde*).

Hablando estrictamente, el mundo no es absurdo por sí mismo: simplemente es. El absurdo no es un estado autónomo; no existe en el mundo, sino que surge del abismo que nos separa de él. Este sentimiento puede manifestarse de distintas maneras, como por ejemplo la percepción de la indiferencia de la naturaleza ante los valores y los ideales del ser humano, la consciencia de la fatalidad de la muerte, o el impacto provocado por la percepción del sinsentido de la cotidianidad. Camus exhorta a la exploración de este silencio como búsqueda de verdad, aunque en ella se vuelva más latente el silencio del mundo. Estaba convencido de que el sentimiento del absurdo, tomado por sí mismo, puede ser usado para justificar cualquier cosa, incluido el crimen o el asesinato.

Trata frecuentemente el problema del suicidio. Esta acción, sin embargo, no es la acción que él recomienda. En su opinión, el suicidio es rendirse ante el absurdo. La dignidad humana se rebela cuando se vive en la consciencia del absurdo, y aun así uno se rebela contra él a través de un compromiso con sus propios ideales. Él deja claro que el hecho de que cada persona pueda encontrar sus propios valores, no quiere decir que se recomiende el crimen:

Sostenía el origen humano de todo juicio moral. Él, aunque no aceptaba para sí mismo el cristianismo, lo reconocía como una forma válida de significar al mundo; rechazaba la institución de la Iglesia, a la cual consideraba alejada de su inspiración original. Sin embargo, pensaba que la moralidad, en tanto que humana, debe separarse del pensamiento religioso. Estaba convencido de que el hombre no puede vivir sin valores; si uno elige vivir, por ese mismo hecho afirma un valor, el que la vida vale la pena de ser vivida o que puede hacerse digna de ser vivida.

Tenía una fuerte preocupación por la libertad humana, la justicia social, la paz y la eliminación de la violencia. El ser humano se puede rebelar contra la explotación, la opresión, la injusticia y la violencia, y por el mismo hecho de su rebeldía afirma los valores en cuyo nombre se vuelve rebelde. Una filosofía de la revuelta, por lo tanto, tiene una base moral, y si esta base es negada, ya sea explícitamente o en nombre de cierta abstracción como el movimiento de la historia, lo que comienza como rebeldía y expresión de la libertad, se torna en tiranía y en la supresión de esta. Para él, al igual que la rebeldía, toda acción política debe tener una base moral sólida.

La rebeldía presupone el compromiso hacia ciertos valores, los cuales se pueden asumir a pesar de la consciencia de que son una creación humana. A pesar de que se sepa que son una construcción, cuando uno se rebela ante la opresión o la injusticia, uno asume los valores de libertad y justicia. En otras palabras, en Camus el absurdo cósmico tiende a quedar en segundo plano; de su pensamiento surge un idealismo moral, el cual insiste en libertad y justicia para todos. Él busca crear consciencia de la opresión que se oculta en los ideales y en los sistemas de pensamiento que se dan a conocer como la verdad esencial del mundo. La rebelión es, entonces, una de las dimensiones esenciales del hombre. La rebeldía es opuesta a lo sagrado en el sentido de que en este funciona a través de certeza,

pero por el carácter no esencial y humano de los valores, la rebeldía se basa en la interrogación.

Se mostraba en contra de la sociedad burguesa, pero sostenía que la rebeldía contra el orden existente puede llevar a la opresión. Pensaba que el ser humano no puede jugar el papel de espectador de la historia como totalidad, pero que ninguna empresa histórica es más que un riesgo en el que se ofrece cierto grado de justificación racional. Así que, si el nihilismo absoluto puede ser usado para justificar cualquier cosa, el racionalismo absoluto puede ser usado para lo mismo. Por lo tanto, ninguna acción política puede usarse para justificar los excesos de una posición absolutista. Matar y oprimir en nombre del movimiento de la historia o de algún futuro ideal son injustificados. Buscaba alejarse de las posturas absolutas y buscar la moderación. Entonces, es en nombre de los seres humanos vivos y no en nombre de la historia o de algún ideal de vida futura que se realiza la rebeldía contra la injusticia y la opresión:

Su filosofía de la revuelta está principalmente preocupada por los valores morales y el desarrollo de una responsabilidad moral; él insiste en que, aunque el rebelde debe actuar porque cree que es lo correcto, también puede actuar reconociendo que podría estar equivocado. Pensaba que el comunismo no pensaba en esta posibilidad, y buscaba, más bien, una sociedad abierta, en que la pasión por la revuelta y el espíritu de moderación estén en tensión constante. Siempre, sin embargo, dio prioridad a la reducción de la violencia.

Como base de la rebeldía social y política, entonces, se encuentra la rebeldía metafísica, El rebelde metafísico invoca de manera implícita un juicio de valor en nombre del cual niega su aprobación a la condición que le ha sido impuesta. Él se alza contra un mundo destrozado para reivindicar su unidad. En el desarrollo del problema del absurdo, de la moralidad y de la revuelta, Camus conjunta el compromiso y una postura de distanciamiento. Este distanciamiento lo hace mantener una actitud crítica frente a distintas formas de poder político y económico; por lo tanto, su rebeldía tenía una base moral, más que política.

Se relaciona con Sartre en el sentido de que ambos defienden el sinsentido del mundo y de la historia humana (pues no hay un objetivo o propósito que es dado independientemente al ser humano); sin embargo, Sartre no es el origen del pensamiento de Camus. Quien puede ser considerado como su influencia principal es Nietzsche. Camus sostenía que este filósofo representaba el advenimiento del nihilismo, y que pudo ver al ser humano como el único ser capaz de apropiarse de este nihilismo.

Sin embargo, Camus no es considerado meramente nietzscheano; por un lado, se preocupó por la injusticia en las sociedades de manera más intensa que el filósofo alemán, y por otro, aunque nunca abandonó la idea de que el mundo no tiene un significado último, cada vez se centró más en la idea de rebeldía contra la crueldad y la opresión, lucha que opacó a la revuelta contra la condición humana como tal, concebida como falta de sentido.

Cuando un filósofo busca discutir temas como la libertad humana, la autenticidad, el compromiso y las relaciones interpersonales, su tratamiento es inevitablemente abstracto y expresado en términos de conceptos generales o universales. Para Camus, la literatura es una forma de explorar estos problemas en términos de acciones, predicamentos, opciones y acciones individuales. De esta manera, distintos temas que han sido tratados de manera abstracta y general, pueden expresarse de manera concreta y se pueden materializar como expresión dramática.

Concibe al arte como una manera de moldear el mundo más allá de su forma actual, de manera que los conflictos dentro de él puedan ser focalizados. La importancia de resaltar la parte conflictiva de la realidad reside en que, para Camus, el arte es vehículo del pensamiento. De esta manera, se aleja de la búsqueda de representación del mundo en sí, y por lo tanto, de las estéticas de corte realista. Se le ha vinculado, por un lado, con el arte existencialista, y por otro, con el teatro del absurdo. En su estética, la ficción no representa la realidad externa, sino que es una expresión libre e inmediata del pensamiento humano. Él criticaba la separación entre arte y filosofía, y sostenía que la unidad de propósito del absurdo es una sola.

Sus novelas han sido interpretadas también como obras de protesta que actualizan algunos elementos generales de la tragedia griega, ya que hay una oposición entre el individuo y la sociedad que frustra o destruye sus valores. Así pues, el protagonista intenta conformar una serie de principios a partir de los cuales llevar su vida, en un mundo donde la disparidad entre el ideal —lo que el hombre busca— y lo real —lo que encuentra— es tan grande, que reduce su existencia entera a la incoherencia.

Para Camus, la creación es una forma de rebeldía humana contra el absurdo. El artista pretende reformular el mundo y dotarlo, a través del estilo, de la coherencia y la unidad de las que carece. Para esto, selecciona fragmentos de la realidad y los combina libremente, lo cual crea en el arte ciertos valores que no existen de manera constante en el mundo, pero que el artista percibe e intenta rescatar del flujo de la historia.

Proclama que el goce absurdo por excelencia es creación. A través de la obra de arte se mantiene la tensión frente al mundo y, por lo tanto, ésta mantiene despierta la consciencia y conforma a la rebelión como fidelidad a lo absurdo. Sin embargo, no considera al arte como un remedio espiritual, ya que, más que ser un refugio de lo absurdo, la obra de arte es un fenómeno absurdo por sí misma. Piensa que la obra absurda se logra a partir del triunfo de lo carnal, lo cual provoca el renunciamiento de la inteligencia a razonar sobre lo concreto. Con la renuncia del pensamiento a la universalidad, el sistema ya no se separa de su autor, lo cual facilita expresar las ideas filosóficas por medio de la creación novelesca.

Obras principales:

El revés y el derecho (1937); *El extranjero* (1942); *El mito de Sísifo: Ensayo sobre el absurdo* (1942); *La crisis del hombre* (1946); *La peste* (1947); *El hombre rebelde* (1951); *La caída* (1956); *La antigua tragedia griega* (1956); *Reflexiones sobre la guillotina* (1957).

Obras póstumas:

La muerte feliz (1971) [escrita en 1937]; *Diario de viaje* (1978); *El primer hombre* (1995) [inconclusa; publicada por su hija]

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus (Consulta: 27/12/21)

Jean Paul Gustave Ricoeur Balzan [más conocido simplemente como Paul Ricoeur] (Valence, 27 febrero 1913 – Châtenay-Malabry, 20 mayo 2005)

Filósofo y antropólogo francés conocido por su intento de combinar la descripción fenomenológica con la interpretación hermenéutica y el análisis reflexivo

Su pensamiento se ubica en la misma tradición que otros notables fenomenólogos hermenéuticos como Edmund Husserl y Hans-Georg Gadamer, y fue influenciado, además de los ya mencionados, por Heidegger, Aristóteles, Kant, Hegel, Lévinas, Arendt, Merleau-Ponty, Kierkegaard, entre otros.

Fue un muchacho intelectualmente precoz y amante de los libros, cuya inclinación hacia el estudio fue incentivada por su familia protestante hacia el estudio de la Biblia.

En 1933 se licenció por la Universidad de Rennes. En 1934 inició sus estudios filosóficos en la Sorbona, donde fue influido por Gabriel Marcel. En 1935 se licenció en filosofía y obtuvo su doctorado en 1950. Poco tiempo después logró reconocimiento como fenomenólogo debido a la calidad de sus investigaciones y alcanzó popularidad en los años de la posguerra en Francia. De 1948 a 1956, ocupó una cátedra en la Universidad de Estrasburgo y publicó varias obras importantes. En 1956, consiguió la cátedra de Filosofía General en la Sorbona. Este puesto marcó su encumbramiento como uno de los filósofos más sobresalientes de su época en Francia. También fue profesor en las universidades de Nanterre (1965-1970), Lovaina, Ginebra, Montreal y Chicago, donde estuvo hasta 1985.

Su obra es una filosofía de la voluntad, que va de una fisiología del querer (*Lo voluntario y lo involuntario*, 1950), hasta una ética y una metafísica del querer (*Finitud y culpabilidad*, 1960). De Hegel, Kant, Descartes, Aristóteles y Platón deriva lo esencial de sus planteamientos, así como el sentido de las posibilidades y limitaciones de la búsqueda filosófica.

El análisis de la metáfora constituye un elemento central de su pensamiento. De esta manera, en *La metáfora viva* (1975), estudia la función poética del lenguaje y, más precisamente, el concepto de tropo que se analiza desde el ángulo lingüístico, poético y filosófico.

En el año 1999 recibió el Premio Balzan para la Filosofía; en 2003 el Premio Pablo VI y el año siguiente, el 29 de noviembre de 2004, fue galardonado con el segundo premio John W. Kluge por toda una vida de logros en Humanidades (compartido con Jaroslav Pelikan).

Obras principales:

Karl Jaspers y la filosofía de la existencia (1947); *Gabriel Marcel y Karl Jaspers. Filosofía del misterio y filosofía de la paradoja* (1948); *Filosofía de la voluntad. Tomo I: Lo voluntario y lo involuntario* (1950); *Historia y verdad* (1955); *Filosofía de la voluntad. Tomo II: Finitud y culpabilidad* (1960); *De la interpretación. Ensayo sobre Sigmund Freud* (1965); *Conversaciones con Gabriel Marcel* (1968); *El conflicto de las interpretaciones: ensayos de hermenéutica* (1969), *La metáfora viva* (1975); *Las culturas y el tiempo* (1975); *El discurso de la acción* (1977); *Tiempo y narración. Tomo I: La intriga y el relato histórico* (1983); *Tiempo y narración. Tomo II: La configuración del tiempo en el relato de ficción* (1984); *Tiempo y narración. Tomo III: El tiempo relatado* (1985); *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II* (1986); *En la escuela de la fenomenología* (1986); *El mal: Un desafío a la filosofía y a la teología* (1986); *Sí mismo como un otro* (1990); *Amor y justicia* (1990); *Lecturas. Tomo I: Alrededor de lo político* (1991); *Lecturas. Tomo II: La tierra de los filósofos* (1992); *Lecturas. Tomo III: En las fronteras de la filosofía* (1994); *Reflexión hecha. Autobiografía intelectual* (1995); *La crítica y la convicción* (entrevistas) (1995); *Lo justo I* (1995); *Ideología y utopía* (1997); *El Otro: Lectura del Otro como ser de Emmanuel Lévinas* (1997); *Memoria, historia, olvido* (2000); *La hermenéutica bíblica* (2000); *Lo justo II* (2001); *La lucha por el reconocimiento y la economía del don* (2002); *Curso del reconocimiento* (2004); *Sobre la traducción* (2004).

Obras póstumas:

Viviendo hasta la muerte seguido de *Fragmentos* (2007); *Escritos y conferencias. Tomo I: Alrededor del psicoanálisis* (2008); *Escritos y conferencias. Tomo II: Hermenéutica* (2010); *Escritos y conferencias. Tomo III: Antropología filosófica* (2013); *Filosofía, ética y política: Entrevistas y diálogos* (2017); *Escritos y conferencias. Tomo IV: Política, economía y sociedad* (2019).

Fuentes:

Ascárate, Luz. *El pensar según la esperanza: El método fenomenológico en la antropología filosófica de Paul Ricoeur (1950-1970)*. Tesis para optar el título de Magíster en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, 130 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/5839/ASCARATE_CORONEL_LUZ_PEN_SAR_ESPERANZA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 21/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ricoeur (Consulta: 04/06/21)

Jean-Pierre Vernant (Provins, Seine-et-Marne, 4 enero 1914 - Sevres, 9 enero 2007) Historiador y antropólogo francés. Sus principales trabajos tratan sobre Grecia antigua, fundamentalmente sobre el mito.

Personaje muy influyente en la segunda mitad del siglo XX en Francia no solamente por su labor intelectual, sino porque participó siendo dirigente en la resistencia francesa. Fue catedrático del Colegio de Francia.

Estudioso de la antropología histórica en la Grecia antigua, recibió una educación laica. Hizo una agregación en filosofía en 1937. Pero sus maestros fueron dos grandes figuras: el helenista Louis Gernet y el psicólogo e historiador Ignace Meyerson, con quienes trabajó tras haber seguido sus enseñanzas.

Dirigió la resistencia contra la ocupación nazi en el sur de Francia. Inmediatamente después, fue profesor de instituto (1945-1948), en Toulouse y París. Luego, comienza ya su carrera como investigador, trabaja entre en el CNRS (1948-1957), y en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Miembro del Colegio de Francia desde 1975, hizo estudios comparados de religiones antiguas.

Obras principales:

Los orígenes del pensamiento griego (1962); *Mito y pensamiento en la Grecia antigua* (1974); *Mito y sociedad en la Grecia antigua* (1974); *Mito y tragedia en la Grecia antigua I, II* (1972 y 1986); *Las artimañas de la inteligencia*, con Marcel Detienne (1974); *La muerte en los ojos: figuras del otro en la antigua Grecia* (1985); *El individuo, la muerte, el amor: El sí mismo y el otro* (1989); *Mito y religión en la Grecia antigua* (1990); *La Grecia antigua: I. Del mito a la razón, II. El espacio y el tiempo, III. Ritos de pasaje y transgresiones* (1992); *En los confines de la historia* (1993); *Entre mito y política* (1996); *En el ojo del espejo*, con F. Frontisi-Ducroux (1997); *El universo, los dioses, los hombres: el relato de los mitos griegos* (1999).

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Vernant (Consulta: 04/02/22)

Roland Barthes (Cherburgo, 12 noviembre 1915 – París, 26 marzo 1980).

Filósofo, crítico, teórico literario y semiólogo estructuralista francés contemporáneo. Escribió sobre crítica literaria, lingüística, filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía.

A la edad de diez años se trasladó a París; no obstante, en los veranos regresaba a la casa de sus abuelos paternos. Realizó sus estudios secundarios en el instituto Louis-le-Grand, para luego hacer filología clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París.

Tuvo un primer ataque tuberculoso en 1934, y estuvo curándose hasta el año siguiente en los Pirineos. Se licenció en Letras Clásicas (1939) y mucho más tarde en Gramática y Filología (1943), pues tuvo que interrumpir sus actividades en 1941 dada su enfermedad, y luego hasta 1947 estuvo en distintas clínicas francesas y suizas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1952 y 1959, trabajó en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), en París. En 1962, fue nombrado jefe de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, organismo donde se dedicó a desarrollar una sociología de los símbolos, los signos y las representaciones. A partir de esta fecha su nombre empezó a crecer gracias a sus libros, artículos y docencia. Su carrera culminó al ser nombrado en el Colegio de Francia en 1977.

Miembro de la escuela estructuralista, fue influido por los lingüistas Ferdinand de Saussure, Émile Benveniste, y Jakobson así como por el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Criticó los conceptos positivistas en literatura que circulaban por los centros educativos franceses en los años 50. Una parte de su obra inicial, si bien heterogénea y a menudo abstracta, es accesible con una lectura metódica y concentrada; los conceptos propuestos para el análisis semiológico, en un primer momento provenientes de lingüistas como los ya citados y Hjelmslev y otros van derivando a una especificidad mayor que permite avanzar por el entonces poco transitado camino de la semiótica, que desarrolla en su libro *Elementos de Semiología*.

Su producción literaria experimentó diversas evoluciones: desde unos orígenes sartrianos y brechtianos matizados, desarrolló después una investigación propiamente semiológica, con un interés especial por la lingüística. Durante un tiempo se interesó por el campo «textual»: la obra literaria considerada desde diversos puntos de vista, nunca

unilateralmente, y que implicaba, o bien una filosofía del sujeto de tipo psicoanalítico o bien una filosofía de la sociedad de tipo marxista o político. Consideraba que la intención de un autor al escribir una obra, no es el único anclaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia. Puesto que el significado no está dado por el autor, este debe ser creado activamente por el lector a través de un proceso de análisis textual.

Se inicia en la filosofía de la imagen analizando por primera vez el cine en 1960, intentando encontrar un código, una estructura dentro de esa representación de la realidad y más adelante lo intentará con la literatura. Estaba profundamente influenciado por la lingüística y la filosofía del lenguaje a la hora de analizar las imágenes (ya sean en un texto como en una fotografía, película etc.), es decir, ve la imagen totalmente codificada, como si fuese un mensaje escrito en un lenguaje visual y todos los elementos de esta imagen fuesen signos. Esta forma de analizar una imagen se basa en la semiótica, ciencia que estudia los signos en una imagen de forma técnica y cultural.

Durante la década de 1970, renovó de modo radical su crítica literaria, apelando a Jacques Derrida, Philippe Sollers o Jacques Lacan y a otros filósofos y analistas. Buscó cada vez, sobre todo, la convergencia entre ensayo riguroso y su deseo de ser escritor, cuyo modelo había sido desde la juventud André Gide.

En su última obra *La cámara lúcida* (1980) encontramos a un Barthes totalmente nuevo. Su interés sobre la imagen ha cambiado radicalmente, cree en el mensaje de esta, la creación emocional entre la imagen en sí y el receptor, sin ninguna intencionalidad por parte del emisor. En este texto rompe con las interpretaciones universales de una imagen, su teoría se basa principalmente en que el receptor plasma el mensaje en la obra y que este mensaje cambia con cada receptor. Pero, al mismo tiempo, ese mensaje creado en un inicio puede cambiar dependiendo del momento en el que se encuentre el receptor o incluso llegar a desaparecer. En su nueva teoría introduce dos conceptos fundamentales: *punctum* y *studium*. El mismo Barthes describirá el *punctum* como una punzada que atraviesa el corazón del receptor al ver una imagen (ya sea por la imagen en general, por un objeto característico, etc) que remite a memorias, personas o emociones pasadas. Por otra parte, el *studium* no deja de ser el interés que puedes llegar a tener por algo o alguien, una forma de estudiar la fotografía a nivel cultural.

La parte más interesante de *La cámara lúcida* es cómo Barthes crea su teoría sobre el *punctum* alrededor de una imagen de su madre, recientemente fallecida, que le causa ese flechazo en el corazón, que le recuerda a ella, que siente a su madre en la foto (incluso si la foto fue sacada cuando ella era una niña) pero nunca muestra esa imagen en esa obra. La razón para ocultar esta fotografía es para preservar el *punctum* que ve él en esa imagen como algo personal, individual, suyo, ya que es así como debe ser el *punctum*, propio de cada uno. Barthes no quiso mostrar esa fotografía porque volvería sus sentimientos en un universalismo y su teoría se opone a ellos.

Influyó mucho en la escuela estructuralista, en autores como Jean Baudrillard, Julia Kristeva, Philippe-Joseph Salazar, Eric de Kuyper, Susan Sontag y en su amigo, el filósofo Michel Foucault.

Sus exploraciones incluyen una amplia gama de campos e influyó en el desarrollo de muchas escuelas de teoría, incluido el ya mencionado estructuralismo, la semiótica, la teoría social, la teoría del diseño, la antropología y el posestructuralismo. Fue particularmente conocido por desarrollar y ampliar el campo de la semiótica a través del análisis de una variedad de sistemas de signos, principalmente derivados de la cultura popular occidental.

Obras principales:

El grado cero de la escritura (1953); *Mitologías* (1957); *Sobre Racine* (1963); *Ensayos críticos* (1964); *Elementos de semiología* (1965); *Introducción al análisis de la estructura de los relatos* (1966); *Crítica y verdad* (1966); *El sistema de la moda* (1967); *S/Z* (1970); *El imperio de los signos* (1970); *Nuevos ensayos críticos* (1972); *El placer del texto* (1973); *Fragmentos de un discurso amoroso* (1977); *La cámara lúcida* (1980).

Obras póstumas:

El grano de la voz (1981); *Lo obvio y lo obtuso* (1982); *El susurro del lenguaje* (1984); *La aventura semiológica* (1985); *Incidentes* (1987); *Cómo vivir juntos* [curso 1976-1977] (2002); *Lo neutro* [curso 1976-1977] (2002); *La preparación de la novela I y II* [curso 1978-1980] (2003); *Diarios de un viaje a China* (2009); *El léxico del autor* (2010).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes (Consulta: 26/12/21)

Tran Duc Thao (Từ Sơn, Bắc Ninh, 26 setiembre 1917 - París, 24 abril 1993)

Filósofo marxista vietnamita contemporáneo que se propuso unir la fenomenología con el materialismo dialéctico. Su trabajo tuvo cierta vigencia en Francia en las décadas de 1950 y 1960 y fue citado favorablemente por Jacques Derrida, Jean-François Lyotard y Louis Althusser, Pierre Bordieu y Paul Ricoeur.

Después de estudiar en el liceo francés Albert-Sarraut en Hanoi, en la Indochina francesa (1923-35) y un primer año de derecho en Hanoi, Trần Đức Thảo obtuvo una beca en 1936 para prepararse en París para el examen de ingreso a la Escuela Normal Superior (ENS).

Fue recibido en 1939 y comenzó a estudiar filosofía. Fue alumno de Maurice Merleau-Ponty en la ENS, donde escribió una disertación para un Diploma de Estudios Superiores sobre Hegel. En 1943, completó su agregación con una tesis sobre la fenomenología de Edmund Husserl, siendo recibido *premier ex aequo* junto a Jules Vuillemin.

Durante la década de 1940 trabajó en su primer libro, *Fenomenología y materialismo dialéctico*. En su libro afirmaba que las fallas de la narrativa fenomenológica de la conciencia solo podían ser remediados por la narrativa marxista del trabajo y la sociedad. Durante la década de 1940 y 1950, sus ideas alcanzaron cierta vigencia entre los círculos filosóficos de elite de Francia. Al mismo tiempo, se convirtió en un activo anticolonialista, publicando artículos en la revista de Jean-Paul Sartre y Merleau-Ponty *Les Temps modernes* sobre colonialismo en Indochina; estos artículos fueron leídos por Frantz Fanon y otros anticolonialistas. De octubre a diciembre de 1945, fue arrestado por el gobierno francés como una amenaza a su seguridad.

Fenomenología y materialismo dialéctico fue publicado en 1951, y el mismo año regresó a Vietnam, trabajando en apoyo al Partido Comunista. En 1956, fue nombrado Decano de Historia en la primera universidad nacional de su país. Sin embargo, se volvió crítico del Partido por las reformas agrarias que habían conducido a muchas muertes en 1956, y Trần Đức Thảo se vio envuelto en el caso Nhan Van-Giai Pham, por el cual los intelectuales disidentes de finales de la década de 1950 fueron criticados o castigados públicamente. Aunque Tran Duc Thao nunca fue encarcelado, cayó en desgracia con el partido gobernante, publicando dos autocríticas en Nhân Dân y dejando su posición de autoridad en 1958. Ninguna de sus obras fue publicada en su país de origen desde 1965 hasta 1987.

Durante los siguientes treinta años, su perfil fue más bajo, ya que trabajó en las provincias rurales traduciendo filosofía al vietnamita y preparando su libro *Investigaciones sobre el origen del lenguaje y la conciencia*. Este libro, publicado en Francia en 1973, combinó narrativas biológicas y cognitivas materialistas de la subjetividad y la conciencia con la narrativa marxista que había elaborado anteriormente. En el clima político liberalizado de la década de 1980, pudo regresar a Francia para recibir tratamiento médico, y allí se reunió de nuevo con muchos de sus antiguos colegas filosóficos, aunque vivió en la pobreza en un apartamento de la embajada vietnamita. Murió en París en 1993 y fue incinerado en el cementerio de Père Lachaise.

Obras principales:

Además de haber escrito diversos artículos en Francia y Vietnam entre 1951 y 1993, es autor de dos obras fundamentales: *Fenomenología y materialismo dialéctico* (1951) e *Investigaciones sobre el origen de la lengua y de la conciencia* (1973).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tran_Duc_Thao (Consulta: 22/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tran_Duc_Thao (Consulta: 22/02/22)

Alain Marie-Louis Guy [más conocido simplemente como Alain Guy] (La Rochelle, 11 agosto 1918 - Narbona 7 noviembre 1998)

Filósofo hispanista y filólogo francés, importante difusor en Europa de la filosofía española e iberoamericana. Estudió en la Sorbona de París y en Grenoble. Tuvo como maestros a los hispanistas Jacques Chevalier, J. Baruzi, entre otros. Enseñó en la Universidad de Toulouse-le-Mirail. Vino a España por primera vez en 1936, a Salamanca, interesado por conocer a Unamuno. Su primera investigación fue *Esbozo del progreso de la especulación filosófica y teológica en Salamanca, durante el siglo XVI* (1943) y su tesis principal, presentada en la Universidad de Grenoble (1942), fue sobre *El pensamiento de Fray Luis de León: contribución al estudio de la filosofía española en el siglo XVI* (1943).

Dedicó su vida por entero al estudio de la filosofía española e hispanoamericana, dándola a conocer no sólo en el extranjero sino también en España. Tradujo al francés *Lo Chanson de l'Ombre (Un conte et une philosophie)* de Juan Domínguez Berrueta, con notas y prefacio crítico, añadiendo como estudio *Essai d'explication d'une haute pensée castillane au XXe siècle* (1944), cuando era profesor de Filosofía en el Liceo Gay-Lussac de Limoges (1939-1946). También fue profesor de Filosofía en liceos como el Courbevoire de París (1946-1948), de la Facultad de Letras de Toulouse (desde 1954 hasta su jubilación) y Berthelot de Toulouse (1948-1959). Fue jefe de trabajos de Filosofía en la Facultad (1959-1964) y Maître de Conférences (1964-1967), pasando a titular desde 1967; fue también director de la U.E.R. d'Études philosophiques et politiques en la Universidad de Toulouse-le-Mirail (1969-1974).

Especialmente significativo para su tarea principal fue la fundación y dirección del Centro de filosofía Ibérica e Iberoamericana en la Universidad (1967-1987), destinado a profundizar en las filosofías española, iberoamericana, lusa y brasileña. Visitó durante toda su vida España en compañía de su esposa, también hispanista, Reine Guy. Comenzó estudiando la obra de fray Luis de León y continuó después con la de Juan Luis Vives, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y los autores más modernos, y fruto de este interés publicó una *Historia de la filosofía española* (1982) que se tradujo al español en 1985. Tradujo también *Ideas de la Metafísica*, de Julián Marías, con prólogo de Henri Gouhier y *Nihilismo y experiencia extrema* de Víctor Massuh y, en los últimos años, *Paz en la guerra* de Miguel de Unamuno. Donó testamentariamente su riquísima biblioteca de 3200 volúmenes

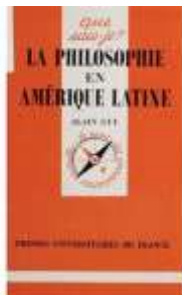
especializada en filosofía española a la Biblioteca Nacional de París, que la instaló en el Centro Pompidou.

Fue miembro de la Academia literaria de la Rochelle, titular de la famosa Academia de las Ciencias, Inscripciones y Bellas Letras de Toulouse fundada en 1640. Y entre otras condecoraciones y nombramientos fue funcionario de la Institución Pública (1967) y Caballero de la Legión de Honor. En España perteneció a la Sociedad Española de Filosofía, así como socio fundador y de honor de la Asociación de Hispanismo Filosófico y de la SITA. En 1978 recibió la Cruz de Comendador de la Orden de Isabel la Católica y en 1986 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Obras principales:

Es autor de numerosos artículos, principalmente, sobre filósofos españoles de la Edad Media, del Siglo de Oro y del siglo XX, publicados en diversas revistas filosóficas. También ha publicado varios libros sobre filósofos españoles e iberoamericanos, entre los que cabe mencionar: *Metafísica e intuición: el mensaje de Jacques Chevalier* (1940); *Los filósofos españoles de ayer y de hoy* (1956, 2 vols.); *El pensamiento filosófico de Fray Luis de León* (1960); *Unamuno y la sed de eternidad* (1964); *Ortega y Gasset crítico de Aristóteles; la ambigüedad del modo de pensar peripatético, juzgada por el raciovitalismo* (1968); *Ortega y Gasset o la razón vital e histórica* (1969); *Vives o el humanismo comprometido* (1972); *Historia de la filosofía española* (1983); *Filosofía española* (1995); *La filosofía en América Latina* (1998).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Guy (Consulta: 26/02/22)

Louis Althusser (Bir Mourad Raïd, Argelia Francesa, 16 octubre 1918 - París, 23 octubre 1990)

Filósofo marxista francés, generalmente considerado estructuralista. Estudió en la Escuela Normal Superior, donde más tarde se convirtió en profesor de Filosofía. Durante su juventud se siente fuertemente identificado con el cristianismo. Fue luego uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés y su pensamiento puede considerarse una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Aunque habitualmente es considerado un marxista estructuralista, su relación con las modalidades del estructuralismo francés es muy singular.

Participó en la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue hecho prisionero por el ejército alemán en Vannes en 1940, y pasó cinco años internado en un Stalag, un campo de prisioneros de guerra. Tras el final de la guerra, en 1945, logró entrar en la Escuela Normal Superior. Durante los tres años que le llevó preparar su examen, estudió intensamente el Idealismo alemán del siglo XIX, siendo uno de profesores Maurice de Gandillac.

En 1947 le fue diagnosticado un desequilibrio mental, siendo internado en un hospital psiquiátrico por una "psicosis maniáco-depresiva, causante de accesos melancólicos repetitivos". Durante el resto de su vida sufrió problemas psiquiátricos y estuvo internado una veintena de veces más, de modo intermitente. Fue psicoanalizado por René Diatkine. A pesar de ello, durante muchos años trabajó como preparador en la Escuela Normal. Sus alumnos recordaron siempre el empeño en su formación, su disponibilidad y la amplitud de sus perspectivas.

La vida de Althusser estuvo marcada por períodos de enfermedad mental intensa. En 1980 asesinó por estrangulación a su esposa Hélène, también pensadora. Fue internado en un hospital psiquiátrico, a donde acudió un juez para instruir la causa por homicidio. Althusser fue procesado, pero el mismo día el juez archivó las diligencias, siguiendo los dictámenes de tres expertos que señalaron que había cometido el asesinato en un acto de locura. La derecha francesa, por su parte, acusó a la izquierda de mediar para que Althusser no ingresara en prisión. En sus peores momentos fue visitado asiduamente por Michel Foucault y Jacques Derrida. Murió aquejado de una insuficiencia cardíaca.

Su autobiografía, *El porvenir es largo* (L'avenir dure longtemps), publicada en 1992, puso en claro su desgarrada posición vital y su escasa e incompleta lectura de la obra de Marx. En 2011 se publicaron las *Cartas a Elena*, que ponen a la luz la compleja relación con su esposa.

Su línea de trabajo más conocida tiene que ver con sus estudios de la ideología. *Ideología y aparatos ideológicos de Estado* es su libro más conocido en este campo. Este ensayo establece el concepto de ideología y lo relaciona con el concepto gramsciano de hegemonía. Si bien la hegemonía en Gramsci está en última instancia determinada por fuerzas políticas, el concepto althusseriano de ideología se apoya en los trabajos de Sigmund Freud y Jacques Lacan sobre lo imaginario y la fase del espejo, y describe las estructuras y los sistemas que nos permiten tener un concepto significativo del yo (*moi* en Lacan). Estas estructuras, según Althusser, son agentes represivos inevitables (y necesarios). Es bajo la influencia de Lacan que define la ideología como la representación de una relación imaginaria con las condiciones reales de existencia.

Considera que la ideología es ahistórica, pues, al igual que el inconsciente freudiano, es eterna; es decir, siempre habrá ideología. Para Althusser ésta no es una forma de "engañar" o de "conciencia falsa" sino más bien una relación normal de individuos con la sociedad. La ideología es, pues la relación imaginaria (sucede en la mente) de los sujetos con sus relaciones sociales.

Althusser pensaba que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por los marxistas. Consideraba que varias formas de interpretar a Marx (el historicismo, el idealismo, el economicismo, el humanismo, etc.) no hacían justicia al carácter científico de los trabajos de Marx a partir de 1845. Frente a la idea de que toda la obra de Marx se podía entender como un todo consistente, Althusser argumentó que hubo una ruptura epistemológica (concepto que toma de Gaston Bachelard, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron y Jean-Claude Chamboredon) a partir del momento en que Marx se concentró en sus trabajos económicos. Además, consideraba que se perdía la especificidad y la fuerza del conocimiento científico si se "complementaba" al Marx maduro con nociones extraídas de sus escritos de juventud o de obras de F. Engels.

Aunque los primeros trabajos de Marx están vinculados a las categorías filosóficas hegelianas y a la economía política clásica, con *La ideología alemana* (escrita en 1845) se habría producido una ruptura repentina y sin precedentes que prepara el camino para sus trabajos posteriores. El problema se complica por el hecho de que Marx no reflexionó en el papel sobre ese giro, y solo lo comunicó oblicuamente. Este giro se puede apreciar solo mediante una lectura crítica cuidadosa, o mediante otras operaciones, como la que hizo Althusser al editar a Feuerbach traducido al francés y mostrar que muchos de los párrafos de los cuadernos de trabajo de Marx que los marxistas humanistas glosaban, no eran sino transcripciones de Feuerbach que Marx hacía para su uso personal. El proyecto de Althusser era rescatar el poder y originalidad de la teoría de Marx para el avance del conocimiento científico de la sociedad y, a partir de ese conocimiento, poder ofrecer al movimiento comunista internacional elementos para orientar la acción política.

Otros trabajos de Althusser incluyen el volumen colectivo *Para leer El Capital* (1965), que consiste en un intenso trabajo de relectura, en clave estructuralista, de *El Capital*, la obra más importante de Karl Marx. En su edición española el libro está dividido en dos partes; en la primera de ellas Althusser realiza una fuerte crítica a la lectura de *El Capital* de forma empirista, y en general, a toda forma de empirismo que ataque las ciencias. En la segunda parte Étienne Balibar analiza el objeto teórico de *El Capital* y la teoría de la transición de una sociedad a otra que hay allí.

En la recopilación de ensayos *La revolución teórica de Marx* (en francés: *Pour Marx*, 1965), Althusser intenta establecer una periodización estricta de la obra de Marx, separando al Marx maduro, "marxista", del Marx de juventud, aún bajo la fuerte influencia idealista de Hegel y Feuerbach. Esta periodización ha sido sometida a fuertes críticas por el pensamiento marxista posterior, que ha intentado revalorizar el pensamiento político del primer Marx.

Quizá la tesis central de toda la filosofía de Althusser es que la historia es un proceso sin sujeto ni fines, cuyo motor son las fuerzas productivas (y la lucha de clases determinada por ellas). La historia no tiene sentido. Para Althusser todos somos sujetos, y en calidad de éstos, marionetas de la historia, pero esta historia no es movida por alguien, lo que desemboca en su famosa tesis de que todos somos marionetas de algo que no va a ningún lado, de algo sin sentido.

Otra famosa tesis de Althusser en filosofía es que, al contrario de lo que comúnmente se piensa, la filosofía siempre viene después de la ciencia. Esta tesis rechaza que la filosofía haya sido la madre de todas las ciencias, sino que, más bien, la filosofía es la hija de las ciencias. Esto quiere decir que la filosofía no es una ciencia, sino una reacción a las ciencias en el campo teórico. De esta forma, la matemática (Tales de Mileto) engendró la filosofía de Platón, la física (Galileo) engendró la filosofía de Descartes, la ciencia de la historia (Marx) engendró su propia filosofía y el psicoanálisis (Freud) comienza hasta ahora a engendrar su propia filosofía. Lo interesante de este proceso es que la filosofía marxista, engendrada por la ciencia de la historia es, para Althusser, "correcta" (no verdadera, pues la filosofía no dice verdades, no es una ciencia, sino una ideología). Esto quiere decir, la filosofía se ubica correctamente en posiciones que defiendan a las ciencias, ya que la ciencia de la historia le permite el conocimiento científico de la producción filosófica e ideológica, le permite el conocimiento científico de la producción de sí misma. En esto consiste "la inmensa revolución teórica de Marx".

Menos conocidos son sus trabajos sobre Maquiavelo, Spinoza, Montesquieu y Rousseau.

Algunos de los estudiantes y camaradas de Althusser llegaron a ser posteriormente intelectuales eminentes: Jacques Derrida, Michel Foucault, Etienne Balibar, Alain Badiou, Marta Harnecker, Jacques Rancière, Pierre Macherey, Saul Karsz y Bruno Sandstede.

Obras principales:

Montesquieu, la política y la historia (1959); *Por Marx* (1965); *Para leer El Capital* (1965, 2 vols.) en colaboración con Étienne Balibar, Roger Establet, Pierre Macherey y Jacques Rancière; *Filosofía y filosofía espontánea de los sabios* (1967); *Sobre el trabajo teórico: dificultades y recursos* (1967); *Lenin y la filosofía* (1969); *Respuesta a John Lewis* (1973); *Elementos de autocrítica* (1974); *La transformación de la filosofía* (1976); *Seis iniciativas comunistas* (1977); *Lo que no puede durar en el partido comunista* (1978).

Obras póstumas:

El porvenir es largo (1992); *Escritos sobre el psicoanálisis* (1993); *Sobre la filosofía* (1994); *Escritos filosóficos y políticos 1*, textos reunidos por François Matheron (1994); *Sobre la reproducción* (1995); *Escritos filosóficos y políticos 2*, textos reunidos por François Matheron (1995); *Maquiavelo y nosotros (1962-1986)* (1994); *Soledad de Maquiavelo* (1998); *Cartas a Franca (1961-1973)* (1998); *Para un materialismo aleatorio* (2002); *Marx dentro de sus límites* (2003); *Política e historia de Maquiavelo a Marx - Curso en la Escuela Normal Superior 1955-1972* (2006); *Cartas a Helena* (2011); *Curso sobre Rousseau (1972)* (2012); *Iniciación a la filosofía para no filósofos* (2014); *Ser marxista en filosofía* (2015); *Sueños de angustia sin fin: Relatos de sueños (1941-1967)* (2015); *Escritos sobre la historia (1963-1986)* (2018); *¿Qué hacer?* (2018).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser (Consulta: 24/12/21)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Althusser (Consulta: 24/12/21)

Henri Birault (París, 18 marzo 1918 - id., 16 abril 1990)

Normalista (promoción L1939), fue alumno del metafísico Louis Lavelle y del filósofo moralista Jean Nabert antes de descubrir la obra de Martin Heidegger. Es, con Jean Beaufret, un comentarista francés. (Dominique Janicaud, «Henri Birault et l'expérience de la pensée». *Les Études Philosophiques*, no. 2. Presses Universitaires de France, 1979, p. 229).

Enseñó como profesor en el khâgne de Henri-IV (-1953-), colega de Henri Dreyfus Le Foyer, Etienne Borne y Maurice Savin, luego como asistente y finalmente profesor titular en la Sorbona, luego en París IV y recibió un gran número de conferencias en varias universidades de todo el mundo, especialmente en Harvard y Berkeley, así como en círculos extrauniversitarios. Su reflexión, basada principalmente en los trabajos de Pascal, Kant, Nietzsche y Heidegger, se centra en el análisis del Ser desde un uso metódico del lenguaje. Su pensamiento termina con un enfoque de contemplación.

Sus obras, además de numerosos artículos y participaciones en obras colectivas, han sido objeto de una constante reescritura.

Michel Guérin escribió que:

"Henri Birault fue un lector y un comentarista como pocos. El texto fue leído, probado, en su idioma original (alemán, francés, latín o griego), y se produjo la traducción / interpretación, que se reanudó, diseccionó y finalmente relanzó la prosodia para la que entendió lo que significaba este movimiento. [...] Birault fue respetado y admirado por la comunidad filosófica (Deleuze, de Gandillac, Alquié, Wahl, Boehm, Heimsoeth, entre otros) y, sin embargo, publicó, durante su vida, solo un libro (grande), *Heidegger y la experiencia del pensamiento*". (« La bibliothèque de midi », *La pensée de midi, Actes sud*, vol. N° 17, no 1, 1er janvier 2006, p. 104-128).

Obras principales:

Heidegger y la experiencia del pensamiento (1978); *Del Ser, de lo divino y de los dioses* (2005, obra póstuma),

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Birault (Consulta: 01/01/20)

Geneviève Rodis-Lewis (Lure, 29 julio 1918 – 25 agosto 2004)

Filósofa francesa contemporánea especialista en el pensamiento de Descartes, sobre cuya obra ha publicado varios estudios importantes durante cuatro décadas.

Su nombre de nacimiento fue Geneviève Marie Fanny Lewis, pero lo cambió cuando se casó en 1954 con el ingeniero Louis Rodis, adoptando el nombre habitual de Rodis-Lewis. Ella y su esposo amasaron una colección artística, que se dispersará en 1994.

Galardonada con el concurso de filosofía general (1937), fue una de las 41 mujeres que se unieron a la Escuela Normal Superior (promoción 1938), antes de que el concurso para mujeres fuera prohibido en 1940. En 1942, problemas de salud le impiden tomar el oral de la agregación en filosofía y, a pesar de una serie de actos injustos orquestados por el director de la escuela Jérôme Carcopino, un historiador de Vichy, y gracias a la feliz intercesión de Jean Bayet logró recibir una beca de agregación y ganar el concurso en 1943. Fue profesora en la Universidad Paris-Sorbona, donde fundó el Centro de Estudios Cartesianos en 1981.

Especialista en filosofía moderna, pero también en filosofía y estética antiguas. La mayoría de sus obras han sido traducidas en muchos países y, a menudo, reeditadas. Es más conocida por su trabajo sobre Descartes, a quien dedicó una biografía en 1995, y del que arroja luz sobre las líneas principales del desarrollo del pensamiento en un estudio general publicado en 1971; en particular, trabajó en las cuestiones a menudo eludidas del inconsciente y la individualidad. En 1985, la Academia francesa le otorgó el Premio Dumas-Millier por todo su trabajo sobre este tema. También ha trabajado sobre ciertos autores poscartesianos, como Robert Desgabets, Malebranche, Spinoza y Leibniz.

Obras principales:

Individualidad según Descartes (1950); *El problema del inconsciente y el cartesianismo*, (1950), *La moral de Descartes* (1956); *Nicolas Malebranche* (1963); *Descartes y el racionalismo* (1966); *La moral estoica* (1970); *la obra de Descartes* (1971, 2 vols.); *Epicuro y su escuela* (1976); *Descartes: Textos y debates* (1984); *Ideas y verdades eternas en Descartes y sus sucesores* (1985); *Antropología cartesiana* (1990); *Observaciones sobre el*

arte (1993); *Descartes: Biografía* (1995); *El desarrollo del pensamiento de Descartes* (1997).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Rodis-Lewis

Pierre Thillet (Saint-Maurice-la-Clouèrem, 29 agosto 1918 - 28 noviembre 2015).

Helenista, filólogo e historiador de la filosofía francés, especialista en la filosofía aristotélica de la época severina de Alejandro de Afrodisia.

Luego de culminar sus estudios secundarios en la universidad de Loudun, hizo *hypokhâgne* y *khâgne* (clases preparatorias en Humanidades de dos años para el ingreso en la Escuela Normal Superior) en el liceo Louis-le-Grand, en París. Enseñó en el liceo Buffon, mientras se preparaba para la agregación de filosofía en la Sorbona, donde siguió, en 1941-1942, especialmente las lecciones de Jean Cavailles. Recibido en la agregación de filosofía en 1946, decidió enseñar en Túnez, donde se casó el 30 de marzo de 1948. En 1963 obtuvo su doctorado en filosofía y continuó su carrera, convirtiéndose en profesor en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbona), donde enseñó hasta su jubilación.

En la línea de Henry Corbin, este filólogo árabe que trabajó mucho en la tradición oriental de los textos aristotélicos y neoplatónicos jugó un papel importante en la apertura del campo de la historia de la filosofía a las tradiciones judías e islámicas. Por lo tanto, promovió estos dos hitos esenciales en el resurgimiento del interés filosófico en la tradición judía que son las tesis de Charles Mopsik y Benny Lévy.

Obras principales:

Destacan sus traducciones de textos de Aristóteles y de Alejandro de Afrodisia, así como sus artículos, de carácter filológico, publicados en revistas especializadas.

I. Traducciones:

Alejandro de Afrodisia. *Tratado del destino* (1984); Alejandro de Afrodisia. *Tratado de la providencia*. Versión arabe de Abû Bishr Mattä ibn Yünus (2003); Aristóteles. *Acerca del alma* (2005); Aristóteles. *Meteorológicas* (2008).

II. Estudios:

“Reflexiones sobre la paráfrasis de la *Retórica* de Aristóteles”, en Averroès, 1978, pp. 105-116; Notas complementarias a la edición inglesa de George Berkeley, Siris, Vrin, 1973, 174 pp.; “Notas críticas sobre la *Teología* de Aristóteles”, *Arabica*, 1958, V, pp. 56-66.

Video en YouTube:

"L'Éau et ses Mystères par Pierre Thillet, Marc Charrière et Igal Shamir" (2 Sept 2016), 33:45 https://www.youtube.com/watch?v=Moy0_RR5-YA [online] (Consulta: 23/12/21)

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Thillet (Consulta: 04/01/20, 21/01/20)

Jean Brun (Agén, 13 marzo 1919 - Dijon, 17 marzo 1994)

Filósofo francés contemporáneo. Graduado en filosofía en 1946, fue profesor en la universidad de Dijon de 1961 a 1986. Especialista en Aristóteles y en la filosofía griega ha escrito bastante sobre Kierkegaard y la filosofía cristiana. Gran divulgador de la filosofía antigua y autor muy prolífico, ha sido conocido como un pensador cristiano y conservador. Colaboró con la revista *Catholica* desde diciembre de 1991 hasta su muerte en 1994.

Obras principales:

Los estoicos. Textos escogidos (1957); *El estoicismo* (1958); *El epicureísmo* (1959); *Platón y la Academia* (1960); *Sócrates* (1960); *Aristóteles y el Liceo* (1961); *Epicuro y los epicúreos. Textos escogidos* (1961); *Las conquistas del hombre y la separación ontológica* (1961); *La mano y el espíritu* (1963); *Heráclito o el filósofo del eterno retorno* (1965); *Empédocles o la filosofía del amor y del odio* (1966); *La mano* (1967); *Las presocráticos* (1968); *El retorno de Dionisio* (1969); *La desnudez humana* (1973); *Los vagabundos del Occidente: la experiencia del viaje y la prisión del yo* (1976); *A la búsqueda del paraíso perdido* (1979); *Las máscaras del deseo* (1981); *Las ideologías de la palabra*, con Gabriel-Philippe Widmer y Jacques Ellul (1981); *El hombre y el lenguaje* (1985); *El neoplatonismo* (1988); *Filosofía y cristianismo* (1988); *Europa filósofo: 25 siglos de pensamiento occidental* (1991); *Filosofía de la historia: las promesas del tiempo* (1990); *La filosofía de la historia: las promesas del tiempo* (1990); *La filosofía de Pascal* (1992); *El sueño y la máquina: técnica y existencia* (1992).

Obra póstuma:

Verdad y cristianismo (1995); *Esencia e historia de la música* (1999); *Platón: contra el hombre moderno* (2005); *El mal*, seguido de *Sombras Luces* (2013).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Brun_\(philosophe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Brun_(philosophe)) (Consulta: 01/02/20)

Jacques Lavigne (Montreal, Canadá, 14 noviembre 1919 - id. 25 mayo 1999)

Filósofo canadiense contemporáneo. Autor de *La inquietud humana*, a veces es considerado como el primer filósofo de la modernidad surgido en Québec.

Plantea una pregunta central, que trabaja de diferentes maneras en su obra, la capacidad del hombre para lograr lo que denomina la autenticidad. Con este término él entiende una visión justa y objetiva de las emociones que experimentamos y los hechos externos a nosotros.

En *La inquietud humana*, aborda la cuestión de lo real, comprendida como trascendencia nunca completamente accesible. Al demostrar que la finitud es una condición insuperable de la humanidad, intenta mostrar una manera de estar en el mundo que sería natural y, sobre todo, ideal para el tema.

Para Lavigne, hay acceso a lo real solo a través de una mediación simbólica (entendida como una obra, por ejemplo, la filosofía, la ciencia y el arte son diferentes formas de mediaciones simbólicas, que buscan explicar lo real en él dándole un sentido). La mediación simbólica es el lugar donde se manifiesta lo real, pero sin confundirse nunca con él. En este sentido, lo real es inaccesible en su totalidad, siempre permanece en el horizonte de la mediación simbólica. Esta, que permite un acceso a lo real, exige del sujeto un esfuerzo de interpretación y desciframiento. Dado que lo real nunca se puede aprehender perfectamente, el esfuerzo para dar significado a lo real a través de la mediación simbólica conduce a una nueva mediación simbólica, abriendo nuevas interpretaciones. Así, el esfuerzo de interpretación es una postura jamás insuperable.

Lo que subraya Lavigne es que el sujeto en lugar de asumir su inquietud fundamental (estado de búsqueda y de esfuerzo, pero un estado que permite la acción lúcida), se consuela con la ilusión de haber superado este trascendente.

En *Objetividad*, Lavigne busca comprender los mecanismos institucionales del sujeto. Para decirlo de otra manera, trata de definir la relación fundamental que une al sujeto con su entorno y que, a través de esta unión, lo hace aparecer de inmediato como un sujeto singular y como un sujeto de una historia social precisa. Llega a la conclusión de que, para poder tener objetividad, el sujeto debe ser capaz de practicar la actividad filosófica, entendida en él como una franca interrogación de lo real a partir de nuestros afectos, sin que estos sesguen la relación que mantenemos con lo real distorsionándola.

Lavigne señala que, en general, es más bien lo contrario lo que ocurre. Los hombres, incapaces de comprometerse en la actividad filosófica, se encierran en la ideología. Se refugian en respuestas que convienen a sus deseos, a sus afectos, desligándose de lo real y cesando de cuestionarlos; cortan el puente entre ellos y lo real que estableció la actividad filosófica y se encierran en sus afectos e interpretan lo real de acuerdo con lo que ellos desean encontrar allí.

La idea, la reunión del significante y el significado (Lavigne se inspira en Ferdinand de Saussure), ya no es la encarnación de la cooperación y la fusión entre inteligencia y afectos, donde estos últimos constituyen el apoyo de la comprensión que apunta a la primera. Más bien, la relación entre la inteligencia y los afectos se invierte: los afectos, en lugar de ser el soporte de la inteligencia para llegar a una apropiación singular de lo significado, se convierten en el motor del análisis y de la interpretación del concepto, mientras que la inteligencia no es más que el apoyo de los afectos. La idea encarnada, por lo tanto, puede parecer coherente a nivel del discurso y las apariencias; sin embargo, fue moldeado unívocamente por las pulsiones, los instintos y los deseos del sujeto, es decir, por lo que deseaba encontrar en lo real y no por lo que lo real provocó en él para que llegase a una comprensión de las cosas. "Cuando hay demasiado simbolismo en una conciencia, uno ya puede leer los signos de un síntoma o de un estado anormal. La realidad, entonces, solo sirve para llevar las proyecciones del sujeto en movimiento: su voluntad de poder; sus agresividades; la imagen que se forma de sí mismo, de la cual su ser verdadero es solo el simulacro". (*Objetividad*, 22).

Obras principales:

La inquietud humana (1953); *La objetividad, sus condiciones instintivas y afectivas* (1971); *Función de la actividad filosófica en la conquista de la objetividad en la adolescencia* (1984), y *Filosofía y psicoterapia: Ensayo de justificación experimental de la validez y de la necesidad de la actividad filosófica* (1987).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lavigne_\(philosophe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lavigne_(philosophe)) (Consulta: 04/01/20)

Gilles Gaston Granger (París, 28 enero 1920 - 24 agosto 2016)

Filósofo francés contemporáneo. Sus obras discuten la filosofía de la lógica, las matemáticas, las ciencias humanas y sociales, Aristóteles, Jean Cavaillès y Ludwig Wittgenstein. Ha realizado la traducción más autorizada al francés del *Tractatus Logico-Philosophicus* de Wittgenstein y ha publicado más de 150 artículos científicos.

Estudió en la Escuela Normal Superior de París, donde tuvo como compañeros a Gaston Bachelard y Jean Cavaillès. Ganó la agregación de filosofía en 1943 (ocupó el tercer lugar después de Jules Vuillemin y Tran Duc Thao). Obtuvo un bachillerato en matemáticas y un doctorado en filosofía.

Ejerció la docencia durante más cinco décadas, enseñando en diversas instituciones educativas tales como la Universidad de São Paulo, en Brasil (1947-1953); el Centro Nacional de Investigaciones Científicas [CNRS] (1955-1962); Universidad de Proeza (1964-1986); Collège de France (1986) y en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (2000). En la República del Congo, en Brazzaville, entre 1962 y 1964, llegó a ser director de la Escuela Normal Superior de África Central. Desde 1990 fue profesor emérito en el Collège de France. En 1968 fundó con Jules Vuillemin la revista *L'Âge de la Science* [*La Era de la Ciencia*]. Fue presidente del comité científico de Archivos Jules Vuillemin.

El objeto de la epistemología comparada es la comparación de teorías o sistemas científicos con el fin de identificar "la homología formal del funcionamiento de diferentes conceptos en estas estructuras". (Gilles Gaston Granger, *Leçon inaugurale, chaire d'épistémologie comparative*, Collège de France, 1987, p. 21).

Obras principales:

Metodología económica (1955); *La razón* (1955); *La matemática social del marqués de Condorcet* (1956); *Pensamiento formal y ciencias del hombre* (1960); *Ensayo de una filosofía del estilo* (1968); *Wittgenstein* (1969); *La teoría aristotélica de la ciencia* (1976); *Lenguaje y epistemología* (1979); *Para el conocimiento filosófico* (1988); *Invitación a la lectura de Wittgenstein* (1990); *La verificación* (1992); *Lo probable, lo posible y lo virtual* (1995); *Lo irracional* (1998); *El pensamiento del espacio* (1999).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles-Gaston_Granger (Consulta: 08/02/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Gaston_Granger (Consulta: 19/01/20, 08/02/20)

Texto en PDF:

Gilles Gaston Granger "La Contradicción", in: *Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques* 57, (1988), pp. 39-53. http://doc.rero.ch/record/256246/files/Granger_Gilles_Gaston_-_La_contradiction_20150727.pdf (Consulta: 08/02/20)

Jules Vuillemin (Pierrefontaine-les-Varans, 15 febrero 1920 - Les Fourgs, 16 enero 2001) Filósofo francés contemporáneo. Fue profesor de filosofía del conocimiento en el prestigioso Colegio de Francia, en París, de 1962 a 1990, en donde sucedió a Maurice Merleau-Ponty. También fue profesor emérito de 1991 a 2001 y profesor invitado en el Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton, Nueva Jersey.

Fue amigo de Michel Foucault, a quien apoyó en su elección al Colegio de Francia. Y también estuvo próximo a Michel Serres. En el Colegio de Francia, introdujo la filosofía analítica en Francia. Su pensamiento tuvo una gran influencia sobre las obras de Jacques Bouveresse. Él mismo reivindicó el legado de Martial Gueroult.

Luego de estudiar en la Escuela Normal Superior, completó su agregación en 1943. Estudiante de los epistemólogos franceses históricos Gaston Bachelard y Jean Cavaillès, primero fue influenciado por la fenomenología y el existencialismo, antes de desplazarse al estudio de la lógica y la ciencia. En 1962, publicó su libro *La Filosofía del Álgebra*, dedicado al matemático Pierre Samuel, miembro del grupo Bourbaki, así como a René Thom, al físico Raymond Siestrunck y al lingüista George Vallet. Vuillemin pensó que las renovaciones de los métodos en matemáticas han influido en la filosofía, relacionando así el descubrimiento de los números irracionales con el platonismo, la geometría algebraica con el cartesianismo, el cálculo infinitesimal con Gottfried Wilhelm Leibniz.

Además, observó que la filosofía aún no había tenido en cuenta los cambios introducidos en las matemáticas por Joseph Louis Lagrange y Évariste Galois.

Obras principales:

El sentido del destino, en colaboración con Louis Guillermit (1948); *Ensayo sobre la significación de la muerte* (1948); *El ser y el trabajo: Las condiciones dialécticas de la psicología y de la sociología* (1949); *La herencia kantiana y la revolución copernicana: Fichte - Cohen - Heidegger* (1954); *Física y metafísica kantianas* (1955); *Matemáticas y metafísica en Descartes* (1960); *La filosofía del álgebra, Vol. I: Investigaciones sobre algunos conceptos y métodos del álgebra moderna* (1962); *De la lógica a la teología: Cinco estudios sobre Aristóteles* (1967); *Lecciones sobre la filosofía primera de Russell* (1968); *La lógica y el mundo sensible: Estudio sobre las teorías contemporáneas de la abstracción* (1971); *El Dios de Anselmo y las apariencias de la razón* (1971); *Necesidad o contingencia: La aporía de Diodoro y los sistemas filosóficos* (1984); *Elementos de poética* (1991); *El intuicionismo kantiano* (1994); *El espejo de Venecia* (1995); *Matemáticas pitagóricas y platónicas: Colección de estudios* (2001).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Vuillemin (Consulta: 19/01/20)

Françoise d'Eaubonne (París, 12 marzo 1920 - id., 3 agosto 2005)

Escritora y feminista francesa que acuñó el término ecofeminismo (écologie-féminisme, éco-féminisme o écoféminisme) en 1974.

Su padre fue miembro del Sillón, un movimiento religioso francés, que también tenía tendencias anarquistas, mientras que su madre fue una hija de un revolucionario español carlista. Su infancia en Toulouse estuvo marcada por la decadencia física de su padre, debida a los efectos de los gases en las trincheras durante la guerra de 1914. Cuando tenía 16 años estalló la Guerra Civil en España y a los 19 fue testigo de la llegada de los republicanos exiliados.

Entre los 20 y los 25 años sufrió las penurias propias de la época y tuvo contacto, al fin de la Segunda Guerra Mundial, con los convictos judíos que volvían de los campos, en una de las grandes estaciones de tren parisinas. Más tarde trató sus sentimientos sobre este periodo de su vida bajo el evocador título *Chienne de Jeunesse* (lit, juventud perra).

Las vivencias de la infancia junto con su personalidad hipersensible fueron las bases de su forma crítica de explorar el mundo, que la llevaron a convertirse en una militante feminista radical. Durante un tiempo formó parte del Partido Comunista francés, y más tarde cofundó, junto con Guy Hocquenghem y Anne-Marie Gréolois el primer movimiento revolucionario gay de Francia, el FHAR (Front homosexuel d'action révolutionnaire), Frente Homosexual de

Acción Revolucionaria, en 1971. Acuñó el término ecofeminismo en su obra *Le féminisme ou la mort* en 1974. En su vida de literata y militante se relacionó con otras importantes figuras del siglo XX como Colette, Simone de Beauvoir y Sartre, Jean Cocteau, y otros muchos.

En 1978 creó el que llamó Movimiento Ecologismo-Feminismo que, pese a no tener eco en París, consiguió gran número de seguidoras en Estados Unidos, donde se creó una cátedra sobre el tema a la que Françoise d'Eaubonne fue invitada como conferenciante.

Reclamaba el cuerpo femenino como propiedad de una misma. Eso llevó a que muchas mujeres, como ella misma, se dieran cuenta de los peligros para la salud que suponía el uso de determinados pesticidas, fertilizantes o la medicación excesiva.

Fue madre de dos hijos, aunque nunca adquirió compromiso matrimonial con ningún hombre. Murió en París el 3 de agosto de 2005.

Obras principales:

Entre la amplísima literatura que desarrolló en vida, escribió más de 50 obras entre novelas de ciencia ficción, novelas infantiles, biografías, ensayos feministas, traducciones y poemas. Entre sus ensayos destacan los siguientes:

El complejo de Diana, erotismo o feminismo (1951); *¿Todavía hay hombres?* (1964); *Eros minoritario* (1970); *El feminismo o la muerte* (1974) [expresa el ideario del ecofeminismo]; *Las mujeres ante el patriarcado* (1976); *Contra la violencia o resistencia del estado* (1978); *Historia del arte y lucha de los sexos* (1978); *Ecología, feminismo: ¿revolución o mutación?* (1978); *La mujer rusa* (1988); *Femenino y filosofía: una alergia histórica* (1997); *El lector y la lira* (1997); *Sexocidio de brujas* (1999); *El evangelio de Verónica* (2003).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_d%27Eaubonne (14-15/03/22)

Jacques D'Hondt (Tours, 17 abril 1920 - París, 10 febrero 2012)

Filósofo y participante en la Resistencia francesa, especialista en Hegel. Presidente de la Sociedad Francesa de Filosofía desde 1981 hasta 1991. Joven profesor en Chinon, simpatizante comunista durante la Segunda Guerra Mundial, fue miembro del movimiento de resistencia Combate.

Ex alumno de Jean Hyppolite y Paul Ricoeur, profesor emérito de la Universidad de Poitiers, fundó en esa misma ciudad, en 1970, el Centro de Investigación y Documentación sobre Hegel y Marx (CRDHM, por sus siglas en francés). Director de la Hegel-Vereinigung, ha presidido la Asociación de sociedades de filosofía de lengua francesa (ASPLF, por sus siglas en francés) de 1988 a 1996.

Es a través de su trabajo sobre Hegel (*Hegel filósofo de la historia viva*, en 1966, *Hégel secreto: Investigación sobre las fuentes ocultas del pensamiento de Hegel*, y *Hegel en su época*, ambos publicados en 1968) que Jacques D'Hondt ha adquirido fama internacional al restituir para el filósofo alemán un rostro histórico haciéndole justicia, al tiempo que arroja luz sobre los procedimientos que generaron las "leyendas negras" que corrieron en su contra. Estas investigaciones sumamente rigurosas han culminado con la biografía sobriamente titulada *Hegel: Biografía*, publicada en 1998.

Pero su enseñanza, obras y publicaciones no solo se dedicaron a una "rehabilitación" del Hegel vivo en su tiempo: participando en el reconocimiento filosófico de Diderot y los pensadores materialistas de la Ilustración, Jacques D 'Hondt ha sido también un eminente lector de Marx (un acérrimo antagonista de las posiciones filosóficas de Althusser) y un intérprete de las relaciones entre Marx y Hegel (la colección *De Hegel a Marx*, publicada en 1972, reúne solo una pequeña parte de sus contribuciones sobre esta cuestión).

Obras principales:

Hegel, filósofo de la historia viva (1966); *Hegel secreto: investigaciones sobre las fuentes ocultas del pensamiento de Hegel* (1968); *Hegel en su época* (1968); *De Hegel a Marx* (1972); *La ideología de la ruptura: Filosofía actual* (1978); *Hegel y el pensamiento moderno: Seminario sobre Hegel dirigido por Jean Hyppolite en el Colegio de Francia* (1967-1968) (1978); *Hegel y el hegelianismo* (1982); *La Revolución Francesa entre la Ilustración y el Romanticismo*, en colaboración con Simone Goyard-Fabre (1989); *Hegel: el filósofo del debate y del combate* (1984); *Hegel: Biografía* (1998).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_D%27Hondt (Consulta: 05/12/19)

Jean Starobinski (Ginebra, Suiza, 17 noviembre 1920 - Morges, Suiza, 4 marzo 2019)
Historiador de las ideas de la Ilustración, crítico literario, médico, escritor, profesor

universitario y filósofo francés contemporáneo. Especialista en la filosofía del siglo XVIII francés.

Obras principales:

Montesquieu (1953); *Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo* (1957); *El ojo vivo* (1961); *Historia del tratamiento de la melancolía desde los orígenes hasta 1900* (1960); *La invención de la libertad* (1964); *La relación crítica: psicoanálisis y literatura* (1970); *Retrato de un artista como saltimbanqui* (1970); *Las palabras sobre las palabras: los anagramas de Ferdinand de Saussure* (1971); *1789: Los emblemas de la razón* (1973); *Montaigne en movimiento* (1982); *El remedio en el mal: Crítica y legitimación del artificio en la era de las Luces* (1989); *La melancolía en el espejo: Tres lecturas de Baudelaire* (1989); *Diderot en el espacio de los pintores* (1991); *Acción y reacción: Vida y aventuras de una pareja* (1999); *La poesía y la guerra, crónicas 1942-1944* (1999); *Acusar y seducir: Jean-Jacques Rousseau* (2012); *Las aproximaciones al sentido* (2013); *La belleza del mundo: La literatura y las artes* (2016).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Starobinski (Consulta: 04/02/22)

Julien Freund (Henridorff, 8 enero 1921 - Colmar, 10 setiembre 1993)

Filósofo y sociólogo francés contemporáneo, considerado actualmente uno de los más destacados filósofos políticos del siglo XX y figura importante del realismo político francés.

Hijo de una madre campesina y de un padre obrero de Trabajadores Socialistas, fue el mayor de cinco hermanos. Después de la muerte de su padre, tuvo que interrumpir sus estudios y se convirtió en maestro a los 17 años. Toda su vida debió mantener una relación a la vez conflictiva y apasionada con la cultura alemana. Tras haber militado muy joven en la Resistencia en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial sufrió una amarga decepción sobre las jerarquías del movimiento de liberación, en la época de la reconstrucción democrática de Francia, circunstancia que dio origen a su vocación por los estudios políticos. En la posguerra, sería profesor de filosofía en Metz, se convirtió entonces en presidente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo.

Era un joven profesor en Hommarting (Mosela). Luego se convirtió en profesor de filosofía, sucesivamente, en el colegio Mangin de Sarrebourg (1946–49), el liceo Fabert de Metz (1949–53) y en el liceo Fustel de Coulanges de Estrasburgo (1953–60). De 1960 a 1965,

fue jefe de investigación en el CNRS. En 1965, el año de su tesis en la Sorbona, fue elegido profesor de sociología en la universidad de Estrasburgo, donde fundó el departamento de ciencias sociales. Su tesis de doctorado contó inicialmente con la asesoría de Jean Hippolyte, pero el realismo de Schmitt –“con la relación de opuestos amigo-enemigo como categoría política fundamental en el ejercicio real de la actividad política”-, según el cual “la realidad no depende de la lógica de las ideas”, hizo que el pacifismo de Hippolyte declinara en favor de Raymond Aron como asesor de su tesis. Luego enseñó de 1973 a 1975 en el Colegio de Europa en Brujas, y, en 1975, en la Universidad de Montreal.

En un momento en que lo político había quedado envuelto en un pesado manto de descrédito, asumió la tarea de recuperar el valor específico de lo político a partir de la elaboración de una teoría general que descubre su esencia. En sus textos se encuentra plasmada la influencia de sus maestros directos, Raymond Aron y Carl Schmitt, además de la impronta dada por una sólida y atenta lectura de Max Weber, de quien ha traducido (*El sabio y el político; Ensayos sobre la teoría de la ciencia; y Economía y sociedad*).

Este gran politólogo gozó de reconocimiento internacional a partir de su obra *La esencia de lo político* (1965), considerada uno de los principales textos de filosofía política contemporánea. En su *Filosofía filosófica* (1990), más inspirado en Aristóteles que en Hegel o Marx, afirma que “si el hombre es social por naturaleza [actividad política], que tiene necesidades por naturaleza [actividad económica], las obras que engendran estas actividades no son de la naturaleza, dado que no se encuentran dadas, sino que se realizan artificialmente”. (p. 105).

Obras principales:

La paz indetectable (1964, original en alemán); *La esencia de lo político* (1965); *Sociología de Max Weber* (1966); *La democracia y lo político* (1967, original en alemán); *¿Qué es la política?* (1968); *La nueva era. Elementos para la teoría de la democracia y la paz* (1970); *La nueva evaluación de la guerra como medio de política exterior después de 1870* (1970); *El derecho hoy* (1972); *Teorías de las ciencias humanas* (1973); *Pareto. La teoría del equilibrio* (1974); *La política como enseñanza de curación* (1974); *Georges Sorel. Una biografía espiritual* (1977, original en alemán); *Nuevos problemas planteados a la política actual* (1977); *La sociedad del conflicto industrial* (1977, original en alemán); *Utopía y violencia* (1978); *El lugar de la violencia* (1979, original en italiano); *El fin del Renacimiento* (1980); *La crisis del Estado y otros estudios* (1982, original en español); *Ideas y experiencias. Las actividades sociales: consideraciones de un sociólogo* (1983); *Sociología del conflicto* (1983); *La decadencia. Historia sociológica y filosófica de una categoría de la experiencia humana* (1984); *Filosofía y sociología* (1984); *Política e impolítica* (1987); *Filosofía filosófica* (1990); *Estudios sobre Max Weber* (1990); *Ensayos de sociología económica y política* (1990); *La aventura de lo político. Conversaciones con Charles Blanchet* (1991); *De Augusto Comte a Max Weber* (1992).

Obras póstumas:

Derecho y político. Ensayos de filosofía jurídica (1994, original en italiano); *El tercero, el enemigo, el conflicto. Materiales para una teoría política* (1995, original en italiano), *Guerra en el mundo moderno: un análisis breve pero crítico* (1996, original en inglés); *Voces de teoría política* (2001); *Vista de conjunto sobre la obra de Carl Schmitt* (2002, original en español).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Julien_Freund (Consulta: 03/01/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Freund (Consulta: 03/01/20)

http://www.doxacomunicacion.es/pdf/resea1_5.pdf (Consulta: 04/01/20)

André Devaux [más conocido como André-A. Devaux] (Fréville, 11 febrero 1921 - Arles, 18 julio 2017).

Filósofo francés contemporáneo, especialista en la obra de Teilhard de Chardin, René Le Senne, Saint-Exupéry y Charles Péguy, pero especialmente de Simone Weil, de la cual ha publicado la edición completa de sus obras.

Estudió en el Liceo Henry-IV en París donde se convertirá, durante la Segunda Guerra Mundial, en alumno de Fernand Alquié. Se orientó a la filosofía donde tendrá a René Le Senne como profesor en la Sorbona. Después de su agregación, enseñó en liceos en Laon y Rouen además de en la escuela normal de maestros de Besançon.

Fue profesor honorario de filosofía en la Universidad de París-Sorbona (París IV). Su conferencia semanal de una hora se llevaba a cabo todos los jueves en el auditorio principal frente a tres mil estudiantes. Escribe el informe de la colección *Filosofía del espíritu* (1934-1984), que publica tesis doctorales de filósofos jóvenes con pensamiento original como Paul Ricoeur y Jacques Lavigne en compañía de traducciones prestigiosas como las de Hegel o Heidegger.

Fundador en 1973 de la Asociación para el Estudio del Pensamiento de Simone Weil (que presidió hasta 1988), es director de *Cuadernos de Simone Weil*. Se ha consagrado en numerosos artículos a tratar temas como el sufrimiento, la infelicidad y la compasión, así como en varios informes a Pascal o Francisco de Asís.

A fin de expresar su gratitud para con su esposa Annette, asoció su nombre (André) con el de su esposa (Annette) en cada una de sus publicaciones, agregando la A inicial y firmando por ello como "André-A. Devaux".

Obras principales:

Las grandes lecciones del Principito de Saint-Exupéry (1954); *Caracteriología y Literatura* (1954); *El ejemplo de René Le Senne* (1955); *La idea de vocación en la vida y obra de Edith Stein* (1956); *El sentido de la vida según Saint-Exupéry* (1956); *Principales orientaciones de las ciencias sociales en los Estados Unidos en la actualidad* (1956); *Iniciación a la filosofía propedéutica* (1961); *Teilhard y Saint-Exupéry* (1962); *Teilhard y la vocación de la mujer* (1963); *Saint-Exupéry* (1965); *Le Senne o el combate por la espirituaización: Biografía, presentación y selección de textos* (1968); *Teilhard y las mujeres* (1968); *Dos entusiastas: Péguy y Teilhard encaran el problema de la incristianización* (1974); *Realidad y verdad según Charles Péguy* (1975); *Péguy y "el secreto de la libertad"* (1977); *Pensamiento filosófico y experiencia mística en Simone Weil* (1984); *Simone Weil o la pasión por la verdad* (1987); *Simone Weil y Blas Pascal* (1990); *Saint-Exupéry y Dios* (1994); *Mi diálogo con Simone Weil* (2009), en colaboración con Joseph-Marie Perrin; *Péguy (Charles), 1873-1914. Diccionario de espiritualidad* (2017).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-A._Devaux. (Consulta: 30/11/19)

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/07/24/mort-du-philosophe-andre-a-devaux_5164402_3382.html (Consulta: 03/01/20)

Nota: Por razones desconocidas, no se ha podido acceder a información sobre la vida y obra de André Devaux durante sus últimos veinte años de vida.

Edgar Morin (París, 8 de julio 1921)

Filósofo y sociólogo de origen sefardí, defensor del pensamiento complejo. Ha ocupado un lugar destacado en la sociología francesa desde la década de 1950.

Sus padres son judíos de ascendencia italiana. Hijo único, pierde a su madre a los diez años, su padre era comerciante. Con una infancia caracterizada por la enfermedad, es un

entusiasta de la lectura y aficionado al estudio, a la aviación y al ciclismo. Comenzó su labor filosófica con la lectura de pensadores de la Ilustración del siglo XVIII.

En 1936, durante la guerra civil española, su primer acto político fue unirse a una organización libertaria, "Solidaridad internacional antifascista", para preparar el envío de suministros para el bando republicano. En 1938, se unió a las filas del Partido Frontista, una pequeña formación de izquierda pacifista y antifascista.

En 1942, obtuvo una licencia en historia y geografía y una segunda licenciatura en derecho. En el mismo año, se unió a la Resistencia dentro de las "fuerzas unidas de la juventud patriótica". Más tarde se unió al movimiento de Michel Cailliau, el MRPGD (Movimiento de resistencia para prisioneros de guerra y deportados). En 1943, fue comandante de las fuerzas combatientes francesas y homologado como teniente. Su movimiento se fusionó con el de François Mitterrand y se convirtió en el MNPGD (Movimiento Nacional de Prisioneros de Guerra y Deportados). Participó en la liberación de París (agosto de 1944) y se incorporó al ejército francés. Se casó con Violette Chapellaubeau y se fue a vivir con ella en calidad de teniente del Ejército Francés de Ocupación en Alemania en 1945. Al año siguiente regresa a la capital francesa para darse de baja en su carrera militar y proseguir con sus actividades políticas.

Escribe su primer libro, *Año cero de Alemania*, en el cual narra un cuadro de la Alemania destruida de 1945-1946. Maurice Thorez lo invita a escribir en el semanario *Cartas francesas*. Miembro del Partido Comunista Francés desde 1941, se alejó de él en 1949 y fue expulsado en 1952 debido a un artículo publicado en *France Observateur*. En ese mismo año fue admitido en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), previa recomendación de algunos intelectuales como Maurice Merleau-Ponty, Vladimir Jankélévitch y Pierre George. Formó parte del Centro para Estudios Sociológicos dirigido por Georges Friedmann.

Al integrarse al CNRS, Morin se inicia en el campo de la temática social en el terreno de la cinematografía, aproximándose al surrealismo, aunque todavía no abandona el socialismo, del cual comparte ideas con Franco Fortini y Roberto Guiducci, así como de Herbert Marcuse y otros filósofos. Funda y dirige la revista *Arguments* (1956-1962) al tiempo que vive una crisis personal. En 1955, fue uno de los cuatro líderes del Comité contra la Guerra de Argelia (1954-1962).

En la década de 1960, inicia trabajos y visitas a Latinoamérica y queda impresionado por su cultura. Posteriormente empieza a elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto. Ya en Poulhan, y en compañía de sus colaboradores, desarrolla una investigación de carácter experimental que culmina con la tesis de la transdisciplinariedad, que le genera conflictos con otros académicos.

Con el surgimiento de la revolución biogenética, estudia el pensamiento de las tres teorías que llevan a la organización de sus nuevas ideas (la cibernética, la teoría de sistemas y la teoría de la información). También se complementa en la teoría de la autorganización de Heinz von Förster. Para 1977, elabora el concepto del conocimiento pertinente o

enciclopedante, del cual liga los conocimientos dispersos, proponiendo la epistemología de la complejidad.

Desde la óptica de la complejidad, ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de los individuos posee conocimientos que son ambiguos, desordenados, que necesitan de acciones retroalimentadoras y proponen un abordaje que se da de manera multidisciplinaria y multirreferenciada para lograr la construcción del pensamiento.

En los últimos tiempos se está extendiendo el uso de la expresión “Ciencias de la Complejidad” para referirse a todas las disciplinas que hacen uso del enfoque de sistemas. La computadora es la herramienta fundamental de las ciencias de la complejidad debido a su capacidad para modelar y simular sistemas complejos. Con posterioridad y en un análisis más profundo, la complejidad también se presenta con trazos inquietantes de confusión, desorden, ambigüedad, incertidumbre, y de ahí la necesidad para poder hacer un mejor manejo del conocimiento. Se opone al aislamiento de los objetos del conocimiento, los restituye a su contexto, los reinserta en la globalidad a la que pertenecen.

Obras principales:

El hombre y la muerte (1951); *El cine o el hombre imaginario* (1956); *El espíritu del tiempo: Ensayo sobre la cultura de masas* (1962); *Mayo del 68* (1968); *Introducción a una política del hombre* (1969); *El paradigma perdido* (1973); *El método 1: La naturaleza de la naturaleza* (1977); *El método 2: La vida de la vida* (1980); *Para salir del siglo XX* (1982); *Ciencia con consciencia* (1984); *Sociología* (1984); *El método 3: El conocimiento del conocimiento* (1986); *Introducción al pensamiento complejo* (1990); *El método 4: Las ideas* (1991); *Tierra-Patria*, en colaboración con Anne Brigitte Kern (1993); *La complejidad humana* (1994); *Amor, poesía, sabiduría* (1997); *La cabeza bien puesta/La mente bien ordenada* (1999); *Los siete saberes para una educación del futuro* (2000); *El método 5: la humanidad de la humanidad* (2001); *La violencia en el mundo* (2003); *El método 6: Ética* (2004); *Breve historia de la barbarie en Occidente* (2007); *La Vía: Para el futuro de la Humanidad* (2011); *Mis filósofos* (2013); *Pensar global: El humano y su universo* (2015); *Ecologizar al hombre* (2016); *Conocimiento, ignorancia, misterio* (2018); *Cambiamos de vía: Lecciones de la pandemia* (2020); *Lecciones de un siglo de vida* (2021).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin (Consulta: 21/12/21)

Jean Ladrière (Nivelles, Bélgica, 7 setiembre 1921 - Ottignies-Louvain-la-Neuve, Bélgica, 26 noviembre 2007)

Filósofo y lógico-matemático belga que se dio a conocer por sus investigaciones sobre las propiedades de limitación de los sistemas formales, así como sobre el sentido del proyecto de fundamentación de las matemáticas. Recibió el doctorado *honoris causa* por diez universidades extranjeras.

Enseñó regularmente en Francia, Portugal y Polonia, pero también en Congo, Chile y Brasil, así como en Japón y Estados Unidos. Ha enseñado en la Universidad de Lovaina (1959-1986) y dirigido el Instituto Superior de Filosofía (1977-1985), de la misma universidad, y la *Revue Philosophique* de Lovaina.

Gracias a sus cursos en la Universidad de Lovaina se empezó a hablar de autores como Ludwig Wittgenstein, Rudolph Carnap y el círculo de Viena, Noam Chomsky y Jürgen Habermas.

En sus seminarios de los viernes en el Centro de Filosofía de las Ciencias abordó la discusión y reflexión crítica de varios tópicos del pensamiento contemporáneo y de las ciencias, tales como la metafísica de Whitehead, la teoría de la evolución, la cibernética, la teoría de la justicia, la filosofía política anglosajona, los avatares del marxismo, la sociología francesa, entre otros.

Ha realizado estudios importantes en los campos de la lógica matemática, de la filosofía de las ciencias, y en el de la relación entre la razón científica, la especulación filosófica y la fe cristiana. Su pensamiento analiza la ruptura progresiva de la civilización occidental con el humanismo cristiano, y plantea la tensión insuperable entre el carácter específico de la fe y la autonomía de la experiencia racional del mundo.

Fue director de la sección de Letras de la Real Academia de Bélgica. Escribió alrededor de 650 artículos científicos, parcialmente reunidos en doce volúmenes.

Obras principales:

Las limitaciones de los formalismos: Estudio sobre la significación del teorema de Gödel y de los teoremas relacionados en la teoría de los fundamentos de las matemáticas (1957); *La articulación del sentido: 3 tomos: 1. Discurso científico y la palabra de la fe; 2. Los lenguajes de la fe; 3. Sentido y verdad den teología* (1970-1984); *La ciencia, el mundo y la fe* (1972); *Vida social y destinada* (1973); *Los desafíos de la racionalidad. El desafío de la ciencia y la tecnología a las culturas* (1977); *La ética en el universo de la racionalidad* (1997); *La fe cristiana y el destino de la razón* (2004); *El tiempo de lo posible* (2004) y *la Esperanza de la razón* (2004)

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ladri%C3%A8re (Consulta: 24/05/21)

<http://www.sigueme.es/autores/jean-ladriere.html> (Consulta: 24/05/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Ladri%C3%A8re (Consulta: 24/05/21)

Botero, Juan José. "Jean Ladrière (1922-2008) In memoriam", en: Ideas y Valores 57(136), abril 2008, pp. 139-141.

Paul Naulin (1921-1993)

Profesor emérito de filosofía en la Universidad Blas Pascal (Clermont-Ferrand II).

Obras principales:

El problema de Dios en la filosofía de Jean Nabert (1980); *El itinerario de la conciencia, estudio de la filosofía de Jean Nabert* (1963).

Michel Henry (Hai Phong, Vietnam, 10 enero 1922 – Albi, Francia, 3 julio 2002)

Filósofo y novelista francés. Desarrolla una filosofía de la afectividad profundamente original con la que pretende llevar a término el proyecto de la fenomenología husserliana y de la ontología de Heidegger. También recibió influencias de Paul Ricoeur, Maine de Biran, el maestro Eckhart, Jean Wahl, Jean Hyppolite, Ferdinand Alquié, Henri Gouhier, entre otros. Sus archivos se conservan en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina.

Sus tesis fundamentales pueden enunciarse del siguiente modo:

- a) El sujeto es autoafección pura.
- b) La autoafección es el modo de manifestación del sentimiento.
- c) El sentimiento es la esencia y el ser último de toda realidad.

Con estas tesis Henry asigna un contenido fenomenológico a la noción moderna de Sujeto a la vez que transforma el antiguo problema del ser. En efecto, siendo la afectividad el modo de aparecer de todo lo que aparece y también su sustancia, se ha de decir en adelante: el ser "es" sólo en virtud de su aparecer, esto es, de su afectividad. Con ello la ontología queda supeditada a la fenomenología. Por su parte, la afirmación de que el sujeto es autoafección pura significa que él no es algún ente en particular, por ejemplo, algún ente dotado de cierta propiedad privilegiada. El sujeto henryano es simplemente la aparición del aparecer, identificada fenomenológicamente con la afectividad pura y esta, a su vez, con el ser.

Esta filosofía de la inmanencia radical de la vida (comprendida como afectividad) se opone con fuerza a todo objetivismo y a todo positivismo incompleto. Se opone, en suma, a cualquier filosofía donde la representación fuera comprendida como esencia de la realidad. Pero también a toda metafísica del inconsciente, que Henry comprende como un avatar inevitable de un objetivismo mal elaborado. Según él, la filosofía occidental —salvo raras excepciones— ha sido precisamente una metafísica de la representación y, por ello, incapaz de fundar su propia posibilidad. Henry producirá a partir de estos supuestos una lectura notable de la obra de Marx (1976), el psicoanálisis (1985), y el cristianismo (2000 y 2001).

Toda la filosofía occidental desde sus orígenes griegos reconoce, solo el mundo visible y la exterioridad como único modo de manifestación. La filosofía occidental está, según él, encerrada en lo que él llama en *La esencia de la manifestación* "monismo ontológico"; ignora por completo la interioridad invisible de la vida, su inmanencia radical y su modo original de revelación que es irreductible a todas las formas de trascendencia y a toda exterioridad. En cuanto a la subjetividad o la vida, nunca se captan en su pureza, se las devuelve sistemáticamente a la vida biológica, a su relación externa con el mundo, o como en Husserl a una intencionalidad, es decir, a una orientación de la conciencia hacia un objeto que le es externo.

Rechaza el materialismo, que sólo admite la materia como realidad, ya que la manifestación de la materia en la trascendencia del mundo presupone constantemente la revelación de la vida a sí misma, ya sea para acceder a ella, para poder verla o para poder tocarla. También rechaza el idealismo, que devuelve el ser al pensamiento y que, por principio, es incapaz de captar la realidad del ser que reduce a una imagen irreal, a una simple representación. Para Michel Henry, la revelación del absoluto reside en la afectividad y está constituida por ella.

La profunda originalidad del pensamiento de Michel Henry y su radical novedad frente a cualquier filosofía anterior explica la recepción bastante limitada de su filosofía, una filosofía sin embargo "admirada" por los especialistas por "su rigor" y por "su profundidad". Pero este es un pensamiento "difícil" y "exigente", aunque el tema central y único de la vida fenomenológica cuya experiencia busca comunicar es lo más simple y más inmediato. Una inmediatez y absoluta transparencia de la vida que explica la dificultad de captarla mediante el pensamiento: es mucho más fácil hablar de lo que vemos que de esta vida invisible que en principio escapa a toda mirada exterior.

Obras principales:

La esencia de la manifestación (1963); *Filosofía y fenomenología del cuerpo* (1965); *Marx I: Una filosofía de la realidad* (1976); *Marx II: Una filosofía de la economía* (1976); *Genealogía del psicoanálisis: El comienzo perdido* (1965); *La barbarie* (1987); *Ver lo invisible, sobre Kandisky* (1988); *Fenomenología material* (1990); *Del comunismo al capitalismo: Teoría de una catástrofe* (1990); *Yo soy la verdad: Por una filosofía del cristianismo* (1996); *Vida y revelación* (1996); *Encarnación: Una filosofía de la carne* (2000); *Palabras de Cristo* (2002).

Obras póstumas:

Fenomenología de la vida: Tomo I: De la fenomenología (2003), *Tomo II: De la subjetividad* (2003), *Tomo III: Del arte y de la política* (2003), *Tomo IV: Sobre la ética y la religión* (2004), *Tomo V: PUF* (2015); *El socialismo según Marx* (2008).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Henry (21/12/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Henry (21/12/21)

Pierre Hadot (París, 21 febrero 1922 – Orsay, 24 abril 2010)

Filósofo francés e historiador de la filosofía especializado en filosofía antigua, especialmente en neoplatonismo y estoicismo, destacando sus estudios sobre Porfirio, Marco Aurelio y Plotino.

Su madre era de Lorena, y sus primos hablaban alemán. Vinculado a la Iglesia inicialmente, fue un estudioso de filosofía en Alemania, donde conoció a su futura mujer, Ilsetraut.

Fue uno de los primeros autores en introducir el pensamiento de Ludwig Wittgenstein en Francia. Pero es sobre todo famoso por sus análisis de la concepción de la filosofía en la Grecia Antigua. Es un famoso traductor del griego.

Hadot identificó y analizó de un modo muy original los "ejercicios espirituales" que entraron en juego en la práctica de la filosofía antigua, como puede verse en *La filosofía como manera de vivir* (2002). Su tesis central consiste en señalar que la filosofía antigua no es fundamentalmente una exposición de sistemas teóricos sino técnicas (ejercicios espirituales) con fines educativos concretos para formar el espíritu o la manera de existir en el mundo.

Se anticipó al interés tardío de Michel Foucault por esas prácticas, tal como aparecen en el segundo y tercer volúmenes de su *Historia de la sexualidad*, y también le sucedió recíprocamente a Hadot tras tratarlo en los últimos años de la vida de Foucault.

Hadot ha ido poco a poco situándose entre las figuras más significativas de la historia de la filosofía. Fue director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales

(EHES, por sus siglas en francés) desde 1964 hasta 1986. En 1982 fue nombrado profesor del Colegio de Francia en la cátedra de Historia del pensamiento helenístico y romano. Al retirarse, en 1991, recibió el título de profesor honorario del Collège.

Obras principales:

Plotino o la simplicidad de la mirada (1963), *Porfirio y Victorino* (1968); *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (1981), *¿Qué es la filosofía antigua?* (1985), *La ciudadela interior: Introducción a los Pensamientos de Marco Aurelio* (1992); *Plotino o la simplicidad de la mirada* (1997); *Estudios de filosofía antigua* (1998); *Elogio de la filosofía antigua* (1998); *Plotino - Porfirio: Estudios neoplatónicos* (1999); *Elogio de Sócrates* (1999); *La filosofía como manera de vivir* (2002); *No te olvides de vivir: Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales* (2002); *El velo de Isis: Ensayos sobre la historia de la idea de naturaleza* (2004); *Wittgenstein y los límites del lenguaje* (2004); *Aprender a filosofar en la antigüedad. La enseñanza del Manual de Epicteto y su comentario neoplatónico* (2004), con Ilsetraut Hadot.

Obra póstuma: *La filosofía como educación de adultos* (2019).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hadot (Consulta: 21/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hadot (Consulta: 21/02/22)

Cornelius Castoriadis (Estambul, 11 marzo 1922 - París, 26 diciembre 1997)

Filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista greco-francés, defensor del concepto de autonomía política y fundador en los años 1940 del grupo político Socialismo o barbarie y de la revista del mismo nombre. Posteriormente, abandonaría el marxismo para adoptar una filosofía original, con un posicionamiento cercano autonomismo y al socialismo libertario. Ha recibido influencia del pensamiento de Marx, Platón, Freud, Kant, Arendt, Hegel, Lacan, Heidegger, Rousseau, Weber, entre otros.

Obras principales:

La institución imaginaria de la sociedad (1975); *Los dominios del hombre* (1978); *El avance de la insignificancia* (1986); *Hecho y por hacer: pensar la imaginación* (1999); *Figuras de lo pensable* (1999); *Una sociedad a la deriva: entrevistas y debates 1974-1997* (2005); *Sujeto y verdad en el mundo histórico-social: Seminarios 1986-1987. La creación humana I* (2002), *Lo que hace Grecia, 1: De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-1983. La creación humana II* (2004), *Lo que hace a Grecia, 2: La ciudad y las leyes. Seminarios 1983-1984. La creación humana III* (2008); *Historia y creación: Textos filosóficos inéditos 1945-1967* (2009); *Lo que hace a Grecia, 3: Tucídides, la fuerza y el derecho. Seminarios 1984-1985. La creación humana IV* (2011).

Marcel Conche (Atiliac, Corrèzem, 27 marzo 1922)

Filósofo francés especialista en metafísica, ética y filosofía antigua. Es hijo de Romain Conche, un modesto agricultor de Corrèze, y Marcelle Farge, quien murió poco después del parto (Alice Farge, su tía materna, fue la segunda esposa de su padre).

Profesor emérito, desde 1988, de filosofía en la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona, miembro correspondiente de la Academia de Atenas y ciudadano honorario de la ciudad griega de Mégara.

Comenzó su escolaridad en el curso complementario de Beaulieu-sur-Dordogne y debería haberlo continuado en la Escuela Normal Primaria (ENP) de Tulle, pero las ENP habían sido eliminadas por el gobierno de Vichy, y estudió, por ello, en el liceo Edmond-Perrier de Tulle como alumno-maestro (1940-1943). A continuación, estudió en el Centro de Formación Profesional de Limoges (1943-1944) y luego en la Facultad de Letras de París, donde Gaston Bachelard fue uno de sus maestros. Obtuvo sucesivamente la licencia en filosofía (1946) y el diploma de estudios superiores en filosofía (1947).

Después de aprobar con éxito el examen competitivo para la agregación de filosofía en 1950, enseñó sucesivamente en los liceos de Cherburgo (1950-1952), de Évreux (1952-1958) y de Versalles (1958-1963). Fue asistente y maestro asistente de filosofía en la Facultad de Letras de Lille, luego maestro asistente (1969-1978) y, finalmente, profesor (1978-1988) en la Universidad de París I. Dirigió la unidad de formación y de investigación. Vladimir Jankélévitch, Jean-Toussaint Desanti, Pierre Thillet, Sarah Kofman, Jacques Bouveresse fueron sus colegas en la Universidad de París I.

Agregado de filosofía y doctor en Letras, produjo una obra a la vez abundante y variada, que aborda numerosas cuestiones de metafísica. En sus primeras obras, desarrolló una metafísica general y vasta, con estudios sobre la muerte (*La muerte y el pensamiento*, 1975), el tiempo y el destino (*Tiempo y destino*, 1980), Dios, la religión (Nietzsche y el budismo) y las creencias, la naturaleza, el azar (*Lo aleatorio*, 1989) y, finalmente, la libertad.

Desde muy joven, la noción de Dios perdió todo tipo de consistencia a sus ojos:

"La experiencia inicial a partir de la cual se formó mi filosofía estaba vinculada a la conciencia del sufrimiento del niño en Auschwitz o Hiroshima como un mal absoluto, es decir, sin poder justificarse bajo ningún punto de vista". (Entrevista con Marcel Conche publicada en *Philosophie Mag* No. 1)

Aunque fue educado en el cristianismo, rechazó a temprana edad la explicación teológica del mundo. Su filosofía no concibe la existencia de Dios; en esto es un filósofo ateo. Sin embargo, si la filosofía se separa de la teología en esencia, no debe constituirse en ciencia ni pretender querer hacerlo.

Sostiene (basándose en su experiencia personal) que el cuestionamiento filosófico nace "por el desarrollo espontáneo de la razón": "La filosofía es obra de la razón humana y no puede encontrarse con Dios". (ibídem) Precisamente porque siempre se ha sentido próximo a la filosofía griega es que comienza con Anaximandro, "el primer filósofo escritor".

Según Conche, los grandes pensadores modernos (Descartes, Kant, Hegel) no son filósofos auténticos porque quisieron usar "la razón para encontrar una fe dada previamente". No entendieron qué es la filosofía como metafísica, pero trataron de convertirla en una ciencia, lo que le pareció un error fundamental:

La filosofía como metafísica, es decir, como intento de encontrar la verdad sobre toda la realidad, no puede ser de la misma naturaleza que una ciencia. Es de la naturaleza de un ensayo, no de una posesión: hay varias metafísicas posibles, porque uno no puede decidir cuál es la verdad sobre la forma de concebir la totalidad de lo real. La metafísica no es, por lo tanto, un asunto de demostración, sino de meditación. (ibídem)

El verdadero filósofo de la era moderna sería Montaigne (*Montaigne y la filosofía*, 1987), porque tuvo éxito al escribir su obra independientemente de las creencias colectivas de su tiempo (al final de sus *Ensayos*, Montaigne recomienda no su alma, sino la vejez, no para el dios cristiano sino para Apolo).

En su naturalismo, Conche apoya la *physis* griega, la naturaleza en el sentido más amplio del término:

"Lo absoluto para mí es la naturaleza. La noción de materia me parece insuficiente. Además, ha sido desarrollada por idealistas y es fuera del idealismo donde encuentro mi camino. Es muy difícil pensar en la creatividad de la materia. [...] La naturaleza debe entenderse no como una cadena o concatenación de causas, sino como improvisación; ella es poeta". (ibídem)

En este punto, redescubre el pensamiento de los presocráticos, con quienes no cesa de dialogar sobre toda la realidad (especialmente en *Presencia de la naturaleza*, 2001):

"El hombre es una producción de la naturaleza y la naturaleza se supera a sí misma en el hombre. Al dar vislumbres de la naturaleza que se complementan entre sí, los presocráticos son muy diferentes de los filósofos de la era moderna que, por su parte, están construyendo sistemas que se cancelan mutuamente. Parménides nos revela el ser eterno; Heráclito, el devenir eterno; Empédocles, los ciclos eternos. Hay complementariedad entre ellos. Del mismo modo, los poetas se complementan entre sí. La *physis* griega no se opone a nada más que a sí misma, mientras que en el sentido moderno la naturaleza se opone a la historia, al espíritu, a la cultura, a la libertad. La *physis* es omniabarcante". (ibidem)

Preocupado por el futuro del planeta, afirma estar "a favor de lo que denomina el decrecimiento". (*Le Soir*, 4 de diciembre de 2006)

Su pensamiento sobre los conceptos de ser y tiempo evolucionó a lo largo de su vida y a través de sus lecturas de filósofos griegos como Pirrón, Heráclito y Parménides. Durante mucho tiempo, fue sensible al "carácter transitorio de todo, al carácter evanescente de los seres finitos", dando una nueva interpretación del pirronismo: el escepticismo de Pirrón consiste en afirmar que uno no puede conocer la sustancia de las cosas (el ser); solo podemos estar seguros de cómo se nos aparecen.

Demostó que la distinción fundamental entre ser y apariencia es superada por Pirrón: al final, no existe el ser; todo aparece en un instante y luego se desvanece, una intuición que se encuentra en Montaigne: "¿Por qué tomamos el título de ser, de este instante que es solo un *eloise* [un relámpago] en el curso infinito de una noche eterna?" (Montaigne. *Ensayos*, Libro II). Esta metafísica desemboca en lo que denomina un "nihilismo ontológico". Esta primera concepción evolucionó con la conciencia de una distinción entre "tiempo inmenso y tiempo reducido", es decir, el tiempo de la naturaleza y el tiempo en el que pensamos. El "todo fluye" de Heráclito parece intemporal: "Pero al final, me parece que el "todo fluye" es eterno, que el devenir es eterno. Entonces la naturaleza es eterna: eso es lo que Parménides había dicho". (Entrevista con Marcel Conche publicada en *Philosophie Mag* No. 1)

Sus obras en historia de la filosofía son autoridad, por ejemplo, sus ediciones de Lucrecio o Epicuro. Ha dedicado numerosos comentarios, traducciones y estudios sobre los autores de la Antigüedad, en particular Pirrón y especialmente los presocráticos, a saber, Heráclito, Anaximandro y Parménides, así como autores asiáticos como Lao-Tse (autor del *Tao Te King*). También realizó estudios críticos sobre Hegel y Bergson. Defendió a Heidegger negándose a verlo como nazi y publicó en 1996, en las Ediciones de Mégara, *Heidegger resistente*.

Sus reflexiones sobre la moral giran en torno a los siguientes temas: fundamento de la moral y distinción esencial entre la moral y la ética. La moral recorre toda su obra, desde *Orientación filosófica* (1974), y sus reflexiones alcanzan una densidad particularmente fuerte en *El fundamento de la moral* (1982).

Ha resumido su posición sobre la moral así:

"[Se basará] en el simple hecho de que usted y yo podemos dialogar, y nos reconocemos a nosotros mismos como igualmente capaces de la verdad y teniendo la misma dignidad de ser razonables y

libres. Y tal moral, involucrada en cualquier diálogo, diferente de las morales colectivas y de las éticas particulares, tiene un carácter universal, ya que el diálogo con cualquier hombre siempre es posible, por ley. "

También afirma ser pacifista (denunció el conflicto iniciado en 2003 por los Estados Unidos en Irak):

Personalmente, sigo siendo pacifista [...] Básicamente, para mí, el papel del político consiste en establecer la paz, lo que De Gaulle comprendió muy bien. Querer lograr la democracia exportándola a través de la guerra es criminal. (Entrevista con Marcel Conche publicada en *Philosophie Mag* No. 1)

Ha recibido la Medalla de Honor de la Sorbona (1980), el Premio Moron (1996) por el conjunto de su obra, y el reconocimiento a su trayectoria por la Academia Francesa (1997).

Obras principales:

Además de ser autor de numerosos artículos en revistas filosóficas como *Raison Presente*, *Philosophical Teaching*, *Philosophical review*, entre otras, su amplia producción bibliográfica -cuyos libros más populares han sido reeditados varias veces por distintas editoriales- puede dividirse en tres áreas temáticas: I. Historia de la filosofía, II. Metafísica III. Ética y filosofía moral, IV. Pensamiento oriental, y V. Obra literaria.

I. Historia de la filosofía

Montaigne o la conciencia feliz (1964); *Lucrecio y la experiencia* (1967); *Pirrón o la apariencia* (1973); *Epicuro. Cartas y máximas*. Texto, traducción, introducción y notas de Marcel Conche (1977); *Octave Hamelin. Sobre el De Fato*. Publicación y notas de Marcel Conche (1978). *Heráclito. Fragmentos*. Texto, traducción y comentarios de Marcel Conche (1986); *Montaigne y la filosofía* (1987); *Anaximandro. Fragmentos y testimonios*. Traducción, introducción y comentarios de Marcel Conche (1991); *Parménides. El poema: fragmentos*. Texto, traducción, presentación y comentarios de Marcel Conche (1996); *Heidegger resistente* (1996).

II. Metafísica

Orientación filosófica (1974). Traducida al ruso y al portugués; *La muerte y el pensamiento* (1974); *Tiempo y destino* (1980); *Lo aleatorio* (1989); *El sentido de la filosofía* (1999); *Presencia de la naturaleza* (2001); *¿Qué filosofía para mañana?* (2003); *Filosofar en el infinito* (2005). Traducida en polaco y en inglés; *La libertad* (2011); *Metafísica* (2012).

III. Ética y filosofía moral

El fundamento de la moral (1982). Traducida al portugués; *Vivir y filosofar: respuestas a las cuestiones de Lucile Laveggi* (1992); *Análisis del amor y otros temas* (1997). Traducida al portugués; "Entrevista con Sébastien Charles", en Sébastien Charles, *La filosofía francesa en cuestiones: conversaciones con André Comte-Sponville, Marcel Conche, Luc Ferry, Gilles Lipovetsky, Michel Onfray, Clément Rosset* (1999); *Confesiones de un filósofo: respuestas a André Comte-Sponville* (2003). Traducida al español; *El camino seguro hacia "Dios" o el espíritu de la religión* (2008); *Sobre Epicuro* (2014); *Bajo el signo de la Naturaleza: genealogía de un pensamiento, entrevista con Frédéric Amauger*, seguida de

"Estudios y testimonios", bajo la dirección de Yannick Beaubatie (2015); *Pensar de nuevo: sobre Spinoza y otros temas* (2016); *Nuevos pensamientos de metafísica y de moral* (2017).

I. Pensamiento oriental

"Nietzsche y el budismo", en: *Cuadernos del Colegio Internacional de Filosofía*, No. 4, noviembre 1987; *Lao Tse. Tao Te King*. Traducción y comentarios de Marcel Conche (2003).

II. Obra literaria

Mi vida anterior (1997); *El destino de la soledad* (1999); *Ensayos sobre Homero* (1999); *Del amor. Reflexiones descubiertas en un viejo cuaderno de dibujo* (2003); *Heidegger con mal tiempo* (2004); *El silencio de Emilie* (2010); *Epicuro en Corrèze* (2014); *Viaje, Diario de una vida intelectual* (2017).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Conche (Consulta: 06/12/19)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Conche (Consulta: 07/01/20)

<https://www.planetadelibros.com/autor/marcel-conche/000004475> (Consulta: 07/01/20)

Francis Jeanson (Bordeaux, 7 julio 1922 - Arès, 1 agosto 2009)

Filósofo, periodista y activista político francés conocido por su compromiso con el Frente de Liberación Nacional (FLN, por sus siglas en francés) durante la guerra de Algeria.

Obras principales:

Significación humana del reír (1950); *Montaigne* (1951); *La fenomenología* (1952); *La verdadera verdad*, seguida por *La Recriminación* (1954); *Sartre por él mismo* (1955); *Algeria fuera de la ley*, en colaboración con Colette Jeanson (su esposa); *Nuestra guerra* (1960); *La Revolución algeriana, problemas y perspectivas* (1962); *Líneas de partida* (1963); *La fe de un incrédulo* (1963); *Carta a las mujeres* (1965); *El problema de la moral y el pensamiento de Sartre* (1965); *Sartre* (1966); *Simone de Beauvoir o la empresa de vivir* (1966); *La fe*, con Paul Toinet (1969); *La acción cultural en la ciudad* (1973); *Sartre en su vida: biografía* (1974); *Discurso sin método*, entrevistas con Henri Laborit (1978); *Elogio de la psiquiatría* (1979); *Psiquiatría a la vuelta* (1987); *Una exigencia de sentido* (1997); *La*

cultura práctica del mundo, con Philippe Forest y Patric Champgane (2005); *Escalas* (2008-2009, inéditos).

Lucien Braun (Littenheim, 24 febrero 1923)

Historiador francés de la filosofía, especialista en Paracelso –del cual ha traducido sus libros sobre magia, alquimia y astrología- y en la "historia de la historia de la filosofía".

Al igual que Martial Gueroult y al mismo tiempo que él, Lucien Braun ha escrito una Historia de la historia de la filosofía. Explica esta concomitancia al final de su Introducción:

Creemos que hemos abierto el campo de investigación para el cual no disponíamos de ningún modelo; puesto que cuando comenzamos este estudio, en 1961, el tema era nuevo. Hoy ya no lo es tanto, porque los trabajos en la dirección de una historia de la historia de la filosofía han sido anunciados, en Alemania, por L. Geldsetzer y W. Ehrhardt, en Francia por M. Gueroult. En otras palabras, participamos en una preocupación que está más allá de nosotros y que, como tal, también es parte del desarrollo de la disciplina. (Historia de la historia de la filosofía, 1973, p. 8).

Es presidente de las Prensas Universitarias de Estrasburgo y de la Universidad popular europea (UPE) de Estrasburgo, y profesor emérito de filosofía en la Universidad Marc-Bloch de Estrasburgo, de la cual fue presidente desde 1978 hasta 1983.

Obras principales:

Paracelso y la historia de la filosofía: una visión sistemática (1965, original en alemán); *Historia de la historia de la filosofía* (1973); *Paracelso: Naturaleza y filosofía* (1981); *Studia Paracelsica: Introducción fundamental al mundo de ideas de Hohenheim* (1983, original en alemán); *Música y filosofía* (1987); *Paracelso* (1988); *Conrad Gesner* (1990); *Iconografía y filosofía* (1994); *La imagen de la filosofía: Ignorancia y reconocimiento* (2005); *Filósofos y filosofía en representación: La iconografía filosófica en cuestión* (2010)

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Braun (Consulta: 28/11/19)

Jacques Natanson (Bucarest, Rumania, 19 diciembre 1923 - Bois-Guillaume, 2 noviembre 2016)

Militante sindical y pedagógico, profesor de filosofía y ciencias de la educación francés. Es el esposo de la psicoanalista Madeleine Natanson (1927-2013) con quien ha escrito en colaboración varias obras.

Obras principales:

La revolución escolar (1963); *Sexualidad y educación: elementos para una iniciación sexual* (1969), *La enseñanza imposible* (1973); *La muerte de Dios: Ensayo sobre el ateísmo moderno* (1975).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Natanson_\(p%C3%A9dagogue\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Natanson_(p%C3%A9dagogue)) (Consulta: 04/02/22)

René Girard (Aviñón, 25 diciembre 1923 - Stanford, 4 noviembre 2015)

Crítico literario, historiador y filósofo francés notable por su teoría de la *mímesis* que surgió en primera instancia para analizar obras literarias en las que se muestran relaciones interpersonales miméticas. Posteriormente fue aplicada al análisis de la violencia en las sociedades primitivas que se fundamentan en lo sagrado; y por extensión, a la violencia en las sociedades contemporáneas.

Se graduó en filosofía en Aviñón en 1941. Entre 1943 y 1947, estudió en la École Nationale des Chartes en París, donde se especializó en historia medieval. Su doctorado en historia lo culminó en el año 1950 en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos.

Ha ejercido la docencia en la Universidad de Duke, en el Bryn Mawr College, y en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, así como en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y la Universidad de Stanford, donde fue docente desde 1981 hasta su jubilación, en 1995. En 1990, colegas y amigos de René Girard establecieron el *Colloquium on Violence and Religion* creado para la investigación y discusión de los temas de su obra. Es miembro de la Academia francesa desde 2005.

Si se mira retrospectivamente el recorrido intelectual de Girard, se puede observar que su pensamiento ha tenido una larga maduración, puesto que abarca más de cuarenta años de investigación (teniendo en cuenta que su primera obra, *Mensonge romantique et vérité romanesque*, 'Mentira romántica y verdad novelesca', fue publicada en 1961). Casi la totalidad de sus obras fueron publicadas originalmente en francés, pero han sido traducidas también al inglés, y más tardíamente, parte importante se encuentra también en español y otros idiomas. Libros, que según Michel Treguer, son insólitos y poseen títulos incongruentes que bordean los límites de diversas disciplinas, como filosofía, literatura, historia, antropología y estudios bíblicos. Sin embargo, Girard no pretende abarcar una gran masa amorfa de conocimientos, sino más bien, trata de rastrear desde diversas perspectivas lo que él denomina su intuición primaria, que no es otra cosa que su concepción de mimesis (*teoría mimética*) y todo lo que se desprende de ella.

Es interesante notar el desconocimiento que hay en los países hispanohablantes sobre Girard en cuanto filósofo. El tradicional diccionario de filosofía de Ferrater Mora, ni siquiera lo nombra, mientras se encuentra debidamente ubicado en el *Dictionnaire des philosophies*, editado hace más de veinte años. De la misma manera, encontramos un extracto de su obra y pensamiento en la *Encyclopédie Philosophique Universelle*. (Cf. HUISMAN, Denis (directeur). *Dictionnaire des philosophies*, Presses Universitaires de France, Paris, 1984, pp. 1040 – 1044; Cf. *Encyclopédie philosophique universelle*, III *Les œuvres philosophiques*. *Dictionnaire* Tome 2, Presses Universitaires de France, Paris, 1992, pp. 3266 – 3267)

La pertinencia filosófica de René Girard estriba en que su pensamiento es una reacción contra el racionalismo. Girard manifiesta que no se puede desconocer lo irracional que se encuentra presente en las relaciones “racionales” de los hombres. En definitiva, el hombre no percibe la imitación metafísica (en el sentido de ilusoria) que va a destruir los cálculos de la sana reflexión. Las decisiones racionales pueden ser simplemente el resultado del deseo mimético, del deseo como copia del deseo del otro, que degenera en rivalidad mimética. Con un pretendido pensamiento racional se pueden estar construyendo grandes castillos lógicos, en apariencia “objetivos”, que vienen a ser el resultado de la reciprocidad violenta, provocada por la mimesis. Es así como algunas de nuestras posturas racionales en apariencia “imparciales” puede que no sean más que una reacción mecánica en la que pretendemos diferenciarnos a toda costa del otro a quien lo vemos como rival. Este afán de diferenciación nos hace creer que la postura correcta, que la “verdad” se encuentra en la

orilla opuesta; y una vez allí, nos atrincheramos con todo entusiasmo, sin caer en cuenta que nuestra postura no es más que una oposición mecánica y simétrica, o lo que es lo mismo, el reflejo del espejo.

Por otro lado, Girard reprocha al racionalismo su ignorancia respecto a lo religioso y al papel fundador que tiene en toda sociedad. La cohesión unitaria de los miembros de una sociedad en contra de alguien se logra gracias a ciertos hechos de violencia inconfesables, perdidos, sumidos en el olvido, hechos que están presentes, aunque ocultos en los mitos. Se encuentran parcialmente ocultos en los textos de mistificada persecución, que son relatos de violencias reales, frecuentemente colectivas, redactados desde la perspectiva de los perseguidores, y aquejados, por consiguiente, de características distorsiones. Y se encuentran develados o desmitificados en el texto judeocristiano de la Biblia (donde la persecución violenta muestra su mecanismo patente para ser denunciada). Es interesante hacer notar que Girard da a la Biblia un valor antropológico, ya que afirma que constituye una "teoría del hombre" o antropología que nos aporta un conocimiento sobre el mecanismo victimario o sacrificial presente en los seres humanos.

Girard nos muestra un modo coherente de comprender al hombre y sus contradicciones sin encasillarse en una ciencia particular (sea esta la psicología, historia, crítica literaria o antropología). Sin embargo, se apoya de manera interdisciplinar en todas ellas. En ese sentido, nos muestra una cosmovisión del hombre a partir de su teoría mimética. Dicha cosmovisión viene a ser una antropología filosófica.

Así como nos muestra una cosmovisión del hombre a partir de su deseo, de la misma manera nos muestra al ser humano a partir de su convivir con otros miembros de la sociedad que van en pos de un bien común (aunque dicho "bien" pueda ir en perjuicio de uno de sus miembros o también en perjuicio de otro grupo social). En este sentido, se trata también de un pensamiento que tiene que ver con la filosofía política.

El pensamiento de René Girard cobra vigencia al servir de instrumento de análisis de diversos fenómenos de violencia actuales que tienen características miméticas. Girard es radical al afirmar que es un error razonar dentro de la categoría de "diferencia" cuando la raíz de todos los conflictos es más bien en la "similitud", la competición, la rivalidad mimética entre las personas, países, culturas. Girard, en parte de su obra, se dedica a analizar y develar la violencia en las relaciones interpersonales, ya sea entre parientes, amigos, parejas. De manera ejemplar se analizan las relaciones miméticas interpersonales en la obra *Shakespeare. Los fuegos de la envidia*, obra galardonada en Francia con el premio Médicis al mejor ensayo.

La violencia derivada de la mimesis no se queda en las relaciones interpersonales, sino también se puede presentar en la política. En todo caso, siempre se trata del deseo de imitar al otro para obtener la misma cosa que él o ella tienen, por la violencia si fuera menester. Un ejemplo de la mimesis y violencia relacionada con política lo tenemos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. En estos ataques se da una relación modelo – discípulo, en que entra en juego la competencia. En la base de estas acciones hostiles no se encontraría una diferencia radical entre oriente y occidente. Para Girard, sin duda, la

forma en la que fueron perpetrados constituye un salto a un mundo "diferente", pero lo que da lugar o lo que provoca el terrorismo no está en esa "diferencia" política y cultural con los estadounidenses. Al contrario, en el fondo estaría un deseo exacerbado por la convergencia y el parecido. Girard afirma que los estadounidenses tienen que ser los menos asombrados por lo que pasó, ya que ellos constantemente viven en relaciones de rivalidad o competencia. En definitiva, los terroristas imitaron y adoptaron los valores de los estadounidenses, aun cuando aquellos no lo confiesen.

Cuando la Unión Soviética invadió a Afganistán en 1979 con el objetivo de controlar un corredor estratégico en la región petrolera por excelencia en el mundo, Osama bin Laden y Estados Unidos no eran enemigos. La invasión por parte de los soviéticos generó una fuerte oleada de resentimientos entre la población árabe musulmana. Al llamado de guerra acudió un joven millonario, Osama Bin Laden, hijo de una de las castas más conocidas y ricas de Arabia Saudita. Para 1984 Bin Laden conducía las operaciones de una organización que introducía millones de dólares, armas y combatientes de todas partes del mundo a la guerra afgana. Esta organización operaba bajo el amparo de servicios de inteligencia pakistaní, que a su vez eran patrocinados por la CIA para provocar la guerra contra la ocupación moscovita. La CIA y Bin Laden apoyaron económicamente a los guerreros muyahidín que combatieron en el desierto en contra de la invasión soviética. Fue así como, Bin Laden administró dinero proveniente de la CIA.

En definitiva, Osama Bin Laden y la CIA pasaron de socios confiables a enemigos acérrimos. Para este tipo de situaciones, en las que un agente o una operación que se "voltea" en contra de sus creadores (como diría Girard, cuando el modelo pasa a convertirse en anti-modelo) la CIA usa el término *blowback* que se traduciría al español como retroexplosión, que ilustra perfectamente lo que para Girard es la rivalidad mimética en la que el modelo pasa a ser obstáculo. Para Girard, los "enemigos" de los Estados Unidos, hicieron de este el modelo de sus aspiraciones, y la aspiración común que les unió fue el deseo de poder y éxito.

Según Girard, en las comunidades primitivas al culpable de una crisis se lo "sacrificaba" dándole muerte; de la misma manera en nuestra sociedad contemporánea se intentaría eliminar a quien se le ve como culpable. Por otra parte, se consideraría ilusoriamente que la paz anhelada llega con la eliminación (figurada o real) del enemigo. Sin embargo, dicha eliminación del enemigo no haría más que preparar nuevos escenarios para que surja nuevamente la violencia.

En definitiva, la teoría mimética de Girard, proporciona un "modelo" de análisis que permite examinar ciertos fenómenos sociales y políticos.

Obras principales:

Mentira romántica y verdad novelesca (1961); *Dostoïevski: del doble a la unidad* (1963); *La violencia y lo sagrado* (1972); *La ruta antigua del hombre pervertido* (1985); *Shakespeare: los fuegos de la envidia* (1990); *El sacrificio* (2003); *Los orígenes de la cultura* (2004);

Verdad o fe débil: Diálogo sobre cristianismo y relativismo (2006); *De la violencia a la divinidad* (2007); *Psicopolítica* (2010); *Geometrías del deseo* (2011).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Girard (Consulta: 04/02/22)

Jean-François Revel (Marsella, 19 enero 1924 - Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, 30 abril 2006)

Filósofo, escritor, periodista, gastrónomo, miembro de la Academia francesa y polemista político. A lo largo de su carrera obtuvo el Premio Konrad Adenauer (1986), el Premio Chateaubriand (1988) y el Premio Jean-Jacques Rousseau (1989), entre otros. En España fue nombrado caballero gran cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Dio clases de filosofía en Argelia, en el Instituto Francés de Ciudad de México y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Florencia durante la década de 1950. Inició su carrera literaria y periodística en 1957. Militante socialista hasta 1970, empezaría a abandonar esa ideología a partir de su primer ensayo político, *Ni Marx ni Jesús*, que obtuvo gran éxito. Fue redactor jefe de las páginas literarias de *France-Observateur*, director y miembro del consejo de administración de *L'Express* entre 1978 y 1981, cronista de *Le Point*, *Europe* y *Radio Télévision Luxembourg*. Trabajó como consejero literario en las editoriales Juilliard y Éditions Robert Laffont.

Revel se proclamó ateo y defensor del liberalismo democrático, el único sistema que en su opinión funciona adecuadamente. Fue uno de los mayores polemistas del panorama filosófico-periodístico francés de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. De joven había participado activamente en la Resistencia de la Francia ocupada contra el nazismo y más tarde, tras una etapa como militante socialista, acabó criticando ferozmente al marxismo y al sistema socialista soviético. En 1986 la Universidad Francisco Marroquín, una universidad privada de Guatemala fundada para promover la filosofía del libertarismo, le otorgó un doctorado honoris causa por "su compromiso con la libertad individual".

Fue elegido el 19 de junio de 1997 como miembro de la Academia Francesa.

Obras principales:

¿Por qué los filósofos? (1957); *Sobre Proust* (1960); *Contracensuras* (1966); *Ni Marx ni Jesús* (1970); *La tentación totalitaria* (1976); *La nueva censura* (1977); *La gracia del Estado* (1981); *Cómo terminan las democracias* (1983); *Una antología de la poesía francesa*

(1984); *El terrorismo contra la democracia* (1987); *El conocimiento inútil* (1988); *El absolutismo ineficaz, o Contra el presidencialismo a la francesa* (1992); *Historia de la filosofía occidental, de Tales a Kant* (1994); *El monje y el filósofo* (diálogo con su hijo Matthieu Ricard) (1997); *El ladrón en la casa vacía: Memorias* (1997); *Fin del siglo de las sombras* (1999); *La gran mascarada: Ensayo sobre la supervivencia de la utopía socialista* (2000); *La obsesión antiamericana* (2002).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Revel (Consulta: 04/02/22)

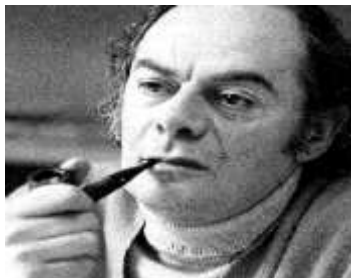
Claude Lefort (París, 21 abril 1924 – id., 3 octubre 2010)

Conocido por su reflexión sobre la noción de totalitarismo. Trabajó particularmente sobre Maquiavelo, Merleau-Ponty y sobre los regímenes del bloque del Este. Fue influenciado por Karl Marx, Hanna Arendt, Cornelius Castoriadis, entre otros.

Obras principales:

Las formas políticas de la sociedad moderna (1986), *Democracia y teoría política* (1988), *Complicaciones* (2007), *El pueblo y el poder, Maquiavelo. Lecturas de lo político, El arte de escribir y lo político, Ensayos sobre la política siglos XIX – XX, La incertidumbre democrática, Un hombre que sobra, Las formas de la historia, Merleau-Ponty y lo político.*

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Lefort (Consulta: 21/02/22)

Kostas Axelos (Atenas, Grecia, 26 junio 1924 - París, 4 febrero 2010)

Filósofo griego establecido en Francia. Asistió a la escuela secundaria griega Varvakeio, en el Instituto Francés en Atenas y en la Escuela Alemana. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Atenas para seguir estudios en Derecho y Economía, debido a su insatisfacción con la filosofía enseñada en la Escuela de Filosofía de la mencionada universidad, pero no llegó a asistir a las clases.

A inicios de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación alemana e italiana, participó en la resistencia griega y, más tarde, en la guerra civil griega, como organizador, periodista afiliado al Partido Comunista (1941-1945). Posteriormente, fue expulsado del Partido Comunista y condenado a muerte por el gobierno de derechas. Fue arrestado, pero finalmente logró escapar.

A fines de 1945 se mudó a París, saliendo en el mismo bote que Cornelius Castoriadis y Kostas Papaïoannou. En la capital de Francia siguió estudios de filosofía en la Sorbona. De 1950 a 1957 trabajó como investigador en la sección de filosofía del CNRS, donde escribió su tesis y luego trabajó en la Escuela Práctica de Altos Estudios. De 1962 a 1973 fue profesor de filosofía en la Sorbona. Su tesis titulada *Marx, pensador de la técnica* (1961), intentó una comprensión de la tecnología moderna, basada en el pensamiento de Heidegger y Marx, y fue muy influyente en la década de 1960, junto con la filosofía de Herbert Marcuse.

Fue colaborador, columnista y, posteriormente, director de la revista *Argumentos* (1956-1962) y, desde 1960, dirigió la serie de "Argumentos" de la editorial *Les Éditions de Minuit*. Publicó textos, mayormente en francés, pero también en griego y alemán. Su libro más importante es *El juego del mundo* (1969), donde aboga por un estado pre-ontológico del juego.

Intentó conciliar el pensamiento antiguo de Heráclito con el pensamiento moderno de Marx, Nietzsche, Freud, Heidegger y otros para obtener una nueva perspectiva sobre algunos de los problemas del marxismo durante su tiempo. Utilizó la filosofía de Heráclito como base principal para evaluar el trabajo de Marx y Engels. Contribuyó al creciente interés de los investigadores contemporáneos en los presocráticos y, en general, en la filosofía griega antigua, a través de su lectura del rol de los conceptos en la interpretación del mundo.

Obras principales:

Ensayos filosóficos (1952); *Marx, pensador de la técnica: De la alienación del hombre a la conquista del mundo* (1961); *Heráclito y la filosofía: La primera captación del ser en devenir de la totalidad* (1962); *Hacia el pensamiento planetario: el devenir-pensamiento del mundo y el devenir-mundo del pensamiento* (1964); *Introducción a un pensar futuro: Sobre Marx y Heidegger* (1966, original en alemán); *Argumentos de una investigación* (1969); *El juego del mundo* (1969); *Por una ética problemática* (1972); *Entrevistas* (1973); *Horizontes del mundo* (1974); *Contribución a la lógica* (1977); *Sistema abierto* (1984); *Metamorfosis* (1991); *La errancia erótica* (1992); *Cartas a un joven pensador* (1996); *Noticias autobiográficas* (1997); *Este cuestionamiento* (2001); *Respuestas enigmáticas* (2005); *El*

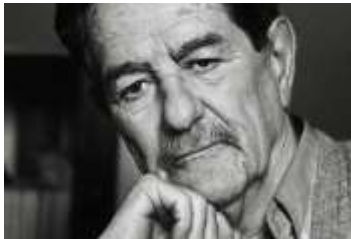
lenguaje de la filosofía intramuros: biografías, autobiografías y memorias (2007); *Lo que viene: Fragmentos de un enfoque* (2009).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Costas_Axelos (Consulta: 24/01/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Kostas_Axelos (Consulta: 24/01/20)

<https://web.archive.org/web/20060117071920/http://www.radicalphilosophy.com/pdf/mondialisation.pdf>
(Consulta: 24/01/20)

Jean-François Lyotard (Versalles, Isla de Francia 10 agosto 1924 - París, 21 abril 1998)

Filósofo, sociólogo y teórico literario francés, figura clave del movimiento cultural conocido como la postmodernidad e iniciado a fines de los años 70.

Junto con Cornelius Castoriadis fundó *Socialismo o Barbarie*, una agrupación que renovó el pensamiento de la izquierda desde una perspectiva radicalmente antitotalitaria. Fundador del Colegio Internacional de Filosofía, profesor en la Sorbona, Nanterre y Vincennes, ha sido miembro de un grupo que incluía, entre otros, a Foucault, Baudrillard, Derrida, Lipovetsky, Châtelet, Deleuze y Virilio.

Su discurso interdisciplinario incluye temas que abarcan la epistemología, la comunicación, el cuerpo humano, el arte (pos)moderno, la literatura y la crítica teórica, la música, el cine, el tiempo y la memoria, el espacio, la ciudad y el paisaje, lo sublime, y la relación entre estética y política.

Entre las muchas influencias que tuvo a lo largo de su carrera destacan las de Kant, Marx, Hegel, Heidegger, Merleau-Ponty, Freud, Lacan, Wittgenstein y Deleuze, cuyos trabajos no solo dieron marco a su labor, sino que en muchas ocasiones sirvieron como guía de su pensamiento crítico.

Obras principales:

Sobre la constitución del tiempo por el color en las obras recientes de Albert Ayme (1980); *La fenomenología* (1954); *Discurso, Figura* (1971); *Deriva de Marx y Freud* (1973);

Economía libidinal (1974); *Rudimentos paganos* (1977); *La condición posmoderna: Informe sobre el saber* (1979); *El diferendo* (1983); *Tumba del intelectual y otros papeles* (1984); *¿Qué pintar? Adami, Arakawa, Buren* (1987); *Lo posmoderno explicado a los niños: Correspondencia 1982-1985* (1988); *Heidegger y los judíos* (1988); *La facultad de juzgar* (1989), con J. Derrida, V. Descombes, et al.; *Lecciones sobre la analítica de lo sublime* (1991).

Obras póstumas:

Miseria de la filosofía (2000); *¿Por qué filosofar?* (2012).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard (Consulta: 21/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard (Consulta: 21/02/22)

Gilbert Simondon (Saint-Étienne, 2 octubre 1924 - Palaiseau, 7 febrero 1989)

Filósofo francés, influyente en el estudio de las técnicas y tecnologías. Es conocido por su teoría de la individuación, fuente principal de inspiración para Gilles Deleuze y, más recientemente, para Bernard Stiegler.

Realizó sus estudios secundarios en el liceo de Saint-Étienne. Posteriormente, prepara en el liceo Parc de Lyon, el concurso para ingresar en la Escuela Normal Superior de París, donde es admitido en 1944. Allí, sigue los cursos de Martial Guéroult, Maurice Merleau-Ponty, Jean Hyppolite, George Canguilhem, Jean-Toussaint Desanti.

Trabajó como docente en física y filosofía de forma simultánea en el liceo de Descartes, hasta que en 1958 sustentó su tesis doctoral, que consiste en dos trabajos: *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información* y *Sobre el modo de existencia de los objetos técnicos*. El primero de ellos solo fue publicado por partes hasta 2005, cuando, debido a la repercusión de su pensamiento, se publica en forma completa. En 1955 comienza a impartir clases en la Universidad de Poitiers hasta que en 1963 es nombrado profesor de la Sorbona y en la Universidad de París V, donde dirige durante 20 años un laboratorio de psicología general y de tecnología.

En los años 80, ya retirado de la enseñanza, es invitado por Jaques Derrida a unirse al Colegio Internacional de Filosofía. Simondon advierte de la exclusión a priori de “un pensamiento acerca de la técnica y de la religión” en los puntos del programa, necesarios para poder refundar la filosofía. El Colegio Internacional de Filosofía incluirá más tarde a la Filosofía de la Técnica dentro de sus intereses.

A partir de su trabajo Gilbert Simondon se adentra en una “zona oscura” del pensamiento occidental, replanteándose y disolviendo las relaciones entre el pensamiento y la acción. Pasando por varios puntos, en un primer lugar su interés se centra en la integración de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. En segundo lugar, estudia la importancia de la noción científica de información, entendida como algo inmaterial pero con propiedades estructurantes, que reúne a seres vivos en general, seres humanos y seres artificiales en un mismo grupo. En tercer lugar, dirige su atención al estudio de la imagen del pensamiento, que define como un “pensamiento en devenir” por lo tanto sin imagen. “como participación en lo que el mundo es y no en lo que necesitamos que sea” y por último se acerca a las ideas de ética, moral y acción. El sujeto ético y moral de Simondon, es un sujeto que no atiende al “deber ser”, ya que nunca, es el mismo sujeto y debe ser capaz de valorar y adaptarse a cada situación.

La teoría de la individualización de Simondon a través de la transducción en un entorno metaestable fue una influencia importante en el pensamiento de Gilles Deleuze, cuya *Diferencia y repetición* (1968), *Lógica del sentido* (1969) y *La isla desierta* (2002) hacen referencia explícita a la obra de Simondon.

Actualmente, la obra de Simondon despierta gran interés en los ámbitos humanísticos, a pesar de que gran parte de su trabajo esté consagrado a la Física y a la Biología. Asimismo, puede verse como una gran influencia en el trabajo de eruditos como Paolo Virno, Jean-Hugues Barthélémy, Thierry Bardini, Luciana Parisi, Brian Massumi, Adrian Mackenzie, Muriel Combes, Carl Mitcham, Andrew Feenberg, Isabelle Stengers, Thomas LaMarre, Bruno Latour y Anne Sauvagnargues.

Gilbert Simondon: une pensée de l'individuation et de la technique (1994), las actas de la primera conferencia dedicada a la obra de Simondon, detalla su influencia en pensadores como François Laruelle, Gilles Châtelet, Anne Fagot-Largeau, Yves Deforge, René Thom y Bernard Stiegler. Este último ha situado la teoría de la individuación de Simondon en el corazón de su proyecto filosófico en curso.

Obras principales:

Del modo de existencia de los objetos técnicos (1958); *El individuo y su génesis psicobiológica* (1964); *La individuación psíquica y colectiva* (1989).

Obras póstumas:

La invención en las técnicas: Cursos y conferencias (2005); *La individuación a la luz de las nociones de forma y de información* (2005); *Curso sobre la percepción* (2006); *Imaginación*

e invención (2008); *Comunicación e información: Cursos y conferencias* (2010); *Sobre la técnica* (2014); *Sobre la filosofía* (2018); *Sobre la psicología* (2019).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Simondon (Consulta: 21/02/22)

Gilles Deleuze (París, 18 enero 1925 – id, 4 noviembre 1995)

Filósofo francés, considerado uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte, escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura. Fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en 1988.

Tras ser admitido como profesor en 1948, pasó un año en Alemania para estudiar en la Universidad de Tübingen. Luego impartió clases en el liceo Louis-Thuillier d'Amiens, hasta 1952. Después, las impartió en el liceo Pothier d'Orléans, de 1952 a 1955, y en el liceo Louis-le-Grand, de 1955 a 1957, unos institutos de educación secundaria donde fue muy apreciado. En 1957, obtuvo un puesto de ayudante en la Facultad de Letras de la Universidad de París, y luego se dedicó a la historia de la filosofía. En 1960, fue nombrado investigador asociado del CNRS en Lyon, donde se hizo amigo de Michel Foucault.

En 1962, Michel Foucault, quien entonces enseñaba en la Universidad de Clermont-Ferrand, le propuso suceder a Jules Vuillemin, quien acababa de ser elegido para el Collège de France; pero Roger Garaudy, quien entonces contaba con los favores del ministerio, fue finalmente nombrado como su sucesor. En 1964, fue designado como profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Lyon, donde impartió cursos de Moral y Sociología y Filosofía General. Sus compañeros fueron, entre otros, Henri Maldiney, François Dagognet, Geneviève Rodis-Lewis y Pierre Fedida.

En 1969, la Universidad de París le otorgó el doctorado *ès lettres* por su tesis principal *Diferencia y repetición*, bajo la dirección de Maurice de Gandillac, y su tesis secundaria *Spinoza y el problema de la expresión*, bajo la dirección de Ferdinand Alquié.

Primero percibido como un historiador de la filosofía, a causa de haber escrito obras sobre filósofos tan diversos como David Hume, Friedrich Nietzsche, Emmanuel Kant, Baruch Spinoza o Henri Bergson, Deleuze fue evolucionando hacia una nueva definición del filósofo

como "el creador de conceptos" en la sociedad; un creador de nuevas palabras en filosofía, con diferentes significados. Sin embargo, regresó a la historia de la filosofía al final de su carrera universitaria, dedicando obras a Michel Foucault, François Châtelet y Gottfried Wilhelm Leibniz. Su tesis filosófica se centra en los conceptos de "diferencia" y "repetición", es decir, la relación de lo mismo con lo semejante, de la copia con el doble, y del efecto de la repetición con el infinito en comparación con un original. Toma como referencia a Gottfried Wilhelm Leibniz, quien fue tanto metafísico como matemático. Así, Deleuze intenta desarrollar una metafísica, de acuerdo con la física y las matemáticas de su tiempo (los años sesenta), en la que los conceptos de multiplicidad, suceso y virtualidad reemplazan respectivamente a los de sustancia, esencia y posibilidad. Deleuze se enfoca posteriormente en las relaciones entre significado, sinsentido y acontecimiento, tomando como referencia el trabajo de Lewis Carroll, el del filósofo Whitehead y el estoicismo griego. Finalmente, desarrolló una metafísica y una filosofía del arte, interesándose tanto por el cine como por el pintor Francis Bacon.

Su obra puede dividirse en dos. Por una parte, después de finalizar sus estudios en 1948, se consagró a realizar monografías sobre filósofos (Bergson, Foucault, Hume, Kant, Leibniz, Nietzsche, Spinoza) y artistas (Bacon, Jarry, Kafka, Proust, Sacher-Masoch), las cuales, pese a su eminente valor didáctico, contienen las primeras instancias de consolidación de su propio pensamiento intelectual. Esto se configura plenamente con la publicación de *Diferencia y repetición* (1968) y *Lógica del sentido* (1969). Por otra parte, escribió tomos filosóficos eclécticos alrededor de un concepto (diferencia, por ejemplo, sentido, esquizofrenia, cine, filosofía). No obstante, con independencia del tema, Deleuze consistentemente desarrolló variaciones sobre ideas semejantes.

Obras individuales:

Empirismo y subjetividad (1953); *Nietzsche y la filosofía* (1962); *La filosofía crítica de Kant* (1963); *Proust y los signos* (1964); *Nietzsche* (1965); *El bergsonismo* (1966); *Presentación de Sacher-Masoch: Lo frío y lo cruel* (1967); *Spinoza, filosofía práctica* (1967); *Diferencia y repetición* (1968); *Proust y los signos, Spinoza y el problema de la expresión* (1968); *Spinoza y el problema de la expresión* (1968); *Lógica del sentido* (1969); *Diálogos II* (1969) [incluye el ensayo póstumo "Lo actual y lo virtual"] *Spinoza, Kant, Nietzsche* (1974); *Superposiciones* (1978) [incluye el ensayo "Un manifiesto menos"]; *Francis Bacon: Lógica de la sensación* (1981); *La imagen-movimiento: Estudios sobre cine I* (1983); *La Imagen tiempo: Estudios sobre cine II* (1985); *Foucault* (1986); *El pliegue: Leibniz y el Barroco* (1988); *Pericles y Verdi: La filosofía de François Châtelet* (1988); *Conversaciones: 1972-1990* (1990); *El agotado* (1992); *Crítica y clínica* (1993); *La isla desierta y otros textos: Textos y entrevistas (1953-1974)* (2002); *Dos regímenes de locos: Textos y entrevistas (1975-1995)* (2003); *Derrames: Entre el capitalismo y la esquizofrenia*.

En colaboración con Félix Guattari: *El Anti-Edipo: Capitalismo y esquizofrenia* (1972); *Kafka: Por una literatura menor* (1975); *Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia* (1980); *¿Qué es la filosofía?* (1991).

Fuentes:

Pimentel, Sebastián. *La imagen-tiempo en la filosofía del cine de Gilles Deleuze*. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Filosofía. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú - Escuela de Posgrado, 2013, 110 pp.

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/4855/PIMENTEL_PRIETO_SEBASTIAN_I_MAGEN_TIEMPO.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Consulta: 21/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gilles_Deleuze (Consultas: 16/02/22, 21/02/22)

François Châtelet (París, 27 abril 1925 - id. 26 diciembre 1985)

Filósofo e historiador de la filosofía, comprometido en los combates de su siglo, que influyó notablemente con su enseñanza parisina en los años 1970. Según Deleuze, su pensamiento es un racionalismo empírico de raíz aristotélica.

Estudió filosofía en La Sorbona (París); logró una agregación en 1948, y consiguió el doctorado en 1961. Su esposa fue la escritora y socióloga Noëlle Châtelet, hermana de Lionel Jospin. Fue director del Departamento de Filosofía de la Universidad de París-VIII (Vincennes) y profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Sorbona. Cofundó el Colegio Internacional de Filosofía junto a Jacques Derrida, Jean-Pierre Faye y Dominique Lecourt.

En 1956, estuvo junto a los pensadores sociales críticos, conscientes de lo denunciado por Nikita Jruschov, de la invasión de Budapest y la situación dramática en Argelia. Con Kostas Axelos, Edgar Morin, Jean Duvignaud y Henri Lefèvre, expresó sus disidencias en la famosa revista *Arguments*.

Tras las reformas administrativas, originadas por el mayo de 1969, formó el Departamento de Filosofía de la Universidad experimental de Vincennes (la futura Universidad de París VIII), junto con Michel Foucault y Gilles Deleuze. Y fue cofundador del Colegio Internacional de Filosofía.

Ha publicado numerosos libros sobre filosofía política.

Obras principales:

Pericles y su siglo (1960); *El nacimiento de la historia: la formación del pensamiento histórico en Grecia* (1961); *Logos y praxis: investigaciones sobre el significado teórico del marxismo* (1962); *Platón* (1965); *Hegel* (1968); *La filosofía de los profesores* (1970); *Historia de la filosofía: Ideas. Doctrinas* (1972-1973, obra colectiva en 8 vols.); *Los marxistas y la política* (1975); *Los años de la demolición o Historia de las ideologías* (1976); *Perfil de una obra: "El Capital" (libro 2)* (1976); *Crónicas de las ideas perdidas* (1977); *Historia de las*

ideologías (1978, 3 vols.), con Gérard Mairet; *La filosofía* (1979); *Cuestiones, objeciones* (1979); *Las concepciones políticas del siglo XX* (1982), con Évelyne Pisier-Kouchner; *Historia de las concepciones políticas* (1982), con Olivier Duhamel y Évelyne Pisier-Kouchner; *Diccionario de obras políticas* (1986), con O. Duhamel y E. Pisier-Kouchner; *Una historia de la razón* (1992); *La filosofía en el siglo XX* (4 tomos); *Logos y praxis* (2009)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ch%C3%A2telet (Consulta: 21/02/22)

Michel De Certeau (Chambéry, 17 mayo 1925 - París, 9 enero 1986)

Sociólogo, historiador, teólogo, semiólogo y filósofo francés. Sus investigaciones abarcan desde la historia de la mística y las corrientes religiosas de los siglos XVI y XVII hasta la hermenéutica del Mayo francés. Fue un estudioso de las fuentes del primer siglo de operaciones de la Compañía de Jesús (1540-1640) y un historiador de la mística del Renacimiento en la época clásica. Es uno de los fundadores en 1964 de la Escuela Freudiana de París, dirigida por Jacques Lacan.

Tuvo una educación ecléctica, siguiendo la tradición medieval de la *peregrinatio academica*. Tras obtener los títulos en lenguas clásicas y en filosofía, en las universidades de Grenoble y de Lyon, estudió las obras de Pedro Fabro (Pierre Favre [1506-1546]) en la Escuela Práctica de Altos Estudios (París) con Jean Orcibal. Inició su formación religiosa en el seminario de la Universidad de Lyon, y entró en 1950 en la Compañía de Jesús. Se ordenó como sacerdote católico en 1956 y obtuvo su doctorado en teología en la Universidad de la Sorbona, de París, en 1960.

Impartió clases de Historia y Antropología en la Universidad de París VIII-Vincennes de 1968 a 1971; y de 1971 a 1978 en París VII-Jussieu. También fue director de estudios de la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales de París y profesor en San Diego y Ginebra.

Como historiador a menudo quiso dar explicaciones sobre la historia y su historiografía, pero la cuestión estaba realmente en la profundidad de su manera de concebir y de llegar a practicar su oficio de historiador. Se puede decir que es un apasionado historiador interesado por la epistemología, la mística y las corrientes religiosas de los siglos XVI y XVII. Reflexionó sobre el Mayo francés, momento decisivo en que, a su juicio, se tomó la palabra como se tomó la Bastilla en 1789. Debatía muchos postulados de las ciencias sociales y humanas.

Su obra *La invención de lo cotidiano* es fruto de una investigación sobre los problemas de la cultura y la sociedad francesa. Esta obra se realizó en dos tomos: el primero, llamado *Artes del hacer*, fue escrito completamente por De Certeau, mientras que el segundo tomo, titulado *Habitar; cocinar*, fue realizado por Luce Giard y Pierre Mayol con la colaboración de Marie Ferrer. Este segundo tomo fue publicado por la Universidad Iberoamericana, el ITESO y el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, en el año 2000.

Según De Certeau, la vida cotidiana es distinta de otras prácticas de la existencia diaria porque es repetitiva e inconsciente. El estudio de De Certeau de la vida cotidiana no es el estudio de la "cultura popular", ni es necesariamente el estudio de las resistencias cotidianas a los regímenes de poder. En cambio, intenta delinear la forma en que las personas navegan inconscientemente todo, desde las calles de la ciudad hasta los textos literarios.

Obras principales:

Guía espiritual para la perfección de Jean-Joseph Surin (1963); *El extranjero o la unión en la diferencia* (1969); *Ausente de la historia* (1973); *La cultura en plural* (1974); *La escritura de la historia* (1975); *La invención de lo cotidiano, 1: Arte de hacer y 2: Habitar, cocinar* (1980); *La fábula mística: siglos XVI-XVII* (1982); *Lo ordinario de la comunicación* (1983), en colaboración con Luce Giard; *Hablar angélico: figuras para una poética de la lengua* (1985); *Historia y psicoanálisis entre ciencia y ficción* (1987); *La debilidad de creer* (1987); *El lugar del otro: historia religiosa y mística* (2005); *La fábula mística: siglos XVI y XVII, tomo 2* (2013).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_de_Certeau (Consulta: 21/12/21)

Jean-Pierre Faye (París, 19 julio 1925)

Filósofo, ensayista, escritor de ciencia ficción y de prosas poéticas. Es investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de París y uno de los mejores especialistas en filosofía política en Francia. Su obra supuso un original análisis de los discursos del totalitarismo y de los vínculos entre la literatura y la historia. Estuvo vinculado al Seminario de Michel Foucault en el Colegio de Francia. Recibió el premio Renaudot por su novela de 1964, *El bloqueo* (*L'Écluse*).

Licenciado en derecho y economía (1947), Diplomado en estudios superiores (1948, con Gaston Bachelard) obtuvo su agregación de filosofía en 1950, y luego su doctorado de Estado en 1972. También fue alumno de Claude Lévi-Strauss y André Leroi-Gourhan en el Musée de l'Homme. Enseñó en Reims (1951), Chicago (1954-1955), Lille (1955) y París-Sorbona (1956-1960). En 1964 se unió al CNRS, del cual fue director de Investigación en 1983.

De 1963 a 1967, fue miembro del Consejo Editorial de la revista *Tel Quel* y formó parte de la "vanguardia literaria que rompió con Sartre", al cual le criticó, entre otras cosas, "no conocer a Saussure". En desacuerdo personal con Philippe Sollers y con lo que denominó "la dictadura estructuralista" de esta publicación, la abandonó para crear, en 1967, la revista *Change* con Maurice Roche y Jacques Roubaud. La disputa Sollers-Faye se prolongaría por varios meses, especialmente en las columnas de *L'Humanité* en setiembre de 1969, acusándose uno al otro de inspiración "fascista" y reclamando "la legitimidad de una referencia a Derrida y, a través de él, de Heidegger". También ha contribuido periódicamente con la revista literaria *Chimère* de Gilles Deleuze.

En la revista *Change*, Faye se unió a Philippe Boyer, Jean-Claude Montel, Jean Paris, León Robel, Mitsou Ronat, Saul Yurkiévich, Geneviève Clancy y Félix Guattari, y fue su director hasta 1985. Reclamando filiación con los formalistas rusos y los lingüistas checos, abriendo las páginas de la gramática generativa de Chomsky, desarrolló el "Movimiento del cambio de las formas", base de reagrupamientos transversales y de variaciones teóricas cuyo objetivo se entiende en torno a esta fórmula: "El lenguaje, al cambiar, cambia las cosas".

El 21 de mayo de 1968, fundó la *Unión de Escritores* junto a Alain Jouffroy, Bernard Pingaud, Catherine Claud, Natalie Sarraute y Michel Butor. Esta agrupación de alrededor de 200 escritores es concebida como un movimiento solidario de escritores checos en Praga, sometidos a una censura total, y como un lugar de reflexión sobre el significado de la literatura en un mundo en crisis. Se convirtió en el presidente de esta asociación en 2000, tras el deceso de Catherine Claude.

En 1977, analizó de nuevo la Primavera de Praga de 1968 esencialmente desde la perspectiva de los consejos de obreros. En setiembre de 1981, con Félix Guattari, concibió las bases de una Universidad Filosófica, que fue fundada en 1983 como Colegio Internacional de Filosofía, con el apoyo de François Châtelet, Jacques Derrida y Dominique Lecourt. En 1985, el Colegio Internacional de Francia es refundado como Universidad Europa de investigación, de la cual ha sido su presidente desde entonces.

En 2013, durante el 30 aniversario del Colegio Internacional de Filosofía, Pierre Faye causó gran revuelo al declarar en una *Carta sobre Derrida* (ed. Germina) que desde sus inicios "el nazi Heidegger se convirtió en el maestro del pensamiento del Colegio Internacional de Filosofía". (*Lettre sur Derrida*, éd. Germina, p. 38)

Un colectivo de filósofos condenó lo que denominó un "polvorín" y "una demostración (...) tan inconsistente como rápida". Según estos filósofos, "un rencor macerado durante treinta años [hacia Derrida] barre la precaución más elemental de análisis". ("Un brûlot pour les 30

ans du Collège international de philosophie”, Barbara Cassin, Michel Deguy, Jean-Luc Nancy, Mathieu Potte-Bonneville, Avital Ronell, Geoffrey Bennington, Alexander García Düttmann, *Liberation.fr*, 7 mai 2013).

Especialista en filosofía alemana, es también autor de ensayos sobre las funciones sociales y políticas del lenguaje como *Lenguajes totalitarios* (estudio de la formación del sistema de discurso propio de las ideologías fascistas), *La razón narrativa* (reflexión sobre los vínculos entre el enunciado filosófico y lógico de la narrativa) o *Migraciones de la narrativa sobre el pueblo judío* (análisis de los invariantes sobre el judaísmo, desde el cristianismo medieval hasta los tiempos modernos).

Su obra también se reparte igualmente entre ficciones producidas bajo el nombre de *Hexagrama* (*Entre las calles*, *El descanso*, *Latido* -que exploran la transformación-), el teatro (*Las grandes jornadas del padre Duchesne*) y poesía (*Río invertido*, *Colores plegados*, *Vidrios*, *Syeeda*).

Tras escribir una tesis sobre *El espacio y la consciencia del tiempo* (1948), se consagró a la poesía (*Fleuve renversé*, 1959; *Couleurs pliées*, 1965; *Verres*, 1978) y a la novela (*Hexagramme*, 6 vols., uno de los cuales, *l'Écluse*, recibió el Premio Renaudot en 1964). Su obra teórica trató sobre la estructura del relato, tarea que afrontó en tres de sus títulos fundamentales: *El relato único* (1967), *Teoría del relato* (1972) y *La crítica del lenguaje y su economía* (1973). Asimismo, en *La razón narrativa* (1990) reflexionaba sobre la relación entre razón y relato. Su *ensayo Los lenguajes totalitarios* (1972) analiza las relaciones del poder con el lenguaje y desarrolla una verdadera ciencia del fascismo apoyándose en el estudio de sus discursos doctrinales para desentrañar el misterio de su aceptación por las masas. Sus novelas, que suprimen las consideraciones temporales y espaciales, ponen en juego el devenir del ser humano y los vínculos entre sus fisuras interiores y las del mundo. Atípica y compleja, su obra constituye un espejo de las teorías y decisivos sucesos que vivió Europa en la segunda mitad del siglo XX. (Texto extraído de: <https://www.epdlp.com/escritor.php?id=2701>. Consulta: 17/12/19)

Aparte de su tenaz lucha contra el antisemitismo, Faye propone una sugerente crítica de la razón narrativa. Analiza en detalle los discursos que hacen la historia, porque considera que ésta no se basa solo en hechos sino, sobre todo, en discursos que provocan los acontecimientos que son descritos por ellos.

El pensador actúa como un *passeur* que intenta unir los islotes de archipiélago cultural de los humanos, tendiendo puentes entre geografías y culturas en busca de ciertos elementos comunes. Pivota su travesía en dos ejes: el viaje y la narración [...] En los orígenes se ven viajes y narraciones de ellos [los lugares] que vienen a suponer recorridos culturales; on en la tradición hebrea se cuenta con fidelidad la huida de Egipto, narración del Éxodo o *Haggadah*, más tarde la tradición helena relata cómo Platón, vendido en Egipto por orden de Dionisio el tirano, liberado de su condición de esclavo viaja a Atenas en donde funda su Academia. Así, pues, la filosofía surge –según Faye– como un pensamiento de viaje, que se da no únicamente en tierra griega, o más tarde germana, sino que amplía sus caminos de Atenas a Alejandría, posteriormente entra la Bukhara de Al Farâbi, el Afganistán de Avicena, la Andalucía de Averroes, que sin pasarse pueden ser considerados como tres pilares base de la llamada metafísica occidental [...] Términos nuevos en distintas geografías y pensadores: ser en Grecia, Averroes que funda la metafísica traduciendo a Aristóteles, traducciones latinas de tales obras que dan lugar al nacimiento del concepto de sujeto, y al desarrollo y asentamiento de tal noción en Cartesius – su nombre en latín– al revolucionar la conciencia del ser propio, como ser pensante y abriendo las puertas al ser deseante; la crítica de esta noción de sujeto cartesiana por parte de Nietzsche avanza la hipótesis del sujeto “como inconsciente”, no estamos lejos de las derivas posteriores del psicoanálisis [...] “Lo que se podría considerar como el objetivo de nuestra investigación, es la *potencia narrativa*.”

Desearía decir que esta potencia es la única que resulta verdaderamente inalienable. Es fundadora de los pueblos, es también liberadora o emancipadora, es lo que convierte a la libertad en resistente. Es también lo que puede preparar o hacer aceptar grandes masacres, o clamorosas injusticias. Es igualmente lo que *da*, a quien permanece solo, una última palabra sobre lo que le sucede"; y a esa labor de descifrar los sentidos subyacentes, a desvelar lo disimulado, estableciendo un constante diálogo entre culturas, entre diferentes períodos históricos, siempre con la preocupación de los peligros de la historia". (Iñaki Urdanibia, "Jean-Pierre Faye, crítica de la razón narrativa", Oct. 11, 2017. <https://kaosenlared.net/jean-pierre-faye-critica-la-razon-narrativa/>. Consulta: 17/12/19)

Obras principales:

Además de ser un prolífico autor de obras de ficción, poesía, teatro, de haber colaborado en varias obras colectivas y traducido algunos libros, Jean-Pierre Faye destaca sobre todo por sus numerosos ensayos, varios de explícito carácter filosófico, publicados a lo largo de casi cinco décadas de producción intelectual. A pesar de su abundante y variopinta bibliografía, la mayoría de sus obras (a excepción de *El siglo de las ideologías, ¿Qué es la filosofía?, Crítica de la razón narrativa, La crítica del lenguaje y su economía*) aún no han sido traducidas al español. Algunas de sus obras de poesía y filosofía también han sido traducidas al portugués y al italiano.

Entre sus ensayos filosóficos más importantes destacan los siguientes:

Introducción a Epicuro (1965); *Lenguajes totalitarios. Crítica de la razón y de la economía narrativa* (1972); *La crítica del lenguaje y su economía* (1973); *Migraciones de la narración sobre el pueblo judío* (1974); *Praga, la revolución de los consejos obreros 1968-1969* (1977), con Vladimir Claude Fišera; *Diccionario político portátil* (1982); *Razón narrativa* (1990); *Europa una: Filósofos y Europa* (1992); *La sinrazón antisemita y su lenguaje* (1993), con Anne-Marie de Vilaine; *La trampa: La filosofía heideggeriana y el nazismo* (1994); *La frontera. Saravejo en el archipiélago* (1995); *El lenguaje asesino* (1996); *¿Qué es la filosofía?* (1997), con Jaqueline Russ; *Guerra encontrada* (1997); *El verdadero Nietzsche: guerra en la guerra* (1998); *El libro de lo verdadero. Acontecimiento violencia* (1998); *Nietzsche y Salomé. La filosofía peligrosa* (2000); *Diálogo y breve tratado sobre el transformado* (2000), con Henri Maccheroni; *El siglo de las ideologías* (2002); *Diario de viaje absoluto: Juegos y desafíos del Gran Peligro* (2003); *La filosofía en adelante* (2003); *Los peregrinos de Halicarnaso: Una aventura filosófica* (2007); *La historia oculta del nihilismo: Jacobi, Dostoievski, Heidegger, Nietzsche* (2008), con Michèle Cohen-Halimi; *Vías nuevas de la filosofía. Filosofía del transformado* (2008); *Introducción a los lenguajes totalitarios* (2009); *La crisis, la burbuja y el futuro*, seguida de *La mayor tragedia filosófica y la crisis* (2010); *La experiencia narrativa y sus transformaciones* (2010); *Deporte, ¿cuáles son tus victorias? Urbanismo, cultura, educación: desafíos* (2011); *Pablo de Tarso y los judíos* (2012); *Carta sobre Derrida* (2013); *El Estado total según Carl Schmitt* (2013); *Fragmentos en filosofía* (2015).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Faye. (Consulta: 06/12/19; 17/12/19)

Frantz Fanon (Fort-de-France, Martinica 20 julio 1925 - Bethesda, Maryland, Estados Unidos, 6 diciembre 1961)

A finales del siglo XX, principalmente a partir de los estudios de Edward Said, su pensamiento volvió a cobrar vigencia en los campos de los estudios poscoloniales, la teoría crítica y el marxismo. Fanon es conocido como un pensador humanista existencial radical en la cuestión de la descolonización y la psicopatología de la colonización. Apoyó la lucha argelina por la independencia y fue miembro del Frente de Liberación Nacional argelino. Su vida y sus trabajos, principalmente *Los condenados de la tierra* han incitado e inspirado movimientos de liberación anticolonialistas durante más de cuatro décadas.

Obras principales:

Piel negra, máscaras blancas (1952); *Sociología de una revolución* (1959); *Los condenados de la tierra* (1961); *Por la Revolución Africana* (1964).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Frantz_Fanon

Robert Misrahi (París, 3 enero 1926)

Filósofo francés contemporáneo, especialista en la obra del filósofo holandés del siglo XVII Baruch Spinoza. Nacido en París de inmigrantes judíos turcos, estudió en la Universidad de París (Sorbona), donde se convirtió en protegido de Jean-Paul Sartre.

Actualmente es profesor emérito de filosofía ética en la Universidad de París I (Sorbona). Ha publicado varios libros sobre Spinoza y ha publicado lo esencial de su obra sobre la cuestión de la felicidad. Ha publicado varios artículos en publicaciones que incluyen Les

Temps modernes, Encyclopædia Universalis, Le Dictionnaire des philosophies "PUF", pero también Libération y le Nouvel Observateur.

Durante sus estudios en la Sorbona, también se involucró con el grupo militante sionista Lehi, que estaba llevando a cabo una insurgencia en Palestina contra los británicos. Misrahi fue reclutado para llevar a cabo un ataque en suelo británico. Durante una visita a Londres en marzo de 1947, Misrahi colocó una bomba en el Colonial Club, una instalación recreativa para estudiantes y soldados de las colonias británicas en África y las Antillas. La bomba, que detonó el 7 de marzo de 1947, explotó las puertas y ventanas de la instalación e hirió gravemente a varios soldados.

En noviembre de 2002, publicó una polémica en las columnas de Charlie Hebdo, sobre un libro de la controvertida periodista italiana Oriana Fallaci, *La Rabia y el Orgullo*.

Obras principales:

La condición reflexiva del hombre judío (1963); *Spinoza*, Selección de textos e Introducción (1964); *Martín Buber, filósofo de la relación* (1968); *Luz, comienzo y libertad* (1969); *El deseo y la reflexión en la filosofía de Spinoza* (1972); *Marx y la cuestión judía* (1972); *La filosofía política y el Estado de Israel* (1975); *Tratado de la felicidad*. T. 1: *construcción de un Castillo* (1981), T. 2: *Ética, política y felicidad* (1984), T. 3: *los actos de alegría* (1987); *Ética, de Spinoza*. Traducción, Introducción, Comentarios e Index de Robert Misrahi (1990), *El cuerpo y el espíritu en la filosofía de Spinoza* (1992); *Spinoza* (1992); *La felicidad, Ensayo sobre la alegría* (1994); *La problemática del sujeto hoy* (1994); *La significación de la ética* (1995); *Existencia y Democracia* (1995); *El disfrute del ser: El sujeto y su deseo, ensayo de antropología filosófica* (1996); *Las figuras del yo y la cuestión del sujeto después del Renacimiento* (1996); *Ser y alegría: Perspectivas sintéticas sobre el spinozismo* (1997); *¿Qué es la ética?* (1997); *¿Qué es la libertad?* (1998); *¿Quién es el otro?* (1999); *Deseo y necesidad* (2001); *100 palabras para construir su felicidad* (2004); *100 palabras sobre la Ética de Spinoza* (2005); *El filósofo, el paciente y el cuidador* (2006); *El trabajo de la libertad* (2008); *Saber vivir. Manual para el uso de los desesperados*, entrevista entre Hélène Fresnel y Robert Misrahi (2010).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Misrahi (Consulta: 29/01/20)

Michel Foucault (Poitiers, 15 octubre 1926 – Paris, 25 junio 1984)

Filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés, uno de los iniciadores del movimiento estructuralista.

Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses (en Clermont Ferrand, Túnez, París-Vicennes). Además, ocupó la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Colegio de Francia (1970-1984), en reemplazo de la cátedra de Historia del pensamiento filosófico, que ocupó hasta su muerte Jean Hyppolite.

Su reflexión busca establecer las condiciones profundas y no evidentes de toda cultura. En sus ideas se notan elementos de Nietzsche y de Marx. Su obra ha sido muy difundida y ha inspirado ardientes polémicas.

Su trabajo ha influido en importantes personalidades de las ciencias sociales y las humanidades.

Obras principales:

Enfermedad mental y personalidad (1954); *Historia de la locura en la edad clásica* (1961); *El nacimiento de la clínica: Una arqueología de la mirada médica* (1963); *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas* (1966); *La arqueología del saber* (1969); *Vigilar y castigar* (1975); *Microfísica del poder* (1980); *Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber* (1976); *Historia de la sexualidad 2: El uso de los placeres* (1984); *Historia de la sexualidad 3: La inquietud de sí* (1984).

Obra póstuma:

Historia de la sexualidad 4: Las confesiones de la carne (2018); *Cursos en el Colegio de Francia* (1997-2015; 13 vols.).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault (Consulta: 17/05/21)

Lucien Sève (Chambéry, 9 diciembre 1926)

Filósofo francés de inspiración marxista. En 1945, ingresó en la Escuela Normal Superior y recibió su agregación de filosofía en 1949. Fue profesor de filosofía en el liceo francés de Bruselas en 1950, del cual fue retirado a causa de la "propaganda marxista-leninista". A su regreso del ejército en Argelia, enseñó filosofía en el Liceo Saint-Charles, en Marsella.

En 1956 publicó una antología comentada de los grandes textos seculares que lo llevaron a profundizar en la filosofía universitaria francesa en el siglo XIX, allí se muestra el rol desempeñado por Víctor Cousin en la lucha contra el materialismo y la dialéctica bajo el Segundo Imperio. Elegido miembro del Comité Central de Partido Comunista Francés (PCF) en 1961, permaneció en él hasta 1994.

Su artículo “Las ‘donaciones’ no existen”, publicado en 1964 en la revista *Escuela y nación*, tuvo cierto impacto social y lo dio a conocer más allá del ámbito universitario. En 1969 publicó *Marxismo y teoría de la personalidad*. Este libro generó un debate muy animado con Louis Althusser a propósito de la interpretación de la sexta tesis sobre Feuerbach de Marx y de la conceptualización de la "esencia humana". De 1970 a 1982, dirigió las Ediciones sociales, una casa editorial del PCF. En 1980, apareció *Introducción a la filosofía marxista*, obra que pinta una imagen crítica de la filosofía clásica y de las contribuciones de los grandes pensadores materialistas antiguos, tanto las de Marx y Engels como las de Lenin, Gramsci y Mao Tse Tung.

En 1980 apareció *Una introducción a la filosofía marxista*, una obra que traza una imagen crítica de la filosofía clásica y de las contribuciones de los grandes pensadores materialistas antiguos, tanto las de Marx y Engels, como aquellas de Lenin, Gramsci y Mao Tse Tung. En 1984, solicitó una “refundación” comunista que concibió sobre la base de un estudio en profundidad de la obra de Marx y Engels presentado en *Comunismo, ¿cuál segundo sople?* Fue miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética de 1983 a 2000, y promovió el concepto de “persona potencial” para resolver las numerosas contradicciones que la ética, especialmente la médica, debe enfrentar.

En 1994, presentó el resultado de su experiencia y sus reflexiones en *Para una crítica de la razón bioética*. Su reflexión, siempre en la misma perspectiva, lo lleva a cuestionar la existencia y los aportes del materialismo dialéctico en el estudio de la naturaleza: *Ciencias y dialéctica de la naturaleza* (1998). Esta obra fue prolongada por la publicación en 2005 del libro *Emergencia, complejidad y dialéctica* bajo la coordinación de Janine Guespin-Michel; el capítulo central está especialmente dirigido a los científicos y demuestra el posible uso de categorías dialécticas en la epistemología de los sistemas dinámicos no lineales. Seis contribuciones de científicos completan la discusión sobre estas categorías.

Desde el 2004 emprendió la publicación de una síntesis en varios volúmenes, “*Pensando con Marx hoy*”, cuyo primer volumen se titula *Marx y nosotros*, el segundo *¿El hombre?*, el tercero *¿La filosofía?* y el cuarto *¿El comunismo?* El conjunto de su obra constituye un cuestionamiento de la esencia humana y del lugar de la persona en una concepción materialista dialéctica e histórica. Este trabajo se amplió en 2006 en un libro que realiza un balance de la pregunta y reúne cuatro artículos publicados en diversas revistas y periódicos: *¿Qué es la persona humana? – Bioética y democracia*. En el 2008, recibió el premio de la Unión racionalista por el conjunto de su obra.

Renunció al PCF después de las elecciones regionales de abril de 2010, denunciado lo que vio como un “endurecimiento de la práctica democrática” de un partido que “no había logrado transformarse”. Por ello, su análisis, que a veces suscita fuertes reacciones a nivel

local, sugiere formas de transformar el PCF y una estrategia para el establecimiento del comunismo tal como él lo concibe, que se inspiraría en la tesis estratégica de Marx según la cual "la emancipación de los trabajadores será la obra de los trabajadores mismos".

Los días 9 y 10 de diciembre de 2016, con motivo de su cumpleaños 90, se organizó el coloquio "Filosofía, Antropología, Emancipación: en torno a Lucien Sève", en la Escuela Normal Superior y en la Sorbona, por la Fundación Gabriel Péri en asociación con el seminario Marxistas en el siglo XXI, París-1 (IHRF), el seminario Lecturas de Marx (ENS Ulm), la Gran Edición Marx Engels (GEME), Ediciones sociales, La Disputa y Espacios Marx.

Obras principales:

Escuela y secularismo: antología comentada de los grandes textos seculares (1965); *La diferencia - dos ensayos: Lenin, filósofo comunista, Sobre "La suma y la resta" de Henri Lefebvre* (1960); *La filosofía francesa contemporánea y su génesis desde 1789 hasta nuestros días*, precedida de *Filosofía y política* (1962); *Marxismo y teoría de la personalidad* (1969); *Los comunistas y el Estado* (1977), con Jean Fabre y François Hincker; *Introducción a la filosofía marxista, seguida de un vocabulario filosófico* (1980); *Estructuralismo y dialéctica* (1984); *Comunismo, ¿cuál segundo soplo?* (1990); *Por una crítica de la razón bioética* (1994); *Comenzar por el fin: la nueva cuestión comunista* (1999); *Pensar con Marx hoy. I. Marx y nosotros* (2004); *¿Qué es la persona humana? Bioética y democracia* (2006); *Alienación y emancipación* (2012); *Por una ciencia de la biografía*, seguida de "Formas históricas de la individualidad" (2015); *Octubre de 1917: Una lectura muy crítica de la historiografía dominante*, seguida de una selección de textos de Lenin, 2017; *Capitalexit o catástrofe. Entrevista con Jean Sève* (2018); *Pensar con Marx hoy. IV. ¿El comunismo? Primera Parte* (2019).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_S%C3%A8ve (Consulta: 28/12/19)

Simone Goyard-Fabre (Montier-en-Der, 14 abril 1927 - Hyères, 14 noviembre 2019)

Filósofa francesa, profesora emérita de la universidad Caen-Normandía, especializada en filosofía del derecho, filosofía política e historia de las ideas políticas, temas sobre los que ha publicado numerosos libros. Sus padres son Étienne Fabre y Céline-Marguerite Conant.

Su esposo es Pierre Goyard con quien se casó el 6 de junio de 1953 y tiene dos hijos: Thierry y Emmanuel.

Estudió en la facultad de letras de París, obtuvo su agregación de filosofía en 1952 y enseñó en el liceo de Dijon de 1952 a 1958. Sustentó su tesis en la facultad de letras de París en 1970 titulada "Ensayo de crítica fenomenológica del derecho", bajo la dirección de Raymond Polin. Su carrera universitaria comenzó en marzo de 1967 y terminó en noviembre de 1994.

En 1982, fundó los *Cuadernos de filosofía política y jurídica*, revista semestral del Centro de Filosofía Política y Jurídica de la Universidad de Caen, publicada por ediciones Vrin.

Obras principales:

El hábito humano (1967); *Nietzsche y la conversión metafísica* (1972); *Ensayo de crítica fenomenológica del derecho* (1972); *La filosofía de las luces en Francia* (1972); *La filosofía del derecho de Montesquieu* (1973); *El derecho de la ley en la filosofía de Thomas Hobbes* (1975); *Kant y el problema del derecho* (1975); *Nietzsche y la cuestión política* (1977); *Montesquieu, adversario de Hobbes* (1980); *La interminable querrela del contrato social* (1982); *Presentación del derecho universal de Jean Bodin* (1986), con Lucien Jerphagnon; *Las grandes preguntas de la filosofía del derecho* (1986), con R. Sève; *John Locke y la razón razonable* (1986); *Filosofía política: siglos XVI-XX* (1987); *Jean Bodin y el derecho de la república* (1989); *¿Qué es la política?* (1992); *Los fundamentos del orden jurídico* (1992); *Montesquieu: la naturaleza, las leyes, la libertad* (1993); *Kant y Kelsen* (1993); *Pufendorf y el derecho natural* (1994); *La construcción de la paz o el trabajo de Sísifo* (1994); *Montesquieu y la Constitución de la libertad* (1995); *Elementos de la filosofía política* (1996); *La filosofía del derecho de Kant* (1996); *Escritos de derecho y de moral de Jean Barbeyrac* (1996); *Los principios filosóficos del derecho político moderno* (1997); *¿Qué es la democracia?* (1998); *Jean Bodin y su política filosófica* (1998); *El Estado: figura moderna de la política* (1999); *El Estado moderno: 1715-1848* (2000); *El estado de guerra, de Jean-Jacques Rousseau* (2000); *Política y filosofía en la obra de Jean-Jacques Rousseau* (2001); *Las vergüenzas filosóficas del derecho natural* (2002); *El Estado en el siglo XX* (2004); *Re-pensar el pensamiento del derecho* (2007); *La textualidad del derecho* (2012); *La normatividad del derecho* (2015); *El derecho, una filosofía del intervalo* (2017); *La profesión de juez, algunas cuestiones filosóficas* (2017).

También ha escrito prefacios a la *Utopía* de Tomás Moro y al *Tratado del gobierno civil de John Locke*, y una presentación al *Tratado de la servidumbre voluntaria* de La Boétie. Y dirigió la tesis de Michel Onfray *Las implicaciones éticas y políticas de los pensamientos negativos de Schopenhauer a Spengler* (1986).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Goyard-Fabre (Consulta: 11/02/22)

Angèle Kremer-Marietti (París, 17 junio 1927 - Ajaccio, 21 noviembre 2013)

Filósofa francesa contemporánea, profesora honoraria, doctora en Artes y Ciencias Humanas. Enseñó filosofía en la Universidad de Picardía Julio-Verne en Amiens. Dirigió las colecciones "Epistemología y filosofía de la ciencia" y "Comentarios filosóficos" de las ediciones de L'Harmattan, así como la edición del sitio web Dogma.

Ha publicado numerosos libros y textos sobre moralidad, positivismo, simbolismo y especialmente epistemología y filosofía de la ciencia. Dedicó su tesis de estado a Augusto Comte, el padre del positivismo, y su tesis de tercer ciclo a Nietzsche, así como numerosos escritos a los filósofos Averroes, Francis Bacon, Leibniz, Schopenhauer y Foucault. Fue miembro del Grupo de Estudios e Investigaciones Epistemológicas de París.

Galardonada con el premio de poesía de la Academia Francesa por su trabajo *Diecisiete poemas de una infancia* (1952).

Obras completas:

I) Sobre Augusto Comte:

Augusto Comte y la teoría social del positivismo (1970); *El proyecto antropológico de Augusto Comte* (1980); *La antropología positivista de Augusto Comte* (1980); *Entre el signo y la historia: La antropología positivista de Augusto Comte* (1982); *Augusto Comte: Correspondencia general, T. VII* (1987); *Augusto Comte: Correspondencia general, T. VIII* (1990); *Augusto Comte y la ciencia política*, en Augusto Comte, *Plan de los trabajos científicos necesarios para reorganizar la sociedad* (2001); *Augusto Comte y la historia general*, en: Augusto Comte, *Sumaria apreciación del conjunto del pasado moderno* (2006); *El positivismo de Augusto Comte* (2006); *Augusto Comte y la ciencia política* (2007); *El caleidoscopio epistemológico de Augusto Comte: Sentimientos, imágenes, signos* (2007); *Augusto Comte: La ciencia, la sociedad* (2009).

II) Sobre Nietzsche:

Temas y estructuras en la obra de Nietzsche (1957); *El hombre y sus laberintos: Ensayo sobre Friedrich Nietzsche* (1972); *Nietzsche: El libro del filósofo*, 2da. edición. *Introducción: Nietzsche sobre la verdad y el lenguaje (1872-1875); Nietzsche y la retórica* (1992); *Nietzsche o las apuestas de la ficción* (2009).

III) Otros temas:

Jaspers y la escisión del ser (1967); *Dilthey y la antropología histórica* (1971); *Michel Foucault y la arqueología del saber* (1974); *Lacan o la retórica del inconsciente* (1978); *La moral* (1982); *El positivismo* (1982); *La simbolicidad o el problema de la simbolización* (1982); *El concepto de ciencia positiva* (1983); *Michel Foucault: Arqueología y genealogía* (1985); *Las raíces filosóficas de la ciencia moderna* (1987); *La ética* (1987); *Las aporías de la acción: Ensayo de una epistemología moral y política* (1993); *La filosofía cognitiva* (1994); *Moral y política: Breve tratado de la acción moral y política* (1995); *La razón creadora: Moderna o posmoderna* (1996); *Carreras filosóficas* (1997); *Sociología de la ciencia* (1998); *Filosofía de las ciencias de la naturaleza* (1999); *Ética y epistemología en torno al libro Imposturas intelectuales de Sokal y Bricmont* (2001), *Carnets filosóficas* (2002); *Arendt, Condición del hombre moderno. Primer capítulo: La condición humana, Texto integral, notas y comentarios de A. Kremer-Marietti* (2002); *Curso sobre la primera investigación lógica de Husserl* (2003); *Epistemológicas Filosóficas Antropológicas* (2005); *Jean-Paul Sartre y el deseo de ser* (2005); *Epistemología: Estado de lugares y posiciones con Jean Dhombres* (2006); *Siete ensayos epistemológicos* (2007); *La moral en tanto que ciencia moral* (2007); *Tres estudios sobre el derecho constructual de Adrian Bejan* (2008, con Abdelkader Bachta y Jean Dhombres); *Michel Meyer y la problematología* (2008); *Reflexiones sobre los tiempos actuales* (2008); *Los manantiales de lo simbólico* (2011); y, *Verdad y mentira del artista en el Libro del filósofo, El presente del arte, Gérmenes*, bajo la dir. de Ciro Giordano Bruni (2013).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A8le_Kremer-Marietti (Consulta: 09/03/22)

Fernand Dumont (Montmorency, Québec, 24 junio 1927 - 1 mayo 1997)

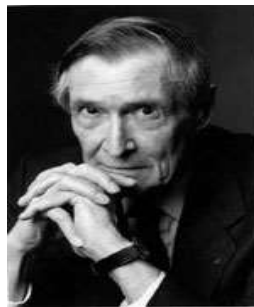
Sociólogo de la cultura, profesor, ensayista, poeta, teólogo y filósofo quebequense. Considerado como una referencia en su dominio, es una figura resaltante para la sociología,

la filosofía y la epistemología de las ciencias sociales. Ha obtenido numerosos premios y distinciones en el campo de las ciencias humanas y la filosofía.

Obras principales:

El lugar del hombre: La cultura como distancia y memoria (1968); *Iniciación bibliográfica al estudio de la sociología del conocimiento* (1969), con Pierre Saint-Arnaud; *La dialéctica del objeto económico* (1970); *La vigilia de Québec - ensayo* (1971); *Talleres: Ensayos sobre la práctica de las ciencias del hombre* (1973); *Las ideologías* (1974); *La antropología en ausencia del hombre* (1981); *Imaginario social y representaciones colectivas* (1982); *Tratado de antropología medieval: La institución de la salud y la enfermedad* (1985); *El destino de la cultura - ensayo* (1987); *Razones comunes* (1995); *El futuro de la memoria* (1995); *Una fe compartida* (1996).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Dumont_\(sociologue\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fernand_Dumont_(sociologue)) (Consulta: 02/12/19)

Gwendoline Jarczyk (Katowice, Polonia, 23 agosto 1927 – París, 18 noviembre 2021)

Filósofa, historiadora de la filosofía y traductora francesa, especialista en Hegel y el Maestro Eckhart.

Gwendoline Jarczyk nació el 23 de agosto de 1927 en Katowice, Polonia. Su padre fue polaco, médico, y su madre, francesa de Normandía. Dejó Polonia en 1939, poco después de la declaración de guerra.

Desde entonces vive en París y se dedica a la investigación y publicación en filosofía y mística centrada principalmente en dos autores de los que fue especialista: el Maestro Eckhart, teólogo de la mística renana de los siglos XIII y XIV, y Hegel, filósofo alemán de los siglos XVIII y XIX.

En la década de 1970, preparó un doctorado en filosofía bajo la dirección de Paul Ricoeur y sustentó su tesis *Sistema y libertad en la lógica de Hegel* en 1979 en la Universidad de París-Nanterre.

Colaboró con los periódicos cristianos *La Croix*, *France Catholique* *Ecclesia* y publicó en las revistas jesuitas *Christus* y *Études*.

Con el jesuita Pierre-Jean Labarrière, cotradujo y comentó varias obras de Hegel y del Maestro Eckhart. Realizó varias entrevistas con teólogos de varias religiones: se entrevistó con Karl Rahner en 1983, cuando vino al Centre Sèvres. En 1997, aparecieron sus entrevistas interreligiosas con Raimon Panikkar, un teólogo indoespañol, sobre los temas de lo Divino, el Hombre y el Cosmos.

También se interesó por la obra del filósofo marxista vietnamita Tran Duc Thao, de quien publicó con Labarrière la correspondencia con Alexandre Kojève, autor de conferencias sobre Hegel célebres en Francia en la década de 1930.

Obras principales:

I. Libros como autora individual:

Libertad religiosa: 20 años después del Concilio (1984); *Elogio de las libertades* (1992); *Ciencia de la lógica: Hegel* (1998); *Lo negativo o la escritura del otro en la lógica de Hegel* (1999, posdata de Pierre-Jean Labarrière); *Mal desfigurado: Estudio sobre el pensamiento de Hegel* (2000); *Sistema y libertad en la lógica de Hegel* (2001); *En la confluencia de la muerte: Lo universal y lo singular en la filosofía de Hegel* (2002, posdata de Pierre-Jean Labarrière); *La reflexión especulativa: El retorno y la pérdida en el pensamiento de Hegel* (2004, epílogo de Pierre-Jean Labarrière); *El Concepto en su ambigüedad: La manifestación de lo sensible en Hegel* (2006, epílogo de Pierre-Jean Labarrière); *Libertad o ser en negación: Razón y unidad relacional en la lógica de Hegel* (2010); *El abismo instaurador en la Lógica de Hegel* (2013).

II. Libros en colaboración con Pierre-Jean Labarrière:

Hegeliiana (1986); *El silogismo del poder: ¿Existe una democracia hegeliana?* (1992); *El Maestro Eckhart o la huella del desierto* (1995); *De Kojève a Hegel: 150 años de pensamiento hegeliano en Francia* (1996); *El Vocabulario del Maestro Eckhart* (2001); "El anillo inmóvil". *Perspectivas sobre el Maestro Eckhart* (2005, con Benoît Vermander y S. Bongiovanni).

III. Entrevistas:

Claude Geffré, *Teólogo de profesión. ¿Qué pensamiento cristiano para el siglo XXI?* (1999); Mohammed Talbi, *Un librepensador en el Islam* (2002); Salah Stétié, *Hijo del Verbo: Un poeta del islam en Occidente* (2004); Daniel Farhi, *Rabino de profesión: De la comunidad a lo universal* (2006); Karl Rahner (trad. del alemán), *Tratado fundamental sobre la fe: Estudios sobre el concepto de cristianismo* (2011); Raimon Panikkar, *Entre Dios y el Cosmos: Una visión no dualista de la realidad* (2012).

IV. Traducciones al francés:

a) Como autora individual:

Karol Wojtyła, *Persona y acto* (2011, anotaciones de Aude Suramy).

b) Con Pierre-Jean Labarrière:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Fenomenología del espíritu* (1993); Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Ciencia de la lógica. Primer volumen: lógica objetiva* [primer libro: la doctrina del ser, versión de 1832] (2007); Maestro Eckhart, *Los sermones* (2009); Maestro Eckhart, *Tratados y poemas* (2011); Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Ciencia de la lógica. Segundo volumen: lógica subjetiva* [la doctrina del concepto] (2014).

V. Artículos:

"Totalidad y movimiento en Hegel", *Laval théologique et philosophique*, vol. 37, 1981, núm. 3, pp. 317-322. Leer en línea [\[archivo\]](#).

"La lógica detrás de la conciencia", *Revue Internationale de Philosophie*, n.º 240, 2007/2, p. 121-137. Leer en línea [\[archivo\]](#).

Fuente:

"Gwendoline Jarczyk", en Wikipédia L'encyclopédie libre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gwendoline_Jarczyk (Consulta: 01/04/22)

Françoise Collin (Braine-el-Comte, 8 abril 1928 - Saint-Sauveur, 1 setiembre 2012)

Novelista, filósofa y feminista belga. Tras un amplio y profundo trabajo en torno al intelectual Maurice Blanchot, Collin manifestó una gran curiosidad hacia numerosas escritoras como Ingeborg Bachmann, Gertrude Stein y Marieluise Fleisser.

En 1973, creó la primera revista feminista en lengua francesa *Les Cahiers du Grif* que ayudó al nacimiento de la Universidad de mujeres. Dirigió la colección 'Grif' de la editorial Les Éditions de Minuit y la colección 'Littérales' de Éditions Tierce. Fue una de las primeras filósofas en introducir la obra de Hannah Arendt en el campo filosófico francés y en el campo feminista. Contribuyó a la fundación de la publicación *Revue des femmes-philosophes* de la UNESCO en 2010.

Obras principales:

El fabuloso día (1960); *Rosa que puede* (1963); *Maurice Blanchot y la cuestión de la escritura* (1971); *El sexo de la ciencia* (1992); *¿Se ha vuelto superfluo el hombre? Hannah Arendt* (1999); *La disputa de género* (1999); *Yo partiría de una palabra: el campo simbólico* (1999); *Carrera feminista* (entrevista con I. Kaufer) (2005); *Repensar la política: la contribución del feminismo estadounidense* (2005); *Parece una ciudad* (2008); *Las mujeres de Platón a Derrida: Antología crítica*, con Évelyne Pisier y Eleni Varikas (2011); *Una herencia sin testamento* (2020).

Fuentes:

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Collin_\(philosophe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Collin_(philosophe)) (Consulta: 11/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Collin (Consulta: 11/02/22)

Jacques Taminiaux (Seneffe, Bélgica, 29 mayo 1928 - 7 mayo 2019)

Filósofo belga y profesor en el Boston College en Chestnut Hill, Massachusetts, Estados Unidos. También fue profesor visitante en la Universidad Laval en Québec, Canadá (1970) y en la Universidad Federal en Río de Janeiro, Brasil (1980) y becario de la Escuela Normal Superior de París (1950-1952) y de la Fundación Nacional para la Investigación Científica en Bélgica (1954-1960). Fue miembro del Consejo Científico del Colegio Internacional de Filosofía (París) y del Consejo de la Sociedad Filosófica de Lovaina.

Estudió leyes y filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Se doctoró en Filosofía en 1954 con la disertación *La psicología bergsoniana y los postulados del dualismo clásico*. Sus intereses de investigación giran en torno a fenomenología, estética, filosofía política y filosofía continental contemporánea.

Junto con Herman Van Breda, trabajó en los Archivos Husserl de Lovaina (el centro de investigación responsable de la publicación de la obra filosófica de Edmund Husserl) en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. En 1977, recibió el Premio Francqui en Ciencias Humanas por su trabajo en historia de la filosofía.

Es autor de numerosos artículos especializados sobre la filosofía de autores como Heidegger, Arendt, Hobbes, Platón, Nietzsche, Merleau-Ponty, Levinas, entre otros, y de diferentes tópicos (v.g. pintura china, dialéctica, tragedia griega) desde una perspectiva fenomenológica.

[Nota del compilador: Taminioux fue el asesor, en la Universidad Católica de Lovaina, de la tesis doctoral de Rosemary Rizo-Patrón de Lerner, especialista en fenomenología husserliana, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), actual directora del Centro de Estudios Filosóficos (CEF) y co-editora -con Kathia Hanza y Pamela Lastres-, de la revista *Estudios de Filosofía* del Instituto Riva-Agüero (PUCP). Junto con el doctor Federico Camino, la doctora María Luisa Rivara de Tuesta y el sacerdote Bernardo Haour, la doctora Rizo-Patrón fue asesora de mi tesis de Licenciatura titulada *La temporalidad en la fenomenología existencial de Maurice Merleau-Ponty* (2003)]

Obras principales:

I. Libros:

Nostalgia por Grecia en los albores del idealismo alemán: Kant y los griegos en el itinerario de Schiller, Hölderlin y Hegel (1967); *La mirada y el exceso* (1977); *Intersecciones* (1982); *Nacimiento de la filosofía hegeliana del Estado. Comentario y traducción de la Realphilosophie de Jena (1805-1806)* (1984); *Dialéctica y diferencia. Finitud en el pensamiento moderno* (1985); *Lecturas de ontología fundamental. Ensayos sobre Heidegger* (1989); *Heidegger y el proyecto de la ontología fundamental* (1991); *La hija de Tracia y el pensador profesional: Arendt y Heidegger* (1992); *Poética, especulación y juicio: La sombra de la obra de arte desde Kant hasta la fenomenología* (1993); *El teatro de los filósofos* (1995); *Estelas fenomenológicas: oyentes y lectores de Heidegger* (2002); *Las metamorfosis de la reducción fenomenológica* (2004).

II. Artículos de investigación:

"El tiempo y los conflictos internos de la mente" (1997); "Arendt y Heidegger" (1998); "Heidegger y la areté" (1999).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Taminioux. (Consulta: 18/12/19)

Rizo Patrón, Rosemary. "Los avatares del teatro de los filósofos", en *Areté*, revista de filosofía, Vol. IX, No. 1, 1997, pp. 175-211 [online] (<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/arete/article/view/5280/5275>. Consulta: 21/12/19)

Ilsetraut Hadot (Berlín, 20 diciembre 1928)

Filósofa, filóloga clásica e historiadora de la filosofía especialista en el estoicismo, neoplatonismo y en la filosofía antigua en general. Es la viuda del filósofo Pierre Hadot, a quien conoció durante un simposio en Colonia en 1962 y se casaron en Berlín en 1966.

En 1978, ganó el premio Victor Cousin de la Academia francesa por su obra *El problema del neoplatonismo alejandrino. Hierocles y Simplicius*. En 2015, recibió el premio François-Millepierres de la Academia por su obra *Séneca: Dirección Espiritual y Práctica de la Filosofía*.

Obras principales:

Aprender a filosofar en la antigüedad: la enseñanza del “Manual de Epicteto” y su comentario neoplatónico (2004) en colaboración con Pierre Hadot; *Artes liberales y filosofía en el pensamiento antiguo: Contribución a la historia de la educación y cultura en la Antigüedad* (2006); *El neoplatónico Simplicio a la luz de las investigaciones contemporáneas: una evaluación crítica* (2014) en colaboración con Phillippe Vallat; *Séneca. Dirección espiritual y práctica de la filosofía* (2014); *El neoplatonismo ateniense y alejandrino y la armonización de Aristóteles y Platón* (2015).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ilsetraut_Hadot (Consulta: 21/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ilsetraut_Hadot (Consulta: 21/02/22)

Jacques Brunschwig (París, 27 abril 1929 - Antony, 16 abril 2010)

Académico francés, historiador de la filosofía, filólogo y traductor. Es el hijo del politécnico Robert Brunschwig (1893-1939) y de Isabelle Vidal-Naquet (1898-1954), tía de Pierre Vidal-Naquet (1930-2006), con quien debutó en la lectura de los autores de la Antigüedad. Durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, su familia vivió con sus tíos maternos, Lucien y Georges, primero en Fouesnant (Finisterre) desde julio de 1939 hasta junio de 1940, luego en Marsella.

Hizo sus estudios secundarios en el Liceo de Quimper y luego en el Liceo de Périer. Después de la invasión de la zona sur por el ejército alemán (noviembre de 1942), ante amenazas de deportación por motivos raciales, los niños fueron enviados a Megève hasta abril de 1943.

Las tres familias se separaron: la familia Brunschwig se mudó a Dieulefit, mientras que la familia Vidal-Naquet regresó a Marsella, donde Lucien y su esposa fueron arrestados el 15 de mayo de 1944 y deportados a Auschwitz. Los Brunschwig regresaron a París después de la Liberación. Jacques Brunschwig completó sus estudios secundarios en el Liceo Carnot, luego se preparó para el concurso en la Escuela Normal Superior en el Liceo Henri-IV. Se recibió primero en 1948; estudió filosofía y se recibió primero en la agregación en 1952.

Más tarde enseñó historia de la filosofía antigua en la Universidad de París I, así como en Amiens, Nanterre, Abidjan, Princeton (Nueva Jersey), Berlín, Padua, Venecia, Austin (Texas) y Cambridge. Especialista en filosofía antigua, ha traducido notablemente *Los Tópicos de Aristóteles* (Les Belles Lettres). No ha publicado muchos libros, pero ha escrito numerosos artículos y realizado ediciones críticas, incluida la de los escritos de Leibniz.

Conocido principalmente como historiador de la filosofía antigua, también estaba interesado en la filosofía moderna, como lo demuestra su traducción de la *Regulae ad directionem ingenii* [Reglas para la dirección del espíritu] de Descartes y sus ediciones de *Los ensayos de Theodicea* y *Nuevos ensayos sobre la comprensión humana* de Leibniz.

Obras principales:

Estudios sobre las filosofías helenísticas: epicureísmo, estoicismo, escepticismo (1995); *Artículos en Filosofía Helenística* (1994), en Geoffrey Lloyd y la colaboración de Pierre Pellegrin; *El saber griego: diccionario crítico*. Prefacio de Michel Serres (1996).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brunschwig (Consulta: 05/02/20)

Jean Baudrillard (Reims, 20 julio 1929 - París, 6 marzo 2007)

Ensayista y sociólogo francés, uno de los más lúcidos analistas de la sociedad contemporánea.

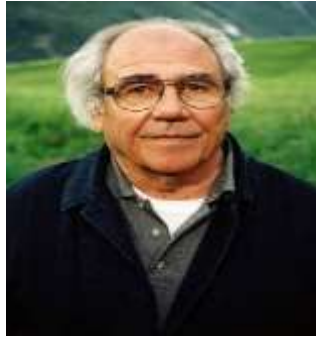
Estudio Filología Germánica en La Sorbona y desde 1958 hasta 1966 fue profesor de alemán en un instituto. En su tesis doctoral, titulada *El sistema de los objetos* (1968), combinó las teorías de Marx con los conceptos de la lingüística de Saussure; así el valor de cambio representa el "significante" y el valor de uso el "significado". En 1966 comenzó a impartir lecciones en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en París X-Nanterre, allí participó activamente en los acontecimientos de mayo del 68. En 2001, empezó a trabajar en la European Graduate School de Saas-Fee (Suiza), como profesor de Filosofía de la Cultura y de los Medios.

Su reflexión parte de situaciones concretas, de ahí que él se definiera como "situacionista". Estas situaciones adoptan a veces la forma de una investigación sociológica de lo cotidiano [...] En todos sus análisis subyace un marco de referencia teórico: el de una contra-economía que escapa tanto al valor de uso como al signo. Se ha ocupado del consumismo (que define bajo dos puntos de vista: el estructural, como sistema de cambios y de signos, y el estratégico, como mecanismo de poder), de la productividad y del trabajo, de la seducción y de muchos otros temas [...] Como estudioso de los medios de comunicación, Baudrillard definió la pantalla de la televisión como "una barrera entre nosotros y los acontecimientos y por eso todo lo que vemos a través de esa pantalla no nos afecta". (Texto extraído de <http://www.mcnbiografias.com>. Consulta: 10/11/2019)

Obras principales:

La génesis ideológica de las necesidades (1969); *El sistema de los objetos* (1969); *La sociedad de consumo: Sus mitos, sus estructuras* (1970); *Crítica de la economía política y del signo* (1972); *El espejo de la producción* (1973); *El intercambio simbólico y la muerte* (1976); *Olvidar a Foucault* (1977); *A la sombra de las mayorías silenciosas* (1978); *Cultura y simulacro* (1978); *El intercambio simbólico y la muerte* (1980); *De la seducción* (1981); *Cultura y simulacro* (1981); *Estrategias fatales* (1983); *La izquierda divina* (1985); *América*

(1986); *Otro por sí mismo* (1987); *La transparencia del mal* (1989); *De la seducción* (1990); *La guerra del Golfo no ha tenido lugar* (1991); *La ilusión del fin: La huelga de los acontecimientos* (1992); *La ilusión del fin* (1993); *El crimen perfecto* (1996); *Pantalla total* (1997); *El paroxista indiferente: Conversaciones con Philippe Petit* (1997); *La ilusión y la desilusión estéticas* (1997); *El intercambio posible* (1999); *Contraseñas* (2000); *Los objetos singulares: Arquitectura y filosofía* (2002), en colaboración con Jean Nouvel; *La ilusión vital* (2002); *Perspectivas sobre comunicación y sociedad* (2004); *El complot del arte* (2005); *El pacto de lucidez o la inteligencia del Mal* (2008); *¿Por qué todo no ha desaparecido aún?* (2011).

Pierre Aubenque (L'Isle-Jourdain, 23 julio 1929 – Versailles, 23 febrero 2020).

Reconocido filósofo francés, sobre todo por su trabajo como intérprete de Aristóteles. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior (ENS), también ejerció como maestro de conferencias en la Universidad de Montpellier, desde 1955 a 1960. Más tarde impartió clases en las universidades de Besançon y Aix-Marseille.

En 1969 comenzó impartir clases de Historia de la Filosofía Antigua en la Universidad París IV-Sorbona, en la cual fue profesor emérito hasta el final de su vida. También desempeñó el cargo de secretario general del Instituto de Filosofía de París.

Entre sus aportaciones teóricas destacan haber dado una nueva luz a la metafísica aristotélica, sobre todo a partir de las lecturas que Heidegger hizo de este filósofo clásico. También ha aportado novedades al estudio de Tomás de Aquino, destacando cómo este filósofo desarrolló el concepto de "analogía", que no estaba presente en los textos aristotélicos. Otra de sus principales aportaciones fue la edición francesa del Debate de Davos, que mantuvieron Heidegger y Cassirer acerca de Kant en 1929.

Obras principales:

El problema del ser en Aristóteles: Ensayo sobre la problemática aristotélica (1962), *La prudencia en Aristóteles* (1963); *Séneca* (1964); *La prudencia en Kant* (1975); *Historia de la filosofía* (1979); *Conceptos y categorías en el pensamiento antiguo* (1980); *Problemas aristotélicos* (1983); *Aristóteles y los asuntos humanos, seguido de la "política estoica"* (1998); *Diccionario de filósofos* (1998); *¿Hay que deconstruir la metafísica?* (2009);

Problemas aristotélicos: Filosofía teórica (2009); *Problemas aristotélicos: Filosofía práctica* (2011).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Aubenque (Consulta: 21/12/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Aubenque (Consulta: 21/12/21)

Bernard Bourgeois (Varennes-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire, 2 setiembre 1929)

Filósofo francés contemporáneo, especialista en historia de la filosofía alemana moderna de Kant a Marx y, especialmente, Hegel, filósofo alemán del cual ha traducido varias obras. Su campo de estudios comprende la lógica y la dialéctica, la razón y el derecho político, la filosofía de la historia, las relaciones de la religión y de la filosofía, así como la pedagogía.

Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior en la promoción de 1951, se graduó en filosofía en 1954. Tras su servicio militar como oficial fusilero en Argelia en 1954-1957, fue profesor en el Liceo de Mâcon de 1957 a 1963. Posteriormente enseñó en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Lyon. Sustentó su doctorado en la Universidad de París-Sorbona en 1972 y se convirtió en profesor en la Universidad de Lyon 2, luego en la Universidad de Lyon-III hasta 1989. En marzo de 1979, fue elegido vicepresidente docente de Lyon-III. En 1989, fue elegido profesor de la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona.

Al mismo tiempo, asumió numerosas responsabilidades institucionales como Decano de la Facultad de Lyon, miembro del Consejo Nacional de Universidades, miembro de la Comisión Francesa para la UNESCO. También presidió el jurado de agregación de 1980 a 1986 y de 1998 a 1999. De 1991 a 2010 presidió la Sociedad Francesa de Filosofía y ha sido miembro desde el 2002 de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (sección de Filosofía) de la que fue presidente en 2014.

También es director de la conocida *Revue de métaphysique et de morale* [*Revista de metafísica y de moral*], así como miembro de la Junta Directiva de la "Fundación Ostad Elahi - Ética y Solidaridad Humana" desde su creación en 2000.

Su trabajo sobre la filosofía de Hegel se sitúa en la problemática de la filosofía francesa del siglo XX inaugurada por Jean Wahl y Alexandre Kojève y continuada con Jean Hyppolite. Hegel es entonces una figura dominante en la filosofía en torno a la cual cristalizan varias

corrientes filosóficas del existencialismo, la fenomenología, el marxismo y la deconstrucción. Bourgeois vio en el hegelianismo no un antecedente del marxismo, sino que, por el contrario, consideró al marxismo como un paréntesis de la historia y al hegelianismo como la filosofía de la libertad.

Ha iniciado una polémica contra la doctrina del fin de la historia de Francis Fukuyama que considera la democracia liberal como el punto final de la evolución ideológica de la humanidad.

Obras principales:

Además de sus traducciones a varias de las principales obras de Hegel, es autor de una veintena de libros, casi todos vinculados al pensamiento hegeliano: *El idealismo de Fichte* (1968); *El pensamiento político de Hegel* (1969); *Hegel en Frankfurt o judaísmo, cristianismo, hegelianismo* (1970); *El derecho natural de Hegel: Comentario* (1986); *Filosofía y derechos del hombre* (1990); *Eternidad e historicidad del espíritu según Hegel* (1991); *Estudios hegelianos: Razón y decisión* (1992); *La filosofía alemana clásica* (1995); *Hegel* (1998); *Fichte* (2000); *El vocabulario de Fichte* (2000); *El vocabulario de Hegel* (2000); *El idealismo alemán: Alternativas y progreso* (2000); *La razón moderna y el derecho político* (2000); *Hegel: Los actos del espíritu* (2001); *Las ciencias morales y políticas* (2016); *Siete cuestiones políticas del día* (2017); *Pensar la historia del presente con Hegel* (2017); *Sobre la historia o la política* (2018); *Por Hegel* (2019).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Bourgeois (Consulta: 05/12/19; 20/12/21)

Jean-Jacques Salomon (Metz, 17 noviembre 1929, París, 14 enero 2008)

Filósofo, historiador de las ciencias, politólogo y economista francés contemporáneo. Es el esposo de la filósofa Claire Salomon-Bayet. Fue uno de los pioneros en la conformación de un campo de investigaciones que habría de llamarse "ciencia, tecnología y sociedad". Alto funcionario de la OCDE y profesor titular de la cátedra en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, es especialista en política científica y autor de numerosos libros y artículos.

Tras culminar su bachillerato, se orientó a Khagne en el Liceo Henri-IV. Más tarde, se convirtió en alumno de Raymond Aron y Georges Canguilhem y bajo la dirección de ambos docentes obtuvo, en 1970, su doctorado estatal en Filosofía e Historia de la Ciencia.

Después de una primera carrera en periodismo, durante la cual trabajó para *France Observateur*, *L'express* o inclusive *Constellation et réalités*, carrera acompañada de experiencia en la enseñanza de filosofía en el Collège Sainte-Barbe, desde 1956 hasta 1958, se vuelca hacia la política científica. En 1963, se unió a la OCDE como secretario de las primeras Conferencias Ministeriales sobre Ciencia. Desde 1965 hasta 1983 ocupó el cargo de jefe de la División de Política Científica y Tecnológica en la Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria. Dentro de esta función, participó en la aparición y redacción de muchos informes importantes: *Investigación fundamental y política gubernamental* (1966), *Ciencia. Crecimiento y sociedad* (1971), *Ciencia y tecnología para la energía* (1975), *Cambio técnico y política económica* (1980), *Política de ciencia y tecnología para la década de 1980* (1981).

Al mismo tiempo, Jean-Jacques Salomon lleva una carrera como profesor-investigador. Es profesor invitado en muchas universidades: Massachusetts Institute of Technology (1968-69; 1973; 1996), en Harvard (1970), en la Universidad de Montreal (1980); en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo (1975); en la Universidad de Nueva Delhi. En 1978, fue elegido profesor titular de la cátedra "Tecnología y sociedad" en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (CNAM), donde creó y dirigió el centro de investigación "Ciencias, técnica y sociedad" (STS). En 1983, fue elegido miembro de Clare Hall, Cambridge (1983). En 1996, se convirtió en miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Nueva York.

De 1991 a 1995, presidió el Colegio para la prevención de riesgos tecnológicos, del cual había sido miembro desde 1990, y que se disolvería bajo el gobierno de Juppé. También participa en el trabajo de la Fundación Europea de la Ciencia, de la que presidió desde 1977 hasta 1979 el Comité Permanente de Ciencias Sociales. De 1974 a 1979, también presidió el Consejo Internacional de Estudios de Política Científica (ICSPS adjunto a ICSU). Es miembro del Movimiento Pugwash. Como asesor científico, colabora regularmente con la revisión "Futuribles". En 1994, como parte de las celebraciones del bicentenario del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, se convirtió voluntariamente en biógrafo de Henri Grégoire, el abad de Lorraine, fundador de esta prestigiosa escuela.

Obras principales:

Ciencia y política (1970); *El sistema de la investigación* (1972-1974, 3 vols.); *Prometeo enredado. La resistencia al cambio técnico* (1982); *El galo, el vaquero y el samurai. Reflexiones sobre la política tecnológica francesa* (1986); *Los desafíos del cambio tecnológico*, con Geneviève Schméder (1986); *El escritor público y la computadora. Espejismos de desarrollo*, con André Lebeau (1988); *Ciencia, guerra y paz* (1989); *El destino tecnológico* (1994); *La búsqueda incierta. Ciencia, tecnología, desarrollo*, con Francisco Sagasti y Céline Sachs-Jeantet (1994); *El riesgo tecnológico y la democracia* (1994); *Sobrevivir en la ciencia. Alguna idea del futuro* (1999); *El científico y el guerrero* (2001); *Los científicos. Entre saber y poder* (2006); *Una civilización de altos riesgos* (2007).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Salomon (Consulta: 27/01/20)

Jacques Colette (Bélgica, 1929)

Filósofo belga e historiador de la filosofía contemporáneo. Presidente honorario de la Sociedad Søren Kierkegaard, es profesor emérito de la Universidad de París I - Panthéon Sorbona.

Titular de un doctorado en teología (1958) y de un doctorado de tercer ciclo en la Universidad de París X - Nanterre presentado bajo la dirección de Emmanuel Levinas (1972), sustentó su tesis doctoral de Estado en Letras en 1985, titulada *El lenguaje y lo inmediato*, bajo la dirección de Jean Brun.

Después de haber sido maestro de conferencias en las facultades universitarias de Saint-Louis en Bruselas (1966-1972), fue investigador en el CNRS en 1974 (Centro de Investigación Fenomenológica y Hermenéutica dirigido por Paul Ricoeur), luego profesor en la Universidad François Rabelais de Tours (1986), en la Universidad París I - Pathéon-Sorbona (1991-1997). Cofundó la sociedad Søren Kierkegaard en el 2000 y ha sido su presidente honorario desde el 2003.

Comenzó interesándose en el estudio analítico existencial de Martin Heidegger y en su impacto sobre la teología dialéctica, lo que lo llevó al pensador danés Søren Kierkegaard y en el idealismo alemán. De ahí las traducciones del danés y del alemán (Hamann, Hegel, Schelling, Husserl) y los estudios sobre filosofía y literatura (Solger, Hölderlin, Michaux), filosofía y música, el romanticismo alemán, la fenomenología (Husserl, Becker, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry) y la filosofía de la existencia.

Obras principales:

I. Libros:

Kierkegaard, la dificultad de ser cristiano (1964); *Kierkegaard, Discursos edificantes*. Introducción, traducción del danés y notas (1962); *Kierkegaard, cristiano incógnito* (1968); *Historia y absoluto, ensayo sobre Kierkegaard* (1972); *Walter Schulz, El Dios de la metafísica moderna*. Introducción, traducción del alemán y notas (1978); *Los escritos de Hamann*. Introducción, traducción del alemán y notas (1981); *Kierkegaard y la no-filosofía*

(1994); *El existencialismo* (2007); *Las Letras y el pensamiento* (2007); *Dialéctica y fenomenología. Estudios de filosofía alemana* (2008); *Historia y absoluto. Ensayo sobre Kierkegaard*. Nueva versión conforme a la primera edición seguida de un nuevo ensayo (2014).

II. Traducciones:

2.1. Del danés:

G. Malantshuk, "La dialéctica de la libertad según Kierkegaard", en *Revista de ciencias filosóficas y teológicas* XLII, octubre 1958.

2.2. Del alemán:

F.W.J. Schelling, *Filosofía de la Revelación*, Tomos I-II-III, GDR Schellingiana (1989-1994); O. Becker, "La fragilidad de la belleza y la naturaleza aventurera del artista. Una investigación ontológica en el campo de los fenómenos estéticos", *Philosophie* No. 9, 1986; E. Husserl, *Meditaciones cartesianas y las Conferencias de París* (1994); J.G. Hamman, "Metacrítica sobre el purismo de la razón (1784)", *Philosophie* No. 55 (1997).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Colette (Consulta: 01/02/20)

Luce Irigaray (Blaton, Bélgica, 1930)

Lingüista, filósofa y psicoanalista feminista de origen belga que reside en París. Es una de las más grandes filósofas del feminismo de la diferencia.

Estudia filosofía en la Universidad de Lovaina y se gradúa en 1955. Luego de haber enseñado en un liceo de Bruselas, se traslada a Francia. En 1961 recibe la licenciatura en psicología en la Universidad de París y en 1962 el Diploma en psicopatología. Desde 1962 a 1964 trabaja para la Fundación Nacional de la Investigación Científica en Bélgica. Después de lo cual comienza a trabajar como asistente en el Centro Nacional de la Investigación Científica de París, donde es actualmente directora de investigación. En 1968 recibe un Doctorado en Lingüística. En 1969 analiza a Antoniette Fouque, una líder feminista de la época. Desde 1970 a 1974 enseña en la Universidad de Vincennes. En este período se convierte en miembro de la EFP (Ecole Freudienne de Paris), fundada por Jacques Lacan. En 1974 publica su tesis de doctorado *Espéculo, de la otra mujer* donde critica con punzante ironía el pensamiento de Freud y de Lacan sobre la sexualidad

femenina. Este libro, que provoca muchas polémicas, marca su ruptura con Lacan y la puerta a la suspensión del cargo de docente en la Universidad de Vincennes.

Logra encontrar un nuevo público en los círculos feministas de París (se implica además en manifestaciones por la anticoncepción y por el derecho al aborto). Realiza muchos seminarios y conferencias por toda Europa. Su trabajo influenciará los movimientos feministas franceses e italianos por algunas décadas.

En 1982 obtiene la cátedra de filosofía en la Universidad Erasmus de Róterdam (su actividad de investigación en esta facultad la lleva a la publicación de la obra *Ética de la diferencia sexual*). En 1991 es elegida diputada del Parlamento Europeo. En 1993 escribe, directamente en italiano, *Amo a te*. En diciembre de 2003 la Universidad de Londres le confiere el grado honoris causa en Literatura. Desde 2004 al 2006 ha sido profesora visitante del departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Nottingham. En 2007 es afiliada a la Universidad de Liverpool. En 2008 le es asignada la licenciatura honoris causa en Literatura por la University College de Londres.

Su obra *Espéculo, de la otra mujer*, basado en su tesis doctoral, fue publicada en 1974 y le llevó a una intensa disputa con el analista Jacques Lacan, que se enfoca en la exclusión de la mujer del lenguaje mismo y, a partir de allí, de los más diversos aspectos de la vida y la ciencia, incluida la teoría psicoanalítica. Rechaza la herencia emancipatoria e igualitarista por tratarse, a su juicio, de un puro discurso masculino. La alternativa pasa por una indagación simbólica que permita aflorar su "ser mujer".

Ha declarado su disgusto por hablar de la propia vida privada. A su parecer, la entrada en el mundo intelectual de la mujer ha sido una batalla arduamente vencida y, por lo tanto, cada referencia a hechos privados es un posible modo de desacreditar la voz femenina en este ambiente ya poco acogedor. Como otras pensadoras francesas de la década de 1970, el lazo con el movimiento de las mujeres ha sido un punto de viraje en su recorrido.

Su crítica a la cultura patriarcal monosexuada ha sido central para un pensamiento y un hacer del mundo que rompe la idea del varón como el neutro universal y contenedor del género femenino. Su profusa reflexión filosófica, orientada siempre al ser mujer en esta cultura y a la búsqueda de condiciones para el desarrollo de una "subjetividad femenina autónoma", ha abarcado análisis de las relaciones, del lenguaje, del derecho, de la historia, de la sexualidad, de la creatividad y de la estética.

Se confronta con Simone de Beauvoir sobre la "diferencia femenina". Está convencida que buscar el propio espacio de un modo masculino no es suficiente. Quien, como mujer, quiere obtener paridad de condiciones y de derechos buscando una igualdad con el modelo masculino de referencia de la cultura occidental, termina implícitamente por admitir la validez de tal modelo (que no es debatido, sino al contrario se trata de imitar y de alcanzar). Su crítica a De Beauvoir es una ocasión para afirmar la intrínseca diversidad de la naturaleza femenina: la diferencia sexual. Irigaray afirma en muchas oportunidades que eso de lo que hace falta hacerse cargo es el límite interno a la naturaleza misma, dictado por el género al que pertenecemos. La naturaleza es a dos: hombre y mujer.

Se necesita también cultivar y desarrollar identidad y subjetividad en el femenino, sin renunciar a sí mismas. Los valores de los que las mujeres son portadoras no son suficientemente reconocidos y apreciados, incluso por las mismas mujeres. Sin embargo, son valores de los que el mundo hoy tiene necesidad urgente, sea que se trate de un mayor cuidado de la naturaleza o de una capacidad de entrar en relación con el otro. (L. Irigaray, *Giornata Internazionale della donna*, 08/03/2010).

Invita a analizar a fondo el tema de las diferencias de género como elemento fundamental para alcanzar un verdadero multiculturalismo: la plena comprensión de las diferencias entre hombre y mujer es la base fundamental para aceptar a los otros; para hacer posible una globalización no destructiva de la subjetividad individual y de las culturas. El objetivo es el de investigar un futuro más justo y feliz para la humanidad. Se puede alcanzar este futuro solo con el descubrimiento, teórico y práctico, de una relación con el otro nutrida de respeto recíproco por las diferencias. A la base de esto, está una cultura de dos sujetos, masculino y femenino, portadores de valores diferentes, pero de equivalente importancia para la elaboración de lazos y de civilidad, tanto en el ámbito privado como en el de la comunidad humana mundial.

Ha mostrado siempre mucho interés por las problemáticas relativas al lenguaje. Relee las categorías fundamentales del psicoanálisis y de la filosofía a partir de los temas del inconsciente y el cuerpo femenino, el lazo de la mujer con la madre. Sostiene que, si el diálogo está a la base de la confrontación, es entonces importante cambiar nuestro modo de hablar: la palabra es necesaria para llegar al otro. La diferencia sexual tiene necesidad de un lenguaje que la determine, a través del cual se pueda hablar, discutir e incluso destruir si es el caso. Las mujeres tienen necesidad de palabras, de un simbólico conforme a la experiencia femenina. Una mujer debe poder hablar de sí sin pasar necesariamente a través del imaginario masculino. El lenguaje debe ser deconstruido de manera que venga develado el carácter falsamente neutro, deberá entonces ser construido un nuevo lenguaje, portador de nuevos valores. Una palabra similar no puede resultar de una enseñanza recibida: debe ser asumida libremente por cada uno y cada una fuera de los vínculos de las hábitos y las costumbres.

La vía del amor es una tentativa de repensar y refundar la filosofía occidental, desquiciando las tradiciones sapienciales de nuestra cultura. Indica los caminos para, a través de la palabra, acercarse al otro, entrar en diálogo con él. Sugiere un nuevo modo de pensar que implica la relación entre arte, religión y filosofía. En este modo de pensar deben los hombres y las mujeres ser considerados en su globalidad y en sus diferencias. Es necesario, para pasar a una nueva etapa de la evolución de la cultura, cambiar nuestras actitudes respecto al otro; el objetivo es el de descubrir un nuevo alfabeto y una nueva gramática política para la realización de una democracia a dos.

En los últimos años se ha comprometido en favorecer la apertura a las tradiciones orientales. Hoy el Occidente cree de nuevo en la propia superioridad porque percibe al Oriente como irracional y necesitado de control. Pero así como la mujer representa al otro para el hombre (algo que se encuentra más allá de nuestra persona y sólo cuando es aceptado este otro nos ilumina), también el Oriente representa el otro para Occidente; podemos entonces adquirir enseñanzas de las culturas del extremo oriente. En particular,

debemos reformular una identidad singular que esté en mayor armonía con el cosmos y menos escindida entre cuerpo y espíritu.

Critica así al hombre occidental por su necesidad de poseer y de controlar al otro y las cosas que lo circundan. "Hemos sido educados(as) en hacer nuestro todo lo que nos gusta; todo lo que es cercano a nosotros, se vuelve parte de nuestra intimidad. Nuestro modo de razonar, nuestro modo de amar corresponde a una apropiación". (L. Irigaray, *Tra Oriente e Occidente. Dalla singolarità alla comunità*, Manifestolibri, p.115) Sólo cuando escapa a todo prejuicio de parte nuestra, el otro emerge como un tú (siempre otro e inapropiable por el yo). Si es hecho nuestro, el otro pierde su fascinación.

"En un evento eso que fascina es, en cambio, eso que escapa a nuestro control, a nuestra competencia, a nuestra intención, a nuestro mismo imaginario. Solo entonces nuestra respuesta a tal misterio puede ser la sorpresa, el encanto, el elogio, tal vez la interrogación, pero no puede de ningún modo ser la apropiación, la reproducción, la repetición." (ibídem).

Para Irigaray es necesario cultivar el deseo; el deseo nace de la diferencia y nos regala un "en más" de energía. Implica un entrelazado de cuerpo y de palabra. El deseo ha sido relegado por la cultura occidental en la carne, negándole la dimensión espiritual. Propone para ello que cada uno de nosotros se vuelva para sí y para el otro una obra de arte. Transformarnos en una obra de arte significa descubrir los gestos y las palabras que pueden expresar nuestro deseo al otro, no para poseer, sino para hospedar al otro en nosotros mismos. La experiencia del yoga y las técnicas de "respiro" nos pueden introducir a un diverso modo de ser con uno mismo y con los otros, de vivir la relación a dos y la sexualidad. El respiro es un soplo que va de fuera hacia dentro, de dentro hacia fuera del cuerpo, uniendo la vida del universo a lo más profundo del alma. Requiere tener intercambios con el mundo exterior, pero luego recogerse en el silencio del propio yo. Respirar es también el primer gesto de autonomía del neonato. Y es necesario conservar siempre una reserva de respiro personal que nos permita una autonomía, también psíquica.

Obras principales:

El lenguaje de los dementes (1973); *Espéculo. De la otra mujer.* (1974); *Este sexo que no es uno* (1977); *Y uno no se mueve sin el otro* (1979); *Amante marino de Friedrich Nietzsche* (1980); *El cuerpo a cuerpo con la madre* (1981); *Pasiones elementales* (1982); *El olvido del aire – en Martin Heidegger* (1983); *La creencia misma* (1983); *Ética de la diferencia sexual* (1984); *Hablar no es nunca neutro* (1985); *Sexo y parentesco* (1987); *Tiempo y diferencia: Por una revolución pacífica* (1989); *Sexos y géneros a través de las lenguas* (1990); *Yo, tú, nosotras. Por una cultura de la diferencia* (1990); *Te amo* (1992); *Ser dos* (1997); *Entre Oriente y Occidente* (1999) y *Oraciones diarias* (2004).

Fuentes:

<https://www.akal.com/autor/luce-irigaray/> (Consulta: 20/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray (Consulta: 20/12/19)

Félix Guattari (Villeneuve-les-Sablons, Oise, 30 abril 1930 – La Borde clinic, Cour-Cheverny, Loir-et-Cher, 29 agosto 1992)

Psiquiatra y filósofo francés, uno de los líderes del movimiento antipsiquiátrico de los '60 y '70, que desafió el pensamiento establecido en el psicoanálisis, la filosofía y la sociología.

Próximo a Jean Oury y a su hermano Fernand, trabajó durante toda su vida en la clínica de La Borde, centro destacado de la psicoterapia institucional. Siguió largo tiempo el seminario de Jacques Lacan, quien fue su psicoanalista. Tomó distancias respecto al «lacanismo» a partir de su colaboración con Gilles Deleuze (es él el inventor del término «desterritorialización»). Militante de izquierda, Guattari ha sostenido numerosas causas de minorías en el contexto de la mundialización (apoyando a los palestinos en 1976, a los obreristas italianos en 1977, el proceso de re-democratización de Brasil a partir de 1979, etc.).

Consciente de las más minúsculas fisuras del orden social, y buscando nuevos caminos para minar las ideas establecidas y verdades heredadas, Guattari se volvió un adepto de las “revoluciones moleculares” en vida y pensamiento. Se unió al filósofo francés Michel Foucault para proclamar la muerte del tradicional intelectual marxista, que apuntaba a la “revolución social total”. En cambio, la nueva inspiración vendría de la lucha de los grupos hasta ahora marginados, incluyendo homosexuales, mujeres, ecologistas, inmigrantes y prisiones.

Obras principales:

Fue coautor de varias obras escritas con el filósofo Gilles Deleuze (1925-1995), entre las que destacan las siguientes: *El anti-Edipo* (1972), *Kafka, por una literatura menor* (1975); *Mil mesetas* (1980) –los dos volúmenes de *Capitalismo y esquizofrenia*, donde desarrollaron conceptos como el “esquizoanálisis” y la “desterritorialización”– y *¿Qué es la filosofía?* (1991). También escribió *Los nuevos espacios de libertad* (1985) con Toni Negri, y *Práctica de lo institucional y político* (1985), con Jean Oury y François Tosquelles.

Como autor único publicó los siguientes libros: *Psicoanálisis y transversalidad* (1972); *La revolución molecular* (1977); *El inconsciente maquínico* (1979); *Los años de invierno* (1979); *Cartografías esquizoanalíticas* (1989); *Las tres ecologías* (1989); *Caosmosis* (1992).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Guattari (Consulta: 11/01/20)

<https://cajanegraeditora.com.ar/autores/felix-guattari/> (Consulta: 11/01/20)

Jacques Derrida (El-Biar, Argelia francesa, 15 julio 1930 - París, 8 octubre 2004)

Filósofo francés de origen argelino, conocido popularmente por desarrollar un análisis semiótico conocido como deconstrucción. Es una de las principales figuras asociadas con el posestructuralismo y la filosofía posmoderna.

Enseñó durante más de cuatro décadas en la Sorbona, la Escuela Normal Superior y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y redactó la mayor parte de sus lecciones, sumando un total de catorce mil páginas de texto mecanografiado, de las cuales los editores solo han impreso hasta el momento algunos pocos de los 43 volúmenes proyectados.

Su reflexión sobre la escritura, como fenómeno del lenguaje, propone una nueva interpretación de la filosofía occidental. Considera la escritura como el espacio donde se plantea el problema de la metafísica, problema que, en su opinión, no ha sido resuelto con éxito por el estructuralismo francés o por la fenomenología husserliana. Su obra sugiere que, en un sentido profundo, la escritura es el origen mismo de todo pensamiento.

En *El animal que luego estoy si(gui)endo*, el autor muestra una preocupación constante y casi obsesiva que procede de una exquisita sensibilidad afectiva e intelectual hacia muchos de los aspectos de la vida animal desdeñados por “la más poderosa tradición filosófica en la que vivimos”. Esa displicencia histórico-filosófica ha ignorado sobre todo su sufrimiento. Por ello, la pregunta que es relevante formularse no es si los animales son racionales o irracionales o si pueden razonar o no, sino si “¿pueden sufrir?”, pregunta que ya se había planteado Jeremy Bentham casi dos siglos antes. Esta pregunta, aparentemente ingenua y sencilla, adquiere una insólita relevancia teórica al hacerla converger con la necesidad de asediar los textos de una historia de la filosofía que se obstina en oponer al Hombre el resto del género animal como un conjunto indiferenciado: “el Animal”. En este libro Derrida examina algunos de los textos de esa tradición que, desde Aristóteles hasta Heidegger, desde Descartes hasta Kant, Lévinas y Lacan, insistentemente, aunque de manera teórica, han maltratado a los animales. Menoscabo teórico que, como Derrida sugiere, no ha dejado de tener graves repercusiones sobre nuestro trato real con ellos.

En su Seminario titulado *La Bestia y el Soberano*, impartido entre 2001 y 2003, Derrida prosigue una investigación acerca de la «soberanía», de «la historia política y ontológica de su concepto y de sus figuras» (v.g. poder [absoluto], soberanía, efectividad), que se cruza con otro gran motivo de su reflexión: el tratamiento, tanto teórico como práctico, del animal, de lo que, con el nombre de un «propio del hombre» cada vez más problemático, se denomina de manera abusiva, en singular general, «el animal», desde los albores de la filosofía y todavía hasta nuestros días. Parte de la célebre fábula de La Fontaine “El lobo y el cordero” en la que se reúne una larga tradición de pensamiento sobre las relaciones de la fuerza y del derecho e intenta «una especie de taxonomía de las figuras animales de lo político» y de la soberanía. Explora, de este modo, las lógicas que tan pronto organizan la sumisión de la bestia (y del ser vivo) a la soberanía política como tan pronto desvelan una turbadora analogía entre la bestia y el soberano, lo mismo que entre el soberano y Dios, los cuales comparten el lugar de cierta exterioridad a ojos de la «ley» y del «derecho».

La segunda parte del seminario se dirigió a las grandes cuestiones de la vida animal y de su relación con el hombre. Lo hizo, a diferencia del año anterior en el que se recorrieron numerosos textos clásicos y contemporáneos (Aristóteles, Hobbes, Rousseau, La Fontaine, Bodino, Foucault, Deleuze, Lacan, Agamben) llevando a cabo una lectura pormenorizada de dos libros que constituirían la casi totalidad del *corpus* del seminario. Finalmente, a lo largo de las páginas de los dos volúmenes, se termina mostrando que existen cierta relación fundamental entre la bestia (el animal) y el soberano (el hombre); que los dos cohabitan en un único mundo, al menos entendido este concepto en un sentido mínimo, aun cuando para Heidegger el animal no habite el mundo del mismo modo en que lo hace el hombre.

Obras principales:

El origen de la geometría de Husserl (1964); *La voz y el fenómeno* (1967); *La escritura y la diferencia* (1967); *De la gramatología* (1967); *Márgenes- de la filosofía* (1972).

Obras póstumas:

El animal que luego estoy si(gui)endo (2006); *Seminario. La Bestia y el Soberano, Volumen I (2001-2002)* (2008); *Seminario. La Bestia y el soberano. Volumen II (2002-2003)* (2010); *Política y amistad* (2011).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida (11/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida (01/04/22)

Pierre Félix Bourdieu [más conocido simplemente como Pierre Bourdieu] (Denguin, Pirineos Atlánticos (sur de Francia), 1 agosto 1930 - París, 23 enero 2002)

Uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea, logró sobre la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de nuestra cotidianidad. Algunos conceptos claves de su teoría son los de "habitus", "campo", "capital cultural" o "instituciones".

Su tesis central es que la clase dominante no gobierna abiertamente; no obliga a los dominados a atenerse a su voluntad. Tampoco domina en la sociedad capitalista mediante una conspiración en la que los privilegiados manipulen de forma consciente la realidad de acuerdo con sus propios intereses. Lo que ocurre, más bien, es que la clase dominante en la sociedad capitalista es, de acuerdo con las estadísticas, la beneficiaria del poder económico, social y simbólico, poder encarnado en el capital económico y cultural, imbricado en todas las instituciones y costumbres de la sociedad y reproducido por esas mismas instituciones y costumbres. (Lechte, John. *50 pensadores contemporáneos esenciales*. Madrid: Cátedra, 1994, p.70)

Obras principales:

La distinción (1988); *Meditaciones pascalianas* (1999); *El sentido práctico* (2007)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu (Consulta: 11/02/22)

Michel Serres (Agen, Lot-et-Garonne, 1 setiembre 1930 - 1 junio 2019)

Filósofo e historiador de las ciencias, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y de la Academia Francesa. Su pensamiento fue influenciado por Michel Foucault y Henri Bergson.

Obtuvo una agregación en filosofía en 1955, estudió en la Escuela Normal Superior y se doctoró en Letras en 1968. Desde 1969, fue profesor de historia de las ciencias en la Universidad de París I Panteón-Sorbona, y más tarde en la Universidad de Stanford, desde 1984. Su viaje a los Estados Unidos fue apoyado por René Girard.

Mantuvo amistad con Michel Foucault cuando ambos enseñaban en la Universidad de Clermont-Ferrand. Conversaron a menudo sobre las ciencias humanas y formales con sus estructuras temporales, lo que repercutió en parte en *Las palabras y las cosas*, de Michel Foucault, y también en algunos de los temas que se reflejan en sus propios libros, como en la importante tesis de Serres *El sistema de Leibniz y sus modelos matemáticos* (1968).

La obra de Serres fue diversificándose con estudios muy dispares; unos tratan de historia de la ciencia, libremente pero con agudeza, y otros son ensayos de interpretación, de diverso interés, basados en una especie de comunicación universal entre disciplinas. Dirigió el corpus de obras de filosofía en lengua francesa, publicado por la editorial parisina Fayard.

Obras principales:

El sistema de Leibniz y sus modelos matemáticos (1968); *Hermes I: La comunicación* (1969); *Hermes II: La interferencia* (1972); *Hermes III: La traducción* (1974); *Jouvences: Sobre Julio Verne* (1974); *Augusto Comte: Lecciones de filosofía positiva*, tomo I (1975); *Estética en Carpaccio* (1975); *Luces y señales de niebla* (1975); *Hermes IV: La distribución* (1977); *El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio* (1977); *Hermes V: El pasaje del noroeste* (1980); *El parásito* (1980); *Génesis* (1982); *Desapego* (1983); *Roma: el libro de las fundaciones* (1983); *Los cinco sentidos* (1985); *El hermafrodita* (1987); *Estatuas* (1987); *Elementos de historia de las ciencias* (1989); *El contrato natural* (1990); *El tercero educado* (1991); *Aclaraciones* (1992); *La leyenda de los ángeles* (1993); *Los orígenes de la geometría* (1993); *Atlas* (1994); *Elogio de la filosofía en lengua francesa* (1995); *Noticias del mundo* (1997); *El tesoro: Diccionario de las ciencias* (1997); *Un rostro diferente* (1997); *Paisajes de las ciencias* (1999); *Variaciones del cuerpo* (2002); *Hergé, mi amigo* (2000); *Hominiscencia* (2001); *Lo incandescente* (2003); *Julio Verne, la ciencia y el hombre contemporáneo* (2003); *Ramas* (2004); *Historias de humanismo* (2006); *El arte de los puentes* (2006); *Pequeñas crónicas del domingo por la noche* (2006); *Lo trágico y la piedad: Discurso de recepción de René Girard a la Academia francesa y respuesta de Michel Serres* (2007); *Pequeñas crónicas del domingo por la noche 2* (2007); *Carpaccio: Los esclavos liberados* (2007); *El mal propio: ¿contaminar para apropiarse?* (2008); *La guerra mundial* (2008); *Escritores sabios y filósofos viajan alrededor del mundo* (2009); *Tiempo de crisis* (2009); *Van Cleef y Arpels: El tiempo poético* (2009) con Franco Cologni y Jean-Claude Sabrier; *Tiempo de crisis* (2010); *Consideraciones sobre el deporte* (2010); *Música* (2011); *Pulgarcita* (2013), *Andrómaca vista en negro* (2013).

Libro completo en PDF:

Serres, Michel. El nacimiento de la física en el texto de Lucrecio: Caudales y turbulencias. Versión española de José Luis Pardo. Valencia: Pre-Textos, 1994, 228 pp. [en línea] <https://seminariofilantunc.files.wordpress.com/2013/11/michel-serres-el-nacimiento-de-la-fisica-en-el-texto-de-lucrecio.pdf> (Consulta: 10/11/2019)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Serres (Consulta: 11/02/22)

Gérard Granel (París, 1930 - Toulouse, 10 noviembre 2000)

Filósofo y traductor francés. Asistió al liceo Louis-le-Grand y estudió en los cursos de Michel Alexandre, Jean Hyppolite y, posteriormente, de Louis Althusser y Jean Beaufret. Enseñó en Bordeaux, Toulouse y Aix, antes de ser nombrado profesor de Filosofía en la Universidad de Toulouse-Le-Mirail, una posición que desempeñó desde 1972 hasta su muerte. Tradujo numerosos textos filosóficos al francés, incluidas obras de Martin Heidegger, Edmund Husserl, David Hume, Antonio Gramsci, Giambattista Vico y Ludwig Wittgenstein. Fue una influencia importante en varios filósofos franceses contemporáneos incluidos Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy y Bernard Stiegler.

Obras principales:

I. Libros:

El sentido del tiempo y de la percepción en Husserl (1968); *El equívoco ontológico del pensamiento kantiano* (1970); *Traditionis traditio* (1972); *De la Universidad* (1982); *Cartesiana* (1983), con Bernard Bouttes; *Escritos lógicos y políticos* (1990); *Estudios* (1995); *Apolis* (2009, obra póstuma cuidada por Élisabeth Rigal).

II. Artículos de investigación:

"Más allá de la sustancia: ¿hasta dónde? Ensayo sobre la *Kenosis* ontológica del pensamiento a partir de Kant" (1998); "¿Monocultura? ¿Incultura? (Perspectivas del tercer milenio) (1998).

Textos en línea:

Granel, Gerard: La ontología marxista de 1844 y la cuestión del "corte" [online] <http://elantiedipo.blogspot.com/2015/07/gerard-granel-la-ontologia-marxista-de.html> (Consulta: 24/12/19)

Polgar, Alexandru: "The Difference between Heidegger's Concept of Market and That of Granel" (2013) [online] http://www.gerardgranel.com/txt_pdf/Alexandru_Polgar_Difference_Int+chap%20I.pdf (Consulta: 24/12/19)

Pierre-Jean Labarrière (21 junio 1931 - París, 12 julio 2018)

Filósofo francés jesuita del siglo XX, uno de los mejores especialistas del Maestro Eckhart y de Hegel, filósofo alemán en el que trabajó desde la década de 1950 y creador del *Boletín de Literatura Hegeliana* en 1970 y su principal redactor hasta 2002. También fue influenciado por el pensamiento de Platón y Kant. Mente abierta y polifacética que podía conjugar la mística con la poesía y la filosofía, no solo fue un hombre amable y un intelectual exigente, sino también un deportista vigoroso, un músico talentoso y un cinéfilo exigente.

Nació el 21 de junio de 1931 en Norolles en Calvados, en Normandía, y fue el último de 11 hermanos. Su madre murió en un accidente automovilístico en Viena, Austria, cuando él tenía 16 años, hecho que le provocó un profundo dolor toda su vida. Brillante en los estudios, talentoso tanto para las matemáticas como para la literatura, ingresó en la Compañía de Jesús en 1949 y, concluida su formación, fue ordenado sacerdote en 1963.

Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1967 con la tesis *Estructuras y movimiento dialéctico en la fenomenología del espíritu de Hegel*, supervisada por Pierre Henrici, obtuvo luego un doctorado en Filosofía del Estado (1980) por la Universidad de París X, con la tesis *La experiencia o el discurso del otro*, bajo la dirección de Paul Ricoeur. Fue profesor de Filosofía en la Facultad de Filosofía del Centre Sèvres (Facultades de los jesuitas de París) antes también de enseñar filosofía desde 1983, en el Instituto Católico de París.

Trabajó, durante dos décadas, en varias ediciones de obras y traducciones de y sobre Hegel en colaboración con Gwendoline Jarczyk. Paralelamente a este trabajo se interesó también en la tradición mística -Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, entre otros-, especialmente en la obra del Maestro Eckhart a quien tradujo y comentó, en colaboración con Gwendoline Jarczyk, participando en el redescubrimiento de la mística renana en Francia.

Falleció el 12 de julio de 2018.

I. Libros como autor individual:

Estructuras y movimiento dialéctico en la Fenomenología del espíritu de Hegel (1968); *Fuego en la piedra* (1977); *Dios hoy: desarrollo racional, decisión de libertad* (1977); *La Fenomenología del espíritu de Hegel: Introducción a una lectura* (1979); *El discurso sobre la alteridad: una lógica de la experiencia* (1983); *Odas a la noche* (1984); *Los rostros de Dios* (1986); *Introducción a la lectura de la fenomenología* (1992); *Estructuras y movimiento*

dialéctico en la "Fenomenología de la mente" de Hegel (1992); Unidad plural: elogio (1992); La utopía lógica (1992); De la Europa carolingia a la era de Dante (1997); Poéticas: Cuando la utopía se convierte en historia (1998); Creer y comprender: Aproximación filosófica a la experiencia cristiana (1999); En la base de la ética: autostancia y relaciones (2004); Un silencio de aproximadamente media hora (2006).

II. Libros como coautor:

Altérités (1986, coautoría con Jacques Derrida; con estudios de Francis Guibal y Stanislas Breton); Hegeliana (1986, con Gwendoline Jarczyk); El silogismo del poder: ¿Existe una democracia hegeliana? (1992, con Gwendoline Jarczyk); Maestro Eckhart o la huella del desierto (1995, con Gwendoline Jarczyk); De Kojève a Hegel: 150 años de pensamiento hegeliano (1996, con Gwendoline Jarczyk); Filosofía, poesía, misticismo (1999, con Jean Greisch); El vocabulario del Maestro Eckhart (2001, con Gwendoline Jarczyk); El regreso de Cristo (2002, con Armand Abécassis, Charles Perrot, Bernard Sesboué, Jean Séguy); El anillo inmóvil: Vistas cruzadas sobre el Maestro Eckhart (2005, con Secundo Bongiovanni, Gwendoline Jarczyk y Benoît Vermander); Hegel y la filosofía africana: una lectura interpretativa de la dialéctica hegeliana (con Médéwalé-Jacob Agossou); Contribución a la lectura comentada, O. Tinland, B. Bourgeois (ed.), La fenomenología de Hegel en varias voces (2008); Hegel, Ciencia de la lógica: La doctrina del concepto: Índice de materiales (2015).

III. Libros como co-traductor:

Ciencia de la lógica: Tomo 1, Lógica objetiva, Primer libro: Ser (versión 1812), con Gwendoline Jarczyk (1972); Ciencia de la lógica: La doctrina de la esencia (1976, con Gwendoline Jarczyk); GWF Hegel, Fenomenología del Espíritu, con Gwendoline Jarczyk (1993); Maestro Eckhart, La chispa del alma: Sermones I a XXX, con Gwendoline Jarczyk (1998); Maestro Eckhart, Dios más allá de Dios: Sermons XXXI à LX, con Gwendoline Jarczyk (1999); Maestro Eckhart, El castillo del hombre, con Gwendoline Jarczyk (1995); Maestro Eckhart, Y esta nada era Dios..., Sermons LXI a XC (2000); Maestro Eckhart, Sermones (2009); Maestro Eckhart, Tratados y poema, con Gwendoline Jarczyk (2011); GWF Hegel, GWF Hegel, Ciencia de la lógica: tomo 2, La lógica subjetiva o la doctrina del concepto, con Gwendoline Jarczyk (2014).

IV. Artículos de investigación:

"Sobre el deber de excelencia" (1999).

V. Posfacio y epílogos:

Gwendoline Jarczyk, Lo negativo o la escritura del otro en la lógica de Hegel, (1999, epílogo); Gwendoline Jarczyk, En la confluencia de la muerte. El universo y lo singular en la filosofía de Hegel, (2002, epílogo); Gwendoline Jarczyk, La reflexión especulativa. El regreso y la pérdida en el pensamiento de Hegel (2004, epílogo); Gwendoline Jarczyk, El concepto en su ambigüedad. La manifestación de lo sensible en Hegel, (2006, epílogo);

Gwendoline Jarczyk, *El concepto en su ambigüedad: la manifestación de lo sensible en Hegel*, (2006, posfacio).

Fuentes:

https://es.frwiki.wiki/wiki/Pierre-Jean_Labarri%C3%A8re (Consulta: 31/03/22)

"Pierre-Jean Labarrière, philosophe jésuite, est mort", en: *La Croix*

<https://www.la-croix.com/Culture/Pierre-Jean-Labarriere-philosophe-jesuite-mort-2018-07-16-1200955510>
(Consulta: 01/04/22)

Jean-François KERVÉGAN, "Pierre-Jean Labarrière (1931-2018)"

<https://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2018-4-page-821.htm> (Consulta: 01/04/22)

Feiler, Adilson & Bavaresco, Agemir. "Pierre-Jean Labarriere (1931-2018): uma vida e o legado filosófico hegeliano", en: *Síntese*, Belo Horizonte, v. 47, No. 148, Mai./Ago., 2020, pp. 429-444

<https://www.faje.edu.br/periodicos/index.php/Sintese/article/view/4503/4431> (Consulta: 01/04/22)

Henri Atlan (Bilda, Argelia, 27 diciembre 1931)

Biofísico y filósofo francés. Estudió medicina en París y se doctoró en 1958. En 1973 se doctoró en Ciencias del Estado en la Universidad de París VII. Fue investigador asociado de la NASA en California (1966-1968), profesor invitado del Instituto Weizmann, en Israel (1970-1973), donde trabajó con el biofísico Aharon Katchalsky, así como profesor emérito de biofísica en las universidades de París VI y Jerusalén. Además, fue director del Centro de Investigación en Biología Humana del hospital universitario Hadassah, en Jerusalén.

Fue miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la vida y de la Salud (1983-2000), director de estudios de filosofía de la biología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), y miembro del Collegium International, una organización de líderes con experiencia política, científica y ética cuyo objetivo es proporcionar nuevos enfoques para superar los obstáculos en el camino hacia un mundo pacífico, socialmente justo y económicamente sostenible. Es doctor 'honoris causa' por la Universidad de Montreal.

Influenciado por Heinz von Foerster, se interesó en aplicar la cibernética y la teoría de la información a los organismos vivos. Su trabajo como investigador se ha centrado en las teorías sobre la autoorganización de los seres vivos en un escenario de complejidad. Su pensamiento transita entre la biología y la filosofía (Spinoza), de ahí su progresivo interés por el estudio de las relaciones entre la ciencia y la ética, la bioética, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, y también la teoría de la información.

Atlan sostiene que los sistemas autoorganizados no sólo resisten al ruido -las agresiones del entorno ambiental- sino que tienen capacidad de respuesta, generan mecanismos de aprendizaje y regeneran su equilibrio vital.

Su participación con Francisco Varela en una conferencia en Cerisy-la-Salle promovió el interés por la ciencia cognitiva en Francia. También desempeñó un rol decisivo en el establecimiento del Centro de Investigación en Epistemología Aplicada (CREA, por sus siglas en francés) en la Escuela Politécnica.

Forma parte del entorno intelectual y científico del llamado "grupo de los diez", creado a finales de los años sesenta, en el que figuraban Jacques Robin, Henri Laborit, Edgard Morin, René Passet, Joël de Rosnay, entre otros.

Obras principales:

La organización biológica y la teoría de la información (1972); *Entre el cristal y el humo: Ensayo sobre la organización de lo vivo* (1979); *Con razón y sin ella: Intercrítica de la ciencia y el mito* (1986); *Todo, no, tal vez: Educación y verdad* (1991); *¿Es racional la realidad?* (1993); *Cuestiones vitales: Entre el saber y la opinión* (1994), con Catherine Bousquet; *Ciencias de la vida y medios* (1996); *¿La misma ética para todos?* (1997); *El grupo de los diez, o los avatares de la relación entre ciencia y política* (1997); *¿El fin de toda la genética? Nuevos paradigmas en biología* (1999); *Clonación humana* (1999), en colaboración con otros; *Chispas del azar, vol. 1: Conocimiento del esperma* (1999); *¿Es la ciencia inhumana? Ensayo sobre la necesidad libre* (2002); *Chispas del azar, vol. 2: Ateísmo de la escritura* (2003); *Escritos selectos* (2010)

Fuentes:

<https://www.infoamerica.org/teoria/atlan1.htm> (Consulta: 28/11/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Atlan (Consulta: 28/11/20)

Videos:

"Spinoza à Paris 8: Henri ATLAN", 1:53:09 [online] (20 jun 2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=qlQEtHNOhfc> (Consulta: 28/11/20)

"Rencontre avec Henri Atlan - Qu'est-ce que l'émergence?", 1:41:20 [online] (13 nov 2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=dTlI4iDf2MI> (Consulta: 28/11/20)

Guy Ernest Debord [conocido simplemente como Guy Debord] (París, 28 diciembre 1931 - Sevilla, 30 noviembre 1994)

Revolucionario, filósofo, escritor y cineasta francés; no obstante, él se consideró siempre a sí mismo como un estratega. Por la frescura y radicalidad de su pensamiento acerca del mundo de la imagen y el espectáculo, que influyó decisivamente en las convulsiones sociales de mayo del 68, está considerado como uno de los ideólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX. Fue él quien conceptualizó la noción sociopolítica de "espectáculo", desarrollada en su obra más conocida *La sociedad del espectáculo*.

Quando contaba veinte años de edad, Guy Debord entró en contacto con el pensador rumano Isidore Isou, el principal animador de la corriente cultural y artística conocida como letrismo. Vinculado desde entonces a los letristas, en 1952 Debord denunció la impostura de Charles Chaplin, en un radical ejercicio de valentía intelectual que implicaba un enfrentamiento directo con quien estaba consagrado como una de las figuras cimeras del mundo del espectáculo. Para el pensador francés, Chaplin era un "farsante de los sentidos y chantajista de los sufrimientos", acusación que sentaba las bases de la tesis que habría de exponer quince años después, en su monumental ensayo titulado *La sociedad del espectáculo*. Allí, Guy Debord denunciaba la conversión del cine en una mera sucesión de imágenes que transforman al espectador en un mero consumidor pasivo a quien se le vende el mensaje de que, aunque todo está permitido, nada resulta posible. De esta manera -y siempre según Debord-, se genera en el espectador un inmovilismo que sólo redundaría en el inmenso poder acumulado por el sistema establecido. (Texto extraído de: <http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=debord-guy>. Consulta: 19/12/19)

Anselm Jappe, en un importante ensayo sobre Guy Debord, muestra que «la comprensión de las teorías de Debord necesitan ante todo que le situemos entre las teorías marxistas». En efecto, siguiendo las influencias de Henri Lefebvre, Joseph Gabel o de *Socialisme ou Barbarie*, desde el capítulo segundo de *La Sociedad del espectáculo*, Debord se apoya en las teorías de Karl Marx para construir su teoría del Espectáculo, y entre los pensadores marxistas, Georg Lukács cuenta entre los que más influenciaron lo influenciaron en sus escritos teóricos. Según Jappe, es necesario vincular la teoría del Espectáculo a la cuestión del análisis de la mercancía, de la reificación, del valor y del fetichismo de la mercancía, ya que Debord se apoya sobre ella para elaborar su concepto crítico de Espectáculo. Centrando la teoría de Debord con su relación a Marx, Jappe también muestra que el Espectáculo no puede ser reducido a una lógica immanente de la

«imagen» por ella misma como lo piensan ciertos intérpretes, pues lo que quiere demostrar el concepto crítico de Espectáculo es que «el espectáculo no es un conjunto de imágenes sino una relación social entre personas mediatizado por imágenes» (tesis 4 de *La Sociedad del espectáculo*). Debord no trata del «Espectáculo» de manera transhistórica, sino como de una característica esencial de la sociedad contemporánea. Tampoco manifiesta ningún odio hacia la imagen como lo muestra su obra cinematográfica.

En 1965, registró la patente de un *Juego de la Guerra* que había imaginado diez años antes. En 1977, se asoció con Gérard Lebovici para fundar una sociedad llamada «Los juegos estratégicos e históricos» cuyo propósito es la producción y publicación de juegos. Unos cuantos ejemplares en cobre plateado del Juego de la Guerra son fabricados por un artesano y las reglas del juego son publicadas en francés y en inglés. En 1987, aparece el libro *El juego de la Guerra* (Ediciones Gérard Lebovici, reeditado por Gallimard en 2006) en el que quedan descritos todos los movimientos de una partida. Un modelo rudimentario del juego había sido difundido en ese momento.

El juego está basado sobre las leyes establecidas por la teoría de la guerra de Carl von Clausewitz y tiene como modelo histórico la guerra clásica del siglo XVIII, prolongado por las guerras de la Revolución francesa y del Imperio de Napoleón. El Juego de la Guerra enfrenta a dos adversarios en un tablero de 500 casillas de 20 líneas sobre 25 columnas. El tablero está dividido en dos territorios (norte y sur) en cada uno de los cuales se encuentran una cadena montañosa, un puerto, dos arsenales y tres fortalezas. Cada jugador tiene una red de líneas de comunicación que debe ser mantenida y protegida. Estas líneas de comunicación irradian desde los dos arsenales de cada jugador, sobre las líneas verticales, horizontales y diagonales. Cada jugador dispone también de dos unidades de transmisiones que tienen la capacidad de reflejar las líneas de comunicación. Las unidades combatientes de un mismo bando deben permanecer en enlace con su red de comunicación o, si no, se arriesgan a ser capturadas. Las líneas de comunicación pueden ser interceptadas por el enemigo, y tienen gran importancia estratégica. El objetivo del juego es destruir al enemigo, ya sea eliminando todas sus unidades combatientes o capturando a sus dos arsenales.

Radicado en Sevilla, abandonado a la bebida, con problemas de obesidad e ignorado en los círculos de la cultura oficial, puso fin a su existencia, disparándose un tiro al corazón, en la capital andaluza, el último día de noviembre de 1994.

Obras principales:

Para acabar con la comodidad nihilista (1953); *Manifiesto Situacionista* (1957); *Memorias* (1959); *La sociedad del espectáculo* (1967); *Obras cinematográficas completas* (1978); *Consideraciones sobre el asesinato de Gérard Lebovici* (1985); *Comentarios sobre la sociedad del espectáculo* (1988); *"Esta mala reputación..."* (1993).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord (Consulta: 19/12/19)

Paul Gochet (Bressoux, Lieja, Bélgica, 21 marzo 1932 - Región de Bruselas-Capital, Bélgica, 21 junio 2011)

Lógico belga, filósofo y profesor emérito de la Universidad de Lieja. Su investigación se centró principalmente en los campos de la lógica y la filosofía analítica, y es conocido por sus trabajos sobre la filosofía de Quine.

Se graduó de la Universidad de Bruselas (ULB) con títulos en Filología Románica en 1954 y Filosofía en 1959. Entre sus estudios, pasó un año en Inglaterra asistiendo a los cursos de A. Ayer en el University College London (1957) y JL Austin en Oxford en 1958. Recibió su doctorado en la Universidad de Lieja en 1968, donde había sido asistente desde 1962.

Después de estudiar en Lieja con Philippe Devaux, traductor y amigo de Russell, y más tarde en 1971 en la Universidad de Harvard, fue nombrado profesor ordinario en la Universidad de Lieja en 1972. Allí enseñó lógica y filosofía en lengua inglesa. Fue investigador en las universidades de Stanford y Berkeley de 1974 a 1975, profesor invitado en el Colegio de Francia en 1981, investigador en la Escuela de Investigación de Ciencias Sociales de Canberra en 1984 y titular de la Cátedra Francqui en la Universidad de Gante en 1988.

Mantuvo una conexión de larga data con el Centro Nacional Belga de Investigación en Lógica fundado en 1955 por R. Feys, Ch. Perelman, A. Borgers, A. Bayart, PhDevaux y otros, quienes mantuvieron estrechas conexiones con E. W. Beth y otros lógicos en los Países Bajos. Fue profesor emérito en la Universidad de Lieja desde 1997 hasta el 2011. Fue miembro de la Real Academia de Bélgica y del Instituto Internacional de Filosofía.

Se interesó principalmente en el lenguaje, la lógica y el conocimiento. Primero se graduó con una tesis sobre poesía, luego trabajó en la teoría lógica de la proposición en la tradición analítica. Con algunos otros, fue responsable de introducir la filosofía analítica a la comunidad francófona. Desde la filosofía, amplió sus investigaciones a la semántica formal del lenguaje natural que requería una experiencia en lingüística así como en lógica modal e intensional. Más tarde, cambió de forma natural con la tendencia hacia las aplicaciones en informática e inteligencia artificial. En particular, esto lo llevó a su interés de larga data por la lógica epistémica. Su participación de décadas con la comunidad europea en lógica, lenguaje y computación, lo convirtió en una presencia internacional ampliamente conocida.

Como tal, fue un visitante constante en los Coloquios de Ámsterdam sobre semántica formal y las Escuelas de verano europeas ESSLLI en lógica, lenguaje e información.

Obras principales:

Además de diversos artículos especializados sobre lógica, inteligencia artificial y epistemología, publicados en inglés o francés, es autor de las siguientes obras:

Bosquejo de una teoría nominalista de la proposición (1972); *Quine en perspectiva* (1978); *Lógica, vol. 1: Métodos para la informática fundamental* (1991); *Lógica, vol. 2: Métodos formales para el estudio de los programas* (1994).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Gochet

Claude Bruaire (15 mayo 1932 - 14 octubre 1986)

Filósofo católico francés. Cofundador de la revista *Communio*, es, con Xavier Tilliette, Michel Henry y Jean-Luc Marion, uno de los representantes de la renovación de la filosofía cristiana y de la cristología de los años 1970.

Agregado de filosofía (1960), siguió sus estudios en el seminario, donde su pensamiento se forma bajo la influencia de filósofos jesuitas, incluido Gaston Fessard. Sin embargo, eligió no ser ordenado sacerdote y llevar una vida laica. Fue profesor en la Universidad de Tours (1967-1979) y luego en la Universidad de París IV-Sorbona (1979-1986).

Obras principales:

La afirmación de Dios: Ensayo sobre la lógica de la existencia (1964); *Lógica y religión cristiana en la filosofía de Hegel* (1964); *Schelling o la búsqueda del secreto del ser* (1970); *La confesión de la fe cristiana* (1977) [con Philippe d'Harcourt]; *Moralidad, sabiduría y salvación* (1981) [con Jean-Robert Amogathe]; *El ser y el espíritu* (1983); *La fuerza del espíritu* (1986) [con Emmanuel Hirsch]; *Una ética para la medicina* (1989); *El derecho de Dios* (1992); *La dialéctica* (1993); *Filosofía del cuerpo* (2009).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Bruaire (Consulta: 07/04/20)

Claire Salomon-Bayet (París, 1 mayo 1932 - París, 9 octubre 2016)

Filósofa, profesora emérita en la Sorbona, especialista en Rousseau, Pasteur y Cournot. Es la esposa del historiador Jean-Jacques Salomon.

Nació en París el 1 de mayo de 1932. Hija de Jean Bayet, latinista, director de la Escuela Francesa de Roma y miembro de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, y cuñada de André Boucourechliev, compositor y musicólogo de origen búlgaro, esposo de su hermana Jeanne.

Agregada en Filosofía (1957), sustentó en 1976 su doctorado en Letras (Filosofía e historia de la ciencia) bajo la dirección de Georges Canguilhem. De 1957 a 1959, fue profesora de letras superiores en el Liceo Louis-Pasteur en Besançon. Luego, de 1960 a 1964, fue secretaria editorial del *Journal of Higher Education and Philosophical Studies* (Diario de Educación Superior y Estudios Filosóficos). Poco después, fue asistente en la Sorbona (1964-1968), antes de unirse al CNRS donde permaneció hasta 1981.

De 1981 a 1988, fue nombrada profesora en la Universidad de Lille III. Paralelamente, de 1986 a 1990, también fue directora científica adjunta del Departamento de "Ciencias Humanas y Sociales" del CNRS. Finalmente, de 1988 a 1998, dirigió el Centro de Historia de las Ciencias y los Movimientos Intelectuales (Universidad de París I Panthéon-Sorbona)

Profesora visitante en varias ocasiones (Harvard, Universidad de Montreal, Wissenschaftskolleg en Berlín), ha sido miembro, desde 1981, del Instituto de Estudios Avanzados (Princeton, Nueva Jersey, EE. UU.). También es miembro de la Academia Internacional de Historia de las ciencias, el Comité Superior de celebraciones nacionales, así como del Comité Nacional Francés de Historia y Filosofía de la Ciencia.

Falleció el 9 de octubre de 2016.

Obras principales:

Jean-Jacques Rousseau o la imposible unidad (1968); *La institución de la ciencia y la experiencia de lo vivo. Método y experiencia en la Academia Real de las Ciencias. 1666-1793* (1979); *Pasteur y la revolución pasteuriana* (1986); *Sobre la disimetría molecular, Louis Pasteur, A. Werner, J. H. Vant'Hoff* (1986).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Salomon-Bayet (Consulta: 27/01/20)

Pierre Hassner (Bucarest, 31 enero 1933 - 26 mayo 2018)

Geopolítico y filósofo rumano naturalizado francés. Fue director de investigación emérito del CERI (Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales) y de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas. También enseñó en el Centro Europeo de la Universidad Johns-Hopkins en Boloña (Italia). Recibió el premio Alexis de Tocqueville en 2003.

Se dedicó al estudio de las relaciones internacionales y los problemas geopolíticos, que deseaba aclarar a la luz de la filosofía. En sus numerosos artículos y libros, ofrece análisis informados y originales sobre la evolución de los conflictos internacionales en la época de la Guerra Fría y tras la caída del Muro de Berlín. Así se involucró en el debate político en el momento de la guerra que desgarró a los pueblos de la ex Yugoslavia entre 1991 y 1995. Sus temas de investigación son la guerra, la violencia y el totalitarismo, las relaciones internacionales, especialmente en la historia del pensamiento político y en Europa después de la Guerra Fría. En sus teorías sobre el totalitarismo y la evolución política mundial posterior a la Guerra Fría, analiza los regímenes políticos chinos y rusos y, para calificarlos, forja el neologismo de la "democradura", a fin de designar Estados que ya no están sometidos a un régimen totalitario pero que aún no son democracias y, por lo tanto, ocultan su naturaleza autoritaria bajo una fachada democrática (democracia parlamentaria y constitucional en Rusia o Estado de derecho en China).

En un famoso artículo, muestra que nos hemos alejado del mundo de Locke ("La libertad como propiedad, el liberalismo posterior a la Guerra Fría"), con aproximación a Kant (proyecto de paz perpetua para comparar con el surgimiento de organizaciones internacionales, como la ONU), en el mundo de Hobbes, es decir, la guerra de todos contra todos, y la búsqueda de la máxima seguridad, con aproximación a Nietzsche ("La guerra como agente de reafirmación de identidad") y Marx (las disparidades socioeconómicas siguen siendo una interpretación válida de las relaciones internacionales).

Así, interpreta el suceso del 11 de septiembre y las políticas que siguieron (guerras preventivas, leyes contra el terrorismo que fortalecen los poderes del Estado a expensas de las libertades) como una victoria de las concepciones de seguridad de Hobbes, Nietzsche y Marx sobre concepciones de libertad (Kant, Locke). Se define a sí mismo como

un "liberal, libertario". (Gaïdz Minassian, «Pierre Hassner, grand spécialiste des relations internationales, est mort», sur Le Monde.fr, 26 mai 2018).

Obras principales:

La violencia y la paz. De la bomba atómica a la limpieza étnica (2000); *Washington y el mundo. Dilemas de una superpotencia* (2003) con Justin Vaïsse; *Guerra y sociedades. Estados y violencia después de la Guerra Fría* (2003), con Roland Marchal; *El Terror y el Imperio. La violencia y la paz II* (2003); *¿Justificar la guerra? De lo humanitario al antiterrorismo* (2005), con Gilles Andréani; *La venganza de las pasiones: metamorfosis de violencia y crisis de la política* (2015).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Hassner (28/11/20)

Francis Jacques (Estrasburgo, 12 marzo 1934)

Filósofo francés de renombre mundial, profesor emérito en la Nueva Sorbona, en donde dirigió el Centro de Filosofía del Lenguaje.

Filósofo del lenguaje y lógico, doctor de Estado en filosofía (1975), doctor canónico en teología (2000), fue sucesivamente profesor de filosofía en la universidad de Rennes 1 (de 1976 a 1986), en la nueva Sorbona (París-III) (de 1986 a 2001), profesor invitado en el Instituto católico de París (de 1986 a 2000). Entre 2002 y 2003 ocupó la cátedra de metafísica Étienne Gilson.

Ganador del Concurso general de la Academia Francesa (Premio Broquette-Gonin), ponente Olivier Lacombe, laureado del Instituto (Premio Louis Liard), presidente en ejercicio después presidente honorario de la Asociación de Filósofos Cristianos, miembro de la Academia de Educación y Estudios Sociales, es uno de los miembros fundadores de la Academia Católica de Francia.

Autor de numerosos trabajos, ha demostrado, en *Diferencia y subjetividad* (1982) y *El espacio lógico de interlocución* (1985), que la subjetividad no debe pensarse desde la autoconciencia, sino desde la comunicación interpersonal. De hecho, es a través de ella que los participantes se convierten en personas. Su pensamiento es parte de la perspectiva de la antropología, la filosofía analítica y la pragmática lingüística.

Durante varios años ha dirigido obras colectivas en Palabra y silencio. Sus obras han sido traducidas al alemán, inglés, italiano, español, portugués, japonés y polaco.

Obras principales:

Dialógicas: Investigaciones lógicas sobre el diálogo (1979); *Diferencia y subjetividad: Antropología de un punto de vista relacional* (1982); *El espacio lógico de interlocución* (1985); *De la significancia* (1987); *El Otro visible* (1998), en colaboración con Jean-Louis Leutrat; *El orden del texto* (2000); *Escritos antropológicos: Filosofía del espíritu y cognición* (2000); *Acerca de la textualidad: Para una textología general y comparada* (2002); *La creencia, el saber y la fe: Una refundación erotética de la metafísica* (2005); *El árbol del texto* (2007); *Diccionario de la vivienda: Ensayo lexicológico para introducir en filosofía el concepto de permanencia* (2016), en 2 vols., Prefacio de Jean Pruvost.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Jacques. (Consulta: 24/12/19)

Sarah Kofman (París, 14 setiembre 1934 - íd., 15 octubre 1994)

Filósofa, escritora y docente francesa. Su padre, rabino de origen polaco, murió asesinado en Auschwitz en 1942, tras su detención en París. Esta desgracia marcó su infancia, pues tuvo que vivir entre dos madres, la real y otra postiza, para ocultarse en las redadas. Y también marcó toda su vida, por lo que se deduce de sus libros finales.

Tras sus estudios de filosofía, Kofman empezó su carrera docente en institutos de Toulouse (1960-1963) y luego de París (1963-1970). También enseñó, entre otras, en las universidades de Berkeley y de Ginebra. Su tesis inicial, supervisada por Deleuze y publicada más tarde como *Nietzsche y la metáfora* (1972), dio entrada a un diálogo con el filósofo alemán, que le ocupó toda su vida, pues en 1992-1993 publicó dos grandes tomos sobre esa figura mayor.

En 1969 conoció a Jacques Derrida, asistió a sus seminarios, y luego participaría en su proyecto colectivo de publicaciones en la Editorial Galilée y en la reforma de la enseñanza filosófica en Francia; además, escribió un excelente ensayo sobre el filósofo, con el título *Lecturas de Derrida*. Entre sus múltiples facetas, no hay que olvidar sus reflexiones continuas sobre la condición femenina. Destacan los textos que dedicó a Nietzsche o los que refieren al pensamiento de Freud, especialmente sobre su valoración de las mujeres. Sus gustos por la literatura de Hoffmann o Nerval, por la metáfora en particular, y por la

expresión autobiográfica han hecho de sus escritos privados una muestra relevante de la creación del siglo XX, desde *Autobiogriffures hasta Paroles suffoquées* y *Calle Ordener, calle Labat*.

Sus libros han sido traducidos a muchas lenguas, especialmente al inglés. Impartió conferencias en todo el mundo —desde Brasil hasta Japón—, además de ser conocida por su actividad incesante en Francia como escritora y docente. De ahí que su suicidio, en 1994, tuviese una gran resonancia, tomando un valor simbólico para toda una generación.

Obras principales:

La infancia del arte: Una interpretación de la estética de Freud (1970); *Nietzsche y la metáfora* (1972); *Camera oscura de la ideología* (1973); *Cuatro novelas analíticas* (1974); *Aberraciones: convertirse en una mujer de Augusto Comte* (1978); *Nerval: El encanto de la repetición* (1979); *Nietzsche y la escena filosófica* (1979); *El enigma de la mujer: La mujer en los textos de Freud* (1980); *Respeto a las mujeres: Kant y Rousseau* (1982); *¿Cómo salir de ahí?* (1983); *Una profesión imposible: Lectura de "Construcciones en análisis"* (1983); *Lecturas de Derrida* (1984); *Melancolía del arte* (1985); *¿Por qué nos reímos? Freud y la palabra del espíritu* (1986); *Palabras sofocadas* (1987); *Conversiones: El mercader de Venecia bajo el signo de Saturno* (1987); *Sócrates* (1989); *Seduciones: de Sartre a Heráclito* (1990); *Don Juan o el rechazo de la deuda* (1991); *"Solo hay un primer paso que cuesta": Freud y la especulación* (1991); *Explosión I: Del "Ecce Homo" de Nietzsche* (1992); *Explosión II: Los niños de Nietzsche* (1993); *El desprecio de los judíos: Nietzsche, los judíos, antisemitismo* (1994); *Calle Ordener, calle Labat* (1994); *La impostura de la belleza y otros textos* (1995, obra póstuma).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sarah_Kofman (Consulta: 04/01/20)

Ludovic Robberechts (Bruselas, Bélgica, 1935)

Filósofo belga contemporáneo que ha actualizado la filosofía reflexiva de Jean Nabert.

Su obra publicada, que abarca quince años, de 1960 a 1974, actualiza la filosofía reflexiva siguiendo a Jean Nabert. Durante su carrera profesional, enseñó en diferentes escuelas sociales y en una escuela de arquitectura en Bélgica. Católico cercano al judaísmo, ha dedicado las últimas décadas a seminarios de lectura bíblica realizados de manera regular e informal. Cerca de Armand Abécassis, en sus últimas lecciones, presentó a Emmanuel Levinas. Su hijo, Édouard Robberechts, enseña en el Instituto Interuniversitario de Estudios

y Cultura Judía de la Universidad del Mediterráneo Aix-Marsella II, después de haber presentado en 2001 una tesis doctoral sobre Paul Ricœur en la Universidad Católica de Lovaina.

La obra *Ensayo sobre el mal* de Jean Nabert, publicada en 1955, que Alphonse De Waelhens le revela, determina su itinerario filosófico. En 1960, el año de la muerte de Nabert, presentó en la Universidad Católica de Lovaina, la primera tesis doctoral sobre este filósofo francés bajo el título *Los contornos de la filosofía del Sr. Jean Nabert*.

En la publicación de su libro sobre Edmund Husserl en Alemania en 1967, se presenta, en esta traducción, como perteneciente a la generación más joven de fenomenólogos que suceden a Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty. Ludwig Landgrebe, ex asistente de Husserl, que era profesor en la Universidad de Colonia, habló de ello en estos términos: "Una introducción a Husserl de este tipo, que toma como punto de partida los problemas fundamentales de la ciencia, no existió hasta ahora, ni en literatura extranjera ni en literatura alemana".

Se distancia de la fenomenología. Desde el comienzo de su viaje filosófico, el "problema del mal" se convierte en su principal preocupación. Él lee la Biblia, con la cultura de su filósofo, su interés por la ciencia y su atracción por el judaísmo, actualizando los textos sagrados. En *El mito de Adam y el pecado original* en 1967, su lectura extiende la de Kant. Ha interpretado el mito de Adán en *La religión en los límites de la razón* y en *Conjetura sobre los comienzos de la historia humana*. Por un lado, destaca un mal radical, una inclinación al mal inevitable y, por otro, el comienzo de la emergencia de la conciencia humana a partir de las experiencias existenciales. Estas dos lecturas, tan diferentes, del mismo mito, las reúne en un solo discurso, que no entra en rivalidad con la teoría de la evolución. El humano no se refiere a un hecho, sino a un despertar y un camino que necesita práctica religiosa.

Robberechts encontró un esbozo filosófico del "problema del mal" en Eduard von Hartmann (otro alemán) que publicó en 1869 la *Filosofía del inconsciente*. El desarrollo filosófico más logrado sobre el "problema del mal" sigue siendo, para él, el de Jean Nabert. Lo coloca como una figura central en la filosofía. La filosofía reflexiva se divide entre un antes y un después de Jean Nabert. En el primer volumen de su *Ensayo sobre filosofía reflexiva*, traza el marco conceptual de una filosofía de interioridad reflexiva y su metodología. La reflexión es sobre la propia experiencia, sobre nuestras propias acciones. La experiencia pre-reflexiva, a través de una reflexión sobre la resistencia, se transforma en una nueva percepción y una nueva inteligibilidad. Se pretende que el método sea estrictamente experimental y muestre las posibles desviaciones, inducidas por la falta de rigor experimental. La presentación de este marco conceptual se realiza dando voz a los representantes más eminentes de la filosofía reflexiva (todos franceses), comenzando por el primero, cronológicamente y en importancia: Pierre Maine de Biran, cuyo trabajo encuentra su origen en una confrontación con la filosofía anglosajona (John Locke).

El segundo volumen del *Ensayo sobre filosofía reflexiva* contiene una presentación de la filosofía de Jean Nabert, así como un programa de acción titulado "Después de Jean

Nabert". Para Nabert, la libertad nunca compite con la ciencia porque se niega a colocarla en las deficiencias (temporales) de la misma. Ambos se dividen en dos centros de reflexión separados. El "problema del mal", al que Robberechts ha dedicado todos sus esfuerzos, se plantea de una manera casi trivial: no hay "mal" sin un juicio de valor. Si desaparece el requisito de condenar, solo quedan los hechos no calificados. Por lo tanto, el imperativo no necesita limitarse a un enfoque científico y practicar la ética. Esto lleva a experiencias existenciales que pueden llegar tan lejos como la experiencia de lo divino. El plan de acción que él defiende introduce un alejamiento de la filosofía. Regresa a imágenes, símbolos, cuentos y mitos que están directamente vinculados a la acción y que realmente respetan la realidad.

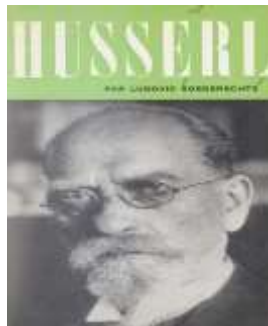
En los albores de Grecia, la filosofía occidental nació de una ruptura con el mito. Robberechts parece estar haciendo esta ruta a la inversa. Sigue lúcido, el método de los símbolos dirige a los hombres hacia lo mejor y lo peor. Para escapar del horror, confía en los mitos judíos, que tienen siglos de prueba y error capitalizados detrás de ellos.

Hasta la fecha, su obra casi no ha tenido impacto, excepto su enseñanza oral. Ocupa un lugar marginal, en una corriente de pensamiento minoritario, pero algunas de sus ideas se han vuelto muy actuales.

Obras principales:

Husserl (1964); *El mito de Adán y el pecado original* (1967); *Ensayo sobre la filosofía reflexiva. De Biran a Brunschvicg* (1971); *Ensayo sobre la filosofía reflexiva. Jean Nabert en adelante* (1974).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Robberechts (Consulta: 11/01/20)

Émile Jalley (Nance, Jura, 10 mayo 1935)

Epistemólogo, psicólogo y filósofo francés. Ha estudiado en la Escuela Normal Superior (promoción L1955) y pasó su agregación de filosofía en 1959, después obtuvo su diplomado de Estado en Psicología en 1968, y se convirtió en doctor en psicología en 1986. Todo su trabajo y sus obras recurren al conocimiento enciclopédico centrado en trabajos también relacionados con la historia, la filosofía, la epistemología de la psicología en Francia (Wallon, Piaget) y el psicoanálisis (Freud, Lacan). De hecho, se dedicó, entre 2004 y 2013,

a un vasto proyecto de Crítica general de psicología científica y neurociencias contemporáneas, llevado a cabo con el objetivo de defender la importancia del psicoanálisis en las ciencias humanas en Europa.

En 2013, publicó el resultado de años de estudios en su libro *La crisis de la filosofía en Francia en el siglo XXI, de Heráclito y Parménides a Lacan*. En esta obra, estudia el paradigma del enfoque dialéctico en filosofía que consiste en un "núcleo racional de la contradicción". Este paradigma, según el filósofo, de origen judío, griego, francés y germánico, después marcado de usura por la invasión del imperialismo anglo-americano, habría caído en una obsolescencia progresiva debido a la expansión de la ideología estructuralista posterior a la década de 1960. Critica a los autores estructuralistas y post-estructuralistas (según él: Lévi-Strauss, Barthes, Foucault, Derrida, Althusser) por su posición antidialéctica", que habría contribuido al abandono del pensamiento marxista y del psicoanálisis; Lacan habría sido el único en preservar, según el eje Hegel-Marx, el paradigma dialéctico abandonado en el otoño posterior a 1968, bajo la forma de un "hipermodelo transdialéctico 2/3/4". (Robert Samacher, Jalley (Émile), *La crise de la philosophie en France au xxie siècle. D'Héraclite et Parménide à Lacan*, Paris, L'Harmattan, 2013, *Bulletin de psychologie*, vol. 2, no 530, 2014, p. 183-188).

Obras principales:

De su copiosa producción intelectual, que incluye libros y artículos especializados, a continuación se mencionan sus obras más importantes clasificadas en tres categorías temáticas:

(1) Psicología y psicoanálisis:

Wallon lector de Freud y Piaget: tres estudios seguidos de textos de Wallon sobre el psicoanálisis y un léxico de términos técnicos (1981); *Freud, Wallon, Lacan, el infante en el espejo* (1998); *La crisis de la psicología en la universidad en Francia* (2004); *El psicoanálisis y la psicología hoy en Francia* (2006); *Wallon y Piaget: por una crítica de la psicología contemporánea* (2006); *El psicoanálisis francés en lucha: la guerra del psi continúa* (2007); *¿La psicología científica es una ciencia? Crítica de la razón en psicología* (2007); *La guerra del psicoanálisis* (2008) (10 tomos); *Anti-Onfray. T. 1: Sobre Freud y el psicoanálisis* (2010); *Anti-Onfray. T. 2: Las reacciones al libro de Michel Onfray: debate central, prensa, psicoanálisis teórico* (2010); *Anti-Onfray. T. 3: Las reacciones al libro de Michel Onfray: clínica, psicopatología, filosofía, cartas, historia, ciencias sociales, política, reacción del extranjero, el decreto* (2010); *Psicoanálisis y psicología, 2008-2010. T. 1: Propositiones de base, cuestiones de actualidad, referencias históricas, para el equilibrio de las dos psicologías en la universidad, intervenciones sobre la crisis* (2010); *Psicoanálisis y psicología, 2008-2010. T. 2: Psicoanálisis y neurociencia, la verdad científica, la disputa de la evaluación en psicología* (2010); *El debate sobre el psicoanálisis en la crisis en Francia. T. 1: Onfray, Janet, Reich, Sartre, Politzer* (2011); *El debate sobre el psicoanálisis en la crisis en Francia. T. 2: (In)cultura, (de)formación, alienación* (2011); *Badiou contra Lacan: Roudinesco, Assoun, Granon-Lafont* (2014); *El psicoanálisis durante y después de Lacan* (2016). *T. 1: Bion, Blanco, Gaddini, Kohut, Kernberg, Stoller, Robion; El psicoanálisis*

durante y después de Lacan. T. 2: Robion. Comentarios sobre Jacques Lacan; *El psicoanálisis hoy. Entrevista con Jacques Robion* (2018).

(2) Filosofía

La crisis de la filosofía en Francia en el siglo XXI: de Heráclito y Parménides a Lacan (2014); *Louis Althusser y algunos otros: notas de curso 1958-1959: Hyppolite, Badiou, Lacan, Hegel, Marx, Alan, Wallon* (2014); *La doctrina de la ciencia 1794 de Johann Gottlieb Fichte. Nacimiento y devenir del imperialismo alemán* (2016); *Crítica de la razón filosófica* (cinco tomos), T. 1: *La prueba por la orden y la medida*; *Crítica de la razón filosófica*, T.2: *La prueba por la historia de la filosofía*; *Crítica de la razón filosófica*, T.3: *La prueba por la historia*; *Crítica de la razón filosófica*, T. 4: *La prueba por la psicología*; *Crítica de la razón filosófica*, T. 5: *La prueba por el discurso mediático*; *En memoria de Gilbert Simondon. Filósofo y psicólogo francés (1924-1989)* (2017); *La historia de la Biblia y la filosofía. Jerusalén, Atenas, Roma* (2019).

(3) Crítica e ideología social

La teoría del género en el debate francés: Butler, Freud, Lacan, Stoller, Chomsky, Sapir-Whorf, Simondon, Wallon, Piaget (2014), *Thomas Piketty, T. 1: ¿Marx del siglo XXI?* (2014); *Thomas Piketty, T. 2: La mecánica de las desigualdades en Francia: injusticia fiscal, crisis de la enseñanza, contra reforma social, (de)colonización* (2014); *La Reforma del colegio: salvar la escuela, una cuestión de vida o muerte* (2015); *La economía del siglo XXI. Crítica de la razón en economía. Tomo 1* (2019); *La economía en el siglo XXI. Crítica de la razón en economía. Tomo 2* (2019).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Jalley (Consulta: 28/11/20)

François Fédier (París, 1935 - id., 28 abril 2021)

Filósofo francés contemporáneo. Fue alumno de Jean Beaufret desde 1955, se dedicó desde 1958 a la traducción de textos de Martin Heidegger. Profesor agregado de filosofía, enseñó en primero superior en el liceo Pasteur hasta su retiro en 2001.

También ha traducido varios poemas y textos importantes de Friedrich Hölderlin. Ha sobresalido como el maestro de una nueva generación de filósofos, entre los que se encuentran Hadrien France-Lanord, Philippe Arjakovsky o Fabrice Midal. Está a cargo de

la traducción continua de la obra completa de Heidegger (*Gesamtausgabe - G.A.*) en las ediciones Gallimard. La Revista Literaria de febrero de 2017 dedica su dossier a Heidegger.

La traducción que realizó de la obra de Heidegger titulada *Beiträge zur Philosophie [Contribuciones a la filosofía]* (1939), que apareció en 2013 en Francia por las ediciones Gallimard bajo el título *Apports à la Philosophie. De avenance*, ha sido objeto de críticas. Aunque algunos críticos han cuestionado la calidad de las traducciones de Fédier, Nicolas Plagne ha señalado que se trata de un “traductor inspirado en viejos poetas franceses”.

Incluso el propio Fédier, consciente del desafío de traducir al francés los textos del filósofo alemán, advirtió con respecto a su traducción de *Ereignis* lo siguiente: “No hay que tener demasiado miedo a no ser comprendido: lo principal es haberlo hecho todo, con rigor y lealtad, para ser comprensible”.

Obras principales:

Interpretaciones (1985); *Heidegger: Anatomía de un escándalo* (1988); *Sesenta y dos fotografías de Martin Heidegger* (1999); *Arte en libertad: Aristóteles, Baudelaire, Proust, Flaubert, Cézanne, Kant, Matisse, Heidegger* (2006); *La voz del amigo* (2007); *Escuchar a Heidegger y otros ejercicios de escucha* (2008); *El imaginario* (2009); *La metafísica: curso de filosofía* (2012); *El humanismo en cuestión: para abordar la lectura de la ‘Carta sobre el humanismo’ de Martin Heidegger* (2012); *Diccionario Martin Heidegger: Vocabulario polifónico de su pensamiento* (2013), en codirección con Philippe Arjakovsky y Hadrien France-Lanord; *Leer a Heidegger sin delirar (Por una ética de la interpretación)* (2019).

También han sido publicados sus cursos universitarios de filosofía, sobre temas (arte, razón, metafísica, felicidad) y autores diversos (Platón, Leibniz, Heidegger), en varios volúmenes.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_F%C3%A9dier (Consulta: 23/01/20, 21/02/22)

Textos en PDF:

"La crítica es fácil pero el arte es difícil", en: *Estudios Públicos*, No 148, Santiago de Chile, 2017, pp. 159-165. Trad. de Jorge Acevedo Guerra.

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20180115/20180115151856/rev148_fedier.pdf (Consulta: 21/02/22)

"Henri Matisse. Consideraciones", en: *Cuadernos de Filosofía*, N.º 35, Concepción (Chile), 2017; pp. 143-155. Traducción de Jorge Acevedo Guerra.

https://docs.wixstatic.com/ugd/0f507a_67eadc6f6cb94216bd5bb8e93204a5bc.pdf (Consulta: 21/02/22)

Alan Badiou (Rabat, Protectorado francés de Marruecos, 1937)

Destacado filósofo, novelista y dramaturgo francés contemporáneo. Militante del pensamiento marxista y comunista de fines del siglo XX, su pensamiento político ha recibido influencias de Platón y de Louis Althusser, de quien fue alumno.

Su padre, Raymond Badiou (1905-1996), fue matemático y su madre, profesora de francés. Su padre formó parte de la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, y fue elegido alcalde de Toulouse entre 1944 y 1958. Su formación filosófica la realizó en el Liceo Louis-Le-Grand y en la *École Normale Supérieure* en París (1956-1961).

Ha sido fundador de la facultad de Filosofía en la Universidad de París VIII, al lado de nombres como Gilles Deleuze, Michel Foucault y Jean-Francois Lyotard. Allí y también en la *École Normale Supérieure* se desempeñó como maestro de conferencias y profesor de filosofía desde 1969 hasta 1999. Actualmente es profesor emérito de la *École Normale Supérieure*, donde fue nombrado profesor en 1999. Ocupa la cátedra René Descartes y es Profesor de Filosofía en la Escuela de Graduados Europeos.

Badiou es un pensador de intereses múltiples. Ha sido autor de varias novelas: *Almagestes* (1964); *Portulant* (1967); *Calme bloc ici-bas* (1997), que es una transposición sofisticada de *Los miserables* de Víctor Hugo. Y también de obras teatrales. *L'Echarpe rouge* (con la puesta en escena de A. Vitez en 1984). Entre 1994 y 1996, publica la serie Ahmed (*Ahmed le subtil*, *Ahmed se fâche*, *Ahmed philosophe*, *Les Citrouilles*), todas puestas en escenas por C. Schiaretti en la *Comédie de Reims*. Como intelectual se ha desempeñado básicamente como filósofo y en su obra *El ser y el acontecimiento* (1988) ha desarrollado una ontología basada en las matemáticas.

Comprometido desde muy temprano en forma activa con la política de izquierda, en 1960, fue miembro fundador del *Partido Socialista Unificado*. Implicado en los movimientos políticos en torno al mayo francés, y simpatizante con la izquierda maoísta, ingresó en la *Unión de comunistas de la Francia marxista-leninista* en 1969. Actualmente participa en el grupo *La Organización Política* junto con Sylvain Lazarus y Natacha Michel.

También ha mostrado interés constante por la música y la poesía, testimonio del cual son sus obras *Pequeño manual de inestética* (1998) y, más recientemente *Cinco lecciones sobre el caso Wagner* (2010). Su extensa y variada producción intelectual, mundialmente conocida, ha sido traducida a unas 20 lenguas.

Obras principales:

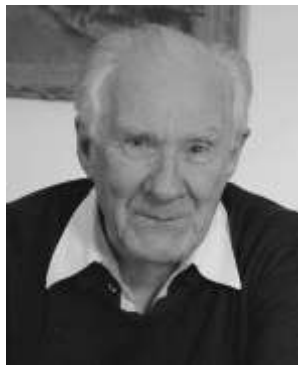
El concepto de Modelo (1969); *Teoría de la contradicción* (1975); *De la ideología* (1976); *El movimiento obrero francés contra el sindicalismo* (1976); *El núcleo de la dialéctica hegeliana* (1977), con L. Mossot y J. Bellassen; *Teoría del sujeto* (1982); *¿Se puede pensar la política?* (1985); *El ser y el acontecimiento* (1988); *Manifiesto por la filosofía* (1989); *el Número y los números* (1990); *Condiciones* (1992); *La ética: Ensayo sobre la conciencia*

del mal (1993); *Rapsodia por el teatro* (1994); *Deleuze: El clamor del ser* (1997); *Breve tratado de ontología transitoria* (1998); *San Pablo y la fundación del universalismo* (1999); *Breve tratado de ontología transitoria* (2002); *Imágenes y palabras* (2005); *Lógica de los mundos. El ser y el acontecimiento 2* (2006); *De un desastre oscuro: Sobre el fin de la verdad de Estado* (2006); *Filosofía del presente* (2006); *Becket: El infatigable deseo* (2007); *La antifilosofía de Wittgenstein* (2009); *Segundo manifiesto por la filosofía* (2009); *Lo finito y lo infinito* (2010); *Heidegger: El nazismo, las mujeres, la filosofía* (2010), con Barbara Cassin; *La relación enigmática entre política y filosofía* (2011); *¿Qué es lo que quiere un judío?: Sobre binacionalismo y otros espectadores* (2011, en inglés), con Slavoj Žižek y Judith Butler; *Circunstancias 1-6* (2003-2011); *La República de Platón* (2012); *La aventura de la filosofía francesa* (2012); *¿Qué es un pueblo?* (2013), con Pierre Bourdieu, Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari y Jacques Rancière; *Elogio del teatro* (2013), con Nicolas Truong; *¿Qué hacer? Diálogo sobre comunismo, capitalismo y el futuro de la democracia* (2014), con Marcel Gauchet; *Elogio de las matemáticas* (2015); *En busca de lo real perdido* (2015); *Metafísica de la felicidad real* (2015); *Vida verdadera: apelación a la corrupción de la juventud* (2016); *¿Qué piensa el poema?* (2016); *Filosofía, teatro, vida verdadera*, entrevista realizada por Laure Adler (2016); *La tradición alemana en la filosofía, diálogo con Jean-Luc Nancy* (2017); *Del final. Conversaciones con Giovanbattista Tusa* (2017); *La inmanencia de las verdades. El ser y el acontecimiento 3* (2018); *Petrogrado, Shanghai: Las dos revoluciones del siglo XX* (2018); *¡Cuidado con los blancos, habitantes de la costa!* (2019); *Trump* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou (Consulta: 12/11/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Badiou (Consulta: 12/11/20)

Hélène Cixous (Orán, Argelia, 5 junio 1937)

Feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica. Entre los autores que más han influido en su pensamiento se cuentan Sigmund Freud, Jacques Derrida, Jacques Lacan y Arthur Rimbaud.

Se volvió conocida por su artículo "La risa de medusa" (1975), que la erigió como una de las primeras pensadoras de la teoría feminista. Fundó el primer centro de estudios feministas en universidad europea en el Centro Universitario de Vincennes de la Universidad de París (hoy en día Universidad de París VIII).

Junto con Luce Irigaray y Julia Kristeva, Cixous es considerada una de las madres de la teoría feminista postestructuralista. En la década de 1970, comenzó a escribir sobre la relación entre sexualidad y lenguaje. Al igual que otras teóricas feministas postestructuralistas, Cixous cree que nuestra sexualidad está directamente ligada a cómo nos comunicamos en sociedad.

Ha publicado ampliamente, incluidos varias obras de poesía, libros de ensayos, obras de teatro y numerosos artículos influyentes. Publicó *Voiles (Velos)* con Jacques Derrida y su trabajo a menudo se considera deconstructivo. Al presentar su Conferencia Wellek, publicada posteriormente como *Tres pasos en la escalera de la escritura*, Derrida se refirió a ella como la mejor escritora viva en francés. Además de Derrida y Joyce, ha escrito monografías sobre la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector, sobre Maurice Blanchot, Franz Kafka, Heinrich von Kleist, Michel de Montaigne, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard y la poeta rusa Marina Tsvetaeva.

Obras principales:

El nombre de Dios (1967); *El exilio de James Joyce o el arte del desplazamiento* (1968) [tesis doctoral]; *Los inicios* (1970); *Un verdadero jardín* (1971); *Retrato del sol* (1973); *Revoluciones para más de un Fausto* (1975); *Respiraciones* (1975); *Para vivir el naranja* (1979); *Ananké* (1979); *El Libro de Promethea* (1983); *En el interior* (1986); *El ángel en secreto* (1991); *Inundación* (1992); *Leyendo con Clarice Lispector* (seminario 1980-1985) (1990); *Lecturas: la poética de Blanchot, Joyce, Kafka, Lispector, Tsvetaeva* (seminario 1982-1984) (1992); *Los tres pasos en la escalera de la escritura* (1993); *El tercer cuerpo* (1999); *Benjamin en Montaigne. No hay que decirlo* (2001); *Manhattan: Cartas de la prehistoria* (2002); *El amor de lobo y otros remordimientos* (2003); *Amor incluso en el buzón* (2005); *Ensueños de la mujer salvaje: Escenas primordiales* (2006); *Hipersueño* (2006); *Eva se escapa: Ruina y vida* (2009); *Demasiado cerca* (2009); *Cicuta: ancianas en flor* (2011); *Resúmenes y breves crónicas del tiempo* (2013); *Tinta blanca: Entrevistas sobre sexo, texto y política* (2014); *Homero ha muerto* (2014); *Insistir: Para Jacques Derrida* (2014); *Estación de Osnabrück en Jerusalén* (2016); Una autobiografía alemana, con Cécile Wajsbrot (2016).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Cixous (Consulta: 12/11/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Cixous (Consulta: 12/11/20)

Michel Haar (Estrasburgo, Bas-Rhin, 6 junio 1937 - La Verrière, Yvelines, 18 agosto 2003). Filósofo y traductor francés. Nació en una familia de funcionarios. Su padre, Albert Haar, obtuvo la medalla de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial; y su madre, Jeanne Muller trabajó en la Oficina de Correos. Michel asistió a la escuela secundaria de 1948 a 1954 en el Liceo Fustel de Coulanges en Estrasburgo. De 1958 a 1962 fue alumno de la Escuela Normal Superior (Ulm) y obtuvo su agregación de filosofía en 1962. Fue profesor agregado en el liceo Kléber (Estrasburgo).

Durante muchos años, enseñó en la Universidad de París Sorbona-Paris IV. Fue profesor de historia de la filosofía moderna y contemporánea en la Universidad de París XII, después profesor de filosofía en la Universidad de París I-Panteón-Sorbona. Se especializó en Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger (en 1983, dirigió el "*Cahier de l'Herne*" dedicado a Heidegger) y la fenomenología. Durante varios años, impartió un curso de estética en ontología de pintura, artes visuales y poesía.

En su labor como traductor, destaca su traducción de *El nacimiento de la tragedia* de Nietzsche, en colaboración con Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy. Participó también en la traducción de las *Obras filosóficas completas* de Nietzsche en Gallimard con Marc de Launay.

Tras su fallecimiento, Beatrice Han (ENS), profesora de filosofía en la Universidad de Essex y amiga del filósofo, heredó su biblioteca y manuscritos.

Obras principales:

Freud: Introducción al psicoanálisis (1973); *Marcuse: El hombre unidimensional, análisis crítico* (1974); *El canto de la tierra, Heidegger y los fundamentos de la historia del ser* (1987); *La ruptura inicial de Nietzsche con Schopenhauer en Schopenhauer y la fuerza del pesimismo* (1988); *Heidegger y la esencia del hombre* (1990); *Nietzsche y la metafísica* (1993); *La fractura de la historia: Doce ensayos sobre Heidegger* (1994); *La obra de arte: Ensayo sobre la ontología de las obras* (1994); *Más allá del nihilismo: Nuevos ensayos sobre Nietzsche* (1998); *La filosofía francesa entre fenomenología y metafísica* (1999)

Igualmente ha publicado numerosos artículos sobre diversos aspectos de la filosofía de Nietzsche y Heidegger en revistas especializadas.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Haar (Consulta: 28/11/19)

André Glucksmann (Boulogne-Billancourt, 19 junio 1937 – París, 10 noviembre 2015) Filósofo y ensayista francés de origen judío austríaco, miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes.

Estudió en Lyon, después ingresó, en 1957, a la Escuela Normal de Letras y Ciencias de Saint-Cloud. Se graduó en filosofía en 1961, fue nombrado profesor en el liceo de muchachas Juliette Récamier, en Lyon, donde enseñó durante algunos años.

En 1966, ingresó en el CNRS como especialista en guerra, disuasión y estrategia nuclear. Durante los dos años siguientes, siguió los seminarios de Jacques Lacan y Raymond Aron de forma más o menos regular, siendo asistente de Raymond Aron en La Sorbona.

En 1968, publicó su primer libro, *Discurso de la guerra*, "mezcla de filosofía, estrategia militar, disuasión nuclear y teoría de juegos". Participó en los sucesos de mayo de 1968 como militante maoísta, y, en los años 1970, militó en favor de los resistentes a la opresión soviética.

En los primeros años del decenio de 1970 forma el grupo de los *Nuevos Filósofos*, una generación de filósofos franceses que rompe con el marxismo, y que ha incluido a Pascal Bruckner, Bernard-Henri Lévy, Jean-Marie Benoist, Christian Jambet, Guy Lardreau, Claude Gandelman, Jean-Paul Dollé y Gilles Susong. Dicha generación ha criticado a Jean-Paul Sartre y el posestructuralismo, así como la filosofía de Friedrich Nietzsche y la de Martin Heidegger.

En 1972 calificó a Francia de dictadura «fascista» en un artículo publicado en la revista *Tiempos modernos* y sueña con la agitación de Europa entera, desde Lisboa a Moscú. En 1975, publicó «La cocinera y el devorador de hombres, reflexiones sobre el Estado, el marxismo y los campos de concentración», donde establece un paralelismo entre el nazismo y el comunismo. Su libro *Los maestros pensadores*, aparecido en 1977 y con gran éxito editorial, suscitó numerosas reacciones en toda Europa.

Luchó durante varios años contra el nihilismo de los fundamentalistas, enemigo externo de las democracias, y contra la debilidad y la indiferencia, enemigo interno. Durante los años 1980 publicó numerosas obras y cubrió para la prensa francesa la caída del muro de Berlín.

En términos generales, justificó las posiciones de los Estados Unidos e Israel en materia de política externa, en especial en relación con el conflicto de Irak.

Es conocido por apoyar la intervención de la OTAN en Serbia, junto a otros intelectuales como Bernard-Henri Lévy, en 1999. Se manifestó también a favor de la causa checa y denunció la actitud complaciente de los países occidentales hacia la política de Vladímir Putin.

En 2007 otorgó su apoyo a la elección del candidato presidencial Nicolas Sarkozy a través de la Unión por un Movimiento Popular. En agosto de 2008 firmó una carta abierta junto con Václav Havel, Desmond Tutu y Wei Jingsheng reclamando a las autoridades chinas respetar los derechos humanos tanto durante los Juegos Olímpicos de Pekín como después. También fue uno de los firmantes de la Declaración de Praga sobre Conciencia Europea y Comunismo, publicada en 2008.

Obras principales:

Discurso sobre la guerra, la teoría y la estrategia (1967); *Althusser: un estructuralismo ventrílocuo* (1971); *El cocinero y el devorador de hombres: Reflexiones sobre el estado, el marxismo y los campos de concentración* (1975); *Los pensadores maestros* (1977); *Cinismo y pasión* (1981); *La fuerza del vértigo* (1983); *La tontería* (1985); *Descartes es Francia* (1987); *Cinismo y pasión* (1999); *La tercera muerte de Dios* (2000); *Dostoievski en Manhattan* (2002); *Occidente contra Occidente* (2003); *El discurso del odio* (2004); *Una rabieta infantil* (2006); *Los dos caminos de la filosofía* (2009); *Voltaire contraataca* (2014).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Glucksmann (Consulta: 12/11/2020)

François Laruelle (Chavelot, Vosges, 22 agosto, 1937)

Filósofo francés, ex miembro del Colegio Internacional de Filosofía y de la Universidad de París X: Nanterre. Ha publicado desde principios de la década de 1970 y ahora cuenta con alrededor de veinte títulos de libros a su nombre. Ex alumno de la Escuela Normal Superior, es notable por desarrollar una ciencia de la filosofía que él llama no filosofía. Actualmente dirige una organización internacional dedicada a promover la causa de la no filosofía, la Organización No Filosófica Internacional.

Él mismo divide su obra en cinco periodos: Filosofía I (1971-1981), Filosofía II (1981-1995), Filosofía III (1995-2002), Filosofía IV (2002-2008) y Filosofía V (2008 hasta hoy). La obra que abarca Filosofía I se propone subvertir conceptos encontrados en Nietzsche, Heidegger, Deleuze y Derrida. Incluso en este estadio temprano se puede identificar el interés de Laruelle al adoptar una posición trascendental hacia la filosofía. Con Filosofía II, Laruelle realiza un esfuerzo determinado por desarrollar un enfoque trascendental a la filosofía misma. Sin embargo, no es hasta Filosofía III que Laruelle sostiene haber comenzado la obra de la no-filosofía.

Laruelle afirma que todas las formas de filosofía (desde la filosofía antigua a la filosofía analítica a la deconstrucción y así sucesivamente) están estructuradas alrededor de una decisión previa, pero que todas las formas de filosofía permanecen constitutivamente ciegas a esta decisión. La 'decisión' que le concierne aquí es la separación dialéctica del mundo a fin de aprehender el mundo filosóficamente. Sostiene que la estructura decisional de la filosofía sólo puede aprehenderse no-filosóficamente. En este sentido, la no filosofía es una ciencia de la filosofía. La (no) ética laruelleana está "radicalmente de-antropocentizada, fundamentalmente dirigida hacia un conjunto universalizado, autoefectivo de condiciones genéricas". (Erkan, Ekin (Spring 2019). "A Biography of Ordinary Man: On Authorities and Minorities" (PDF). *Cincinnati Romance Review*. 46: 119-123. Retrieved 14 July 2019).

Hace una década, el filósofo escocés Ray Brassier lo describió como "el filósofo desconocido más importante que trabaja hoy en Europa" y Gilles Deleuze y Félix Guattari lo describieron como "comprometido en una de las empresas más interesantes de la filosofía contemporánea". La primera recepción en inglés de su trabajo (el relato de Brassier de Laruelle en *Filosofía Radical* en 2003) ha sido seguida por una serie de presentaciones de John Ó Maoilearca (Mullarkey), Anthony Paul Smith, Rocco Gangle, Katerina Kolozova, y Alexander R. Galloway, así como el libro posterior de Brassier, *Nihil Unbound*. Hoy, la recepción internacional de Laruelle está creciendo con docenas de títulos al año traducidos y publicados en inglés por editoriales como Polity Books, Edinburgh University Press, Continuum, Palgrave Macmillan, Columbia University Press, Urbanomic / Sequence y otras.

Obras principales:

Filosofía I: *Fenómeno y diferencia. Ensayo sobre la ontología de Ravaisson* (1971); *Máquinas textuales. Deconstrucción y libido de escritura* (1976); *Nietzsche contra Heidegger. Tesis para una política nietzscheana* (1977); *El declive de la escritura*, seguida de entrevistas con J-L Nancy, S. Kofman, J. Derrida y P. Lacoue-Labarthe (1977); *Más allá del principio del poder* (1978).

Filosofía II: *El principio de minoridad* (1981); *Una biografía del hombre ordinario. De las autoridades y minoridades* (1985); *Las filosofías de la diferencia. Introducción crítica* (1986); *Filosofía y no filosofía* (1989); *Como uno. La no-filosofía explicada a los filósofos* (1991); *Teoría de las identidades. Fractalidad generalizada y filosofía artificial* (1992).

Filosofía III: *Teoría de los extraños: Ciencia de los hombres, democracia, no-psicoanálisis* (1995); *Principios de la no-filosofía* (1996); *Diccionario de la no-filosofía* (1998); *Ética del extraño. Del crimen contra la humanidad* (2000); *Introducción al no-marxismo* (2000).

Filosofía IV: *El Cristo futuro, una lección de herejía* (2002); *El último honor de los intelectuales* (2003); *La lucha y la utopía al final de los tiempos filosóficos* (2004); *Mística no-filosófica para uso contemporáneo* (2007).

Filosofía V: *Introducción a las ciencias genéricas* (2008); *Filosofía no estándar: genérica, cuántica, filo-ficción* (2010); *Anti-Badiou: sobre la introducción de maoísmo en la filosofía* (2013); *Teoría general de las víctimas* (2012); *Cristo-ficción* (2014); *En la última humanidad: la nueva ciencia ecológica* (2015).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Laruelle (Consulta: 07/04/20; 21/04/20)

Dominique Janicaud (París, 14 noviembre 1937 - Èze, 18 agosto 2002)

Filósofo francés contemporáneo e historiador de la filosofía, conocido por su enfoque crítico de la filosofía de Heidegger. Estudió filosofía con André Jacob en el Liceo Lakal y así fue conducido a Bergson y la tradición del espiritualismo francés, particularmente al importante pero poco conocido trabajo de Félix Ravaisson. Ingresó a la Escuela Normal Superior de la calle Ulm en 1958. Allí tuvo un encuentro filosófico decisivo con Jean Beaufret, el más destacado de los interlocutores franceses de Heidegger, a quien Heidegger le dirigió su *Carta sobre el humanismo*.

Beaufret era un primo de la familia Janicaud y Dominique estuvo profundamente impresionado con la influyente traducción y presentación del *Poema Parménides* de Beaufret. Dominique empezó a leer a Heidegger y fue instruido por Beaufret cuando ingresó en la Escuela Normal Superior en 1958. Fue con el estímulo de Beaufret que Dominique estudió en Alemania y se reunió con Heidegger en varias ocasiones en la década de 1960. Los otros profesores de Dominique fueron Louis Althusser y Jean Hyppolite, y aunque el primero dejó una pequeña impresión en él, fue por el último que desarrolló su interés en Hegel, que fue el tema de la Tesis de Estado de Dominique, publicada en 1975 como *Hegel y el destino de Grecia*. Dominique pertenecía a un pequeño grupo de lectores de Heidegger muy a contracorriente a la apabullante hegemonía freudomarxista de inicios de 1960 en París. Un grupo de discusión informal se reunía en 1965 en la Fundación Thiers en París, e incluía a Michel Haar, amigo de toda la vida de Dominique, así como también a Hubert Dreyfus, Henri Birault y Jacques Derrida. Sin embargo, Dominique no era un heideggeriano ortodoxo. Aunque cautivado por el análisis del último Heidegger de la completitud o cierre de la metafísica y su pensamiento de la era de la tecnología en términos de la *Gestell*, su trabajo adoptó una distancia crítica significativa y creciente de Heidegger.

Evidencia de esto aparece en cuatro magníficos estudios de Heidegger en el libro de 1983 *La metafísica en el límite*, del cual recomendaría muchísimo el ensayo 'Heideggeriana', que constituye una meditación acerca del texto de Heidegger muy poco conocido *Überwindung der Metaphysik* [*Superación de la metafísica*]. (Critchley, Simon. "Dominique Janicaud, 1937-2002. Obituary." <https://www.radicalphilosophy.com/obituary/dominique-janicaud-1937-2002>. Consulta: 16/12/29)

Graduado en filosofía en 1961, ha sido profesor en el ENI de Caen y en la Escuela Militar de Saint-Cyr Coëtquidan (1962-1964), pensionista de la Fundación Thiers (1964-1966), después asistente, maestro asistente y profesor en la Universidad de Niza Sophia Antipolis a partir de 1966. Doctor de tercer ciclo con la tesis *Ravaisson y Bergson*, en la Sorbona en 1966, sustentó en 1973, en la Universidad de París IV, su tesis de doctorado de Estado *Hegel y el destino de Grecia*.

Profesor asociado en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1974-1975, también enseñó en Washington, Chicago y Montreal. En Niza, dirigió el Centro de Investigación para la Historia de las Ideas (CRHI, asociado con el CNRS) de 1983 a 1998, cuando fue sucedido por André Tosel. Galardonado con varios premios y distinciones, miembro del consejo editorial de varias revistas y diversas colecciones en distintos países, es director de la revista *Noésis* desde 1998, y desempeña un papel importante en la organización de la investigación universitaria.

Su investigación se centró primero en el espiritualismo francés, luego en Hegel y el pensamiento hegeliano. Especialista en filosofía alemana, se ha interesado en Heidegger y las consecuencias de la técnica en la época contemporánea, sobre el cual publicó su importante libro *Potencia de lo racional* (1985).

La distancia crítica de Heidegger es más lateral pero con mayor potencia en acción en la obra filosófica principal de Dominique, *Potencia de lo racional de 1985, publicada [en inglés]* en la excelente traducción de Peg Birmingham como *The Powers of the Rational* (1994).⁷Rechazando seguir la división

⁷ En realidad, hasta donde tengo conocimiento, no existe a la fecha (febrero de 2022) ninguna traducción de este y otros libros de Dominique Janicaud al castellano, por lo cual la obra de este filósofo francés contemporáneo es aún muy poco conocida en la mayor parte del mundo hispanoparlante. Solo he encontrado hasta el momento dos textos suyos en español. El único breve texto de Janicaud traducido al español por Roberto Ranz –hasta el momento– es el titulado "Para el nuevo giro", que pertenece a una conferencia dictada por él en 1997 en la biblioteca Méjanes, en Aix-en-Provence, a invitación de Jean-Pierre Cometti y que sirve de introducción al volumen *La fenomenología en todos sus estados*. La URL de este texto electrónico es la siguiente:

https://s3.amazonaws.com/wix-anyfile/ZGw1zMC9Q7mAv7WtPf4g_21%20-%20Introducci%C3%B3n%20a%20Le%20tournant%20th%C3%A9ologie%20de%20la%20ph%C3%A9nomologie%20fran%C3%A7aise.pdf (Consulta: 16/12/19).

No obstante, las palabras de homenaje que le dedicó en su obituario el filósofo inglés Simon Critchley, de quien el profesor Janicaud fuera supervisor en su tesis de maestría en filosofía sobre la cuestión de la superación de la metafísica en Heidegger y Carnap, son bastante elocuentes sobre la calidad moral y el aporte intelectual de Dominique Janicaud a la filosofía: "él fue un hombre bueno, amable y generoso, una persona de gran integridad, hospitalidad y calidez. Estuvo intelectual y geográficamente alejado de la paranoia y finalmente del mundo provinciano de la filosofía parisina y su vida en las provincias paradójicamente le otorgó la libertad de un panorama más internacional que otros filósofos franceses de su generación". (Critchley, Simon. "Dominique Janicaud, 1937-2002. Obituary" <https://www.radicalphilosophy.com/obituary/dominique-janicaud-1937-2002>. Consulta: 16/12/19). El segundo texto corresponde al siguiente artículo:

"La técnica: la cuestión del futuro", en Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura, No. 7, 1991, pp. 99-102, el cual, lamentablemente, no está disponible (aún) en forma gratuita.

de Heidegger entre pensamiento racional y el pensamiento del Ser, el libro se propone una genealogía ambiciosa de racionalidad que brinda una detallada fenomenología de los efectos de poder tecnocientífico. El pedigree hegeliano de esta inquietud por la racionalidad conduce hacia una proximidad tanto con Foucault como con Habermas, pero también con la filosofía de la ciencia anglo-americana. Lejos de abandonar la racionalidad, Dominique fue llevada hacia una noción alternativa de razón que él llamó *partage* [partición]. Este término tiene muchos matices de significado en francés, de los cuales Dominique gustaba de enfatizar la idea de racionalidad como nuestro lote o porción humana. Lo que él buscaba era una experiencia no dominante, no instrumental y dialógica de racionalidad como aquella que es *compartida* por los mortales en su estar cotidiano entre unos y otros. De muchas formas, la crítica de la aguda división heideggeriana de Dominique entre pensar meditativo y razón tecnologizada se hace eco de la crítica de Habermas de la noción unívoca de Adorno de racionalidad instrumental como opuesta a la experiencia estética. La preocupación con *partage* [partición] condujo hacia una explicación original de la temporalidad en su libro de 1997 *Chronos*. En un texto autobiográfico, Dominique escribió de su agudo desacuerdo con Heidegger: "No podría seguir aceptando ni el esquema de la historia o el del Ser, o el secreto, correspondencia destinataria de lo originario y el *Ereignis* [evento]. No pienso que el pensamiento meditativo pueda preservar un recurso contra el nihilismo tecnista si este rechaza toda la comprensión específica de nuevas realidades, que siempre resuenan con ambigüedad". (Critchley, Simon. "Dominique Janicaud, 1937-2002. Obituary" <https://www.radicalphilosophy.com/obituary/dominique-janicaud-1937-2002>. Consulta: 16/12/29)

También ha dirigido la traducción francesa de *Process and Reality. Essay of cosmology (Proceso y Realidad: Ensayo de cosmología)* de Alfred North Whitehead, traducido por Daniel Charles, Maurice Elie, Michel Fuchs, Jean-Luc Gautero, Robert Sasso, Arnaud Villani y también por el propio Dominique Janicaud.

Propició el origen de un debate que tuvo lugar en la década de 1990 sobre la fenomenología francesa contemporánea. Este comenzó exactamente en 1992 cuando, en la línea de Mikel Dufrenne, Janicaud publicó un libro en el que criticaba a ciertos fenomenólogos franceses (Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien y Jean Yves Lacoste) por poner su trabajo filosófico al servicio de la fe, participando así en un "giro teológico de la fenomenología francesa". Como ha señalado S. Critchley, fenomenológicamente hablando, las simpatías de Janicaud fueron siempre "más merleau-pontyanas y comprometidas a la idea que la filosofía debe asistir al mundo concreto y nada más". (Critchley, Simon. "Dominique Janicaud, 1937-2002. Obituary." <https://www.radicalphilosophy.com/obituary/dominique-janicaud-1937-2002>. Consulta: 16/12/19)

Al año siguiente, Jean-François Courtine publicó un libro que reunía contribuciones de Henry, Ricoeur, Marion y Chrétien, a quienes había invitado a dar una conferencia en el marco de su seminario de los Archivos Husserl de la ENS. Los diferentes protagonistas no reaccionaron de la misma manera. Si bien Michel Henry no buscó cuestionar el veredicto de Janicaud, al presentarse como un filósofo cristiano, fue en la persona de Jean-Luc Marion que Janicaud encontró un interlocutor para alimentar el debate.

En 1999, publicó *La fenomenología explotada*, en la que prosiguió su investigación insistiendo especialmente sobre Marion y Chrétien. Casi diez años después del inicio del debate, otra figura de la fenomenología, Jocelyn Benoist, que habla con gusto de un "giro levinasiano" en la fenomenología francesa, toma partido en el sentido de Janicaud. En abril de 2009, Gallimard, con el acuerdo de las ediciones de *l'Éclat*, publicó en una sola colección

El giro teológico de la fenomenología francesa y La fenomenología explotada, con el nuevo título de *La fenomenología en todos sus estados*.

Es el autor de *Heidegger en Francia* (2001), un libro compuesto por dos partes, la primera de las cuales narra la historia de la recepción de Heidegger en Francia, y la segunda reúne entrevistas con varios actores de esta recepción: Kostas Axelos, Walter Biemel, Jean-François Courtine, Françoise Dastur, Michel Deguy, Jacques Derrida, Éliane Escoubas, Jean-Pierre Faye, Claude Geffré, Gérard Granel, Jean Greisch, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Marion, Edgar Morin, Roger Munier, Jean-Luc Nancy, Nicole Parfait y Claude Roëls.

Murió el 18 de agosto de 2002, a los 64 años, en Eze, en la costa de Azur, de un paro cardíaco, después de nadar en el Mediterráneo.

Obras principales:

Genealogía del espiritualismo francés. En las fuentes del bergsonismo: Ravaisson y la metafísica (1969); *Hegel y el destino de Grecia* (1973); *La metafísica en el límite: Cinco estudios sobre Heidegger* (1983), con Jean-François Mattéi; *Potencia de lo racional* (1985); *La sombra de ese pensamiento. Heidegger y la cuestión política* (1990); *Filosofía otra vez* (1991); *El giro teológico de la fenomenología francesa* (1991); *Chronos. Por la inteligencia de la partición temporal* (1997); *Fenomenología explotada* (1998); *Heidegger en Francia* (2001). Vol. 1: Narración, Vol. 2: Entrevistas; *El Hombre superará al humano?* (2002); *Aristóteles en los Campos Elíseos. Paseos y libres ensayos filosóficos* (2003); *Las dichas de Sofía. Iniciación a la filosofía en 30 mini-lecciones* (2003); *La fenomenología en todos sus estados. El giro teológico de la fenomenología francesa*, seguido de *Fenomenología explotada* (2009), presentación de Jean-Pierre Cometti; *Testamento filosófico* (2018), textos escogidos y presentados por Anne-Marie Arlaud-Lamborelle y Marc Herceg.

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Janicaud (Consulta: 16/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dominique_Janicaud (Consulta: 16/12/19)

<https://www.radicalphilosophy.com/obituary/dominique-janicaud-1937-2002> (Consulta: 16/12/19)

Jean-François Marquet (27 enero 1938 - Tours, Francia, 19 marzo 2017)

Filósofo, historiador de la filosofía y traductor francés, especialista en la obra de Schelling y responsable del grupo de investigación sobre la *Schellingiana*. Fue alumno de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud, agregado de filosofía (1960), profesor emérito en la Universidad París IV-Sorbona, galardonado con el gran premio de filosofía de la Academia francesa. Es autor de varias obras o ensayos, tanto en el ámbito de la filosofía alemana como en otros ámbitos de la historia del pensamiento (Ravaisson, Dante, Kierkegaard, Maine de Biran, Pascal), de la filosofía de la religión y del esoterismo (Jakob Böhme, Swedenborg, Louis-Claude de Saint-Martin), o de la literatura (Proust, Mallarmé, Hölderlin, Hugo, Gracq).

Su filosofía es un pensamiento de la singularidad que rechaza la separación y el encasillamiento de los diferentes registros y no hace la distinción entre la filosofía y el arte, porque todo contribuye, según Marquet, a la expresión de un elemento único, de un Mismo (el Singular), en el que surgen los diferentes impulsos del hombre para decir lo esencial de su condición a través de la filosofía, el arte o la literatura. Su pensamiento se basa en una filosofía de la historia derivada de la dialéctica hegeliana y concebida a partir de la tríada Universal / Particular / Singular. Entonces, cuando la filosofía ha tenido su tiempo, "el tiempo se cierra y el espacio se abre"; luego viene la época de la recapitulación, es decir, que nos permite ir al fondo de la historia y de la singularidad de cada una de sus figuras para recoger el sentido de continuidad, la emergencia del Uno, del Único y del Singular. (*Singularité et événement*, Éditions Jérôme Millon, 1995) El prerracional absoluto surge en cada persona humana para infligirle una herida cuya curación tendrá lugar solo cerca de él. (Cf. *ibid*, p. 47).

Obras principales:

Libertad y existencia – Estudio sobre la formación de la filosofía de Schelling (1973); Edición, traducción y anotación de F.J.W. Schelling, *Contribución a la historia de la filosofía moderna – Lecciones de Munich*, seguida de un ensayo de Marquet, *Schelling y la historia de la filosofía – Ensayo de interpretación genética* (1983); *El último Schelling: Razón y positividad* (1994) con Jean-François Courtine; *Singularidad y evento* (1995); *Espejos de identidad – Literatura perseguida por la filosofía* (1996); *Heidegger 1919-1929. De la hermenéutica de la facticidad a la metafísica del Dasein* (1996), con Jean-François Courtine; *La gnosis: Una cuestión filosófica* (2000), con Natalie Depraz; *Restituciones. Estudios de historia de la filosofía alemana* (2001); *Lecciones sobre la Fenomenología del espíritu de Hegel* (2004); *Filosofías de lo secreto. Estudios sobre la gnosis y la mística cristiana (siglos XVI a XIX)* (2007); *Ejercicios* (2010); *El vitral y el enigma: Diálogo con Philippe Soual* (2013); *Capítulos* (2017).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Marquet (23/12/19)

Anne Fagot-Largeault (París, 22 setiembre 1938)

Filósofa y psiquiatra francesa contemporánea. Ha sido profesora honoraria del Colegio de Francia (cátedra de filosofía de las ciencias biológicas y médicas, 2001) y psiquiatra de Asistencia Pública – Hospitales de París, miembro de la Academia de las Ciencias desde 2002.

Exalumna de la Escuela Normal Superior de jóvenes muchachas (1957-1961) en el sector literario, decidió estudiar filosofía, obtuvo un certificado en matemáticas generales y físicas y se graduó en filosofía en 1961. Fue profesora de filosofía en la escuela secundaria para niñas en Douai (Norte) durante cuatro años, luego en la escuela secundaria Hélène Boucher en París por un año. Convocada por el profesor Gilbert Simondon para ser su asistente en la Sorbona (1966-1967), también fue adscrita a la Universidad de Stanford (1967-1971) donde estudió filosofía de la ciencia (Ph.D. Lógica y filosofía de la ciencia) en 1971. En la Universidad de París 12-Val de Marne fue asistente (1971-1972), profesora asistente (1972-1980) y conferencista (1984-1987). Obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de París 12-Val de Marne, CES en psiquiatría en 1978 y un doctorado en Letras y Ciencias Humanas en la Universidad de Paris Ouest - Nanterre La Défense en 1986.

Fue profesora en la Universidad de París 10 (Nanterre La Défense, 1987-1995) y profesora asociada en la Universidad Laval (Quebec, Canadá, 1993-1995). Profesora de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne (1995-2000), Facultad de Filosofía, mientras desarrollaba una actividad hospitalaria paralela. En febrero-marzo de 1998 fue profesora invitada en la Universidad Libre de Bruselas (Cátedra Chaïm Perelman). En la Universidad de París 1 (Panthéon-Sorbonne), fue directora del IHPST (Instituto de Historia y de Filosofía de Ciencias y Técnicas), y responsable de la DEA en historia y filosofía de la ciencia.

También fue profesora en el Collège de France, titular de la cátedra de Filosofía de las Ciencias Biológicas y Médicas desde 2000 hasta 2009. Desde entonces es profesora honoraria en esta institución. Fue elegida corresponsal el 3 de mayo de 1999, luego miembro el 12 de noviembre de 2002 en la Academia de Ciencias del Instituto de Francia, sección: Biología humana y ciencias médicas.

Desde 1979 Anne Fagot-Largeault es médica adjunta (1979-1984), luego médica especialista adjunta (1984-2003) en el hospital Henri Mondor de Créteil.

Su trabajo se centra en temas de historia y filosofía de las ciencias de la vida, abordados desde un ángulo teórico (epistemología, ontología biológica) o práctico (ético). Siguió tres direcciones principales:

- a) razonamiento diagnóstico, lógica inductiva, estadística y probabilidades, procedimientos heurísticos;
- b) investigación de vínculos causales, evidencia de causalidad, explicación teleológica, explicación causal;
- c) ética y conocimiento, metodología de la investigación clínica, ética de la investigación biomédica, epistemología biológica, antropología biomédica.

Su investigación sobre la lógica del razonamiento médico y la naturaleza de las explicaciones causales se originó en conexión con el programa de lógica y filosofía de la ciencia en la Universidad de Stanford, y se desarrolló a través de contactos fructíferos con la investigación clínica y epidemiológica. Su reflexión moral se ha visto enriquecida y puesta a prueba por la experiencia de varios Comités de Seguimiento de Datos y Seguridad (supervisando los ensayos clínicos realizados en pacientes con sida o cáncer) y por la participación (1990-1998) en trabajo del Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Salud.

Anne Fagot-Largeault es miembro fundadora de la Red Internacional de Mujeres Filósofas patrocinada por la UNESCO y creada con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer el 8 de marzo de 2007.

Obras principales:

El hombre bioético: Por una ética de la investigación sobre organismos vivos (1985); *Filosofía de las ciencias*, Vol 1 (2002), en colaboración con Daniel Andler y Bertrand Saint-Sernin; *Filosofía de la ciencia*, Vol. 2 (2002), en colaboración con Daniel Andler y Bertrand Saint-Sernin; *Medicina y Filosofía* (2010).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Fagot-Largeault (Consulta: 11/02/22)

Catherine Clément (Boulogne-Billancourt, 10 febrero 1939)

Reconocida filósofa, novelista, feminista y crítica literaria francesa. Es hermana del escritor Jérôme Clément. Obtuvo el grado de filósofa por la Escuela Normal Superior, estudió con Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan. Ha realizado trabajos en antropología y psicoanálisis. Ha publicado libros en colaboración con Hélène Cixous y Julia Kristeva.

Nació en el seno de una familia medio católica, medio judía, hija de padres rusos provenientes del Cáucaso. Parte de su infancia la vivió con su abuela cristiana en las orillas del Loira, mientras que sus abuelos judíos fueron confinados a campos de concentración y llevados a Auschwitz donde murieron en mayo de 1944.

Se incorporó a la Escuela Normal Superior de Jóvenes Muchachas (ENSJF, por sus siglas en francés) en 1959. De manera bastante precoz, a los 20 años ya era profesora agregada de filosofía.

A partir de 1959 sigue el seminario de Jacques Lacan, primero en el hospital Sainte-Anne, luego en la Escuela Normal Superior y en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbona y continuará hasta el final. Con apenas 24 años obtuvo el puesto de asistente de Vladimir Jankélévitch en La Sorbona.

Adscrita al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés), preparó una tesis sobre *El paraíso perdido*, la que terminó pero que no pudo sustentar debido al estado de salud de su mentor Vladimir Jankélévitch al final de su vida.

En 1962 se acercó a Claude Lévi-Strauss, quien en un seminario la invitó a descifrar un mito africano. Precisamente, el primer ensayo que escribió en 1970 se lo dedicó a Lévi-Strauss

Sobre el mayo de 1968, en su calidad de profesora en La Sorbona dijo:

Fue un período formidable, La Sorbona llena de estudiantes, el protagonismo de ideologías como el marxismo o el trotskismo; había un ambiente muy vivo [...] La Universidad pegó un tremendo bajón al año siguiente, y bajó el ambiente por un problema filosófico: el valor del saber había desaparecido, casi nadie sabía lo que hacía, había contestación pero sin saber por qué.

http://www.elpais.com/articulo/ultima/FRANCIA/Catherine/Clement/elpepiult/19841019elpepiult_5/Tes

Esta percepción la llevó, tras 12 años en la docencia superior, a solicitar su licencia.

A finales de 1976 el diario *Le Matin* le ofreció dirigir la sección de cultura, la que llevó a cabo hasta 1982. En esos años trabó amistad con Bernard Henri-Lévy y con Sartre un año antes que falleciera. En este diario opinó sobre literatura, exposiciones, teatro, música; también escribió varios ensayos críticos. Realizó grandes entrevistas, incluyendo la última que brindó Jean-Paul Sartre, una con Claude Lévi-Strauss sobre sus experiencias en Japón y la primera entrevista a François Mitterrand.

En 1982 fue nombrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores a la cabeza de la Asociación Francesa de Acción Artística (AFAA), durante el gobierno de Mitterrand, donde se haría responsable de la emisión y recepción de la cultura francesa en el extranjero. Pasó

cuatro años en la India junto con el embajador André Lewin, luego cinco años en Austria y finalmente entre 1996 y 1999 en Senegal.

En el 2001, junto con Jean-Pierre Chevènement y Jean-Jacques Aillagon, en el gobierno de Raffarin, redactaron un informe sobre la cultura en la televisión, donde proponen soluciones prácticas y sencillas para poner fin al deterioro de la televisión pública en Francia.

Desde el 2002 dirige la Universidad Popular del Quai Branly, que se da en el Teatro Claude Lévi-Strauss, incluso dentro del Museo del Quai Branly. Desde el 2009 produjo un programa en France Culture los días miércoles a las 21 horas titulado Cultures de sí, culturas de otros.

Actualmente se desempeña como encargada de intercambios artísticos internacionales del gobierno francés. Asimismo, es la responsable del Departamento de lenguas y movilidad en el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP-Francia).

Obras principales:

I. Ensayos:

Lévi-Strauss o la estructura y la desgracia (1974); *El poder de las palabras* (1974); *Espejos del sujeto* (1975); *Los hijos de Freud están cansados* (1978); *La ópera o la derrota de las mujeres* (1979); *Vidas y leyendas de Jacques Lacan* (1981); *El sabor de la miel* (1987); *Gandhi, atleta de la libertad* (1989); *Síncope, filosofía del rapto* (1990); *El inframundo, la peste y los dioses, crónicas del Festival de Aviñón* (1991); *Sissi: La emperatriz anarquista* (1992); *Gandhi: El poder del pacifismo* (1996); *Gandhi: Padre de una nación* (1996); *Las revoluciones del inconsciente: historia y geografía de las enfermedades del alma* (2001); *Claude Lévi-Strauss* (2003); *La noche y el verano: informe sobre la cultura en la televisión* (2003); *Para Sigmund Freud* (2005); *Casa madre* (2006); *¿Qué es un pueblo privilegiado?* (2006).

II. Novelas:

La Sultana (1981); *El páramo de Venecia* (1983); *Por amor a la india* (1993); *El vals inacabado* (1994); *La puta del diablo* (1996); *La novela del Taj Mahal* (1997); *El viaje de Teo* (1998); *África esclava* (1999); *Jesús en la hoguera* (2000); *Los mil romanos de Bénarès* (2000); *La sangre del mundo* (2004); *Los últimos días de la diosa* (2006); *La princesa mendicante* (2007); *La reina de los sipayos* (2012); *Los raptos del gran mongol* (2016); *Muchacho hindú* (2018).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Cl%C3%A9ment (Consulta: 01/02/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Cl%C3%A9ment (Consulta: 03/02/20)

Miguel Abensour (13 febrero 1939 - 22 abril 2017)

Filósofo francés contemporáneo. Doctor en ciencias políticas, fue profesor agregado de ciencia política. Enseñó en la Universidad de Reims (desde 1973), luego en la Universidad de París VII Denis Diderot (campus de XIII Distrito de París) donde ha sido profesor emérito de filosofía política; además fue presidente del Colegio Internacional de Filosofía.

Escribió para las revistas *Textures*, *Libre* y *Tumultes*. Fue editor, junto a Pierre Clastres, Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, de la revista francesa *Libre* durante la década de 1970. Director de la colección *Critique de la politique* (publicada por Payot & Rivages) desde 1974, fue famoso por contribuir a la recepción de la Escuela de Frankfurt en Francia.

Ha publicado numerosos artículos sobre Emmanuel Levinas, Claude Lefort, Saint-Just, socialismo utópico, (Pierre Leroux, William Morris), Louis Auguste Blanqui y sobre los representantes de Escuela de Fráncfort, especialmente Walter Benjamin.

En su obra ha explorado las huellas del pensamiento utópico y orientado sus investigaciones hacia la filosofía política. Su teoría política, como atestigua su extensa obra, está centrada en las nociones de utopía, heroísmo y democracia.

En sus libros y en muchos artículos busca conciliar la idea de democracia —concebida como «democracia contra el Estado»— con la idea de utopía, un utopismo pensado desde la crítica de Emmanuel Levinas a la idea de Martin Buber de relación interindividual. Para él, "la utopía no es la cuna del totalitarismo, sino que es el totalitarismo el féretro de la utopía".

Obras principales:

La utopía de Tomás Moro en Walter Benjamin (2000); *El juicio de los maestros soñadores* (2000); *La democracia contra el Estado: Marx y el momento maquiavélico* (2004); *Reírse de las leyes, el magistrado y los dioses: El impulso Saint-just* (2005); *¿Hannah Arendt contra la filosofía política?* (2006); *Maximilien Rubel, para descubrir a Marx* (2008), en colaboración con Louis Janover; *Para una filosofía política crítica* (2009); *El hombre es un animal utópico / Utópicos II* (2010); *El juicio de los maestros soñadores* (2011).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Abensour. (Consultas: 19/12/19; 12/11/20)

<https://www.catarata.org/autor/miguel-abensour-1/> (Consulta: 01/01/20)

Clément Rosset (Barneville-Carteret, Baja Normandía, 12 octubre 1939 - París, 27 marzo 2018)

Filósofo francés contemporáneo. Estudió en la Escuela Normal Superior de París y fue profesor de filosofía con apenas 20 años. Durante más de 30 años fue profesor de la Universidad de Niza.

Basándose en Schopenhauer, analizó la importancia de la repetición en las artes. Dio su propia definición de la palabra idiotez. Sobre la base de su etimología (idios, "propio" en griego) midió que era una característica inherente a todas las personas y particular de ellas, es decir, singular y no universal. Definió, asimismo la "lógica de lo peor", como aquello que pensamos inaceptable e injustificable.

Obras principales:

La filosofía trágica (1960); *El mundo y sus remedios* (1962); *Carta sobre los chimpancés: defensa de una humanidad total* (1965); *Ensayo sobre Teilhard de Chardin* (1965); *La estética de Schopenhauer* (1969); *La lógica de lo peor: elementos para una filosofía trágica* (1971); *La antinaturalidad: elementos para una filosofía trágica* (1971); *Lo real y su doble: ensayo sobre la ilusión* (1976); *Lo real: tratado de la idiotez* (1978); *El objeto singular* (1979); *La fuerza mayor* (1983); *El filósofo y los sortilegios* (1985); *El principio de crueldad* (1988); *En ese momento: notas sobre Louis Althusser* (1991); *Principios de sabiduría y locura* (1991); *Materia de arte: homenajes* (1992); *Elección de las palabras* (1995); *El demonio de la tautología* (1997); *Vía nocturna: Episodios clínicos* (1999); *Lejos de mí: Estudio sobre la identidad* (1999); *Lo real, lo imaginario y lo ilusorio* (2000); *El régimen de las pasiones y otros textos* (2001); *A propósito del cine* (2001); *Escritos sobre Schopenhauer* (2001); *Impresiones fugitivas: la sombra, el reflejo, el eco* (2004); *Fantasmagorías* (2006).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Rosset. Consulta: 06/12/19; 09/11/2020

<https://www.anagrama-ed.es/autor/rosset-clement-2464> (Consulta: 09/11/20)

Videos:

Clément Rosset. "Identitat social i identitat personal", 19 de gener de 2009, 54:08 [online]

<https://www.cccb.org/es/multimedia/videos/impurezas-identidad-social-e-identidad-personal/212485> (Consulta: 09/11/20)

Conferencia Filosofía Trágica en la obra de Clement Rosset, 1:34:30 [online]

https://www.youtube.com/watch?v=G7_En_IJ-hA (Consulta: 09/11/20)

Philippe Lacoue-Labarthe (Tours, 6 marzo 1940 - París, 28 enero 2007)

Filósofo francés contemporáneo que se desempeñó también como crítico literario y traductor. Fue miembro y presidente del Colegio Internacional de Filosofía. Escribió extensamente sobre Martin Heidegger, Jacques Derrida, el romanticismo alemán, Paul Celan, la deconstrucción y Gérard Granel. También tradujo libros de Heidegger, Celan, Nietzsche, Hölderlin y Walter Benjamin al francés.

Escribió varios libros y artículos en colaboración con Jean-Luc Nancy, su colega en la Universidad Marc Bloch en Estrasburgo. Colaboraciones tempranas incluían *Título de la carta: una lectura de Lacan* (1973) y *El absoluto literario: teoría de la literatura del romanticismo alemán* (1978).

En 1980, Lacoue-Labarthe y Nancy organizaron una conferencia en Cerisy-la-Salle, centrada en el artículo de Derrida de 1968 *Les fins de l'homme* (*Los fines del hombre*). Tras esta conferencia y a petición de Derrida, en noviembre de 1980, ambos fundaron el *Centro de investigaciones filosóficas sobre lo político*. El Centro funcionó durante cuatro años, siguiendo enfoques filosóficos en lugar de empíricos a las cuestiones políticas. Durante ese período, Lacoue-Labarthe y Nancy produjeron varios documentos importantes, juntos y por separado. Algunos de estos textos aparecen en *Los fines del hombre a partir del trabajo de Jacques Derrida: coloquio de Cerisy, 23 julio-2 agosto 1980* (1981), *Repetir la política* (1981), *La retirada de la política* (1983) y *El mito nazi* (1991, edición revisada; publicado originalmente como *Los mecanismos del fascismo*, 1981). Muchos de estos textos se recogen traducidos en *Retirando lo político* (1997).

En 1986, Lacoue-Labarthe publicó un libro sobre Celan y Heidegger titulado *1986; trans., Poesía como experiencia* (1986). Recibió su doctorado de estado en 1987 con un jurado dirigido por Gérard Granel que incluía a Derrida, George Steiner y Jean-François Lyotard.

La monografía presentada para ese grado fue *La ficción de lo político* (1988), un estudio de la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo. Estas obras son anteriores a la explosión de interés en las dimensiones políticas del pensamiento de Heidegger que siguió a la publicación del polémicamente célebre libro *Heidegger y el nazismo* (Santaigo de Chile, 1987) de Víctor Farías.

En *Poesía como experiencia*, Lacoue-Labarthe argumentó que, a pesar de que la poesía de Celan estaba profundamente informada por la filosofía de Heidegger, Celan era consciente de la asociación de Heidegger con el partido nazi y, por lo tanto, era particularmente receloso hacia el hombre y crítico en su recepción de la obra. Sin embargo, Celan estaba dispuesto a encontrarse con Heidegger. El filósofo alemán era un admirador confeso de la escritura de Celan, aunque la poesía de Celan nunca recibió el tipo de atención filosófica que Heidegger prestó en sus libros a la obra de poetas como Friedrich Hölderlin o Georg Trakl. El poema "Todtnaubert" [nombre de la aldea alemana en la Selva Negra], sin embargo, parece ofrecer la posibilidad de un acercamiento a su trabajo.

Lacoue-Labarthe consideró que el mayor fracaso de Heidegger no fue su participación en el movimiento nacionalsocialista sino su "silencio sobre el exterminio" y su negativa a participar en una profunda deconstrucción del nazismo. Sin embargo, también creía que el pensamiento de Heidegger ofrece caminos para una confrontación filosófica con el nazismo, caminos que Heidegger fracasó en seguir, pero que Lacoue-Labarthe sí intentó seguir.

Participó también en producciones teatrales. Tradujo la versión de Hölderlin de *Antígona* y colaboró con Michel Deutsch para organizar el trabajo en el *Teatro nacional de Estrasburgo* los días 15 y 30 de junio de 1978. Lacoue-Labarthe y Deutsch regresaron al Teatro Nacional de Estrasburgo para colaborar en una producción de 1980 de *Las mujeres fenicias* de Eurípides. [3] La traducción de Lacoue-Labarthe de la versión de Hölderlin de Edipo Rey se escenificó en Aviñón en 1998, con Charles Berling en el papel principal.

I) Obras individuales:

Retrato de un artista en general (1979); *El sujeto de la filosofía: Tipografías 1* (1979); *Retirada del artista en dos personas* (1985); *La imitación de los modernos: Tipografías 2* (1986); *La poesía como experiencia* (1986); *La ficción de lo político: Heidegger, el arte y la política* (1988); *Sit venia verbo* (1988) con Michel Deutsch; *Musica ficta: Figuras de Wagner* (1991); *El coraje de la poesía* (1993); *Pasolini, una improvisación: De un santidad* (1995); *Retirando lo político* (1997); *Metáfrasis*; seguido de *El teatro de Hölderlin* (1998); *Frase* (2000); *Poética de la historia* (2002); *Heidegger: la política del poema* (2002); *Agonía terminada, agonía interminable* (2004); *El canto de las musas: Pequeña conferencia sobre la música* (2005); *La "alegoría": Seguida de Un comienzo* (2006); *Escritos sobre el arte* (2009).

II) En colaboración con Jean-Luc Nancy:

El título de una carta: una lectura de Lacan (1973); *El absoluto literario: Teoría de la literatura del romanticismo alemán* (1978); *El fin del hombre a partir del trabajo de Jacques*

Derrida: Coloquio de Cerisy, 23 julio - 2 agosto 1980 (1981); *Repetir lo político* (1981); *La retirada de lo político* (1983) y *El mito nazi* (1991).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lacoue-Labarthe (Consulta: 12/11/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Lacoue-Labarthe (Consulta: 12/11/20)

Jean-Luc Nancy (Burdeos, 26 julio 1940 -Estrasburgo, 23 agosto 2021)

Profesor emérito de filosofía en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo y colaborador de las de Berkeley y Berlín, es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Francia contemporánea y del mundo y un pensador original que recorre por cuenta propia las sendas abiertas por Heidegger, Bataille o Derrida.

Estudió en la Universidad de París y en la Universidad de Toulouse II - Le Mirail. Recibió su doctorado en filosofía en 1973 del Instituto de Filosofía en Estrasburgo, donde fue alumno de Paul Ricoeur. Aunque hoy está jubilado, aún continúa publicando y aumentando volúmenes a su ya amplia bibliografía.

Su enfoque está asociado con la filosofía continental y el deconstruccionismo, y su trabajo se centra principalmente en ontología y crítica literaria. Gran parte de su labor temprana se empeñó en el comentario y la interpretación de la obra de otros grandes pensadores de la tradición occidental como Hegel, Kant, Descartes y Heidegger; sin embargo, es más conocido por sus escritos que abordan desde una perspectiva deconstruccionista cuestiones como la libertad, existencia y comunidad.

En sus obras aborda algunos de los problemas más profundos y cruciales del siglo XX como la construcción de las nacionalidades y los nacionalismos, que considera una respuesta a esa “ingente máquina, arrolladora de identidades, que ha sido y es la Modernidad” en la que ha destacado la filosofía alemana. (*El mito nazi*, 2002).

Su obra más influyente, *La comunidad inoperante* (1986), presenta y explora la óptica deconstruccionista, argumentando que gran parte de los problemas de la sociedad se derivan de su diseño alrededor de definiciones preconcebidas de lo que la sociedad debería ser sin comprender realmente cómo realmente funciona.

En *La comunidad inoperante* (1983), deconstruye el concepto de “comunidad”, desarrollado desde el establecimiento de la sociedad y argumenta que las sociedades occidentales se han entregado a una búsqueda desesperada de un pasado (pre-capitalista) perdido. Nancy sostiene que la comunidad es una forma de absolutismo y, por lo tanto, un imposible.

Obras principales:

El comentario especulativo (una buena palabra de Hegel) (1973); *El título de la carta: una lectura de Lacan* (1973), con Philippe Lacoue-Labarthe; *El discurso de la síncope*; *El discurso de la síncope. I. Logodédalo* (1975); *El absoluto literario: Teoría de la literatura del romanticismo alemán* (1978), con Philippe Lacoue-Labarthe; *Ego sum* (1979); *La partición de las voces* (1982); *La comunidad inoperante* (1983); *El imperativo categórico* (1983); *El olvido de la filosofía* (1986); *Lugares divinos* (1987); *La experiencia de la libertad* (1988); *Pensamiento finito* (1990); *El peso de un pensamiento* (1991); *La comparecencia (política futura)*, con Jean-Christophe Bailly (1991); *El mito nazi* (1991), con Philippe Lacoue-Labarthe; *Corpus* (1992); *El sentido del mundo* (1993); *Las musas* (1994); *Ser singular plural* (1996); *Hegel: La inquietud de lo negativo* (1997); *El nacimiento del sentido* (1997) *La ciudad a lo lejos* (1999); *El intruso* (2000); *La mirada del retrato* (2000); *Conloquium* (2000), introducción de Roberto Esposito; *El “hay” de la relación sexual* (2001); *La comunidad afrontada* (2001); *El pensamiento robado* (2001); *La evidencia del filme: El cine de Abbas Kiarostami* (2001); *Fuera del baile* (2001); *El conocimiento de los textos* (2001) con con S. Hantaï y J. Derrida; *La creación del mundo o la mundialización* (2002); *A la escucha* (2002); *Al fondo de las imágenes* (2003); *Crónicas filosóficas* (2004); *Iconografía del autor* (2005), con Federico Ferrari; *La Declosión (Deconstrucción del cristianismo)* (2005); *Noli me tangere* (2006); *Tumba del sueño* (2007); *Simplemente imposible* (2007); *La verdad de la democracia* (2008); *Democracia, ¿en qué estado?* (2009), con G. Agamben, A. Badiou, D. Bensaid, W. Brown, J. Rancière, K. Ross y S. . Žižek; *La adoración: Deconstrucción del cristianismo II* (2010); *Atlas: Los ánimos* (2010); *La partición de las artes* (2013); *¿Un sujeto?* (2014); *El goce* (2015) con Adèle Van Reeth.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Nancy (Consulta: 12/11/20)

http://portal.uned.es/EadmonGuiasWeb/htdocs/abrir_fichero/abrir_fichero.jsp?idGuia=86301 (Consulta: 12/11/20)

Jacques Rancière (Argel 1940)

Filósofo francés, profesor especialista en política y estética, emérito de la Universidad de Paris VIII y de la Escuela de Graduados Europea.

Discípulo de Louis Althusser, participó, junto a Étienne Balibar, Roger Estabiet y otros, en la obra colectiva *Para leer El capital* (1965). Durante el Mayo Francés, sus diferencias ideológicas lo separaron de Althusser.

Ha reflexionado sobre la ideología, la lucha de clases y la igualdad. Destaca su obra *El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual* (1987), en la que expone un método pedagógico y aboga por la creación de vínculos entre estudiantes y docentes tras la Revolución francesa. Ha escrito profusamente sobre temas estéticos y también se ha dedicado a investigar temas y autores cinematográficos.

Obras principales:

La lección de Althusser (1975); *La palabra de los trabajadores* (1976), con Alain Faure; *La noche de los proletarios: Archivos del sueño obrero* (1981); *El filósofo y sus pobres* (1983); *Louis-Gabriel Gauny: el filósofo plebeyo* (1985); *El maestro ignorante: Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual* (1987); *Viajes cortos a la tierra del pueblo* (1990); *Los nombres de la historia: Ensayo de poética del saber* (1992); *El desacuerdo* (1995); *Mallarmé: la política de la sirena* (1996); *En los bordes de lo político* (1998); *La palabra muda: Ensayo sobre las contradicciones de la literatura* (1998); *Juicio sobre la historia* (1997); *La carne de las palabras: Política de la escritura* (1998); *El odio a la democracia* (2000); *El reparto de lo sensible* (2000); *La fábula cinematográfica* (2001); *El inconsciente estético* (2001); *El destino de las imágenes* (2003); *Las escenas del pueblo* (2003); *El malestar en la estética* (2004); *El espacio de las palabras: De Mallarmé a Broodthaers* (2005); *Crónica de tiempos consensuados* (2005); *Política de la literatura* (2007); *El espectador emancipado* (2008); *Las distancias del cine* (2011); *Aisthesis: Escenas del régimen estético del arte* (2011); *Béla Tarr: El tiempo del después* (2011); *Figuras de la historia* (2012); *El hilo perdido: Ensayos sobre la ficción moderna* (2014); *Tiempos modernos: Ensayos sobre temporalidad en arte y política* (2017); *Mallarmé, el teatro, la tribu* (2017), con Alain Badiou y Philippe Lacoue-Labarthe [debate en el teatro de l'Odéon, 25 nov. 1996]; *El método de la escena, conversaciones con Adnen Jdey* (2018); *Los tiempos modernos: Arte, tiempo, política* (2018); *¿En qué tiempo vivimos? Conversación con Eric Hazan* (2018); *El trabajo de las imágenes - Conversaciones con Andrea Soto Calerón* (2019); *El tiempo del paisaje: En los orígenes de la revolución estética* (2020).

Fuentes:

http6://portal.uned.es/EadmonGuiasWeb/htdocs/abrir_fichero/abrir_fichero.jsp?idGuia=86301 (Consulta: 12/11/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re (Consulta: 18/11/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Ranci%C3%A8re (Consulta: 18/11/20)

Jacques Bouveresse (Épenoy, 20 agosto 1940 – París, 9 mayo 2021)

Filósofo francés contemporáneo educado en la Escuela Normal Superior de París y en la Universidad de Ginebra. Escribió sobre temas diversos, entre los que destacan Ludwig Wittgenstein, Robert Musil, Karl Kraus, la filosofía de la ciencia, la epistemología, la filosofía de la matemática y la filosofía analítica.

Es conocido por sus escritos en los que critica a las que considera imposturas científicas e intelectuales (particularmente de la filosofía francesa de los 1970S y de los nuevos filósofos) y por la cobertura de la prensa que atrajo a través de su periodismo filosófico. Fue profesor en el Collège de France, encargado de la filosofía del lenguaje y la epistemología.

Obras principales:

La filosofía de las ciencias, del positivismo lógico en la historia de la filosofía (1969); *La palabra infeliz: de la alquimia lingüística a la gramática filosófica* (1971); *Wittgenstein: la rima y la razón, ciencia, ética y estética* (1973); *El mito de la interioridad: Experiencia, significación y lenguaje privado en Wittgenstein* (1976); *El filósofo entre los autófalos* (1984); *Racionalidad y cinismo* (1984); *La fuerza de la regla, Wittgenstein y la invención de la necesidad* (1987); *El país de los posibles, Wittgenstein, las matemáticas y el mundo real* (1988); *Filosofía, mitología y seudociencia, Wittgenstein lector de Freud* (1991); *Hermenéutica y lingüística, seguido de Wittgenstein y la filosofía del lenguaje* (1991); *El hombre probable, Robert Musil, el azar, el promedio y el caracol de la Historia* (1993); *Lenguaje, percepción y realidad, vol. 1: La percepción y el juicio* (1995); *La pregunta filosófica: ¿Qué quiere la filosofía y que podemos querer de ella?* (1997); *Decir y no decir, el ilogismo, la imposibilidad y el sin sentido* (1997); *El filósofo y lo real. Entrevista a Jean-Jacques Rosat* (1998); *Prodigios y vértigos de la analogía. Del abuso de las bellas letras en el pensamiento* (1999); *Ensayos I – Wittgenstein, la modernidad, el progreso y el declive* (2000); *Ensayos II – La época, la moda, la moral, la sátira* (2001); *Ensayos III: Wittgenstein o los sortilegios del lenguaje* (2003); *La voz del alma y los caminos del espíritu* (2001); *Bordieu sabio y político* (2004); *Lenguaje, percepción y realidad, vol. 2: Física, fenomenología y gramática* (2004); *Ensayos IV – ¿Por qué no filósofos?* (2004); *Ensayos V – Descartes, Leibniz, Kant* (2006); *Sátira y profecía, las voces de Karl Kraus* (2007); *El conocimiento del escritor: sobre la literatura, la verdad y la vida* (2008); *¿Qué se puede hacer con la religión?* (2011); *En el laberinto: necesidad, contingencia y libertad en Leibniz. Curso 2009-2010* (2013); *Estudios de filosofía del lenguaje* (2013); *El bailarín y su cuerda*

(2014); *Filosofía considerada como deporte* (2015); *El tercer mundo: Significación, verdad y conocimiento en Frege* (2015); *La ética de la creencia y la cuestión del 'peso de la autoridad'* (2015); *¿Es posible una epistemología realista? Reflexiones sobre el realismo estructural de Poincaré* (2015); *Ernest Renan, la ciencia, la metafísica, la religión y la cuestión de su futuro* (2015); *Nietzsche contra Foucault: Sobre la verdad, el conocimiento y el poder* (2016); *Percibir la música: Helmholtz y la teoría fisiológica de la música* (2016); *El mito moderno del progreso* (2017); *Hablar de música, I: La música, el lenguaje, la cultura y la historia* (2017); *La historia de la filosofía, la historia de las ciencias y la filosofía de la historia de la filosofía* (2017); *Los primeros días de inhumanidad: Karl Kraus y la guerra* (2019); *Hablar de la música, II: La música en Wittgenstein* (2019); *Hablar de la música III: Entre Brahms y Wagner: Nietzsche, Wittgenstein, la filosofía y la música* (2020); *La ira de Nietzsche: Y la ceguera de sus discípulos* (2021).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bouveresse (Consulta: 11/02/22)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Bouveresse (Consulta: 11/02/22)

Video "Jacques Bouveresse - Affinités électives (France Culture)" (53:38) [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=6cueTT0TmFk> (Consulta: 31/10/2019)

Video "Le langage, la logique et la philosophie - Jacques Bouveresse" (48:05) [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=pZNNa2jXIN0> (Consulta: 31/10/2019)

Video "Jacques Bouveresse (mai 2008) - Le besoin de croyance et le besoin de vérité" (2:12:58) [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=nguc95F79NQ> (Consulta: 31/10/2019)

Video "NIETZSCHE contre FOUCAULT — Par Jacques BOUVERESSE (France Culture, 2016)" (53:49) [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=uoBxiN3uDOo> (Consulta: 31/10/2019)

Didier Deleule (París, 24 enero 1941 - id. 6 febrero 2019)

Filósofo francés contemporáneo. Presidente de la Sociedad Francesa de Filosofía desde 2010 hasta 2019.

Se graduó en filosofía en 1966. Sustentó su tesis de doctorado de Estado (Hume y el nacimiento del liberalismo económico) en la Universidad París-Nanterre el 2 febrero 1979. Comenzó su carrera universitaria en calidad de asistente de Filosofía en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Besançon. Después fue maestro asistente de Filosofía en la Universidad de Franche-Comté.

Ha traducido obras de varios filósofos británicos de la época moderna: Hume (Resumen del Tratado de la naturaleza humana; Carta a un amigo; Estudio sobre el entendimiento humano), Berkeley (De la obediencia pasiva) y Bacon (Recusación de las doctrinas filosóficas (y otros opúsculos); así como de una obra sobre la escuela cínica griega (Los cínicos griegos: Cartas de Diógenes y Crates), en colaboración con Georges Rombi.

Obras principales:

La psicología, mito científico (1969); *El cuerpo productivo* (1972), con F. Guery; *Hume y el nacimiento del liberalismo económico* (1979); *El comentario de textos de filosofía* (1990), con F. Guery y P. Osmo; *Fútbol: ¿qué nos dice sobre nuestra vida social?* (2008); *Francis Bacon y la reforma del saber* (2010); *Consideraciones sobre el trabajo: Robinson, Penélope y otros mitos* (2016); *El modelo doméstico en político; Durkheim y el (re)nacimiento del proyecto sociológico.*

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Deleule (Consulta: 05/12/19)

Jean-Pierre Dupuy (20 febrero 1941)

Ingeniero y filósofo francés contemporáneo. Es profesor de filosofía social y política en la Escuela Politécnica y en la Universidad de Stanford en California, y miembro de la Academia de las tecnologías.

Diplomado en la Escuela Politécnica de París, funda en 1982 con Jean-Marie Domenach el centro de ciencias cognitivas y epistemología de la Escuela Politécnica sobre la base de las reflexiones preliminares de Jean Ullmo.

Desde el origen su vocación ha sido doble y se ha dedicado tanto a la modelización en ciencias humanas (modelos de auto-organización de sistemas complejos ya sean cognitivos, económicos o sociales) como a la filosofía de la ciencia y, particularmente, a la epistemología de las ciencias cognitivas.

Una parte de su trabajo versa sobre las nanotecnologías a las que considera un posible «tsunami» tecnológico por venir y estudia sus efectos indeseables o perversos.

Obras principales:

Opciones económicas en la empresa y la administración (1973), con Hubert Lévy-Lambert; *Valor social y congestión del tiempo* (1975); *La traición de la opulencia* (1976), con Jean Robert; *La invasión farmacéutica* (1977), con Serge Karsenty; *El signo y la envidia: variaciones de figuras de René Girard* (1978); *Infierno de las cosas* (1979); *Introducción a la crítica de la ecología política* (1980); *Órdenes y desórdenes: investigación de un nuevo paradigma* (1982); *René Girard y el problema del mal* (1982), con Michel Deguy; *Sentido y lugar del conocimiento en la sociedad* (1986); *Comprender los orígenes: visiones contemporáneas sobre el origen de la vida, la mente y la sociedad* (1992); *Sacrificio y envidia: el liberalismo en lucha contra la justicia social* (1992); *Introducción a las ciencias sociales: Lógica de los fenómenos colectivos* (1992); *En los orígenes de la ciencia cognitiva* (1994); *Autoengaño y paradojas de la racionalidad* (1998); *Ética y filosofía de la acción* (1999); *La mecanización de la mente: sobre los orígenes de la ciencia cognitiva* (2000); *¿Los científicos creen en sus teorías?: Una lectura filosófica de la historia de la ciencia cognitiva* (2000); *Por un catastrofismo ilustrado: cuando lo imposible es cierto* (2002); *¿Nos habíamos olvidado del mal?: Pensar en política después del 11 de septiembre* (2002); *Los límites de la racionalidad. Coloquio de Cerisy, 5-12 de junio de 1993* (2003); *El pánico*. París (2003); *Pequeña metafísica de los tsunamis* (2005); *Retorno a Chérbobyl. Diario de un hombre encolerizado* (2006); *En el ojo del ciclón: Coloquio de Cerisy* (2008); *Sobre los orígenes de la ciencia cognitiva: la mecanización de la mente* (2009); *La marca de lo sagrado* (2009); *El futuro de la economía: salir de la economistificación* (2012); *Celos: Una geometría del deseo* (2016).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy (Consulta: 09/11/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Dupuy (Consulta: 10/11/20)

Josiane Boulad-Ayoub (Alejandría, Egipto, 22 febrero 1941)

Profesora emérita de filosofía en la Universidad de Québec en Montreal y, desde 1995 miembro de la Sociedad Real de Canadá. Es titular de la cátedra UNESCO de estudio de los fundamentos filosóficos de la justicia y de la sociedad democrática.

Ha sido reconocida en el mundo entero por su contribución al estudio de los ideales de la Ilustración; y distinguida por sus trabajos en los dominios de las ideas del siglo XVIII y de la teoría filosófica de alcance más general. También ha sido presidenta de la Asociación

Canadiense de Filosofía y de la Sociedad de Filosofía de Québec. Es autora de una vasta bibliografía sobre filosofía política en la época moderna.

Obras principales:

Las epifanías ideológicas: teoría, ideología, sociedad (1981); *Cinco enfoques de lo simbólico* (1987); *Hacia una redefinición materialista del concepto de cultura* (1987); *La eficacia de lo simbólico: enfoques políticos y semiológicos: Actas del II Coloquio sobre la eficacia de lo simbólico celebrado en la Universidad de Québec en Montreal el 10 y 11 de mayo de 1985* (1987); *Cultura, signos, crítica* (1988), con Marcel Henaff; *El Discurso de la representación* (1989); *Contra nosotros tiranía: relaciones ideológicas entre la Ilustración y la Revolución* (1989); *Fichas para el estudio de Kant* (1990); *La Ilustración y la Declaración de los derechos del hombre: ¿ruptura o continuidad?* (1990); *Los Comités de Instrucción Pública bajo la Revolución: principales relaciones y proyectos de decretos* (1992), con Michel Grenon; *La actividad simbólica en la vida social* (1995); *Mimos y desfiles: la actividad simbólica en la vida social* (1995); *Encrucijada: filosofía y derecho: Actas del I Coloquio Dikè* (1995); *El amor de las leyes: la crisis de la ley moderna en las sociedades democráticas* (1996), con Bjarne Melkevik; *¿Formar un nuevo pueblo? Poder, educación, revolución* (1996), con Marc Angenot; *Pensamiento filosófico de expresión francesa en Canadá: la influencia de Québec* (1998), con Raymond Klibanksy; *Del debate de la Ilustración sobre el lujo al sistema jacobino del máximo* (1998); *Rousseau, anticipador-retardatario* (2000); *La ideología Daunou y la cuestión de las garantías individuales* (2000); *Las grandes figuras del mundo moderno* (2001); *Soberanías en crisis* (2003); *La década filosófica como sistema, 1794-1807* (2003); *El abad Gregorio apologeta de la república* (2005); *La revolución cartesiana* (2006); *Fundamentos teóricos de la representación política* (2007); *Materialismos de los modernos: Naturaleza y costumbres* (2009); *El significado de la libertad: Actas del Coloquio celebrado en el marco de las XXI Conversaciones del Centro Jacques Cartier* (2009); *El abad Gregorio y el nacimiento del patrimonio nacional: seguido de tres informes sobre el vandalismo* (2012); *La nueva visión de la sociedad en la Enciclopedia* (2013); *Libertad de los antiguos, libertad de los modernos: ciclo de conferencias* (2016); *Utopías, ficciones y sátiras políticas I: ciclo de conferencias* (2018); *Utopías, ficciones y sátiras políticas II: ciclos de conferencias* (2018).

Videos en YouTube:

"Josiane Boulad-Ayoub: L'ideologue Daunou, théoricien du libéralisme républicain" 39:53 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=rG-77TS4O8A> (Consulta: 02/12/19)

Josiane Boulad Ayoub. "Voltaire et sa lutte contre le fantaisme religieux à partir de sa pièce Mohammed et le fanatisme" McGill Library Simposium, le 2 mars 2016. 29:53 [online] https://www.youtube.com/watch?v=Dh9HU_3lfhA [8 abril 2016] (Consulta: 21/02/22)

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josiane_Boulad-Ayoub (09/11/20)

André Tosel (Niza, 15 junio 1941 - id., 14 marzo 2017)

Filósofo marxista francés y administrador académico. Se le concedió el PhD en Filosofía en 1982. Fue elegido miembro de la Junta de Gobierno de la Facultad de Artes en 2002, y se retiró finalmente como profesor emérito en 2012.

Educado en el catolicismo romano, asumió una posición de liderazgo en la Juventud de Estudiantes Cristianos (JEC) en la universidad. Se graduó en la Escuela Normal Superior, donde estuvo bajo la guía de Louis Althusser. Obtuvo su agregación en Filosofía en 1965 y se unió al Movimiento Internacionalista Maoísta durante los acontecimientos de Mayo de 1968. Enseñó en Niza como maestro de conferencias (1967-1968); luego fue profesor en las universidades de Besançon (1988-1995), donde fundó y dirigió el Laboratorio de investigaciones filosóficas sobre las lógicas de la actuación (*agir*), Paris I-Panteón-Sorbona (1995-1998), donde dirigió el Centro de Historia de los sistemas de pensamiento moderno y un seminario de historia del materialismo, y finalmente fue profesor titular en la Universidad de Niza Sophia Antipolis (1998-2003), donde dirigió el Centro de investigaciones de historia de las ideas tras suceder a Dominique Janicaud.

Autor de varios libros acerca de marxismo y teóricos marxistas, escribió acerca de Karl Marx y Friedrich Engels, pero también sobre Baruch Spinoza, Antonio Gramsci y Hegel, Immanuel Kant, y György Lukács. Fue miembro de la Sociedad Francesa de Filosofía.

Según el filósofo Yvon Quiniou, Tosel desempeñó un rol decisivo en la diseminación de las teorías marxistas en círculos académicos. Fue miembro del Partido Comunista Francés de 1972 a 1984, y se unió de nuevo al partido en 2012, cuando se le asoció con el Frente de Izquierda. En su investigación, Tosel fue un crítico del consumismo. Afirmaba que el capitalismo era intrínsecamente violento ya que se basaba en la servidumbre y la pobreza a través del endeudamiento. Argumentó a favor de la emancipación desde la “revolución pasiva” del capitalismo globalizado mediante la resistencia, o la defensa de los derechos de los trabajadores, el feminismo, el poscolonialismo, el multiculturalismo, y el rechazo del neocolonialismo.

A su muerte, Pierre Laurent, el presidente del Partido Comunista Francés, dijo que estaba “muy conmovido” por su muerte, y agregó que Tosel tenía “un profundo conocimiento de las dificultades que enfrentan las fuerzas progresistas, así como una voluntad de

intercambiar ideas y compartir análisis y convicciones, no solo con un auditorio erudito, sino más importante aún con los jóvenes y trabajadores”.

Obras principales:

Además de varios libros sobre historia del marxismo, así como numerosos artículos especializados, Tosel también ha escrito sobre historia de la filosofía italiana y sobre filosofía política y social. Entre sus obras más importantes podemos mencionar las siguientes:

Marx y su crítica de la política, en colaboración con Étienne Balibar y Cesare Luporini (1979); *Spinoza o el crepúsculo de la servidumbre: Ensayo sobre el Tratado Teológico-Político* (1984); *Praxis: Hacia una refundación en filosofía marxista* (1984); *Kant revolucionario: Derecho y política* (1988); *El espíritu de escisión. Estudios sobre Marx, Gramsci y Lukàcs* (1991); *Marx en cursiva: los orígenes de la filosofía italiana contemporánea* (1991); *Las lógicas de la actuación en la modernidad* (1992); *La democracia difícil* [Actas del coloquio franco italiano de Besançon de 1991] (1993); *Del materialismo de Spinoza* (1994); *Democracia y liberalismos* (1995); *De la prudencia de los modernos comparada con la de los antiguos* (1995); *Estudios sobre Marx (y Engels): Hacia un comunismo de la finitud* (1996); *Figuras italianas de la racionalidad*, en colaboración con Christiane Mennasseyre (1997); *La acción colectiva: Coordinación, consejo, planificación*, en colaboración con Robert Damien (1998); *La representación y sus crisis*, en colaboración con Jean-Pierre Cotten y Robert Damien (2001); *La idea de época histórica*, en colaboración con Domenico Losurdo (2001); *Un mundo en abismo: Ensayo sobre la mundialización capitalista* (2009); *Spinoza o el otro (in) finito* (2009); *El marxismo del siglo XX* (2009); *Acerca del retorno de lo religioso: Escenarios de la mundialización cultural I* (2011); *Civilizaciones, culturas, conflictos: escenarios de la mundialización cultural II* (2011); *Ensayos para una cultura del futuro* (2014); *¿Somos ciudadanos laicos y fraternos? En el laberinto del complejo económico-político-teológico* (2015); *Estudiar a Gramsci: Para una crítica continua de la revolución pasiva capitalista* (2016); *¿Emancipaciones hoy? Para una recuperación crítica* (2016).

Video:

"Marx au XXle siècle: André Tosel", <https://vimeo.com/21918509> (Consulta: 01/05/20)

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Tosel (21/04/20; 01/05/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Tosel (01/05/20)

Julia Kristeva (Sliven, Bulgaria, 24 junio 1941)

Filósofa, teórica de la literatura y el feminismo, psicoanalista y escritora francesa. De origen búlgaro, vive en Francia desde mediados de los años sesenta, y está casada con el escritor francés Philippe Sollers. Es fundadora del comité del Premio Simone de Beauvoir.

Se educó con su hermana en una escuela francófona regentada por monjas dominicanas. En su época en Bulgaria se familiarizó con la obra de Mikhail Bakhtin. Luego estudió lingüística en la Universidad de Sofía. En 1965, a la edad de 24 años, se trasladó a París, estudió en la Universidad de París y en la Escuela Práctica de Altos Estudios, al tiempo que publicaba artículos en revistas como *Tel Quel*, *Critique* y *Langages*. Desde 1970 hasta 1983, formó parte del equipo de redacción de *Tel Quel*. En las universidades francesas tuvo como profesores a Lucien Goldmann y a Roland Barthes, entre otros académicos.

En la actualidad, enseña Semiología en la State University de Nueva York y la Universidad París VII "Denis Diderot", donde es profesora emérita. Posee ocho doctorados honorarios y en el 2004 ganó el prestigioso premio noruego Holzberg por su innovador trabajo en la intersección entre lingüística, cultura y literatura.

Su obra, de gran complejidad, se enmarca por lo general en la crítica del estructuralismo (neoestructuralismo y posestructuralismo), con influencias de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault, Sigmund Freud y, ante todo, Jacques Lacan. Sus libros y ensayos abordan la intertextualidad, la semiótica, los campos de la lingüística, la teoría literaria, el psicoanálisis, la biografía y la autobiografía, el análisis político y cultural, el arte y la historia del arte. Una característica predominante de su obra es la preocupación por analizar lo que no es analizable: la alteridad inexpressable, heterogénea y radical de la vida individual y cultural. Aunque esta actitud podría abrir una vía hacia el misticismo, su interés es comparable a la apropiación simbólica de este campo no analizable.

Desde su época estudiantil en París, se interesó por el estudio de la naturaleza heterogénea del lenguaje poético, lo que la distinguió de otros semióticos que se mostraban más preocupados por formalizar el funcionamiento convencional del lenguaje. Ella entiende el lenguaje como un proceso transgresor dinámico, más que como un simple instrumento estático. Distingue así entre lo semiótico y lo simbólico, como "genotexto" y "fenotexto" respectivamente. El genotexto es un proceso y el fenotexto es el lenguaje de la comunicación. No existen aislados, sino que aparecen juntos en lo que llama el proceso de significación.

En su obra *La revolución del lenguaje poético* demuestra cómo el lenguaje poético tiene efectos dentro de un contexto histórico y económico específico. Recurre a la teoría psicoanalítica lacaniana elaborando una teoría del sujeto como proceso. El sujeto es una forma inefable e inenarrable que sólo se deja conocer a través de sus efectos.

En 1980 cambia su tendencia a desarrollar una teoría general del lenguaje y el desorden simbólico para ofrecer una serie de análisis de sus experiencias artísticas y personales concretas. Más tarde elaboró una serie de estudios sobre el amor (*Relatos de amor*) la melancolía y la depresión (*Sol negro*) y la historia y experiencia de ser extranjero (*Extranjeros para nosotros mismos*). A diferencia de sus obras anteriores, predomina ahora la importancia de que el sujeto particular pueda acceder a lo simbólico. Según Kristeva es preciso que se conserve una armonía entre la identidad y los elementos heterogéneos, potencialmente poéticos y capaces de romperla. A diferencia del amor, la melancolía constituye un grave impedimento para la constitución de las capacidades simbólicas e imaginarias.

El arte participa en la dinámica de la formación del sujeto. Es la actividad artística la que constituye al sujeto, de la misma manera que es el sujeto que constituye la obra de arte. Una obra de arte puede convertirse en la base de una experiencia auténtica capaz de abrir el camino a un cambio de personalidad. El objetivo es producir una situación en la que la subjetividad fuera un sistema abierto, una obra en proceso, un abrirse al otro, que al mismo tiempo pudiera generar una forma revisada de la propia identidad. Y esto da paso a una ética que se ve obligada a luchar contra el mundo posmoderno del espectáculo, donde el yo y la representación borran los signos de la actividad del inconsciente.

Obras principales:

Séméiotiké (1969); *El texto de la novela: Aproximación semiológica de una estructura discursiva transformacional* (1970); *La revolución del lenguaje poético: la vanguardia a fines del siglo XIX, Lautréamont y Mallarmé* (1974); *Las chinas* (1974); *Poderes del horror: Ensayo sobre la abyección* (1980); *Historias de amor* (1983); *Al comienzo era el amor. Psicoanálisis y fe. Textos del siglo XX* (1985); *Sol negro. Depresión y melancolía* (1987); *Los samurais* (1990); *El tiempo sensible. Proust y la experiencia literaria* (1994); *El genio femenino: 1. Hannah Arendt* (1999), *2. Melanie Klein* (2000), *Colette* (2002); *El riesgo del pensamiento* (2001); *Esta increíble necesidad de creer* (2007); *Del matrimonio considerado como una de las bellas artes*, en colaboración con Philippe Sollers (2015); *Beauvoir presente* (2016).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 06/12/19; 01/05/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 01/05/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 01/05/20)

Jacques Dufresne (Sainte-Élisabeth, Québec, Canadá, 11 agosto 1941)

Filósofo canadiense contemporáneo. Fundó en 1998, con Hélène Laberge, la enciclopedia electrónica *La Enciclopedia del Ágora*, accesible de manera gratuita por Internet.

Obtuvo su bachillerato de la Universidad de Montreal en 1960 y una licencia en Letras de la Universidad Laval en 1963. Después de estudiar lengua en la Universidad de Heidelberg, obtuvo en 1965 un doctorado en filosofía en la Universidad de Dijon en Francia. Su autor para la tesis era Simone Weil. De 1965 a 1967, enseñó filosofía en el Collège Saint-Ignace, en Ahuntisc (Montreal). Posteriormente, trabajó en Collège Ahuntsic como profesor universitario y administrador de 1967 a 1980.

Fundó la revista *Critère* (*Criterio*) en 1970 que dirigió durante 10 años. Se convirtió en director del proyecto *Tratado de antropología médica* del Instituto quebequense de investigación sobre la cultura. En 1984, con Hélène Laberge, fundó la compañía *L'Agora, Recherches et Communications inc.* Casi diez años más tarde, en setiembre de 1993, lanzan la revista *L'Agora*, publicada diez veces al año hasta junio de 1996. En 1994, publicó *La democracia ateniense, espejo de la nuestra*, libro dirigido a la comunidad escolar. Ha realizado viajes a los Estados Unidos y Europa, donde ha dictado diversas conferencias. Colaboró con periódicos como *Le Devoir* (1978-1981) y *La Presse* (1984-1992).

Es conocido sobre todo como editor del Portal Homo Vivens, que incluye la *Enciclopedia del Ágora*, la *Enciclopedia sobre la muerte*, la *Enciclopedia Homovivens*, la *Enciclopedia de la francofonía*, la *Enciclopedia sobre la inaptitud*, el diccionario alternativo médico-farmacéutico, el diccionario de cine anglosajón, el sitio bilingüe *appartenance-belonging*, el sitio *El ciudadano quebequense* y el *Sendero de las flores salvajes*.

Obras principales:

La centésima milésima copia; ensayo sobre la magia del número (1975); *Crisis y liderazgo* (1983); *Tratado de antropología médica: La institución de la salud y de la enfermedad* (1985), con Fernand Dumont e Yves Martin; *La reproducción humana industrializada* (1986); *El proceso del derecho* (1987); *Coraje y lucidez* (1990); *La democracia ateniense, espejo de la nuestra* (1994); *Después del hombre...¿el cyborg?* (1999); *Thomas More* (1999).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dufresne (Consulta: 02/12/19)

http://agora.qc.ca/dossiers/jacques_dufresne (Consulta: 09/11/20)

François Delaporte (Rabat, Marruecos, 1941 – 28 mayo 2019)

Filósofo y epistemólogo francés, conocido por sus aportes a la filosofía de la medicina. Después de seguir estudios clásicos de filosofía en la Universidad de París, obtuvo su doctorado en filosofía 1976 con una tesis titulada "Los problemas de la vegetalidad en el siglo XVIII", desarrollada en el colegio de Francia bajo la dirección de Michel Foucault. Becario de la fundación Arthur Sachs, pasó un año en el departamento de historia de las ciencias de la Universidad de Harvard, tras lo cual se trasladó al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como profesor invitado. Obtuvo su diploma de habilitación para dirigir investigaciones (filosofía-historia de las ciencias) el 23 de febrero de 1993.

Desde 1993, se convierte en profesor de filosofía en la Universidad de Picardía Julio Verne en Amiens. Ha sido invitado en ocasiones a diversas universidades de América Latina: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidades de Santa Catarina y de Goias (Brasil), Universidades de Valparaíso y de Santiago (Chile), Universidad Nacional de Colombia (con sede en Medellín), Universidad del Norte en Barranquilla y diversas Universidades de Bogotá (Colombia), en el marco de Cátedra Andina de Filosofía Francesa contemporánea.

Obras principales:

El segundo reino de la naturaleza: ensayo sobre los problemas de la vegetalidad en el siglo XVIII (1979), prefacio de Georges Canguilhem; *Enfermedad y civilización, El cólera en París, 1832* (1986); *Historia de la fiebre amarilla: Nacimiento de la medicina tropical* (1989); *El saber de la enfermedad: ensayo sobre el cólera de 1832 en París* (1990); *Las epidemias* (1995); *Historia de las miopatías* (1998); *La enfermedad de Chagas: historia de un flagelo continental* (1999); *Anatomía de las pasiones* (2003); *Figuras de la medicina* (2009); *La fábrica del rostro. De la fisiognomía antigua al primer transplante. Con un inédito de Duchenne de Boulogne* (2010), con Emmanuel Fournier y Bernard Devauchelle;

Transplantar: un enfoque transdisciplinario: arte, medicina, historia y biología (2015), con Bernard Devauchelle y Emmanuel Fournier.

Fuente: <https://www.biusante.parisdescartes.fr/blog/index.php/francois-delaporte-1941-2019/> (Consulta: 09/11/2020)

Francis Guibal (1941)

Filósofo contemporáneo francés, profesor universitario, traductor y especialista en la obra de Eric Weil, Emmanuel Lévinas y Martin Heidegger.

Doctor en Filosofía, profesor emérito de la Universidad de Estrasburgo, miembro del consejo editorial de la *Revista de Historia y Filosofía religiosas*. Especialista del pensamiento hegeliano, atento al contraste entre los pensamientos de Eric Weil y Emmanuel Lévinas, está interesado particularmente en las cuestiones fronterizas: la relación de la filosofía con la política e historia, cultura y religión.

Estuvo en Lima entre setiembre y octubre de 1995, invitado por el Departamento Académico de Filosofía de la PUCP, dictando un curso sobre el pensamiento político y filosófico de Eric Weil.

Obras principales:

I. Libros

Ha publicado hasta seis libros en español: uno sobre Gramsci titulado *Gramsci, filosofía, política, cultura* (Lima: Tarea, 1981); dos libros sobre el pensamiento del Amauta José Carlos Mariátegui: *Mariátegui hoy* (Lima, Tarea: 1987), en colaboración con Alfonso Ibáñez; y *Vigencia de Mariátegui* (Lima: Amauta, 1995); *Historia, razón, libertad: Una introducción al pensamiento político y filosófico de Eric Weil* (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2002); *Fenomenología, ontología, metafísica: Emmanuel Levinas en el espacio filosófico contemporáneo* (Santiago de Chile: Universidad de Chile, 2005); y, por último, *Sentido en todos los sentidos: En torno a los trabajos de Jean-Luc Nancy* (Arena Libros, 2014).

Sin embargo, la gran mayoría de sus más de veinte libros en francés no han sido traducidos aún al castellano: *Dieu selon Hegel: essai sur la problématique de la Phénoménologie de l'esprit* (1975); *Et combien de dieux nouveaux approches contemporaines Tome I: Heidegger* (1980); *Et combien de dieux nouveaux approches contemporaines Tome II: Emmanuel Lévinas* (1980); *Altérités* (1986); *Témoigner du différend quand phraser ne se peut* (1989, con Jean-Francois Lyotard y Jacob Rogozinski); *L'homme de désir: sur les*

traces de Georges Morel (1990); *Autonomie et altérité* (1993); *La gloire en exil: le témoignage philosophique d'Emmanuel Levinas* (2004); *Sens et tous sens* (2004, con Jean-Clet Martin); *Emmanuel Levinas ou les intrigues du sens* (2005); *Approches d'Emmanuel Lévinas: l'inspiration d'une écriture* (2005); *Le courage de la raison: la philosophie pratique d'Eric Weil* (2009); *Le sens de la réalité: Logique et existence selon Eric Weil* (2011); *Philosopher à l'écoute du monde: Un chemi de pensée* (2013); *À-Dieu: De la philosophie à la théologie?* (2013); *Figures de la pensée contemporaine: Eric Weil et Emmanuel Levinas en contrastes* (2015); *Emmanuel Levinas: Le sens de la transcendance, autrement* (2015); *Faut-il renoncer à la métaphysique?* (2016); *Souffle et la parole* (2017); *Veilleurs aux frontières: Penseurs pour aujourd'hui* (2018); *Franz Rosenzweig: La marche vers L'Étoile* (2021); y *Entre philosophie et théologie: Una provocation réciproque* (2021).

II. Artículos en español y francés:

"F. Nietzsche o el deseo del sí creador" (1985); "Martin Heidegger pensador del mundo moderno" (1986); "La filosofía y su otro: Reflexiones a partir de la obra de Eric Weil" (1987); "Entre Lévinas y Heidegger" (1992); "Kant y crítica de la ética" (1992 y 1993); "Significaciones culturales y sentido ético" (1996); "Ciencias sociales y filosofía política: el kantismo postweberiano de Eric Weil" (1996); "La felicidad de la excelencia abandonada. A partir de la Filosofía moral de Eric Weil" (1999); "Identidad(es) en tránsito: Las culturas en la era de la globalización" (2003); "Commandement, anarchie, ambiguïté. La pratique philosophique de l'excès chez E. Levinas" (2006); "Violence, discussion, dialogue: La responsabilité politique du philosophe selon É. Weil" (2011).

También ha escrito el prefacio y traducido del italiano al francés el libro de Silvano Petrosino titulado *Babel: Architecture, philosophie et langage d'un délire* (2010).

Fuentes:

"Francis Guibal" en Trollune - La Boutique de l'imaginaire

<https://www.trollune.fr/personne/personne/francis-guibal/67530/> (Consulta: 09/03/22)

"Francis Guibal" en: Centre Sevres - Paris / Facultés jésuites

<https://centresevres.com/enseignant/francis-guibal/> (Consulta: 09/03/22)

"Guibal, Francis" (1941-), en: Persée

<https://www.persee.fr/authority/286497> (Consulta: 09/03/22)

"Francis Guibal"

https://openlibrary.org/authors/OL319124A/Francis_Guibal (Consulta: 09/03/22)

Amazon Books

https://www.amazon.com/Books-FRANCIS-GUIBAL/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AFRANCIS+GUIBAL
(Consulta: 09/03/22)

Didier Masseau (1942)

Filósofo y escritor ateo contemporáneo. Profesor universitario, especialista en literatura francesa del siglo XVIII e historiador de prácticas culturales en la Universidad de Tours.

Obras principales:

La invención del intelectual en la Europa del siglo XVIII (1994); *El viaje en Francia: Tomo 1, Antología de los viajeros europeos en Francia, de la Edad Media al final del Imperio* (1995); *Filósofos, escritores y lectores en la Europa del siglo XVIII* (1995); *Una historia del buen gusto* (2014); *Los enemigos de los filósofos. La antifilosofía en la época de las Luces* (2014); *Fiestas y locuras en Francia al final del Antiguo Régimen* (2018).

Françoise Dastur (Lyon, 17 abril 1942)

Filósofa y traductora francesa contemporánea. Enseñó en la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne (Sorbona) de 1969 a 1995, en la Universidad de París XII (UPEC) en 1995 y en la Universidad de Niza Sophia Antipolis –en la cual es profesora emérita- de 1999 a 2003. Adjunta en el Archivo Husserl de París (ENS).

Su trabajo se centra especialmente en la fenomenología alemana y francesa, el análisis del *Dasein* (existencialismo) y la interpretación de Hölderlin. Ha publicado numerosas obras y artículos, sobre todo de Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jacques Derrida, Paul Ricœur y Hans Georg Gadamer.

Obras principales:

I. Libros:

Heidegger y la pregunta sobre el tiempo (1990); *Hölderlin, tragedia y modernidad* (1992); *Decir el tiempo: Bosquejo de una cronología fenomenológica* (1994); *La muerte: Ensayo sobre la finitud* (1994); *Husserl, de las matemáticas a la historia* (1999); *Hölderlin: El retorno natal* (1997); *¿Cómo vivir con la muerte?* (1998); *Carne y lenguaje: Ensayos sobre Merleau-Ponty* (2001); *Heidegger y la pregunta antropológica* (2003); *Filosofía y diferencia* (2004); *La fenomenología en cuestiones: Lenguaje, alteridad, temporalidad, finitud* (2004); *En el nacimiento de las cosas: Arte, poesía y filosofía* (2005); *¿Cómo afrontar la muerte?* (2005); *La muerte: Ensayo sobre la finitud* (2007); *Heidegger: La pregunta del logos* (2007); *Análisis del Dasein* (2011) con Ph. Cabestan; *Heidegger y el pensamiento del porvenir* (2011); *Pensar lo que viene* (2015); *Figuras de la nada y la negación entre Oriente y Occidente* (2018).

II. Artículos de investigación:

Heidegger y Hegel: distancia y proximidad (1996).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dastur (Consulta: 28/11/19)

Étienne Balibar (Avallon, Yonne, Borgoña, 23 abril 1942)

Filósofo marxista francés contemporáneo. Actualmente es profesor titular del Centro de Investigación en Filosofía Europea en la Universidad de Kingston y profesor visitante del Departamento de Filología Francesa y Románica de la Universidad de Columbia. Está casado con la física Françoise Balibar y es padre de la actriz Jeanne Balibar.

En 1960, se licenció en la Escuela Normal Superior de París, donde fue alumno de Louis Althusser. Tras la muerte de este último, se convirtió rápidamente en el máximo exponente de la filosofía marxista francesa.

Ejerció como profesor asistente en la Universidad de Argel entre 1965 y 1967, año en el que regresa a Francia para dar clases primero en el Instituto de Savigny-sur-Orge y luego en la Universidad París I, hasta 1994. En 1981, creó con Dominique Lecourt la colección "Prácticas teóricas" en la editorial Presses universitaires de France, de la que sería su

director hasta 2004. Fue profesor en la Universidad de París X Nanterre hasta 2002, donde enseñaba política y moral. También ha sido profesor de francés, inglés y literatura comparada en la Universidad de California; así como profesor del departamento de antropología en la misma universidad.

Militante del Partido Comunista durante dos décadas (1961-1981), se ha dedicado en los últimos años a vincular las problemáticas de la nacionalidad, las migraciones y la crisis de la soberanía estatal. A esta línea de trabajo pertenecen los libros: *Sanspapiers: el arcaísmo fatal*, sobre los migrantes senegaleses y malasios sin papeles organizados en Francia; *Derecho de ciudad*, y el más conocido *Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas*, coescrito con Immanuel Wallerstein.

Balibar critica la concepción moderna de la nación-estado. En un artículo publicado en inglés titulado "La forma de la nación: historia e ideología" (1990) sostiene que la idea de una nación que carece de estado es contradictoria, ya que un estado está implicado siempre en un entramado histórico de una formación nacional. Considera que a fin de minimizar los conflictos regionales, de clase y de raza, las naciones-estado fabrican mitos de origen para producir la ilusión de una etnicidad compartida entre todos los habitantes. Esta ilusión de una etnicidad compartida se crea mediante las comunidades lingüísticas, siendo la escuela la principal institución productora de etnicidad como comunidad lingüística.

Obras principales:

Para leer el Capital (1965), con Louis Althusser et al.; *Cinco estudios de materialismo histórico* (1974); *Sobre la Dictadura del Proletariado* (1976); *Spinoza y la política* (1985); *Raza, nación y clase* (1988), con Immanuel Wallerstein; *Escritos para Althusser* (1991); *Las fronteras de la democracia* (1992); *La filosofía de Marx* (1993); *El miedo de las masas: política y filosofía antes y después de Marx* (1997); *Derecho de ciudad. Cultura y política en democracia* (1998); *John Locke, Identidad y diferencia - La invención de la conciencia* (1998); *¿Nosotros, ciudadanos de Europa? Las fronteras, el Estado, el pueblo* (2001); *Spinoza político. El transindividual* (2002, original en italiano); *Europa, América, la Guerra. Reflexiones sobre la mediación europea* (2003); *Europa, Constitución, Frontera* (2005); *La proposición de la igualdad* (2010); *Violencia y civilidad. Conferencias de la Biblioteca Wellek y otros ensayos de filosofía política* (2010); *Ciudadano sujeto y otros ensayos de antropología filosófica* (2011); *Saeculum: Cultura, religión, ideología* (2012); *Violencia, civilidad, revolución* (2015); *Europa, ¿crisis y fin?* (2016); *Acerca de los universales. Ensayos y conferencias* (2016).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Balibar (Consulta: 04/02/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Balibar (Consulta: 04/02/20)

Textos en PDF:

Balibar, Étienne. "Fronteras del mundo, fronteras de la política", en: *Alteridades*, vol. 15, No. 30, julio-diciembre, 2005, pp. 87-96 (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Distrito Federal, México)

<https://www.redalyc.org/pdf/747/74703008.pdf> (Consulta: 21/02/22)

Louis Althusser - Étienne Balibar. *Reading Capital (Part 1)*. Translated by Ben Brewster. Paris: Libraire François Maspero, 1968, 317 pp.

<https://altexploit.files.wordpress.com/2017/08/louis-althusser-etienne-balibar-reading-capital-verso-books-1979.pdf> (Consulta: 21/02/22)

Jacques Poulain (Fienvillers, Somme, 22 mayo 1942)

Filósofo francés contemporáneo. Profesor emérito y titular de la cátedra UNESCO de filosofía de la cultura y de institutos en la Universidad de París-VIII. Doctor en Filosofía de la Universidad París-Ouest Nanterre la Défense (1969). Miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes (2015).

Agregado de filosofía en 1968, doctor de Estado y de Letras de la Universidad de Nantes, mención en filosofía en 1984. Casado con Elfie Poulain (1966), profesora honoraria de lengua y literatura alemana en la Universidad de Lille. Profesor de filosofía en la Universidad de Montreal (1968-1985), en la Universidad de Franche-Comté (1985-1988) y en la Universidad de París (1988-2010), donde ha dirigido el Departamento de Filosofía de esta universidad (1988-2010) y ha sido nombrado profesor emérito desde 2010.

De 1968 a 1985, ha trabajado desde Montreal para conocer las principales tradiciones filosóficas de lenguaje francesa, alemana e inglesa, construyendo una red de discusión internacional con los filósofos más conscientes de los límites de estas tradiciones e identificando con ellos el horizonte común de reflexión en el cual podían formularse los problemas planteados por la experimentación total contemporánea del hombre y del mundo. Algunos de los resultados de estas reuniones se publicaron en la revista *Critique* [Crítica] para abrir estas tradiciones entre sí.

Vicepresidente internacional y director de programas del Colegio Internacional de Filosofía de 1985 a 1992, ha organizado y animado la discusión internacional en filosofía al someter las transformaciones pragmáticas de la filosofía a una crítica de la verdad de sus descripciones lingüísticas en el horizonte de una antropobiología filosófica del lenguaje. Esta discusión se ha efectuado en una serie de conferencias, seminarios y coloquios centrados en las relaciones entre la pragmática del lenguaje y el discurso filosófico. Algunas

de estas intervenciones han sido publicadas en la colección "La filosofía en común" creada en 1991 por Ediciones L'Harmattan en codirección con P. Vermeren y S. Douailler.

Su obra ha desarrollado una crítica sistemática de la pragmática del lenguaje para restaurar el uso filosófico del juicio de verdad tanto en el diálogo como en la lógica.

La era pragmática o la experimentación total (1991) ubica estas pragmáticas como tentativas de dominar mediante el consenso las crisis de incertidumbre producidas por la experimentación total del ser humano. *La ley de verdad o la lógica filosófica del juicio* (1993) vuelve a poner en práctica el juicio de crítica filosófica. *La neutralización del juicio o la crítica pragmática de la razón política* (1993) y *La condición democrática* (1998) informan la impotencia de estas pragmáticas para frenar el escepticismo social generado por la experimentación liberal a sus efectos: la reflexividad crónica de la ética del consenso y la ritualización de la legislación democrática en la vida política. *Los posesos de la verdad o el encadenamiento pragmático del espíritu* (1998) diagnostica la recaída de estas pragmáticas en las aporías de la filosofía de la conciencia de los tiempos modernos. *Del hombre. Elementos de antropobiología filosófica del lenguaje* (2001) cura del dualismo cartesiano que todavía inspiró estas pragmáticas que retratan la dinámica de la verdad propia a la cultura y las instituciones. *La nueva modernidad. Más allá de la pragmática y la posmodernidad* (2011, original en alemán) muestra cómo la disputa actual entre culturas solo podría superarse reconociendo la lógica filosófica subyacente. *¿Podemos curar la globalización?* (2017) propone una terapia filosófica ante el autismo económico y político y político de las democracias económicas.

Este combate personal por el uso del juicio de verdad solo adquirió su pleno significado al desarrollarse en la discusión del filósofo con sus adversarios pragmáticos (y filósofos a pesar de ellos mismos) una crítica recíproca. Solo ese horizonte hizo posible reconocer que sus objetivos solo podían lograrse restaurando este uso del juicio de verdad no solo en la discusión filosófica especializada, sino también en la práctica de este uso en la vida humana. La publicación de los resultados de estas discusiones permite identificar los principales hitos de construcción de este horizonte en las siguientes obras: *La parte de la verdad. Críticas del juicio filosófico* (1991), *Crítica de la razón fenomenológica. La transformación pragmática* (1991), *Lugares y transformaciones de la filosofía* (1991), *De la verdad. Pragmatismo, historicismo y relativismo* (1992), *Pensar después de Heidegger* (1992), *Identidad filosófica europea* (1993), *¿Qué es la justicia?* (1996), *La modernidad en cuestiones en R. Rorty y J. Habermas* (1998), *La acción filosófica en el diálogo transcultural* (2006), *Las artes en un diálogo entre culturas. Europa y sus vecinos musulmanes* (2007, original en alemán), *Educación y democracia. Países europeos, musulmanes y árabes en diálogo* (2009, original en alemán), *Por una democracia transcultural* (2010), *Violencia, Religión y Diálogo intercultural. Perspectivas euromediterráneas* (2010), *La reconstrucción transcultural de la justicia. Mundialización, comunidades e individuos* (2011), *Pasajes de Jean-François Lyotard* (2011), *Richard Rorty o el espíritu del tiempo* (2012), *Investigaciones de estética transcultural 1* (2014), *El arte como figura de la felicidad. Cruces transculturales* (2016), *Investigaciones de estética transcultural 2* (2016).

Su obra ha sido elaborada frente a los problemas planteados a la filosofía por la experimentación total del hombre y del mundo: por la experimentación tanto de su *mathesis universalis* como de su *sapientia universalis* inscrita en los sistemas jurídicos, morales y políticos heredados de la modernidad. El hiato que separaba la razón teórica de la razón práctica de los modernos no ha sido, para él, más que reforzada por la manera en que se ha transferido a las sociedades industriales la experimentación científica en la vida social y psíquica para convertirla en la forma de vida que debe regular todas las demás. Como el científico interroga el mundo visible mediante la experimentación física de las cosas para hacerle confirmar o refutar su hipótesis y erige así este mundo en instancia de un juicio trascendente, la experimentación del ser humano se ha vuelto total y se ha transformado en la única forma de vida que puede pretender regular a todas las demás. Esta transformación ha consistido en cuestionar esta vez el consenso con los demás como si constituyese la única instancia trascendente para los individuos y los grupos que sea capaz de regular las acciones del hombre y legitimar sus deseos a través de la comunicación.

Como la comprensión llega o no independientemente del deseo que expresan los individuos para producirla al hablar, de la misma manera la adhesión que surge o no llega a un consenso parece constituir un evento no disponible a la voluntad que tienen los interlocutores para producirlo y, por ende, conllevar objetividad. Esta experimentación ha cuestionado la validez de todas las instituciones a priori, ya sean jurídicas, morales o políticas, puesto que las hizo parecer, retrospectivamente, arbitrarias tanto a unas como a otras. Pero el problema sigue siendo que todos los hechos de confirmación científica tienen el mismo valor de verdad, ya sea que respalden o no las teorías más contradictorias. Lo mismo ocurre con el consenso social establecido en instancia de regulación de las democracias. Aun cuando se impone como una instancia a ser respetada en forma tan incondicional como lo eran los tercios sagrados para el hombre arcaico, las normas particulares que se le pide validar parecen tan arbitrarios como los imperativos y las prohibiciones heredadas de las sociedades arcaicas. Frente a la agnosia cientista emerge entonces una apraxia democrática, compuesta de descargas pulsionales y de ritos formales de procedimiento. Los pragmáticos del lenguaje conciben estas crisis cognitivas y prácticas como los resultados de simples debilidades de la voluntad consciente, colectiva e individual a las que bastaría recordar incluso si las instituciones jurídicas, morales y políticas derivan de consensos arbitrarios, el uso del lenguaje permite validar leyes objetivas inscritas en el uso de vocabularios y gramáticas, y de las que no se puede escapar sin dejar sin sentido la vida humana. Así es como la ruptura de las ciencias, la crisis de sus fundamentos y el reconocimiento de las limitaciones internas de los formalismos lógico-matemáticos impulsaron la formación de las pragmáticas científicas de C.S. Peirce, L. Wittgenstein y S. Kripke.

La crisis de las instituciones europeas, que se hizo evidente durante las dos guerras mundiales, llevó a Austin, Grice y Searle a describir las leyes de la única institución que podría seguir siendo válida y continuar regulando la vida humana cuando todas las demás desaparecieron: institución que recoge todo el conjunto de reglas que guían el uso de actos de habla en cualquier lenguaje natural. La crisis mundial de injusticia social que afectó al liberalismo norteamericano, así como al capitalismo del estado soviético y dividió el mundo

en países ricos y pobres, dio origen a las pragmáticas éticas y políticas de K. O. Apel y J. Habermas. La psicologización de los problemas sociales no regulados, provocada por la erosión experimental de las instituciones y el escepticismo ético, ha sobrecargado una psique ya maltratada en sus esfuerzos de orientación cognitiva. Su agravamiento ha sido descrito por A. Gehlen y F. Kainz como una progresiva pero inevitable neutralización de la cultura, el psiquismo y las instituciones. Su antropobiología pragmática ha mostrado que el ser humano solo puede hacer posible su vida inventando el uso del lenguaje. Estableció que el hombre siempre ha superado el dualismo del alma y el cuerpo al hablar: el lenguaje ha sido dado para poder ver, actuar, conocer, desear y acceder a cualquier felicidad. Estos efectos de neutralización del psiquismo y las instituciones les parecieron que se impusieron en la década de 1950 como una pérdida de sentido de la realidad y como un refugio autista en comportamientos rígidos o estereotipados, ya fuesen ideomotores o puramente cognitivos. Los acontecimientos significativos que se impusieron en la vida cultural desde los años 50 a 90 confirmaron con demasiada frecuencia estos análisis traducidos por J. Habermas desde los años 70 al vocabulario de la sociología de la acción como crisis de racionalidad, legitimación y motivación.

Para enfrentar estas desgracias de la civilización, las disciplinas pragmáticas creyeron que podían y debían reemplazar a la filosofía. Estas se presentaron como las ciencias de un lenguaje cuyo uso se supone que regula el conocimiento, la acción y el deseo. Sus descripciones de las reglas y leyes de uso del lenguaje tienen fuerza prescriptiva cuando son verdaderas: ¿no retrataron las reglas y leyes que seguimos para entendernos y escucharnos, para transmitirnos las creencias, los deseos e intenciones de actuar que nos animan? Aunque han identificado la comunicación como el espacio de experimentación contemporánea del ser humano, estas disciplinas hacen abstracción de los juicios de verdad de los enunciados y la objetividad de las percepciones, acciones y deseos que los expresan, sin importar cuánto pretendan dominar la experimentación total del mundo y del hombre, solo han reforzado y sistematizado los efectos agnósticos y apráxicos de este último.

La razón es simple. Debido a que estas pragmáticas seguían dependiendo de la conciencia del habla y la diferenciación que opera entre la conciencia del sentido, la conciencia de la verdad y la conciencia de los efectos pragmáticos del lenguaje (donde uno hace creer, actuar o desear a los demás), la forma en que otorgaron un estatuto científico a esta diferenciación al distinguir la sintaxis, la semántica y la pragmática del lenguaje los ha condenado a proyectar en la conciencia de enunciación la separación cartesiana del alma y del cuerpo que presuponen. Los forzaron a absolutizar la escisión del espíritu y la fuerza, así como a transformar el consenso deseado en una fuerza de regulación no objetivable, trascendente y no disponible. El pensamiento y la representación de la palabra permanecen concebidos de manera platónica como producciones espontáneas de un deseo: del deseo de comunicación, que dependería del consenso y la reflexión individual para dominar y regular después. Pero dado que los resultados de este consenso y de esta reflexión vienen de juicios colectivos e individuales sin que sea posible programar su ocurrencia antes como un acuerdo o desacuerdo, la autoafección del pensamiento por sí mismo al cual se reduce el acto de juzgar y la autoafección colectiva, que constituye el consenso, ambas son

pensamientos y fuerzas no solo ciegas, sino también deseos del pensamiento y de la palabra que se supone deben regular.

Obras principales:

Lógica y religión. El atomismo lógico de Wittgenstein y la posibilidad de las proposiciones religiosas seguido de *Lógica y Religión: Una versión abreviada y adaptada* (1973); *La era pragmática o la experimentación total* (1991); *Crítica de la razón fenomenológica. La transformación pragmática* (1991); *Lugares y transformaciones de la filosofía* (1991); *La parte de la verdad. Crítica del juicio filosófico* (1991); *Pensar antes de Heidegger* (1992); *De la verdad. Pragmatismo, historicismo y relativismo* (1992); *La ley de verdad o la lógica filosófica del juicio* (1993); *La neutralización del juicio o la crítica pragmática de la razón política* (1993); *La identidad filosófica europea* (1993); *¿Qué es la justicia? O frente al altar de la historia* (1996); *La condición democrática* (1998); *Los posesos de lo verdadero o el encadenamiento pragmático del espíritu* (1998); *Pensar en el presente* (1998); *La modernidad en cuestiones en R. Rorty y J. Habermas* (1998); *Curarse de la guerra y jugar a la paz* (1998); *Del hombre. Elementos de antropobiología filosófica del lenguaje* (2001); *La acción filosófica en el diálogo transcultural* (2006); *El Arte y el diálogo intercultural* (2008, original en alemán); *Menschheit – Humanität - Menschlichkeit* (2009); *Las figuras de la humanidad* (2009); *Hacia una democracia transcultural* (2010); *Educación y democracia. Los países europeos, musulmanes y árabes en diálogo* (2010, original en alemán); *Justicia, derecho y justificación, perspectivas transculturales* (2010); *Pasajes de Jean-François Lyotard* (2011); *Filosofía y la UNESCO* (2011, original en alemán); *Richard Rorty o el espíritu del tiempo* (2012); *La Nueva Modernidad* (2012, original en alemán); *La reconstrucción transcultural de la justicia. Mundialización, comunidades e individuos* (2013); *Investigaciones de estética transcultural. Tomo 1 Notas de antropología estética* (2014); *El arte como figura de la felicidad* (2016); *Investigaciones de estética transcultural. Tomo 2 Notas de estética antropológica* (2016); *¿Se puede curar la mundialización?* (2017).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Poulain_\(philosophe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Poulain_(philosophe)) (Consulta: 24/12/19)

Jean Greisch (Koerich, Luxemburgo, 27 agosto 1942)

Sacerdote católico luxemburgués, especialista y traductor de Heidegger. Actualmente es titular de la cátedra Gardini de la Universidad Humboldt de Berlín.

Lector voraz desde adolescente, realizó estudios de teología y filosofía en el Gran Seminario de Luxemburgo, en la Universidad de Innsbruck y el Instituto Católico de París. Sustentó su tesis doctoral en 1985 sobre Martin Heidegger y consiguió su habilitación universitaria en la Universidad de Estrasburgo. Ha enseñado metafísica, fenomenología y hermenéutica en la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París desde 1973, y ocupó su Decanato de 1985 a 1994.

También fue director del tercer ciclo de la Facultad, donde dirigió el Laboratorio de filosofía hermenéutica y de fenomenología. Director de la "Colección filosofía" de las Éditions Beauchesne (19 volúmenes aparecidos hasta el momento). Ha sido profesor invitado en los Estados Unidos, Japón y Alemania, ya que domina tanto la lengua alemana como la francesa. Su campo de investigación es la filosofía hermenéutica contemporánea y la filosofía de la religión. En 2013, la Academia Francesa le otorgó el premio La Bruyère.

Obras principales:

La crisis contemporánea: del modernismo a la crisis de las hermenéuticas (1973); *Hermenéutica y gramatología* (1977); *La era hermenéutica de la razón* (1985); *La palabra feliz: Martin Heidegger entre las cosas y las palabras* (1987); *Hermenéutica y Metafísica* (1993); *Filosofía, poesía, mística* (1999); *Ontología y temporalidad: esbozo de una interpretación integral de "Sein und Zeit"* (1994); *El árbol de la vida y el árbol del saber: las raíces fenomenológicas de la hermenéutica heideggeriana* (2000); *El cogito hermenéutico: la hermenéutica filosófica y la herencia cartesiana* (2000); *Paul Ricoeur: La itinerancia del sentido* (2001); *La zarza ardiente y las Luces de la razón: la invención de la filosofía de la religión* (2002-2004, 3 tomos); *Escuchar desde otro oído: los intereses filosóficos de la hermenéutica bíblica* (2006); *¿Quiénes somos?: Caminos fenomenológicos hacia el hombre* (2009); *Falibilidad y habilidad: La antropología filosófica de Paul Ricoeur* (2009); *Del otro no al otro todo* (2012); *Vivir filosofando: experiencia filosófica, ejercicios espirituales, terapias del alma* (2015); *La hermenéutica como sabiduría de la incertidumbre* (2016); *Cita con la verdad* (2017); *Los cuentos de Minerva: el búho del filósofo: cuentos bilingües* (14 volúmenes aparecidos de 2014 a 2017).

Fuentes:

<https://www.laprocare.com/biographies/Greisch-Jean/0-1239886.html> (Consulta: 01/12/19)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Greisch (Consulta: 01/12/19)

Françoise Armengaud (París, 16 setiembre 1942)

Filósofa, académica, traductora, ensayista y escritora francesa contemporánea. Después de estudiar inglés y filosofía en la Sorbona, así como en la Escuela Normal Superior de jóvenes muchachas y la agregación de Filosofía en 1965, fue nombrada profesora en el Liceo Anne de Bretagne en Rennes, luego enseñó lógica y epistemología en la Universidad de Rennes de 1967 a 1990.

Doctora en filosofía en 1982, impartió cursos de filosofía del lenguaje y estética en la Universidad de París X-Nanterre como maestra de conferencias de 1990 a 2002. De 2006 a 2009, capacitadora intermitente en ARPPE (Asociación de Investigación para Profesionales en la Primera Infancia), dirigió talleres de escritura y reflexión sobre narración de cuentos.

Entre las principales temáticas que ha abordado se encuentran sus investigaciones sobre el lenguaje y el arte, el feminismo y los animales.

Obras principales:

La pragmática (1985); *George Edward Moore y la génesis de la filosofía analítica* (1986); *Piedras de vida - Homenaje a André Verdet* (1986); *De la obliteración* (1990); *Bestiario cobra: una zoo-antropología pictórica* (1992); *El arte de la obliteración - ensayos sobre el arte de Sacha Sosno* (2000); *Anita Tullio: los locos matrimonios de la tierra y del fuego* (2001); *Altas tierras solares - Las provincias de Verdet* (2001); *Líneas divisorias. Literatura/Poesía/Filosofía* (2002); *Del diálogo al texto. En torno a Francis Jacques*, en colaboración con Marie-Dominique Popelard y Denis Vernant (actas del coloquio de Cerisy); *André Verdet. Del múltiple al singular* (2003); *André Verdet: el puro espacio de la poesía*, en colaboración con Béatrice Bonhomme (2003); *Reflexiones sobre la condición de los animales* (2011). También ha escrito libros didácticos para niños: *¿Por qué no me amas?* (2009) y *El rinoceronte de Wittgenstein* (2013).

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Armengaud (Consulta: 04/02/20; 09/05/20)

Marc Richir (Bélgica, Provence, 2 febrero 1943 - id., 9 noviembre 2015)

Filósofo fenomenólogo belga que pasó la mayor parte de su vida en Provence, al sur de Francia, retirado en una especie de “Mediterráneo próximo a Grecia”, y falleció de cáncer. Es considerado uno de los fenomenólogos más importantes de su generación.

De adolescente, descubrió en *Crimen y castigo* de Dostoievski la evidencia de su vocación filosófica. Sin embargo, se formó inicialmente como físico en el Instituto de astrofísica de Liège pensando que “las matemáticas, principal instrumento de la física moderna, constituían el fondo de la realidad”. Sin embargo, sus certezas fueron minadas con la lectura de las críticas de Kant con quien aprendió que “lo que conocemos de las cosas no es más que lo que nosotros hemos puesto en ellas”. Por eso a los 22 años interrumpió sus estudios de física para seguir los de filosofía en la Universidad Libre de Bruselas, antes de unirse, tres años más tarde al FNRS (equivalente al CNRS francés). Posteriormente, enseñó filosofía en Bruselas y París.

Su abundante obra, que abarca más de veinte libros y más de 200 artículos, aborda numerosos tópicos, como antropología política, filosofía de la ciencia (especialmente las matemáticas y la física), estética, pensamiento mítico, psicopatología, etc.; no obstante, con seguridad, es la fenomenología lo que constituye el núcleo central. En una época dominada por el pensamiento de Heidegger, Merleau-Ponty y Derrida, él se volvió hacia Husserl, “el padre fundador de todos los filósofos del siglo XX”, aquel con quien nunca dejó de pensar. En este sentido, se considera un heredero de Husserl, con quien mantuvo un diálogo constante.

Pero si bien es cierto se mantiene fiel al espíritu de la fenomenología inaugurada por Husserl, no lo interpreta siguiendo tanto la letra, es decir, a pesar de ser enteramente fiel a la tradición fenomenológica, plantea en su obra una refundación de la fenomenología.

Afirmaba que “el filósofo no debe prescribir nada, solo despejar el sentido”, porque tanto la fenomenología como la filosofía no producen resultados, solo interrogantes. Sobre el origen y el sentido de su trayectoria filosófica, él mismo los explica como sigue:

“Siempre es sumamente difícil, si no imposible, situar lo que pudo haber motivado en un inicio un recorrido filosófico. Después de completar una maestría en física, reanudé los estudios de filosofía.

Inmediatamente sentí, con la fenomenología, "un aire de familia". Sin embargo, la atmósfera de la época (en 1968) era distinta: estructuralismo, Heidegger, Derrida. Mi recorrido fue retrospectivamente un largo desvío para retornar a mi familia de origen, como una curva de reingreso que me hizo abandonar Derrida por Heidegger, Heidegger por el idealismo alemán, etc., para finalmente regresar a la fenomenología. Sin embargo, lejos del camino de Husserl y Heidegger, lo que motivó mis propias meditaciones fue la cuestión del estatuto del fenómeno como nada más que un fenómeno (y no como un fenómeno de otra cosa), un fenómeno presente en todas partes en la tradición bajo la forma en que Kant lo denominó "ilusión trascendental". Esta misma curva me llevó a comprender el estatuto de lo que denominé "institución simbólica" como aquello que distribuye involuntariamente todo lo que damos por sentado, todos nuestros comportamientos (sociales, políticos, individuales), que nos parecen los más íntimos o los más adquiridos en contacto con las realidades. En consecuencia, el análisis fenomenológico adquiere otro giro: consiste en mostrar que lo que pertenece a la institución simbólica está "vivo" solo si es transitado por el temblor en él de los fenómenos como nada más que fenómenos, por lo que Merleau-Ponty llamó el "desplazamiento (*bougé*)", es decir, áreas de indeterminación que se abren a la elaboración simbólica. Las consignas metodológicas de Husserl van en la misma dirección si se comprenden bien: suspender las determinaciones simbólicas que recubren los fenómenos abriendo estas áreas de indeterminación, luego enriquecerlas con el potencial de los sentidos implicados en los pliegues de la significación de cada fenómeno en lo que tienen de infinito (*apeiron*) y de indefinido (*aporiston*). Desde esta perspectiva, y al contrario de las auto-impedimentos escolásticos de la filosofía analítica, así como de la ingenua ideología de la metafísica cognotivista, la fenomenología deja tantos campos abiertos al análisis como problemas y preguntas por la condición humana. Husserl es un poco como Moisés, que ha visto la tierra prometida sin pisar el suelo y, sin duda, este será el caso de cualquier miembro del "pueblo fenomenológico". Una postura ciertamente incómoda que pocos han aceptado y aceptarán compartir, pero que, en el campo actual de la filosofía, sigue siendo la única acorde con la exigencia que la filosofía ha llevado consigo desde su origen platónico. La fenomenología es, en este sentido, un vástago (*surgeon*) de la tradición moderna de la filosofía: lejos de hundirse en el todo y sin importar lo que se ha autoproclamado postmoderno, ella, en cada oportunidad, lo ha retomado todo, no solo desde una ilusoria *tabula rasa* que rompería la historia en dos, sino desde la persistencia de estas cuestiones y problemas, cuya aclaración promete una mejor comprensión de nuestra condición. Entregada desde el *pathos* del fundamento absoluto, la fenomenología sabe que las cuestiones últimas siempre permanecerán sin una respuesta definitiva". ("Tantos sitios abiertos para el análisis fenomenológico" (Entrevista), en: *Le magazine littéraire*, No. 403, París, 2001, p. 61).

Durante su primer período de actividad filosófica, participó en la creación de la revista *Textures*, con, entre otros, Max Loreau, Robert Legros, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Marcel Gachet. A fines de los años 80, se convirtió en director de la colección *Krisis*, en la editorial Jérôme Millon (Grenoble). Tradujo entonces un gran número de clásicos de filosofía y fenomenología: *El Libro de los XXIV filósofos*, Suárez, Schelling, Condillac, Husserl, Binswanger, Patočka, Maldiney, Simondon, Kimura Bin, E. Strauss.

También publicó estudios históricos y comentarios importantes, como los de J. Taminiaux, F. Pierobon, J. Greisch, S. Breton, etc. Tradujo varios inéditos de Husserl (Hua XXIII, Hua XXIII, Hua XXXIII, Hua XXXIV, Hua XXXV). Contribuyó con la obra *Utopía 3 - La cuestión del arte en el Tercer Milenio*, Germs, 2012, bajo la dirección de Ciro Giordano Bruni.

Obras publicadas:

Más allá del derrocamiento copernicano: La cuestión de la fenomenología y su fundamento (1977); *Investigaciones fenomenológicas (IV, V): Del esquematismo fenomenológico trascendental* (1983); *Fenómenos, tiempo y ser* (1987); *De lo sublime en política* (1991); *Merleau-Ponty, fenomenología y experiencias* (1992), con Etienne Tassin; *Meditaciones*

fenomenológicas: Fenomenología y fenomenología del lenguaje (1992); *La crisis del sentido y la fenomenología* (1993); *El cuerpo: Ensayo sobre la interioridad* (1995); *La experiencia del pensar: Fenomenología, filosofía, mitología* (1996); *Fenomenología en esbozos: Nuevas fundaciones* (2000); *Fantasía, imaginación, afectividad: Fenomenología y antropología fenomenológica* (2004); *De la síntesis activa* (2004); *La institución de la idealidad* (2005); *Música y comunidad estética: Una lectura cruzada de Beethoven y Kant* (2005); *Fragmentos fenomenológicos sobre el tiempo y el espacio* (2006); *Fragmentos fenomenológicos sobre el lenguaje* (2008); *Variaciones sobre lo sublime y el yo* (2010); *La contingencia del déspota* (2013); *Melville: Los cimientos del mundo* (2013); *El nacimiento de los dioses* (2014); *De la negatividad en fenomenología* (2014); *La brecha y la nada* (2015); *El cuerpo*, seguido de *La verdad de la apariencia* (2015), con Alejandro Arozamena Coterillo; *Propuestas espesas* (2016); *Fenómenos, tiempos y seres: Fenomenología e institución simbólica* (2018), con Jean-François Pestureau.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Richir (Consulta: 19/12/19)

Gérard Mairet (12 junio 1943)

Filósofo francés, profesor de filosofía en el departamento de ciencia política de la Universidad de París VIII. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), investigador visitante residente en el Instituto de Investigación Getty en Los Ángeles, y en las décadas de 1970 y 1980 enseñó en las Universidades de Ottawa y Yaundé. Ha sido invitado a dictar seminarios en varias universidades europeas, especialmente en Londres, Sarajevo, Estocolmo, Florencia, Roma y, recientemente, en Lisboa y Budapest.

Influenciado en sus años de aprendizaje en la Sorbona por el trabajo de Eric Weil y las enseñanzas de Jean Wahl, Jean Hyppolite, Yvon Belaval, François Chatelet, Mairet escribe que la filosofía es "el pensamiento del concepto" y la filosofía política "el pensamiento de la libertad pensada". Filosofar es, por lo tanto, pensar el mundo tal como es. Así, su última obra, *La fábula del mundo*, se presenta como una investigación filosófica sobre la libertad de nuestro tiempo donde el concepto moderno de soberanía se elabora en la forma de su "achèvement" (acabamiento).

Obras principales:

El discurso y lo histórico: Ensayo sobre la representación histórica del tiempo (1974); *Las doctrinas del poder, los fundamentos del pensamiento político* (1978); *El Dios mortal: Ensayo de no filosofía del Estado* (1987); *Discurso de Europa: Soberanía, ciudadanía, democracia* (1989); *El maestro y la multitud: El Estado moderno entre Maquiavelo, Shakespeare y Gorbatchev* (1991); *El Leviatán de Hobbes* (2000); *La fábula del mundo: Investigación filosófica sobre la libertad de nuestro tiempo* (2005); *Naturaleza y soberanía* (2012); *Los hijos de Heráclito: Una breve historia política de la filosofía de los europeos* (2016).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Mairet (Consulta: 28/11/19)

Alain Marie de Benoist de Gentissard [más conocido como Alain de Benoist] (Tours, 11 diciembre 1943)

Filósofo y académico francés, líder e ideólogo principal del *think tank* de la *Nouvelle Droite* (*Nueva derecha*) desde 1960 y del Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea. Es descendiente de aristócratas asesinados por las hordas de la Revolución francesa.

Tras completar sus estudios secundarios en París en el liceo Montaigne y el liceo Louis le Grand, estudió derecho constitucional en la Facultad de Derecho de París, luego filosofía, sociología e historia de las religiones en la Sorbona. Edita desde 1968 el periódico *Nouvelle École* y desde 1988 *Krisis*.

Su obra aborda temas diversos tales como el paganismo, la inmigración, el racismo y las identidades, el antiamericanismo, la construcción europea, la lucha contra el neoliberalismo, la ecología, la filosofía política, la historia, entre otros. En sus obras, caracterizadas por el tono de militante político, adoptó múltiples seudónimos, entre los que destacan: Fabrice Laroche, Robert de Herte, Éric Dumesnil, Gilles Fournier, entre varios otros.

Su pensamiento ha sido influenciado por la obra de Julius Evola, Nietzsche, Ernst Jünger, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Heidegger, Gramsci, Ortega y Gasset, Baudrillard, Giorgio Locchi, George Dumézil, entre otros.

Obras principales:

El coraje y su patria (1965); *Verdad para África del Sur* (1965); *Los indoeuropeos* (1966); *¿Qué es el nacionalismo?* (1966); *Con o sin Dios: el futuro de los valores cristianos, en colaboración con Jean-Luc Marion* (1970); *El empirismo lógico y la filosofía del Círculo de Viena* (1970); *Nietzsche: Moral y "Gran Política"* (1973); *Konrad Lorenz y la etología moderna* (1975); *Visto desde la derecha. Antología crítica de las ideas contemporáneas* (1977); *Orientaciones para los años decisivos* (1982); *La muerte: tradiciones populares, historia y actualidad, en colaboración con Pierre Vial* (1983); *Democracia: el problema* (1985); *El eclipse de lo sagrado: discurso y respuestas, en colaboración con Thomas Molnar* (1986); *Nacionalismo: Fenomenología y crítica* (1994); *Democracia representativa y democracia participativa* (1994); *Nietzsche y la revolución conservadora* (1994); *Familia y sociedad: origen, historia, actualidad* (1996); *Céline y Alemania, 1933-1945* (1996); *Ernst Jünger. Una bio-bibliografía* (1997); *Jesús bajo el ojo crítico de los historiadores* (2000); *Louis Rougier: Su vida y obra* (2002); *Charles Murras y la Acción francesa: Una bibliografía* (2002); *Críticos-Teóricos* (2003); *Más allá de los derechos del hombre: Para defender las libertades* (2004); *Bibliografía general de los derechos franceses* (4 tomos, 2004-2005); *Edourd Berth o el socialismo heroico: Sorel, Maurras, Lenin* (2013); *Los demonios del bien: Del nuevo orden moral a la ideología de género* (2013); *Cuatro figuras de la revolución conservadora alemana: Werner Sombart, Arthur Moeller van den Bruck, Ernst Niekish, Oswald Spengler* (2014); *El tratado transatlántico y otras amenazas* (2015); *Bibliografía internacional de la obra de Céline* (2015); *Derecha-izquierda, ¿es el fin!: El momento populista* (2017); *Lo que significa pensar: Pensar con Goethe, Heidegger, Rousseau, Schmitt, Péguy, Arendt...* (2017); *La escritura rúnica y los orígenes de la escritura* (2017); *Contra el liberalismo* (2019).

Textos en PDF:

"Comunismo y nazismo: 25 reflexiones sobre el totalitarismo en el siglo XX (1917-1989)". Barcelona: Altera (2005), 64 pp.

<https://azpilicuetacenter.org/wp-content/uploads/2017/02/Alain-de-Benoist-COMUNISMO-Y-NAZISMO-.pdf>

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Benoist (09/05/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_de_Benoist (09/05/20)

Louise Marcil-Lacoste (Montreal, Canadá, 1943)

Filósofa y militante feminista quebequense. Es esposa de Paul Lacoste, vice-rector de la Universidad de Montreal de 1965 a 1975, posteriormente rector de la misma universidad de 1975 a 1985.

Obtuvo un bachillerato en la Universidad de Montreal en 1967, después una maestría y un doctorado en filosofía de la Universidad McGill. Se convirtió en profesora adjunta en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Montreal en 1977 y, en 1980, profesora agregada. Orienta sus investigaciones, entre otros temas, acerca de "las teorías de la igualdad en el siglo XVIII y el siglo XX" y acerca de "los problemas filosóficos de la condición femenina". (*La razón en proceso: ensayos sobre la filosofía y el sexismo*. Québec: LaSalle, 1987).

Ha sido miembro del Consejo Superior de Educación de 1967 hasta 1975, y ha sido admitida en el seno de la Sociedad Real de Canadá el 16 de marzo de 1987. Como parte del primer Consejo Superior de Educación, se ha interesado en la evolución de la reforma escolar. Ha participado también con trabajos de diversos organismos tales como la C.O.P.I.E., la Comisión de estudio sobre las universidades, el Comité de estudio sobre la formación y el perfeccionamiento de docentes.

Obras principales:

Claude Buffier y Thomas Reid: Dos filósofos del sentido común (1982); *La temática contemporánea de la igualdad: repertorio, resúmenes, tipología* (1984); *La filosofía para niños: la experiencia de Lipman* (1990), y *La razón en proceso: ensayo sobre la filosofía y el sexismo* (1995).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Marcil (Consulta: 01/12/19)

Dominique Lecourt (París, 5 febrero 1944)

Filósofo y editor francés contemporáneo. Profesor en la Universidad París Diderot-París 7, pertenece a la tradición de la epistemología francesa que va de Bachelard a Cavailles, Canguilhem, Althusser y Foucault.

Sobrino de Bernard Chenot, ministro de Salud, luego de Justicia del general de Gaulle, miembro del Consejo constitucional y secretario perpetuo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Dominique Lecourt es el hijastro de Jean Kahn, colaborador cercano de

Francois Mitterand, responsable también de las cuestiones constitucionales en el Elíseo y antiguo presidente del Instituto François-Mitterand.

Profesor invitado en numerosas universidades extranejeras (Aarhus, Bergen, Boston, Bruselas, Dakar, Harvard, Helsinki, Universidad Nacional de Colombia, México, Montreal, New York, Tokio, Yale...), además ha sido experto ante la división de derechos del hombre de la UNESCO (1977 a 1990), Consejero técnico en el gabinete del Ministro de Educación Nacional (1984-1985), fundador con Jacques Derrida, François Chatelet y Jean Pierre Faye del Colegio Internacional de Filosofía (1984), administrador delegado del Centro Nacional de Enseñanza por Correspondencia (1985-1986), rector de academia del Centro Nacional de Enseñanza a Distancia (1986-1988), miembro del Comité operacional de ética –ciencias de la vida- del CNRS (1993-1998); Director de la Escuela doctoral “Saberes científicos: epistemología, historia de las ciencias y didáctica de las disciplinas” (2001-2008), Presidente de la sección 17 (filosofía) y Presidente del Grupo 4 (ciencias humanas) del Consejo Nacional de Universidades (2003-2007), miembro del Consejo de vigilancia de la Fundación para la innovación política (2004-2008) y Presidente del Comité consultor de deontología y de ética del Instituto de Investigación para el Desarrollo (2002-2009).

Se interroga sobre las relaciones que existen entre el pensamiento científico que anima la producción de conocimientos nuevos y las otras formas del pensamiento –religiosas, jurídicas, morales, políticas y artísticas- que rigen la vida de los seres humanos en sociedad. Propone en *Contra el miedo* (1990) una “ética para la investigación” que le devuelva su sitio a nuestro bien más precioso: el espíritu crítico. Este es para él la condición para que la investigación ayude a transformar su relación con el entorno en el sentido de una libertad más grande y de una prosperidad menos desigual. Por ello, ha desarrollado una concepción de la libertad que va en contra tanto del individualismo egoísta como del moralismo libertario.

Ha realizado, así, una reflexión crítica sobre las formas contemporáneas del pensamiento científico, buscando hacer frente de igual modo a la arrogancia del cientismo como a la tecnofobia y al catastrofismo, tanto sobre el plano filosófico como político. Trata a través de la filosofía de las ciencias de cuestiones políticas (*Lysenko: Historia real de una ciencia proletaria; América entre la Biblia y Darwin*) y éticas (*Contra el miedo; Humano post-humano*). Este trabajo requiere a veces un esfuerzo de análisis colectivo (*Diccionario de historia y filosofía de las ciencias; Diccionario del pensamiento médico*) o de pedagogía apropiada (“¿Qué sé yo?” sobre *La filosofía de las ciencias* y sobre *Georges Canguilhem*).

Es autor de una treintena de obras, reeditadas y traducidas especialmente al inglés, alemán, español, portugués, coreano, griego, japonés, danés, finlandés, etc.

Obras principales:

La epistemología histórica de Gastón Bachelard (1969); *Bachelard: Epistemología. Textos escogidos* (1971); *Para una crítica de la epistemología: Bachelard, Canguilhem, Foucault* (1972); *Una crisis y su apuesta* (1973); *Bachelard, el día y la noche* (1974); *Lysenko: historia real de una ciencia proletaria* (1976); *¿Disidencia o revolución?* (1978); *El orden y los*

juegos (1981); *Filosofía sin pretensiones* (1982); *Contra el miedo: De la ciencia a la ética: una aventura infinita* (1990); *América entre la Biblia y Darwin*, seguido de *Diseño inteligente: ciencia, moral y política* (1992); *¿Para qué sirve entonces la filosofía? De las ciencias naturales a las ciencias políticas* (1993); *Los infortunios de la razón* (1994); *Prometeo, Fausto, Frankenstein: Fundamentos imaginarios de la ética* (1996); *El porvenir del progreso* (1997); *Declarar la filosofía* (1997); *Ciencia, filosofía e historia de las ciencias en Europa* (1998); *Enciclopedia de las ciencias* (1998); *Los miserables pensadores* (1999); *Diccionario de historia y filosofía de las ciencias* (1999); *Ciencias, mitos y religiones en Europa* (2000); *Informe al Ministro de la Educación Nacional sobre la enseñanza de la filosofía de las ciencias* (2000); *La filosofía de las ciencias* (2001); *Humano post-humano* (2003); *Diccionario del pensamiento médico* (2004); *Bioética y libertad*, en colaboración con Axel Kahn (2004); *La ciencia y el futuro del hombre* (2005); *El error médico* (2006); *Georges Canguilhem* (2008); *Charles Darwin: Orígenes - Cartas escogidas 1828-1859* (2009); *La era del miedo: Ciencia, ética y sociedad* (2009); *La muerte de la clínica* (2009); *La salud frente al principio de precaución* (2009); *Política de la salud y principio de precaución* (2011); *Diderot: Pasiones, sexo, razón* (2013); *Egoísmo: ¿Deberíamos realmente pensar en los demás?* (2015).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lecourt (Consulta: 24/11/19)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lecourt (Consulta: 11/02/22)

Jean-Pierre Cometti (Marsella, 22 mayo 1944 - Toulouse, 4 enero 2016)

Filósofo francés contemporáneo. Enseñó filosofía en Francia, Canadá, Marruecos, Alemania, los Países Bajos y Argentina. Fue profesor de Estética en la Universidad de Aix-Marsella (1992) y también en la Universidad de Québec (Montreal). Fue miembro del Comité Académico de la *Revue Internationale de Philosophie* (Bruselas), de la *Rivista di Estetica* (Turín) y del *Boletín de Estética* (Buenos Aires) del Centro de Investigaciones Filosóficas.

A su labor docente, académica y de investigación, hay que añadir su contribución en dar a conocer a algunos autores de la filosofía analítica y pragmática estadounidense, y sus traducciones al francés de Robert Musil, Ludwig Wittgenstein, Nelson Goodman,

Richard Rorty, C. S. Peirce y John Dewey. Sus trabajos se sitúan en el triple campo de la filosofía del lenguaje, la estética y la filosofía contemporánea.

(...) creo que hoy en día no podemos de ninguna manera entender cualquier cosa como arte si no prestamos especial atención a los numerosos factores –yo los llamo “factores de arte”– que se entrelazan de varias maneras para que algo se convierta en candidato a recibir estatuto de arte; es decir, que sea ubicado en el campo especial de las cosas y las prácticas que consideramos arte como diferente de todo lo demás. ("Entrevista a Jean-Pierre Cometti: El arte, la cultura y el nuevo capitalismo. Nota actualizada el 7 de noviembre de 2014. Disponible en: <http://noticias.unsam.edu.ar/2014/11/07/entrevista-a-jean-pierre-cometti-el-arte-la-cultura-y-el-nuevo-capitalismo/>. (Consulta: 13/01/20)

Obras principales:

Su obra filosófica comprende, entre los títulos más recientes: *Arte, modos de empleo: Bocetos de una filosofía del uso* (2011); *Musil filósofo* (2002); *Arte, representación, expresión* (2002); *Wittgenstein y la filosofía de la psicología* (2004); *La fuerza del malentendido. Ensayos sobre el arte y la filosofía del arte* (2009); *¿Qué es el pragmatismo?* (2009); *¿Qué es una regla?* (2011); *Arte y los factores del arte. Ontologías friables* (2012) *Exterior arte: Estética y formas de vida* (2014, original en español); *Conservar/Restaurar: La obra de arte en la época de su preservación técnica* (2018).

Fuentes:

<http://www.elboomeran.com/autor/3191/jeanpierre-cometti/>(Consulta: 13/01/20)

<https://www.editorialbiblos.com.ar/autor/jean-pierre-cometti/> (13/01/20)

https://www.editorialbiblos.com.ar/libro/conservar-restaurar_104149/ (13/01/20)

https://www.editorialbiblos.com.ar/libro/exterior%20arte_104712/ (13/01/20)

Catherine Larrère (Delafosse, La Rochelle, 24 agosto 1944)

Filósofa francesa y profesora emérita de filosofía, por la Universidad de París I - Panteón Sorbona, especialista en el pensamiento de Montesquieu y en la ética ambiental, dominio que ha contribuido a difundir.

En Francia, ha participado en el desarrollo de la filosofía ambiental, particularmente en las áreas de protección de la naturaleza, prevención de riesgos y justicia ambiental. Escribe a menudo con su esposo, el agrónomo y ecologista Raphaël Larrère.

Obras principales:

La invención de la economía en el siglo XVIII: del derecho natural a la fisiocracia (1992) [tesis doctoral]; *Filosofías del medio ambiente* (1997); *El buen uso de la naturaleza: para una filosofía del medio ambiente*, con Raphael Larrère (1997); *La crisis ambiental*, con Raphaël Larrère (1997); *Noticias de Montesquieu* (1999); *Luces y comercio: el ejemplo de Burdeos* (2000), con Jean Mondot; *Naturaleza viva* (2000); *La ecología es política*, con Lucile Schmid y Olivier Frossard (2013); *La ética de la vida en Hans Jonas*, con Éric Pommier (2013); *¿Hay algo sagrado en la naturaleza?*, bajo la dirección de Catherine Larrère y Bérengère Hurand) (2014); *Pensar y actuar con la naturaleza: una investigación filosófica*, con Raphaël Larrère (2015); *Desigualdades ambientales* (2017); *Burbujas tecnológicas*, con Raphaël Larrère (2017); *Pensando en el Antropoceno*, bajo la dirección de Catherine Larrère y Remi Beau (2018); *Lo peor no es seguro: Ensayo sobre la ceguera catastrófica*, en colaboración con Raphaël Larrère (2020).

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Larr%C3%A8re (Consulta: 11/02/22)

Jean-François Courtine (23 octubre 1944)

Historiador de la filosofía y especialista en historia de la ontología. Miembro del Instituto Universitario de Francia, es profesor emérito de la Universidad París-Sorbona desde setiembre de 2013 y miembro del Instituto Internacional de Filosofía (IIP, en francés).

Siguió sus estudios secundarios en el Colegio de Oradores (París), y en el curso Hatemmer (*hypokhâgne* en el liceo Montesquieu du Mans, *khâgne* en los liceos de Janson de Sailly después de Henri IV). Luego obtuvo una Licencia de Letras Clásicas y de Filosofía en la Universidad de París, así como un diploma de estudios superiores bajo la supervisión de Maurice de Gandillac.

Antiguo alumno de Jean Beaufret y Pierre Aubenque, sucedió a Paul Ricœur como director de los Archivos Husserl en París; fue director literario y director de las colecciones "Biblioteca de filosofía", "Problemas y controversias", "Estudios y comentarios" con la Librería filosófica J. Vrin de 1987 a 2015.

Graduado en filosofía, sustentó su tesis doctoral de estado en letras en 1987 bajo la supervisión de Pierre Aubenque sobre el tema: analogía Ontoteológica y tópica de la analogía: el giro suareciano: estudio sobre la formación del sistema de metafísica escolar.

Después de haber enseñado en el liceo de Saint Germain-en-Laye, luego en el liceo Louis-le-Grand (clases preparatorias científicas y HEC), fue reclutado en 1973 como asistente de investigación, luego encargado de investigaciones y director de investigación en CNRS, en el Centro Léon Robin (Centro de Investigación sobre la Historia del Pensamiento Antiguo), entonces dirigido por Pierre Aubenque, unidad académica dependiente de la Universidad de París-Sorbona.

Después de abandonar el CNRS, fue profesor en la Universidad de Poitiers de 1988 a 1990, después profesor en la Escuela Normal Superior en la calle de Ulm en París, de 1990 a 1998. Luego fundó y dirigió el Departamento de Filosofía, así como el Centro de Investigación (LA 106, luego UMR 8547 Ens - Cnrs2), "Archivos Husserl de París" (<http://www.umar8547.ens.fr>), desde 1987 hasta 2009, sucediendo a Paul Ricoeur, después a Henri Birault.

En 1999 fue nombrado profesor en la Universidad de París-Sorbona; allí fue elegido vicepresidente del Consejo Científico de 2001 a 2003, miembro del Consejo Científico (2005-2008), luego profesor asociado de Investigación (2008-2011). Fue presidente de la 17ª sección del CNU (Consejo Nacional de Universidades) de 2007 a 2011, y vicepresidente del Comité Permanente del Consejo Nacional de Universidades de 2009 a 2011.

Profesor invitado en numerosas universidades de Europa y América Latina, fue miembro del Instituto Universitario de Francia (cátedra: ontología, teoría de objetos) de 2009 a 2013. En 2013, recibió el gran premio de filosofía de la Academia Francesa "por todo su trabajo" y, por decreto del 13 de julio de 2017, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor.

Publicaciones:

Su vasta obra filosófica se puede clasificar en tres grupos temáticos: obras propias, dirección de obras colectivas y traducciones.

I. Obras propias:

Suárez y el sistema de la metafísica (1990); *Heidegger y la fenomenología* (1990); *Éxtasis de la razón: Ensayos sobre Schelling* (1990); *Naturaleza e imperio de la ley: Estudios suarecianos* (1999); *Las categorías del ser: Estudios de filosofía antigua y medieval* (2003); *Inventio analogiae: Metafísica y ontoteología. La tragedia y el tiempo de la historia* (2006, original en francés); *La causa de la fenomenología* (2007); *Lévinas, la trama lógica del ser* (2012); *Schelling, Entre el tiempo y la eternidad - Historia y prehistoria de la consciencia* (2012); *Arqueo-Lógica: Husserl, Heidegger, Patocka* (2013).

II. Obras colectivas:

Ha dirigido las siguientes obras colectivas: *Hölderlin* (1989); *Hermenéutica y ontología: mezclas en homenaje a Pierre Aubenque*, en co-dirección con Rémi Brague (1990); *Fenomenología y teología* (1992); *Figuras de la subjetividad: aproximaciones*

fenomenológicas y psiquiátricas (1992); *El último Schelling: razón y positividad*, en co-dirección con Jean-François Marquet (1994); *Fenomenología y lógica* (1996); *Heidegger, 1919-1929: de la hermenéutica de la facticidad a la metafísica del Dasein* (1996); *Edmund Husserl, La representación vacía*, seguida de "Las investigaciones lógicas", una obra de ruptura, en co-dirección con Jocelyn Benoist; *La introducción a la metafísica de Heidegger* (2007); *Schelling* (2010).

III. Traducciones al francés:

Martin Heidegger, *Schelling: el tratado de 1809 sobre la esencia de la libertad humana* (1977); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Obras metafísicas 1805-1821*, traducción y notas en colaboración con Emmanuel Martineau (1980); Martin Heidegger, *Los problemas fundamentales de la fenomenología* (1985); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Primeros escritos 1794-1795*. Presentación, traducción y notas en colaboración con Marc Kauffmann (1987); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Filosofía de la Revelación 1, introducción a la Filosofía de la Revelación*, traducción de la RCP Schellingiana del CNRS en colaboración con Jean-François Marquet (1989); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Filosofía de la Revelación 2, primera parte*, traducción de la RCP Schellingiana del CNRS en colaboración con Jean-François Marquet (1991); Martin Heidegger. *Interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles* (Ed. bilingüe) (1992); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Filosofía de la revelación, Segunda parte. Libro III*, traducción del GDR Schellingiana (CNRS) en colaboración con Jean-François Marquet (1994); Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. *Introducción a la filosofía de la mitología*, traducción del GDR Schellingiana (CNRS) en colaboración con Jean-François Marquet (1998); Alexius Meinong, *Teoría del objeto y Presentación personal*: traducción del alemán en colaboración con Marc de Launay (1999); Werner Beierwaltes, *Platonismo e idealismo*, en colaboración con Marie-Christine Challiol-Gillet y Pascal David, con un postfacio inédito del autor (2000); Martín Heidegger, *Platón: "El sofista"*, traducción en co-dirección con Pascal David (2001); Emil Lask, *La lógica de la filosofía y la doctrina de las categorías*, traducción en colaboración con Marc de Launay, Dominique Pradelle y Philippe Quesne (2002); Friedrich Hölderlin, *Fragmentos de poética y otros textos* (Ed. bilingüe), presentación, traducción y notas (2006); Ignacio Angelelli, *Frege y la filosofía tradicional*, traducción en colaboración con Alain de Libera, Jean-Baptiste Rauzy y Jacob Schmutz (2007); Franz Brentano, *Psicología del punto de vista empírico* (2008) (revisión de la traducción de Maurice de Gandillac).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Courtine (Consulta: 01/01/20)

Dominique Folscheid (18 diciembre 1944)

Profesor emérito de filosofía moral y política de la Universidad París-Est Marne-la-Vallée, co-director del departamento de investigación ética biomédica del Collège des Bernardins.

Fundó en 1995 una enseñanza de filosofía para el personal de salud, que se ha convertido en "la Escuela de Ética de La Salpêtrière", donde durante más de veinte años se ha dedicado a enseñar filosofía práctica (ética médica y hospitalaria) en colaboración con el Centro de formación del personal hospitalario de la Asistencia pública - Hospitales de París.

Ha seguido el ciclo de estudios superiores en la universidad de Tours: propedéutica, licencia de filosofía, maestría y finalmente agregación de filosofía, obtenida en 1968. Sustentó en 1985, en la universidad de París-IV, Sorbona, su tesis de Doctorado de Estado, mención en Letras, sobre "El espíritu del ateísmo y su destino". Inmediatamente después se convirtió en profesor de filosofía general, con énfasis en ética y política. Sus temas de investigación son ética de la medicina y de sus cuidados, medicina moderna y medicina tradicional africana, antropología filosófica, problemas de la sexualidad contemporánea y filosofía de la religión.

En su reciente obra *Made in labo* [Fabricado en un laboratorio] (2019) analiza los riesgos médicos, psicológicos y éticos de las nuevas formas de procreación artificial.

Obras principales:

El espíritu del ateísmo y su destino (1991); *Las grandes filosofías* (1992); *Sexo mecánico: La crisis contemporánea de la sexualidad* (2002); *Metodología filosófica* (2009), en colaboración con Jean-Jacques Wunenburger; *Fin de la vida: pensar en los problemas, cuidar de las personas* (2013), con Brice de Malherbe; *La bioética en cuestión* (2016); *Crítica de la razón transhumanista* (2018), *Made in labo* (2019).

También es autor de *Filosofía, ética y derecho de la medicina*; *Las grandes fechas de la filosofía clásica, moderna y contemporánea*; *Las grandes fechas de la filosofía antigua y medieval*; *La filosofía alemana: de Kant a Heidegger*.

Fuentes:

<https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/folscheid-dominique> (Consulta: 09/05/20)

<https://www.babelio.com/auteur/Dominique-Folscheid/25896> (Consulta: 09/05/20)

<https://www.lefigaro.fr/vox/societe/dominique-folscheid-la-fiv-a-trois-parents-transgresse-le-principe-de-precaution-20190510> (Consulta: 09/05/20)

Robert Hébert (Canadá, 1944)

Filósofo y escritor canadiense. Luego de estudiar filosofía en la Universidad de Montreal, ha efectuado una pasantía en Europa, donde sustentó una tesis sobre el concepto de reflexión. Ha hecho carrera como enseñante en el Collège de Maisonneuve.

Obras principales:

Móviles del discurso filosófico (1978); *La América francesa ante la opinión extranjera, 1756-1960* (1989); *El proceso Guibord o la interpretación de los restos* (1992); *Despojos: un almanaque* (1997); *El hombre también habita los márgenes* (2003); *Novación: Filosofía artesanal* (2004); *Usos de un mundo* (2012); *Los últimos tabúes* (2015).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%A9bert. (Consulta: 01/12/19)

Claude Debru (1944)

Profesor de filosofía francés, miembro de la Academia Francesa de Ciencias desde el 15 de marzo de 2011 y especialista en el estudio histórico y filosófico de las ciencias de la vida en el siglo XX.

Filósofo de formación (graduado en filosofía en 1974 y doctor en letras en 1982), discípulo de Georges Canguilhem, es actualmente director del Departamento de Filosofía de la Escuela Normal Superior de París desde 2002, tras haber sido previamente director de investigaciones en el CNRS y, más recientemente, profesor en las universidades Louis Pasteur de Estrasburgo y París VII-Denis Diderot.

Con formación previa tanto en filosofía como en ciencias de la vida, Debru ha dedicado su trabajo a la historia y epistemología de las ciencias de la vida y de la medicina. Formado en la historia conceptual de la filosofía y la ciencia a través de su tesis de postgrado sobre la teoría del espacio, volvió a la bioquímica y escribió su tesis de estado sobre la historia de la bioquímica de proteínas, en contacto con los biopsicoquímicos Jeffries Wyman, John Edsall y René Wurmser. En esta obra, que considera no solo la duración histórica larga y los problemas estrictamente filosóficos planteados por la nueva bioquímica, así como por sus más recientes desarrollos, analizó la evolución de nuevos modelos teóricos de la función de proteína alostérica desde la perspectiva de la relación función-estructura. Dos libros han sido dedicados a su nueva "filosofía molecular".

Después, deseando aproximarse a los aspectos experimentales más estrictos de las ciencias de la vida, y en particular de las nuevas neurociencias, se unió, como epistemólogo, al Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de Lyon dirigida por Michel Jouvet, para estudiar el desarrollo de la investigación sobre el sueño REM, principalmente desde el ángulo filosófico del "paralelismo psicofisiológico", que involucraba todas las disciplinas de la neurociencia, y desde aquel de las hipótesis funcionales, haciendo que el sueño REM desempeñara un rol funcional en la individuación del cerebro. También ha llevado a cabo varios estudios sobre el desarrollo de la neurociencia en Francia después de la Segunda Guerra Mundial y sobre los aspectos temporales de la función cerebral, desde William James hasta los desarrollos recientes, estableciendo una colaboración de largo plazo con Pierre Buser. Esta colaboración continuó con Alain Berthoz sobre el tema de la anticipación.

Obras principales:

Análisis y representación. De la metodología a la teoría del espacio: Kant y Lambert (1977); *El espíritu de las proteínas: Historia y filosofía bioquímicas* (1983); *Filosofía molecular* (1987); *Neurofilosofía del sueño* (1990); *Filosofía de lo desconocido. Lo vivo y la investigación* (1998); *Lo posible y las biotecnologías: Ensayo de filosofía en las ciencias, con la colaboración de Pascal Nouvel* (2003); *Facetas de la historia de neurociencia, en colaboración de Pierre Buser y Jean-Gaël Barbara* (2006); *El surgimiento de las neurociencias, Francia, 1945-1975, en colaboración con Jean-Gaël Barbara y Céline Chericí* (2008); *William James. Psicología y cognición, en colaboración con Christiane Chaviré y Mathias Girel*; *La imaginación y la intuición en las ciencias, en colaboración con Pierre Buser y Andreas Kleinert* (2009); *El tiempo: Instante y duración, de la filosofía a las neurociencias, en colaboración con Pierre Buser* (2011); *El sentido del futuro: Una ciencia del tiempo en el siglo XIX* (2012); *Las Luces: ayer, hoy, mañana. Ciencias y sociedad, en colaboración con Pierre Buser y Philippe Meyer* (2013); *Anticipación y predicción. Del gesto al viaje mental, en colaboración con Alain Berthoz* (2015).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Debru (Consulta: 31/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Debru (Consulta: 09/05/20)

<https://editorial.csic.es/publicaciones/libros/11465/978-84-00-08758-6/neurofilosofia-del-sueno.html> (Consulta: 09/11/20)

Sylviane Agacinski (Nades, 4 mayo 1945)

Filósofa, feminista y escritora francesa de origen polaco, profesora de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y esposa de Lionel Jospin, ex primer ministro de Francia.

Sus padres de fueron inmigrantes polacos y su hermana es la actriz francesa Sophie Agacinski. Sylviane tiene un hijo con el filósofo Jacques Derrida, exdirector de la EHESS, y se convirtió en la madrastra de los dos hijos de Lionel Jospin al casarse con este. Conoció a Jospin en 1983 en la boda de su hermana Sophie. Se casaron 11 años después. Agacinski apoyó a Jospin en su candidatura para presidente en 1995, pero participó activamente en su candidatura de 2002. Fue en esa época que cambió su apellido a Agacinski-Jospin para «inclinarse a la voluntad del pueblo», aunque siguió utilizando su apellido de soltera al ejercer como filósofa. En otoño de 2002, después de que Jospin fue sorprendentemente excluido en la segunda vuelta de las elecciones ante Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen, Agacinsky publicó *Journal Interrompu*, un libro sobre las elecciones escrito en forma de diario en el que culpa a Chirac, a los medios franceses y a la rivalidad interna de la izquierda francesa.

Fue discípula de Gilles Deleuze en la década de 1960 en Lyon y miembro de Grep (*Groupe de Recherche sur l'Enseignement Philosophique*) en los años 1970. Su trabajo se relaciona con los filósofos de la deconstrucción como Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe. Como filósofa feminista, se identifica con el diferencialismo, una rama importante del feminismo francés, el cual argumenta que la condición humana no puede ser entendida de manera universal sin una referencia hacia ambos sexos. En este sentido se opone al feminismo conductista, el cual basa la liberación de la mujer en la negación de su identidad sexual. En su libro *Política de los sexos* (1998), escribió «Queremos mantener la libertad de seducir y de ser seducidas. Nunca habrá una guerra de sexos en Francia».⁸

En 1999, originó un proyecto de ley para enmendar el artículo tercero de la Constitución francesa que incluye una frase que dice «La ley alentará el acceso igualitario para mujeres y hombres a la vida política y a los cargos electorales».⁹ Con el apoyo de Jospin, la llamada enmienda Parité 'Paridad' fue realizada el 28 de junio de 1999, y el 3 de mayo de 2000 la siguió una ley que exige a los partidos políticos del país a presentar un 50 % de candidaturas femeninas de virtualmente cualquier raza so pena de perder una parte correspondiente de su financiamiento para la campaña gubernamental. En las elecciones legislativas de 2002, las primeras bajo esta nueva ley, el Frente Nacional de Le Pen estuvo entre los pocos partidos que estuvieron cerca de cumplir la ley con un 49 % de candidaturas femeninas; el

⁸ Levingston, Steven E. «Unlocking the Secrets of French Women». (21 octubre 2009) *The Washington Post*, http://voices.washingtonpost.com/shortstack/2009/10/unlocking_the_secrets_of_frenc.html (Consulta: 08/02/20).

⁹ Henley, Jon. «Boost to equality in French politics» (6 marzo 1999). *The Guardian*. París: Guardian News and Media Limited. <https://web.archive.org/web/20130823224633/http://www.theguardian.com/world/1999/mar/06/women.politics> (Consulta: 08/02/20)

Partido Socialista de Jospin tuvo un 36 % y la Unión por un Movimiento Popular de Chirac tuvo un 19.6 %.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Agacinski#cite_ref-9 (Consulta: 08/02/2020)

François Azouvi (México, 6 octubre 1945)

Intelectual francés, investigador en ciencias sociales y filosofía. Ha consagrado sus investigaciones filosóficas a la noción de existencia corporal en la obra de Descartes. Es redactor principal de la *Revista de Metafísica y Moral*. También es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés).

En 2003, obtuvo el Premio del Senado del libro de historia por su obra *Descartes y la Francia*, y, en 2012, ganó el Premio Sophie-Barluet, por el *Mito del gran silencio*.

Obras principales:

De Königsberg a París: La recepción de Kant en Francia (1788-1804) (1991); *La Institución de la razón: La Revolución Cultural de Termidor* (1992); *Maine de Biran: La ciencia del hombre* (1995); *La crítica de la convicción* (1995) en colaboración con Marc de Launay; *Descartes y la Francia: Historia de una pasión nacional* (2002); *La gloria de Bergson: Ensayo sobre el magisterio filosófico* (2007); *El mito del gran silencio: Auschwitz, los franceses, la memoria* (2012); *Francés, no te ocultamos nada: La Resistencia, Vichy, nuestra memoria* (2020).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Azouvi (Consulta: 21/02/22)

Christiane Barrès [más conocida como **Christiane Chauviré** por su apellido de casada] (Lyon, 30 octubre 1945)

Filósofa francesa contemporánea. Especialista en Charles Sanders Peirce y Ludwig Wittgenstein. Ha publicado sobre estos autores alrededor de veinte libros.

En 1965, se unió a la Escuela Normal Superior de jóvenes muchachas donde siguió los cursos de Claude Imbert y Jules Vuillemin, mientras que en la ENS Ulm, llevó los cursos de Jacques Bouveresse.

Tras obtener la agregación de filosofía, sustentó en la Universidad de París I una tesis de posgrado sobre *Il Saggiatore [El ensayador]* de Galileo (1975), luego una tesis de Estado sobre Charles Sanders Peirce (1988), y finalmente se especializó en estudios wittgensteinianos. Es la esposa del geógrafo Yvan Chauviré, ex alumno de la Escuela Normal Superior (clase 1964).

Después de haber enseñado en las universidades de Franche-Comté y Nantes, fue elegida en 1995 a la Universidad de París I, donde animó con Sandra Laugier el seminario "Mental y Social" durante quince años, seguido en 2010 por un seminario con Sandra Laugier sobre temas relacionados con Wittgenstein. Ella había creado EXeCo (ahora un componente del "Instituto de Investigación Legal y Filosófica de la Sorbona" de la UMR) y fundó el componente de "Filosofía Contemporánea" del Máster de Filosofía en París I. Defiende una filosofía de espíritu y del lenguaje inspirada en Wittgenstein. También trabaja desde 2011 en el anclaje pragmático de la segunda filosofía de Wittgenstein. Ha sido colaboradora habitual de *Critique* durante treinta y cinco años.

Obras principales:

Hofmannsthal y la metamorfosis: variaciones sobre la ópera (1991); *Peirce y la significación: introducción a lógica de lo vago* (1995); *Filosofía en la caja negra: cinco piezas fáciles sobre Wittgenstein* (2000); *Wittgenstein: las palabras del espíritu: filosofía de la psicología*, coeditada con S. Laugier y J.J. Rosat (2001); *El vocabulario de Wittgenstein*, con Jérôme Sackur (2003); *El vocabulario de Bourdieu*, con Olivier Fontaine (2003); *Ver lo visible: la segunda filosofía de Wittgenstein* (2003); *La regularidad, razones prácticas*, coeditado con A. Ogien (2003); *El gran espejo: ensayos sobre Peirce y Wittgenstein* (2004) [recopilación de artículos publicados entre 1979 y 1992]; *El momento antropológico de Wittgenstein* (2004); *Leer las investigaciones filosóficas de Wittgenstein*, coeditada con S. Laugier (2006); *Dinámicas del error*, coeditada con Louis Quéré y Albert Ogien (2008); *William James: Psicología y cognición*, coeditada con Claude Debru y Mathias Girel (2008); *El ojo matemático: ensayo sobre la filosofía matemática de Peirce* (2008); *La inmanencia del ego* (2009); *Leer el Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein* (2009); *Wittgenstein como legado* (2010); *Diccionario Bourdieu*, con S. Chevallier (2010) [traducida al árabe]; *Wittgenstein y las cuestiones de sentido* (2011); *Conferencias de Wittgenstein*, coeditadas con S. Plaud (2012); *Wittgenstein y pragmatismo*, coeditada con S. Plaud (2012); *Lo mental y lo social*, coeditada con Bruno Ambroise (2013); *Comprender el arte. La estética de*

Wittgenstein (2016); *Wittgenstein* (2019) [traducida al japonés, holandés y portugués brasileño].

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Christiane_Chauvir%C3%A9 (Consulta: 25/01/20; 18/06/20)

Pierre Livet (1945)

Filósofo francés que ha investigado sobre la racionalidad, la acción, la revisión de creencias, la ontología de los hechos sociales y la epistemología de la economía y de las ciencias sociales. Profesor emérito de la Universidad de Provenza (Aix Marsella I), ha sido miembro de CREA (Escuela Politécnica) a partir de 1982, luego miembro asociado a partir de 1998.

Obras principales:

Pensar la práctica: comunidad y crítica (1979); *La comunidad virtual: acción y comunicación* (1994); *La ética en la encrucijada del saber* (2000); *El estudio ontológico, del modo de existencia de los objetos sociales* (2000), con Ruwen Ogien; *La argumentación. Derecho, filosofía y ciencias sociales* (2001); *Emociones y racionalidad moral* (2002); *Revisión de las creencias* (2002); *Los límites de la racionalidad*, tomo 1 (2003), con Jean-Pierre Dupuy y Bénédicte Reynaud; *¿Qué es una acción?* (2005); *Las normas: Análisis de la noción. Estudio de textos: Wittgenstein, Leibniz, Kelsen, Aristóteles* (2006); *Los seres sociales. Proceso y virtualidad* (2009), con Frédéric Nef.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Livet (Consulta: 19/01/20, 04/02/20)

Videos:

"Les Mystères 2006 : Pierre Livet", 30:16 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=fJ3RAOrW9yE> (Consulta: 05/02/20)

"Pierret Livet", 36:50 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=uU7Vt4NhBTw> (Consulta: 05/02/20) [en inglés]

Jean-Luc Marion (Meudon, 1946)

Filósofo católico francés contemporáneo. Representante del “giro teológico de la fenomenología francesa” que reinscribe el concepto de “don” en el corazón de la fenomenología.

Ha desarrollado una filosofía fenomenológica combinada con un uso posmoderno de la teología. Entre sus ideas más importantes, además del don, se encuentra el amor y el carácter 'saturado' de la experiencia.

Comenzó sus estudios de filosofía en la Universidad de Nanterre (París X) y en la Sorbona. Posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Normal Superior de París, junto a filósofos franceses como Lévinas, Derrida, Althusser, Jean Beaufret y Michel Henry. Logró su doctorado en 1980.

Al mismo tiempo que avanzaba en sus estudios de filosofía, comenzó su interés por la teología, bajo la influencia de Louis Bouyer, Jean Daniélou, Henri de Lubac y Hans Urs von Balthasar.

Ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Poitiers hasta que obtuvo el cargo de director de filosofía en París X-Nanterre. A partir de 1996 ocupó este mismo puesto en la Universidad de París IV (Sorbona).

En la actualidad, divide su tarea docente entre la Universidad de Chicago donde ejerce como profesor de estudios católicos, filosofía de la religión y teología y la Universidad Paris IV (Sorbona). Asimismo, dirige la colección Épiméthée en Presses Universitaires de France (P.U.F).

De inspiración decididamente fenomenológica, el trabajo de Marion se puede calificar como teológico. Aunque una buena parte de su obra ha estado directamente influenciada por autores como Heidegger y Husserl, en tanto que representantes emblemáticos y fundadores de la fenomenología, se le reconoce por lo general como un genuino especialista en Descartes, a cuyo estudio ha dedicado una trilogía compuesta por los libros: *Sobre la ontología gris de Descartes* (1975), *Sobre la teología blanca de Descartes*, (1981), y *Sobre el prisma metafísico de Descartes* (1986).

De su pensamiento destacan sus estudios relacionados con la fenomenología de la religión, campo al que ha aportado la noción de "fenómeno saturado". Por este se entiende un tipo particular de fenómeno que sobrepasa la objetividad de lo dado y que concede su derecho al acontecimiento de la trascendencia, para hacer de lo revelado un modo privilegiado de la manifestación. La infinitud del rostro (Lévinas), pero también el don (Derrida), el icono (Marion), la carne (Henry), lo imposible y el llamado (Chrétien) corresponden a esta clase de fenómenos. Su intelección exige la apertura a una relación hasta ahora impracticada con el fenómeno, caracterizado ya no por su contenido de presencia, sino justamente por un exceso de donación. En este campo, son de notar intereses análogos a los de Jacques Derrida sobre el don, tema al que por su parte Marion dedica estudios como *Reducción y donación* (1989) y *Siendo dado: Ensayo para una fenomenología de la donación* (1997).

Para él, la metafísica fracasa en su búsqueda de Dios, porque lo considera como el ser supremo. Esto no es sino una reducción de la creencia religiosa a la onto-teo-logía, concepto definido por Heidegger como estructura esencial y fundante de la metafísica. Si embargo, Dios es mucho más que un ente, y si acaso podemos llegar a él, no es con deducciones trascendentales como el argumento ontológico, ni con categorías metafísicas como las de la herencia onto-teológica, sino a partir del don y del amor. Así, trata de aproximarse a Dios de una forma fenomenológica que integra la experiencia de la revelación, aspecto al que están dedicadas sus obras *Dios sin el ser* (1982), *El ídolo y la distancia* (1977) y *Prolegómenos a la caridad* (1986), en las que se advierte una enorme influencia de la ética de Lévinas.

Recientemente su investigación se ha orientado a profundizar en el fenómeno del amor, expuesto en su libro *El fenómeno erótico* (2003), en el que afirma la univocidad del amor, tanto entre seres humanos, como respecto a Dios.

La postura posmoderna de Marion se ve realizada por su formación en patrística, teología mística, fenomenología y filosofía moderna.

Obras principales:

Sobre la ontología gris de Descartes (1975); *El ídolo y la distancia* (1977); *Sobre la teología blanca de Descartes* (1981); *Dios sin el ser* (1982); *Sobre el prisma metafísico de Descartes* (1986); *Prolegómenos a la caridad* (1986); *Reducción y donación. Investigaciones acerca de Husserl, Heidegger y la fenomenología* (1989); *Cuestiones cartesianas: Método y metafísica* (1991); *El cruce de lo visible* (1991); *Cuestiones cartesianas II: Sobre el ego y sobre Dios* (1996); *Siendo dado: Ensayo sobre una fenomenología de la donación* (1997); *El fenómeno erótico. Seis meditaciones* (2003); *Acerca de la donación. Una perspectiva fenomenológica* (2005); *El cruce de lo visible* (2006)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Marion (Consulta: 26/06/20)

Video: "Jean-Luc Marion", 52:46 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=N-Bq6loji28> (Consulta: 13/01/20)

Video: "Conférence de Jean-Luc Marion "qu'est-ce qu'un événement ? " - 07/2019", 1:06:50 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=NxIwYvrWonM> (Consulta: 13/01/20)

Pierre A. Riffard (Toulouse, 20 enero 1946)

Filósofo francés especializado en esoterismo. Trabaja como profesor de pedagogía y filosofía en la Universidad de las Antillas Francesas y de la Guayana Francesa. Se ha dedicado a la enseñanza en el extranjero o ultramar: Asia, Oceanía, África y Sudamérica.

Defendió una tesis de Tercer ciclo en filosofía sobre la fórmula griega Ἐν καὶ Πᾶν (“El Uno y el Todo”) y a continuación, una tesis de Estado en Letras sobre la idea de esoterismo (*L’Idée d’ésotérisme*, 1987), tras haber realizado investigaciones sobre el ocultismo.

Es autor de un diccionario de esoterismo (*Dictionnaire de l’ésotérisme*, 1983) que sienta cátedra en este ámbito. Concibe el esoterismo como “una enseñanza oculta, doctrina o teoría, técnica o procedimiento, de expresión simbólica, de orden metafísico, de intención iniciática. El druidismo, el Compagnonnage (el sistema tradicional francés de formación de artesanos), y la alquimia son esoterismos.” (P. Riffard, *Diccionario del esoterismo*, Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 152).

Escribió para la colección “Bouquins”, de las ediciones Robert Laffont, dos grandes volúmenes, uno de ellos dedicado al esoterismo en general y titulado *L’ésotérisme. Qu’est-ce que l’ésotérisme ?* (1990); el otro, a los esoterismos no occidentales titulado *Ésotérismes d’ailleurs* [“Esoterismos de otros lugares”] (1997). Publicó en “Presses Universitaires de France” diversos ensayos (*Los filósofos: vida íntima*, 2004; *Filosofía mañana, mediodía y noche*, 2006), dedicados al modo de vida de los filósofos desde un punto de vista psicológico y sociológico. En *Filósofos: vida íntima* (2004), atrae la atención sobre determinados rasgos humanos del filósofo que generalmente son pasados por alto, desde Tales hasta Sartre.

En *Filosofía mañana, mediodía y noche* (2006), Riffard afirma lo siguiente:

La filosofía es como un cascanueces. Algunas personas sólo logran pillarse los dedos con él; los profesionales le dan mil y un vueltas y, por último, afortunadamente, también están las personas que se sirven de él para abrir estas maravillosas nueces que son los pensamientos. Filosofar está bien, filosofar en uno

mismo, está mejor. Filosofar en uno mismo cada día sobre lo cotidiano, sobre lo banal, es lo mejor. (p. 177).

“La visión que tiene Pierre Riffard del filósofo es la de un ser sometido a fuerzas opuestas: el análisis y la síntesis, lo singular y lo universal, la certeza y la duda”. (Thomas Régnier, “Un essai de Pierre Riffard. La philomafia”, París: Le Nouvel Observateur, n° 2228, 1-7 avril 2004, p. 108)

Obras principales:

Diccionario de esoterismo (1983); *¿Qué es el esoterismo?: Las doctrinas metafísicas y sus máximos exponentes en la historia* (1990); *Esoterismos de otros lugares* (1997); *Filósofos: vida íntima* (2004); *Filosofía mañana, mediodía y noche* (2006); *Nuevo diccionario de esoterismo* (2008).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_A._Riffard (Consulta: 29/11/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_A._Riffard (Consulta: 29/11/20)

Luc Brisson (Saint – Esprit, Quebec, Canadá, 10 marzo 1946)

Filósofo e historiador de la filosofía, especialista en Platón, que ha desarrollado su actividad académica en Francia. Nacido en Canadá, pero nacionalizado francés desde 1986.

Inició sus estudios superiores en la Universidad de Montréal, en Canadá. Paul Ricoeur, que enseñaba en Nanterre (París) y viajaba todos los años a Montreal, le propuso trabajar con Clémence Ramnoux. Se traslada a Francia en octubre de 1968, cuando Nanterre estaba en plena ebullición y obtiene un doctorado en 1971, en la Universidad de París Oeste – Nanterre. La dirigió Ramnoux, especialista en filosofía antigua, quien le recomendó que siguiera los cursos de Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet y Marcel Detienne. Después hizo un doctorado de Estado, en 1985, con la misma dirección.

Investigador asociado al CNRS en 1974, investigador en 1981, director de investigaciones desde 1986 en el Centre Jean Pépin, es especialista en filosofía antigua, sobre todo en Platón. Ha publicado mucho sobre este antiguo filósofo griego y sobre la filosofía antigua en general. Ha colaborado en la versión y presentación de las obras platónicas en GF

Flammarion, y dirige con Jean-Francois Pradeau la traducción de las obras de Plotino en GF Flammarion.

Ha preparado una edición de Platón en un solo volumen en 2008, presentándolo además como un autor literario. Para él, Platón es un escritor, no solo tal como se presenta en *Banquete* o en *Fedro*, sino asimismo en los primeros diálogos socráticos, tan agradables de leer.

Obras principales:

El mismo y el otro en la estructura ontológico del Timeo de Platón (1974); *El mito de Tiresias: Ensayo de análisis estructural* (1976); *Eros* (1980); *Lecturas de Platón* (2000); *Orfeo y el orfismo en la Antigüedad greco-romana* (1995); *Poder y límites de la razón: El problema de los valores* (1995), con Walter Meyerstein; *Poemas mágicos y cosmológicos* (1995); *El sexo incierto: androginia y hermafroditismo en la antigüedad greco-romana* (1997); *Materia y devenir en las filosofías antiguas* (2003); *Platón, las palabras y los mitos. ¿Cómo y por qué Platón dio nombre al mito?* (2005); *Estudios platónicos VI* (2004), con Jean-François Pradeau; *Los escritos socráticos de Jenofonte* (2004); *Introducción a la filosofía del mito I y II* (1997-2000), con Christoph Jamme; *Platón 1990-1995: Bibliografía* (1999), con Frédéric Plin; *Platón 1995-2000: Bibliografía* (2007), con Benoît Castelnerac y Frédéric Plin.

Traducciones de obras de Platón al francés:

Cartas (1987); *Apología de Sócrates. Critón* (2005); *Timeo. Critias* (1995); *Parménides* (1994); *El banquete* (2005); *Fedro*, junto con *La farmacia de Platón* de Jacques Derrida (2004); *El Político* (2003), con Jean-François Pradeau; *Las Leyes: I-VI* (2006), con Jean-François Pradeau; *Las Leyes: VII-XII* (2006), con Jean-François Pradeau.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luc_Brisson (Consulta: 24/11/19)

Marcel Gauchet (Poilley, 1946)

Filósofo e historiador francés, profesor en el Centro de investigaciones políticas Raymond Aron, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), en París. Es director de la revista *Le Débat* (Gallimard), una de las principales revistas intelectuales francesas, que fundó con Pierre Nora en 1980.

Es uno de los intelectuales contemporáneos más prominentes de Francia. Ha escrito ampliamente sobre temas como las consecuencias políticas del individualismo moderno, la relación entre religión y democracia, y los problemas de globalización. Sus influencias incluyen al antropólogo Pierres Clastres, el filósofo Maurice Merleau-Ponty, Alexis de Tocqueville y Claude Lefort. También ha publicado artículos en el periódico francés de tendencia anti-utilitarista *Revue de Mauss*.

Obras principales:

Étienne de La Boétie: Discurso sobre la servidumbre voluntaria (1976); *La práctica del espíritu humano: La institución de asilo y la revolución democrática* (1980); *El desencantamiento del mundo: Una historia política de la religión* (1985); *La revolución de los derechos del hombre* (1989); *El inconsciente cerebral* (1992); *Diálogo con el tonto: en busca de otra historia de locura* (1994) con Gladys Swain; *La religión en la democracia: Trayectoria de la laicidad* (1998); *La democracia contra sí misma* (2002); *La condición histórica* (2003); *Por una filosofía política de la educación* (2003), con M-Claude Blais y Dominique Ottavi; *La democracia de nuestro tiempo*, con Pierre Manent y Alain Finkielkraut; *El religioso después de la religión* (2004), con Luc Ferry; *Utopía y modernidad* (2004), con Robert Redeker; *La condición política* (2005); *El advenimiento de la democracia*, t. 1, *La revolución moderna*, t. 2 *La crisis del liberalismo* (2007); *Las condiciones de la educación* (2008), con Marie-Claude Blais y Dominique Ottavi; *Historia del sujeto y teoría de la persona* (2009); *El reencuentro Marcel Gauchet - Jean Gagnepain* (2009); *El advenimiento de la democracia*, t.3, *Sobre la prueba de totalitarismos, 1914-1974* (2010); *Comprender la desgracia francesa* (2016); *Transmitir, aprender* (2018), con Marie-Blais y Dominique Ottavi; *Robespierre, el hombre que más nos divide* (2018); *Macron, Las lecciones de un fracaso: Comprender la desgracia francesa II*, en colaboración con Éric Conan y François Azouvi (2021); *La derecha y la izquierda: Historia y destino* (2021).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Gauchet (11/02/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Gauchet (11/02/22)

Video: "Marcel Gauchet: démocratie et désenchantement", 53:15, 10 oct. 2019 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=e2ryxd2Mzvo> (Consulta: 13/01/20)

Video: "Conférence de Marcel Gauchet 'Malaise dans la modernité: le XXIème siècle'" 1:53:32, 15 mars 2017 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=vUjSGzlw4jY> (Consulta: 13/01/20)

Daniel Bensaïd (Toulouse, 25 marzo 1946 - París, 12 enero 2010)

Filósofo y líder del movimiento trotskista en Francia. Fue uno de los dirigentes estudiantiles de mayo del 68, militante en las filas de las Juventudes Comunistas Revolucionarias, al lado de Alain Krivine. Asimismo, fue dirigente histórico de la Liga Comunista Revolucionaria francesa y de la Cuarta internacional, y en España uno de los impulsores de la Liga Comunista Revolucionaria en 1971.

Bensaïd fue profesor de filosofía en la Université Paris VIII y director de la revista *Contre-Temps*. Fue autor de una amplia y extensa obra que incluye más de una treintena de libros. Su obra abarca una diversidad de temas como el estudio del pensamiento de Marx, Walter Benjamin y el análisis de autores como Bourdieu, Badiou, Derrida o Foucault, las transformaciones de la soberanía, la política y el Estado en el marco del proceso de globalización, el nuevo imperialismo, el balance de la trayectoria del movimiento obrero del siglo XX o el movimiento altermundialista. En sus últimos libros ha polemizado con autores contemporáneos como Antonio Negri o John Holloway, o los "nuevos filósofos" como Bernard-Henri Lévy o André Glucksmann, entre otros.

A su muerte, militaba en el Nuevo Partido Anticapitalista de Olivier Besancenot.

Obras principales:

La revolución y el poder (1976); *Walter Benjamin: Centinela mesiánico* (1990); *La discordancia de los tiempos: ensayos sobre las crisis, las clases, la historia* (1995); *Marx el intempestivo: Grandezas y miserias de una aventura crítica (siglos XIX y XX)* (1996); *La apuesta melancólica* (1997); *¿Quién es el juez? Para poner fin al tribunal de la historia* (1999); *Cuentos y leyendas de la guerra ética* (1999); *Elogio de la resistencia y el aire del tiempo* (1999); *La sonrisa del espectro: Nuevo espíritu del comunismo* (2000); *Los irreductibles* (2001); *Karl Marx: Los jeroglifos de la modernidad* (2001); *El regreso de la crítica social* (2001); *Resistencias: Ensayo de topología general* (2001); *Los trotskismos* (2002); *El nuevo internacionalismo* (2003); *Un movimiento para cambiar: Movimientos y estrategia* (2003); *Una impaciencia lenta* (2004); *Fragmentos descreídos: Sobre los mitos de identidad y la república imaginaria* (2005); *Los desposeídos. Karl Marx: Los ladrones de madera y el derecho de los pobres* (2007); *Elogio de la política profana* (2008); *Un nuevo teólogo: Bernard-Henri Lévi (Fragmentos descreídos 2)* (2008).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bensa%C3%AFd (Consulta: 29/11/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bensa%C3%AFd (Consulta: 29/11/20)

Gilbert Hottois (29 marzo 1946 - 16 marzo 2019)

Profesor belga de filosofía en la Universidad Libre de Bruselas especializado en bioética. Fue vicepresidente de la Asociación de Sociedades de Filosofía en Lengua Francesa (ASPLF), presidente de la Sociedad Belga de Filosofía (1990-1993), miembro fundador y presidente de la Sociedad para la Filosofía de la Técnica (París), así como miembro de la Academia Real de las Ciencias, las Letras y las Bellas Artes de Bélgica.

Creía que para una adecuada comprensión del mundo contemporáneo era necesario interesarse por la técnica. Su pasión por la filosofía, la bioética y la ciencia ficción le abrió las puertas a la visión transhumanista, desde la cual concebía al ser humano como una especie técnica que es transformada por la tecnociencia, la cual contemplaba la prolongación de la vida mediante intervenciones genéticas y la fusión del hombre con la máquina.

Obras principales:

Publicó más de 25 libros como autor único y numerosos libros y artículos de investigación en coautoría. Entre sus libros más importantes –algunos traducidos al español, portugués, italiano, holandés y japonés- destacan los siguientes:

La filosofía del lenguaje de L. Wittgenstein, con prefacio de J. Bouveresse (1976); *La inflación del lenguaje en la filosofía contemporánea*, con prefacio de J. Ladrière (1979); *Para una metafísica del lenguaje* (1981); *Para una ética en un universo técnico* (1984); *Del "sentido común" a la "sociedad de comunicación": Estudios de filosofía del lenguaje* (1989); *Pensar la lógica* (1989); *El paradigma bioético (Una ética para la tecnociencia)* (1990); *G. Simondon y la filosofía de la "cultura técnica"* (1993); *Entre símbolos y tecnociencias: Un itinerario filosófico* (1996); *Del Renacimiento a la posmodernidad: Una historia de la filosofía moderna y contemporánea* (1997); *La filosofía de la tecnociencia* (1997); *Ensayos de filosofía bioética y biopolítica* (1999); *¿Tecnociencia y sabiduría?* (2002); *¿Qué es la bioética?* (2004); *Filósofos de la ciencia, filósofos de la técnica* (2004); *La ciencia entre los valores modernos y la posmodernidad* (2005).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Hottois (Consulta: 28/05/20)

Claude Roëls (4 julio 1946)

Profesor de filosofía y traductor francés, conocido especialmente por sus traducciones de obras de Heidegger y Goethe. Sus intereses principales han sido la fenomenología, la poesía y el marxismo. Actualmente, es profesor de filosofía en el Instituto de Ciencias Religiosas Ghazâli.

El diálogo entre el pensamiento y la poesía constituye la orientación principal de su trabajo. Muy interesado en la obra de Goethe, ha editado la *Correspondencia* (1982), las *Conversaciones de Goethe con Eckerman* (1988), una pequeña antología de textos de Goethe sobre Europa: *En un jardín del mundo* (1992), una nueva edición de la *Correspondencia Goethe-Schiller* (1994). También ha sido, junto con el realizador Henning Burk, el coautor de la película *Goethe sobre los campos de batalla* (1999).

En su traducción de *Sein und Zeit* [*Ser y tiempo*] (*Être et temps*, Gallimard, 1986) de Heidegger, François Vezin se apoya sobre las investigaciones de Roëls y de Alphonse de Waelhens, igualmente traductor del filósofo alemán.

Colega emérito de filosofía en el liceo Henri-IV, brinda asesoramiento experto sobre los rincones más oscuros del pensamiento heideggeriano.

Obras principales:

- a) **Obras propias y colectivas:** *La prueba de filosofía* (1977); *La vida enterrada - Pinturas de pacientes con Alzheimer de pacientes con Alzheimer* (2011), en colaboración con Bruno Sari y Patrick Dewavrin (2011).
- b) **Traducciones:** *De Alemania: Extractos (El árbol doble)*, de Heinrich Heine, trad. en colaboración con Jean-Pierre Le Dantec (1979); *Conversaciones de Goethe con Eckermann* de Johann Peter Eckermann (1988); *En un jardín del mundo* de Johann Wolfgang von Goethe (1994); *Correspondencia, 1794-1805* de Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller (1994); *El espíritu de la religión griega antigua: Teofanía* de Walter Friedrich Otto, trad. en colaboración con Jean Lauxerois (2006);

La mansión de Katharina von Bülow, trad. en colaboración con Sylvain Pihion (2006).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Panaccio (Consulta: 25/01/20; 16/06/20)

Claude Panaccio (4 setiembre 1946)

Profesor emérito de la Universidad de Québec en Montreal (Canadá). Especialista en filosofía medieval, filosofía del lenguaje, teoría del conocimiento y filosofía del espíritu.

Se ha especializado en el estudio del nominalismo medieval, particularmente en el análisis filosófico de la lógica de Guillermo de Ockham. Por la cantidad y calidad de su trabajo académico, figura entre los diez expertos de mayor influencia en filosofía medieval en el mundo, gracias a lo cual ha convertido a Québec en uno de los centros líderes en investigación y educación en el campo de la filosofía medieval.

Actualmente, se desempeña como titular, desde el 2004, de la cátedra de Teoría del Conocimiento en el departamento de filosofía de la Universidad de Québec, de la cual ha sido docente de filosofía de 1974 al 2004. También fue profesor de filosofía en el Collège St-Ignace, Montreal (1967-68), en el Collège de Ahuntsic, Montreal (1968-69), en la Universidad de Montreal (1968-69 y 1971-72) y en el Collège de Maisonneuve (1973-1974). Fue co-editor de la importante revista filosófica *Dialogue* durante doce años.

Es doctor en filosofía y teología. Presentó una Memoria en Filosofía en 1967 titulada *La filosofía y las cosas. Ensayo sobre Maurice Merleau-Ponty* y obtuvo su maestría (1969) y su doctorado (1978) en ciencias medievales con estudios sobre la lógica de Guillermo de Ockham.

Ha publicado numerosos artículos de investigación sobre lógica medieval y filosofía del lenguaje. También ha dirigido y corregido varias tesis de maestría y doctorado en sus áreas de especialización.

Obras principales:

La filosofía en Quebec (1976), obra colectiva en co-dirección con Paul-André; *La ideología y las estrategias de la razón* (1984), en co-dirección con Claude Savary; *Filosofía en el siglo*

XIV (1992); *Las palabras, los conceptos y las cosas. La semántica de Guillermo de Ockham y el nominalismo hoy* (1992); *El discurso interior. De Platón a Guillermo de Ockham* (1999); *Ockham sobre Conceptos* (2004); *¿Qué es un concepto?* (2011) y *El nominalismo. Ontología, lenguaje y conocimiento* (2012).

Fuentes:

<https://professeurs.uqam.ca/professeur/panaccio.claude/> (Consulta: 25/12/19)

<https://www.ulaval.ca/en/about-us/awards-and-distinctions/doctorats-honoris-causa/claude-panaccio> (Consulta: 25/12/19)

Denis Miéville (15 setiembre 1946 - 27 octubre 2018)

Experto suizo en la lógica de Stanislaw Lesniewski y lógica natural. Fue educado en las ciudades de Colombier (Cantón de Neuchâtel) y Essert-Pittet (Cantón de Vaud). Tras estudiar matemáticas y lógica en la Universidad de Neuchâtel (Suiza) y la Universidad Bowling Green (Ohio, Estados Unidos), manifestó interés en el desarrollo y formalización de la lógica natural que lo llevó a estudiar tanto la teoría de las clases colectivas como los fundamentos de los predicados máximos en la lógica proposicional. Estos intereses se integraron en la tesis doctoral que defendió en 1984 ("Un desarrollo de los sistemas lógicos de Stanislaw Lesniewski: Prototética, ontología y mereología") en la Universidad de Neuchâtel, supervisada por el eminente lógico Jean-Blaise Grize. Nombrado profesor en la Universidad de Neuchâtel en 1987 (se convertirá en su rector de 1999 a 2003), enseñó lógica y presidió el Centro de Investigación Semiológica.

El profesor Miéville ha enseñado en varias instituciones, como la Universidad de Ginebra, la Universidad de Rennes en Francia y la Universidad de Iasi en Rumania. Esta última le otorgó un título *Honoris causa* en 2003. También recibió el Certificado Honorario de la Francofonía en 2001.

Desarrolló una maestría en la lógica de Lesniewski debido a su interés en los sistemas de desarrollo, que tienen la ventaja de ser dinámicos, universales, libres y de un orden superior. Además, al desarrollar una teoría de categorías sintáctico-semánticas, se enfocó en una metodología capaz de identificar índices lógico-discursivos en textos, representándolos como estructuras argumentativas y razonadas. Sus intereses se inclinaron cada vez más hacia la comprensión de la forma en que el pensamiento discursivo crea significado, al inscribirlo en redes de razonamiento. Esta es una de las razones que lo llevaron a examinar

específicamente los procedimientos discursivos a partir de los cuales se desarrolla el nuevo conocimiento, como los que proceden por analogía y los que estructuran definiciones creativas. Muy sensible a la dimensión epistemológica del conocimiento, ha estado interesado en cómo los conceptos se desarrollan gradualmente y se cristalizan en entidades estables.

Obras principales:

Ensayo de lógica natural, en colaboración con J.-B. Grize y M.-J. Borel (1992); *Pensamiento lógico-matemático. Nuevos objetos interdisciplinarios*, en colaboración con O. Houdé (1993); *Introducción a la obra de S. Lésniewski. I. La prototética* (2001); *Introducción a la obra de S. Lésniewski. II. La ontología* (2004); *Introducción a la obra de S. Lésniewski. VI: La metalengua de una sintaxis inscripcional* (2009).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Mi%C3%A9ville (Consulta: 04/02/20)

Emmanuel Martineau (Burdeos, 16 setiembre 1946)

Filósofo, filólogo y traductor francés. Es conocido por su traducción del alemán al francés de *Ser y tiempo* de Martin Heidegger en 1985.

Alumno de la Escuela Normal Superior (Ulm) de 1966 a 1971, pasó la agregación de filosofía en 1970. Se convirtió en adjunto y luego investigador en el CNRS entre 1974 y 1988, año en que renunció. Luego escribió una tesis doctoral sobre la ontología de la especificidad, que sustentó en 1993 en la Universidad de París X. Enseñó filosofía, como director de los seminarios de agregación ENS-Fontenay-Saint-Cloud en 1985-87, y después como profesor de educación secundaria de 1996 a 2009.

En 1985, publicó la primera traducción completa de *Ser y Tiempo* de Martin Heidegger en *Authentica*. Este trabajo se realizó muy rápidamente, en solo seis meses. Señala en su prólogo: "Realizada en julio de 1984, la traducción se completó el 3 de febrero de 1985 y se publicó en los meses siguientes". Para esta traducción, se tuvo que trabajar en la lengua francesa, creando neologismos, actualizando palabras olvidadas o volviendo a su significado etimológico (como, por ejemplo, "disfraz" (guise, en francés) para mantenerse lo más cerca posible a la lengua alemana de Heidegger.

Su edición francesa de *Ser y Tiempo* está fuera de circulación. En su prólogo señala: "Esta edición no comercial de *Ser y Tiempo* fue elaborada" en nombre del traductor ", que deseaba ofrecer un número reducido de copias a sus amigos". De hecho, Gallimard se beneficia de los derechos durante cincuenta años después de la publicación. En 1964, este

editor publicó una traducción parcial de Rudolf Boehm y Alphonse de Waelhens y luego, en 1986, una traducción completa de François Vezin (cuya exclusividad, por lo tanto, se extiende hasta 2036). Sin embargo, la traducción de Martineau fue rápidamente reconocida como una traducción de referencia. Por lo tanto, se usa ampliamente, aunque se distribuye gratuitamente en forma estrictamente privada.

En el Prólogo de su traducción, y a partir de entonces también, Martineau es particularmente virulento contra sus traductores competidores François Vezin y François Féder, y con Jean-François Courtine (sobre la traducción de *Vorhandenheit* y *Zuhandenheit*).

Obras principales:

Además de haber escrito numerosos artículos de investigación, así como traducciones y prefacios de obras de autores alemanes como Karl Reinhardt (*Sofocles*; y *Esquilo, Eurípides*), F. W. J. Schelling (*Obras metafísicas, 1805-1821*) y Martin Heidegger (*Interpretación fenomenológica de "Crítica de la razón pura" de Kant; La "Fenomenología del espíritu" de Hegel; Ser y Tiempo; y De la esencia de la libertad humana, Introducción a la filosofía*), escribió dos obras importantes: *Malévitch y la filosofía. La pregunta de la pintura abstracta* (1977) y *La procedencia de las especies, cinco meditaciones sobre la liberación de la libertad* (1982).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Martineau (Consulta: 01/01/20)

Joëlle Proust (3 febrero 1947)

Filósofa y directora de investigación emérita del CNRS, miembro del Instituto Jean-Nicod y, desde 2018, del Consejo Científico de la Educación Nacional.

Tras estudiar filosofía y psicología en la Universidad de Provenza, se licenció en filosofía (1969), luego inició una carrera como profesora de educación secundaria, primero como profesora de filosofía en el Liceo Montgrand de Marsella (1969- 1971), luego como profesora de filosofía y psicopedagogía en el Liceo Saint-Exupéry de Marsella (1971-1972). Luego fue asistente de psicología en la Universidad de Argel (1974-1976). Fue contratada en el otoño de 1976 como investigadora asociada del CNRS en el Laboratorio de Epistemología Comparada de la Universidad de Provenza. Su misión consistía en esclarecer las mutaciones del concepto de proposición analítica a través del análisis textual

de las obras de Kant, Bolzano, Frege y Carnap. En 1985 sustentó una tesis estatal titulada *Analiticidad y lógica desde Kant hasta Carnap* en la Universidad de Provenza. Este trabajo fue premiado con la medalla de bronce del CNRS. La traducción al inglés de la obra (Cuestiones de forma, Minnesota Press, 1987) recibió el premio de la Sociedad Internacional para la Historia de la Filosofía de la Ciencia (HOPOS).

En 1989, se incorporó al CREA y, once años más tarde, en el 2000, al Instituto Jean-Nicod. Desde entonces ha dedicado la mayor parte de su actividad a la filosofía de la mente. En su libro *Cómo la mente llega a las bestias* (1997), estudia la naturaleza de las capacidades perceptivas que deben estar presentes en un organismo capaz de representar estados del mundo independientes de sus propios estados. En *¿Piensan los animales?*, estudia las diferentes formas de comunicación y cognición social de los animales no humanos. Entre 1990 y 1997 colaboró con el psiquiatra Henri Grivois y el neurocientífico Marc Jeannerod en varios proyectos científicos interdisciplinarios relacionados con los trastornos de la conciencia de acción en la esquizofrenia y su impacto en la autoconciencia. Su obra *La naturaleza de la voluntad* (2005) se basa en el trabajo de la neurociencia, la psicopatología cognitiva y la robótica a fin de ofrecer un análisis naturalista de la voluntad, la subjetividad y la identidad.

Desde 2005, la mayor parte de su trabajo se ha dedicado a la metacognición, es decir, las habilidades relacionadas con el control y seguimiento de la propia actividad cognitiva, ya sea la percepción, la memoria, el razonamiento o la resolución de problemas. Tras liderar un proyecto internacional ESF-Eurocore sobre filogénesis y ontogénesis de la metacognición (2006-2009), obtuvo una beca del Consejo Europeo de Investigación gracias a la cual llevó a cabo un trabajo interdisciplinario sobre la sensibilidad a las normas epistémicas en niños y adultos (proyecto DIVIDNORM). Este proyecto busca dilucidar la influencia de la cultura en la existencia y resolución de conflictos entre normas epistémicas, como verdad vs consenso. Este equipo lleva a cabo un trabajo sobre las diferencias en el desarrollo metacognitivo entre niños pequeños de varios países. Un trabajo colectivo titulado *Diversidad metacognitiva: un enfoque interdisciplinario* (2018), reúne estudios antropológicos, psicológicos y neurocientíficos.

Desde febrero de 2018, lidera el grupo de trabajo “Metacognición y autoconfianza” del Consejo Científico para la Educación Nacional, presidido por Stanislas Dehaene. La colaboración interdisciplinaria llevada a cabo en el grupo entre teóricos de la metacognición, la pedagogía y videógrafos profesionales de la red Canopé ha hecho posible la realización de una webserie destinada a formadores. Esta se enfoca en particular en los gestos profesionales que promueven la motivación de los estudiantes, el tipo de retroalimentación que conduce al aprendizaje y la evaluación de la comprensión. (<https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale-site-officiel/groupe-de-travail/gt-5-metacognition-et-confiance-en-soi/web-serie-les-gestes-professionnels-de-lenseignement.html/>)

Su último libro, *¿Pensar rápido o pensar bien?* (2021), propone nuevas pistas para educar los propios sentimientos metacognitivos (el sentimiento de saber, de comprender), infundir

en los niños el deseo de aprender, permitir que los agentes colectivos tomen las decisiones más informadas y explicar la seducción de la post-verdad.

Participó en la creación de la Sociedad de Filosofía Analítica (SOPHA), que presidió de 2000 a 2003; de la Sociedad Internacional para la Historia de la Filosofía de la Ciencia (HOPOS); y de la Sociedad Europea de Filosofía Analítica (ESAP). También participó en la redacción de la Carta de Experimentación Animal como miembro del Comité Nacional de Ética en Experimentación Animal.

Desde 2009 es miembro del Comité Nacional de Ética sobre la Experimentación Animal; desde 2016, de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia; y, desde 2018, del Consejo Científico de Educación Nacional.

Obras principales:

Cuestiones de forma: Lógica y proposición analítica de Kant a Carnap (1987); *Epistemología y cognición* (1992, en codirección con D. Andler, P. Jacob, F. Récanati y D. Sperber); *El conocimiento filosófico: Ensayos sobre la filosofía de Gilles-Gaston Granger* (1995, en codirección con É. Schwartz); *Cómo la mente llega a las bestias: Ensayo sobre la representación* (1997); *Percepción e intermodalidad: Enfoques actuales de la cuestión de Molyneux* (1997); *Subjetividad y conciencia de acción: Enfoques clínico y cognitivo de la psicosis* (1998, en codirección con H. Grivois); *Simulación y conocimiento de acción* (2002, en codirección con J. Dokic)[original en inglés]; *Vocabulario de las ciencias cognitivas* (2003, en codirección con O. Houdé, D. Kayser, O. König y F. Rastier); *¿Piensan los animales?* (2003, 2da. edición: 2010); *La filosofía cognitiva* (2004, en coedición con E. Pacherie); *La naturaleza de la voluntad* (2005); *Filosofía de la metacognición: agencia mental y autoconciencia* (2013) [original en inglés]; *Fundamentos de la metacognición* (2012, en codirección con M. Beran, J. Brandi y J. Perner) [original en inglés]; *Diversidad metacognitiva: Enfoques interdisciplinarios* (2018, en codirección con M. Fortier) [original en inglés]; *¿Pensar rápido o pensar bien?* (2021).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Proust (Consulta: 15/04/22)

Bruno Latour (Beaune, 22 junio 1947)

Filósofo, sociólogo de la ciencia y antropólogo francés. Es especialista en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad y uno de los principales referentes de la Teoría del Actor-Red. En 2005, recibió la prestigiosa cátedra Spinoza de la Universidad de Amsterdam para el trimestre de primavera.

En su juventud, estudió filosofía bajo la influencia de Michel Serres. Interesado por la antropología, ingresó al Instituto de Investigación para el Desarrollo y realizó su trabajo de campo en Abiyán, en Costa de Marfil, que dio lugar a una monografía sobre la descolonización, la raza y las relaciones laborales. Luego se interesó por la actividad científica y, como resultado de una ardua exploración etnográfica en una investigación neuroendocrinológica en el laboratorio del Instituto Salk, La Jolla, California, publicó en 1979 *La vida en el laboratorio*, en coautoría con Steve Woolgar. En esta obra argumenta que las descripciones ingenuas del método científico, donde las teorías son contrastadas por un único experimento, son inconsistentes con la práctica de laboratorio real. Basándose en el trabajo de Gastón Bachelard, ambos autores señalan que los objetos de estudio científico son *socialmente contruidos* dentro del laboratorio. Asimismo, la actividad científica es concebida como un sistema de creencias, tradiciones orales y prácticas culturales concretas.

Entre 1982 y 2006 enseñó en el Centro de Sociología de la Innovación de la Escuela de Minas de París. Desde 2007 es profesor del Instituto de Estudios Políticos de París. Es doctor *honoris causa* por las universidades de Lund (Suecia, 1996), Lausana (2006) y Montreal y medalla de honor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Bolonia.

Latour ha llevado a cabo un análisis y reinterpretación de la modernidad ambiciosos, y también ha desafiado conceptos fundamentales como la distinción entre lo moderno y premoderno, la naturaleza y la sociedad, humana y no humana.

Obras principales:

La vida en el laboratorio: la construcción social de los hechos científicos, en coautoría con Steve Woolgar (1979); *Los microbios: Guerra y paz* (1984); *Ciencia en acción: Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad* (1987); *Nunca fuimos modernos: Ensayos de antropología simétrica* (1991); *Aramis o el amor de las técnicas* (1992); *Pequeñas lecciones de sociología de las ciencias* (1993); *París, ciudad invisible* (1998), en colaboración con Emilie Hermant; *La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la ciencia* (1999); *Política de la naturaleza. Cómo llevar la ciencia a la democracia* (1999); *La esperanza de Pandora* (2001); *La fábrica del derecho. Una etnografía del Consejo de Estado* (2002); *Re-ensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red* (2005); *Las atmósferas de la política. Diálogo sobre la democracia* (2008), en colaboración con Pasquale Gagliardi y otros; *Sobre el culto moderno de los dioses inventados* (2009); *Investigación sobre los modos de existencia. Una antropología de los modernos* (2012); *Enfrentando a Gaia: ocho conferencias sobre el nuevo régimen climático* (2015); *Abajo a la tierra. Política en el nuevo régimen climático* (2017).

Fuentes:

S

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Latour#:~:text=Bruno%20Latour%20naci%C3%B3%20en%20Beaune,interes%C3%B3%20por%20la%20actividad%20cient%C3%ADfica. (Consulta: 16/06/20)

https://www.ecured.cu/Bruno_Latour (Consulta: 16/06/20)

Dany-Robert Dufour (1947)

Filósofo francés contemporáneo, considerado uno de los pensadores europeos más importantes. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de estética, educación y filosofía del lenguaje la Universidad de París-VIII y director del programa del Colegio Internacional de Filosofía.

Su interés principal son los procesos simbólicos (especialmente la “desimbolización”) vinculados a la filosofía del lenguaje, la filosofía política y el psicoanálisis. Es un participante asiduo a actividades artísticas cooperativas donde se conjugan música, literatura y teatro.

Enseña de forma regular en el extranjero, especialmente en América Latina. Entre los países que ha visitado figuran Brasil (hay textos suyos en portugués) y México. También ha dictado conferencias en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) de México en octubre de 2005 y mayo de 2011. Su trabajo está orientado a analizar los problemas postmodernos del sujeto.

En su primer libro (*El tartamudeo de los maestros*), retoma la enseñanza de los maestros estructuralistas (Lévi-Strauss, Barthes, Benveniste y Lacan), para mostrar que sus propuestas (que vienen a dar cuenta, mediante estructuras binarias, del relato, del enunciado o del inconsciente) se basan, de hecho, en axiomas no-binarios, «unitarios». En el segundo (*Los misterios de la trinidad*), trabaja sobre otra lógica no binaria, sino "ternaria" que prevalece en los sistemas narrativos y simbólicos que erigen a un tercero (un Otro) que es indispensable para la formación del sujeto y el lazo social.

En libros ulteriores, concede espacio amplio al concepto de *néoténie* (*neotenia*), que muchos pensadores (Platón, Kant, Freud, Lacan) han presentado bajo nombres diversos. Todos ellos remiten al problema del inacabamiento del hombre en el momento de nacer, lo cual le obliga a suplir esa carencia mediante la cultura.

En sus libros *El mercado divino: La revolución cultural liberal* y *La ciudad pervertida - liberalismo y pornografía* se interroga sobre la mutación posmoderna (lo que Jean-François Lyotard denomina «el final de los grandes relatos»), la cual deja al sujeto contemporáneo

sin relatos fundadores, y provoca la auto referencia del sujeto que surge con el nacimiento del mundo contemporáneo. Esto último lo relaciona con el pensamiento de Michel Foucault. En ese sentido, Dufour considera la situación económica actual marcada por el amoralismo neoliberal, y su grave crisis de 2008, como elementos que pueden desarrollarse desde esa perspectiva.

En *El divino mercado* señala que el proyecto liberal tiende a contradecir el concepto de “escuela” en la Antigüedad: griego σχολή (scholē), latín otium = tiempo libre, es decir, el tiempo no empleado para trabajo o deberes. Este concepto le permitía al individuo, antes de ingresar a la vida de negocios (latín “neg-otium” = tiempo no libre), crear un dominio de espíritu para no estar sometido a las pasiones incontroladas, ni las suyas ni las de otros.

El individuo que viene... después del liberalismo (2011) constituye un nuevo paso en el trabajo de Dufour. Afirma allí que en la civilización occidental, después de un siglo de dos fuerzas turbulentas, el nazismo y el estalinismo, predomina ahora el neoliberalismo, que ha generado una crisis de índole política, económica, ecológica, moral, subjetiva, estética e intelectual. Como filósofo evalúa las posibilidades de resistir a esta última forma de totalitarismo que poco a poco cambia y destruye las diversas expresiones de la cultura. Para evitar este fatídico destino propone volver al corazón de la civilización a fin de encontrar allí los principios para una re-creación, porque piensa que nuestra civilización cuenta con los recursos necesarios para su renacimiento. Por esta razón, propone corregir los excesos de la antropología liberal del “divino mercado” regresando a Pico della Mirandola y su *Discurso sobre la dignidad del hombre*. Así, sugiere recuperar el proceso civilizacional interrumpido para que el individuo se atreva a pensar y actuar por sí mismo mientras otorga al Otro ese mismo derecho.

En *El delirio occidental* señala que si la locura actual causa problemas se debe a que se ha vuelto mundial: la globalización neoliberal ilimitada que lo explota todo, incluyendo las personas y el entorno. Una locura que, como todas las formas de locura, está condenada a estrellarse contra la realidad. Por un lado, porque su pretenciosa omnipotencia y arrogancia ilimitada inevitablemente la bloquea: nuestro planeta está reaccionando con violencia al constante vandalismo. Por otro lado, porque su locura altera las tres esferas básicas de la vida humana: el trabajo, el ocio (tiempo libre) y el amor, vaciándolas de cualquier sentido. Así, el trabajo se aliena y deja de ser creativo; el tiempo libre que alguna vez se basó en la autorrealización (*otium*), es invadido por el consumismo; y el amor, ha sido reconfigurado de dos maneras: en parte, transformándose de erotismo sensual en pornografía; en parte, prometiendo una realización incondicional de todas las formas del lujo.

En *La situación desesperada del presente me llena de esperanza: Frente a tres delirios políticos, la hipótesis del arte de convivir* (2016), intenta ilustrar cómo la locura occidental, manifestada en el apetito insaciable de poseer cada vez más, el hiperconsumo (lo que los antiguos griegos denominaban *pleonaxia*, codicia) ha resultado precisamente en el esfuerzo contrario de puridad. Este es el primer delirio. El segundo es el delirio de la pureza que consiste en recuperar la alianza original con Dios. Esa es la postura de los fundamentalistas, o sea, el teofacismo de los islamistas radicales que buscan la pureza original. Pero esa

promesa de una pureza plena se transforma en suciedad absoluta: se dispara contra la multitud, se cortan cabezas, se mutilan miembros, etc. El delirio se encarna en la forma contraria que lo creó. El tercero es el delirio nacional de la identidad con su idea de una pureza del pueblo. El precio a pagar por ese delirio es la expulsión de los extranjeros y la fabricación de nuevos chivos expiatorios. Sin embargo, ese delirio no puede sino conducir a lo que ocurrió en los años 30 del siglo XX: nazismo y fascismo. Frente a estos delirios (económico, religioso y étnico), Dufour atisba nuevas formas de ciudadanía, con nuevas formas de combatir las desigualdades y de restaurar la dignidad entre los individuos. Evita la desesperación pero tampoco es completamente optimista frente a los delirios; no obstante, se muestra lleno de esperanzas porque cree que se ha tocado fondo y no se puede ir más abajo. Cree que el individuo postliberal se está preparando para llevar a cabo combates muy rudos.

Obras principales:

El tartamudeo de los maestros: Lacan, Émile Benveniste, Lévi-Strauss (1988); *Los misterios de la trinidad* (1990) [novela]; *Los instantes descompuestos* (1993) [novela]; *Locura y democracia* (1996); *Lacan y el espejo sofiano de Boehme* (1998); *Cartas sobre la naturaleza humana para uso de los sobrevivientes* (1999); *El arte de reducir cabezas: sobre la nueva esclavitud del hombre liberado en la era del capitalismo total* (2003);

Acabamos bien con los hombres: algunas consecuencias actuales y futuras de la muerte de Dios (2005); *El mercado divino* (2007); *La ciudad pervertida* (2009); *El individuo que viene... después del liberalismo* (2011); *Hubo una vez el último hombre* (2012); *El delirio occidental y sus efectos actuales en la vida cotidiana: Trabaja, ocio, amor* (2014); *Pleonexia: "Querer poseer siempre más"* (2015); *La situación desesperada del presente me llena de esperanza: Frente a tres delirios políticos mortíferos, la hipótesis de la convivencia* (2016).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Dany-Robert_Dufour (Consulta: 13/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Dany-Robert_Dufour (Consulta: 13/12/19)

<https://www.librote.com/autor/dany-robert-dufour> (Consulta: 13/12/19)

<http://www.correodelorinoco.gob.ve/filosofo-frances-dany-robert-dufour-riqueza-infinita-mundo-finito-no-posible/> (Consulta: 13/12/19)

Video: "L'individu qui vient, Dany-Robert DUFOUR", 1:27:30 [online]
<https://www.youtube.com/watch?v=Un6C0tJjbD0> (Consulta: 13/12/19)

Chantal Millon-Delsol [más conocida simplemente como Chantal Delsol] (París, 16 abril 1947)

Filósofa, historiadora de las ideas políticas y novelista francesa. Sus ideas políticas principales son el liberalismo, el federalismo así como el principio de subsidiariedad basado en la idea de la singularidad.

Doctora en Letras, actualmente es profesora en la universidad de Marne-la-Vallée, donde dirige el centro de estudios europeos, conocido como el Instituto Hannah Arendt, que fundó en 1993. Nombrada miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2007.

Nació en una familia parisina católica de derecha, hija del biólogo Michel Delsol. Estudió con el liberal conservador Julien Freund, un liberal-conservador discípulo de Max Weber, con cuya asesoría escribió su tesis doctoral en 1982.

Es una ferviente partidaria del federalismo, un ideal que, según ella, tiene sus raíces en el catolicismo y en la cultura barroca de los países germánicos. Ella cree que es un sistema innovador, portador de esperanza. Por lo tanto, está en contra de la idea del Estado-Nación de Bodin, que cree que detiene las acciones geopolíticas. En contraste con una federación, que es un contrato indeterminado, en capas con un alto grado de flexibilidad, que permite un Estado más fluido y abierto. Las federaciones se basan en el objetivo común de la paz y la prosperidad.

Ella considera que la Unión Europea (UE) actual no es una verdadera federación. Debido a su falta de unidad política en la UE, la única unidad es una unidad administrativa, que Delsol ha descrito como tecnocrática. Por ejemplo, Europa carece de una política común en términos de defensa y asuntos exteriores.

Para Delsol, la subsidiariedad es un principio de organización de la sociedad: permite la separación de poderes a diferentes autoridades. Se requiere una autoridad responsable de un grupo para garantizar la existencia del objeto del grupo. La autoridad solo se requiere para ayudar al grupo a superar sus debilidades, ni más ni menos.

En su libro titulado *La naturaleza del populismo o las Figuras del idiota*, la filósofa examina los intereses del populismo contemporáneo, es decir, el resurgimiento actual del interés en el concepto, así como la necesidad de reevaluar nuestro lugar en el mundo contemporáneo. Según Delsol, el populismo parece ser el mayor peligro para la democracia. Por otra parte, ella revela los defectos de las democracias occidentales debido a sus ideas de universalismo.

Obras principales:

La política desnaturalizada (1987); *Las ideas políticas del siglo XX* (1991); *El Estado subsidiario: ingerencia y no ingerencia del Estado: el principio de subsidiariedad en los fundamentos de la historia europea* (1992); *La irreverencia: Ensayo sobre el espíritu*

Europeo (1993); *Piedras angulares: ¿qué nos importa?* (1993); *El principio de subsidiariedad* (1993); *La autoridad* (1994); *La preocupación contemporánea* (1996); *Elogio de la singularidad: ensayo sobre la modernidad tardía* (2000); *El gran error: justicia internacional, gobierno mundial, guerra justa. Ensayo* (2004); *Mañana Roja* (2005); *Las dos Europas* (2007); *Michel Villey: intercambio justo* (2007); *La naturaleza del populismo o las figuras del idiota* (2008); *Manual de instrucción cívica y moral: ciclo 3* (2011); *Pensar el presente: crónicas de actualidad (1997-2010)* (2011); *La angustia del pequeño Pierre que no sabe leer* (2011); *La época del renunciamento* (2011); *Populismo: los restos de la historia* (2015); *La nueva era de los padres* (2015); *El odio del mundo* (2016); *Un personaje de aventura: Pequeña filosofía de la infancia* (2017); *El crepúsculo de lo universal* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Chantal_Delsol (03/01/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Chantal_Delsol (03/01/20)

Rémi Brague (París, 8 setiembre 1947)

Especialista en filosofía medieval judía y árabe, profesor emérito de La Sorbona. Fue director del Centro de Investigación "Tradición del Pensamiento Clásico". De 2002 a 2012 fue titular de la prestigiosa "Cátedra Guardini", donde enseñó Historia del Cristianismo Europeo, en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich. Es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Educado en París, comenzó su carrera como estudiante de filosofía griega, para continuar con el hebreo y el árabe. La mayor parte de su trabajo ha tenido lugar en la intersección de las tres religiones abrahámicas. Es autor de numerosos libros sobre la historia clásica y medieval intelectual, la religión, la identidad nacional, la literatura y la ley, y es quizás mejor conocido en el mundo de habla inglesa por sus libros *Cultura excéntrica: Teoría de la civilización occidental* y *La ley de Dios: La historia filosófica de una idea*. También ha investigado sobre filosofía antigua (Platón y Aristóteles).

En diálogo con el controvertido teórico político Leo Strauss, ha desarrollado algunos de los principales puntos de vista sobre la historia intelectual de Occidente. Afirmó que: "Leo

Strauss me enseñó que cuando se lee un texto, debe estar abierto a la posibilidad de que contiene diferentes niveles de significado".

Ha recibido numerosos premios, incluidos los honores del Centro Nacional para la Investigación Científica y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2009, recibió tanto el Josef Pieper-Preis como el Gran Premio de Filosofía de la Academia Francesa. En 2012, recibió el premio Nobel de Teología, el premio "Ratzinger". En 2013, fue nombrado Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor.

Con una numerosa obra escrita tanto de historia de las ideas como de pensamiento árabe, medieval y moderno, ha sido profesor visitante en el Boston College, la Universidad de Boston, la Universidad Estatal de Pensilvania, la Universidad de Colonia, la Universidad de Lausanne y otras instituciones europeas y americanas.

Obras principales:

Europa, vía romana (1992) [traducida a 17 idiomas]; *Cultura excéntrica: Teoría de la civilización occidental*; *La ley de Dios: Historia filosófica de una alianza* (2011) [fruto de 15 años de investigación]; *La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia humana del universo* (2008) [traducido a 5 idiomas]; *En medio de la Edad Media: Filosofías medievales en la cristiandad, el judaísmo y el islam* (2008); *Introducción al mundo griego: Estudios de historia de la filosofía* (2008); *Imagen vagabunda* (2008); *Anclajes en el cielo: La infraestructura metafísica de la vida humana* (2013); *Del Dios de los cristianos* (2013); *Mitos de la Edad Media. La filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el islam medievales* (2013); *Lo propio del hombre: Una legitimidad amenazada* (2014); *Sobre el Dios de los cristianos. Y sobre uno o dos más* (2014); *Contra el cristianismo y el humanismo. El perdón de Occidente*, en colaboración con Elisa Grimi (2015, original en italiano); *El reino del hombre. Génesis y fracaso del proyecto moderno* (2015); *¿A dónde va la historia?* (2016) [libro entrevista]; *Moderadamente moderno: Los Tiempos Modernos o la invención de un engaño* (2016); *Aristóteles y la cuestión del mundo; ¿Qué es la religión?* (2018); *Sobre la religión* (2019).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_Brague (Consulta: 03/01/20)

https://www.abc.es/cultura/abci-remi-brague-llaman-socialistas-no-preocupan-justicia-social-201905260103_noticia.html (Consulta: 03/01/20)

<https://remibrague.com/> (Consulta: 03/01/20)

Videos en Youtube:

"Rémi Brague", 51:37 [online]. <https://www.youtube.com/watch?v=ERGB16i4vFM> (Consulta: 13/01/20)

"Qu'est-ce que la culture? par Rémi Brague", 1:08:49 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=fkvf1VylNoA> (Consulta: 13/01/20)

"Rémi Brague: Le mythe d'Al-Andalus", 54:56, 2 jun. 2018 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=Cj43XHT4VD4> (Consulta: 13/01/20)

"Rémi Brague présente 'Des vérités devenues folles'", 46:45, 22 oct 2019 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=roNZAy2yVZs> (Consulta: 13/01/20)

"Rémi Brague-La force du Bien", 8:12, 10 oct 2016 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=7BsZ9sp0OSU> (Consulta: 13/01/20)

Frédéric Nef (14 setiembre 1947)

Filósofo francés contemporáneo. Interesado en temas de lógica y cuestiones metafísicas. Miembro del Instituto Nicod y del Instituto Marcel Mauss. Es director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés) de París y ha dirigido más de veinte tesis.

Obras principales:

Contribución al estudio de las relaciones entre lógica y lingüística (1983); *Lógica y lenguaje: ensayos de semántica intensional* (1988); *La lógica del lenguaje natural* (1990); *Lógica, lenguaje y realidad* (1991); *El lenguaje: una aproximación filosófica* (1993); *Leibniz y el lenguaje* (2000); *Cualquier objeto. Investigaciones sobre la ontología del objeto* (2001); *¿Qué es la metafísica?* (2004); *Las propiedades de las cosas. Experiencia y lógica* (2006); *Los seres sociales. Proceso y virtualidad* (2009), con Pierre Livet; *Tratado de ontología para los no filósofos (y los filósofos)* (2009); *La fuerza del vacío. Ensayo metafísico* (2011); *El anti-Hume: De la lógica de las relaciones a la metafísica de las conexiones* (2017); *El conocimiento místico: emergencias y fronteras* (2018).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Nef (Consulta: 04/02/20)

Chatherine Chalier (2 octubre 1947)

Filósofa y traductora francesa, autora de varias obras sobre los vínculos entre el pensamiento hebreo y la filosofía. Luego de ser católica se convirtió al judaísmo. Es especialista en la obra de Emmanuel Lévinas, editora junto a Rodolphe Calin de dos volúmenes de la edición crítica de la IMEC, y también de Franz Rosenzweig y Baruch Spinoza. Es profesora emérita de filosofía en la Universidad Paris Oeste Nanterre La Defensa. Fue alumna de Élisabeth de Fontenay y desarrolló su tesis doctoral en 1981 bajo la dirección de Francis Kaplan, que versaba sobre filosofía religiosa: *Ensayos sobre la existencia religiosa: judaísmo y alteridad* (1981).

Obras principales:

Judaísmo y alteridad (1982); *Figuras de lo femenino: lectura de Emmanuel Lévinas* (1982); *La perseverancia del mal* (1987); *La alianza con la naturaleza* (1989); *Lévinas: la utopía de lo humano* (1993); *Pensamientos de la eternidad: Spinoza, Rosenzweig* (1993); *Sabiduría del sentido: mirar y escuchar en la tradición hebrea* (1994); *La inspiración del filósofo: "El amor de la sabiduría" y su fuente profética* (1996); *Por una moral más allá del conocimiento: Kant y Lévinas* (1998); *Desde la intranquilidad del alma* (1998); *El rastro del infinito: Emmanuel Lévinas y la fuente hebrea* (2002); *La fraternidad: una esperanza en claroscuro* (2003); *Tratado sobre las lágrimas: fragilidad de Dios, fragilidad del alma* (2003); *Paciencia: pasión por la duración concedida* (2004); *Spinoza lector de Maimónides: la cuestión teológico-política* (2006); *Ángeles y hombres* (2007); *El deseo de conversión* (2011); *Presencia de la esperanza* (2013); *Leer la Torá* (2014); *La gravedad del amor: filosofía y espiritualidad judías* (2016); *La llamada de las imágenes* (2017); *Memoria y perdón* (2018); *Descubrir la gratitud a riesgo de la asimetría* (2020); *R. Mordechai Joseph Lerner (1801-1854)*, *La libertad jasídica* (2020); *Como una claridad sigilosa: Nacer, morir* (2021).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Chalier (11/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Chalier (11/02/22)

Barbara Cassin (Boulogne-Billancourt, 24 octubre 1947)

Filóloga y filósofa francesa. Especialista en retórica de la modernidad, directora de investigación en el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), traductora y directora de colecciones volcadas en la filosofía. Asume en 2006 la dirección del Centro Léon-Robin y en 2010, la presidencia del Colegio Internacional de Filosofía, cuya revista

Calle Descartes dirige en paralelo, para la UNESCO. Cassin lee la historia de la filosofía antigua a la luz de la sofística. Muestra cómo la sofística, por la filosofía e incluso por el pensamiento por Platón y por Aristóteles, permite ampliar la racionalidad al explorar sus principios inadvertidos y sus límites.

Hija de una pintora y del abogado Pierre Cassin, asistió a los cursos de Jean Beaufret, un amigo de Martin Heidegger, en el liceo Condorcet. Barbara Cassin presenta en 1968 una tesis en filosofía bajo la dirección de Ferdinand Alquié en la Sorbona, en la cual aborda los fundamentos lógicos de la ontología a través de la correspondencia de Leibniz y de Arnauld sobre este asunto.

1. Obras como autora individual:

El efecto sofístico (1995); *Aristóteles y logoi: cuentos de la fenomenología ordinario* (1997); *Parménides, Sobre la naturaleza o sobre el ser. El griego, ¿lengua del ser?* (1998); *Ver a Helena en cada mujer: de Homero a Lacan* (2000); *Con el más pequeño e inaparente de los cuerpos* (2007); *Más de una lengua* (2012); *Nostalgia: ¿Cuándo estamos en casa?* *Ulises, Eneas, Arendt* (2013); *Detrás de las puertas: salgamos de la evaluación total* (2014); *Práctica sofística: Hacia un relativismo consistente* (2014); *Elogio de la traducción: Complicar el universal* (2016).

2. **En coautoría:** Con A. Badiou, *Heidegger: El nazismo, las mujeres, la filosofía* (2010); Con C. Lévy, *Génesis del acto de la palabra en el mundo griego* (2012).

3. **Dirección de obras colectivas:** *El placer de hablar: estudios de sofística comparada* (1986); *Posiciones de la sofística* (1986); *Nuestros griegos y sus modernos: estrategias contemporáneas de apropiación de la Antigüedad* (1992); *Vocabulario europeo de filosofías - Diccionario de intraducibles* (2004); *Génesis del acto de la palabra en el mundo griego, romano y medieval* (2012); *El patrimonio intraducible en el África subsahariana*.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_Cassin (Consulta: 11/02/22)

Bernard-Henri Lévy (Beni Saf, Argelia, 5 noviembre 1948)

Conocido en Francia como BHL, es un intelectual público, escritor, filósofo y un personaje muy mediático y controvertido. En 2015, *The Boston Globe* afirmó que él es "quizás el intelectual más destacado en la Francia actual".

Nació en el seno de una familia judía sefardí y se trasladó a Francia en 1954 y se educó en el Liceo Louis-le-Grand y en el Instituto de Estudios Políticos de París. En 1968 entró en la prestigiosa Escuela Normal Superior parisina, donde tuvo como profesores a Jacques Derrida y Louis Althusser, y obtuvo su grado en filosofía en 1971. Ese mismo año inició una etapa como periodista de guerra, para el diario *Combat*, cubriendo la guerra de independencia de Bangladés.

De vuelta a París, se hizo popular en 1976 como joven fundador de la corriente de los llamados nuevos filósofos (*nouveaux philosophes*) franceses, como André Glucksmann y Alain Finkielkraut, críticos con los dogmas de la izquierda radical surgida de Mayo del 68. Se convirtió entonces en un filósofo discutido, acusado de «intelectual mediático» y narcisista por sus detractores, y valorado por su compromiso moral en favor de la libertad de pensamiento por sus defensores.

En 1985, firma una petición a favor del armamento por los Estados Unidos de los Contras, grupos paramilitares de extrema derecha en Nicaragua. A fines de 1990, con Benny Lévy y Alain Finkielkraut, fundó un Instituto de estudios levinasianos en Jerusalén, en honor al filósofo Emmanuel Lévinas. Desde 1993, preside el Consejo de Supervisión del canal de televisión francoalemán Arte.

En 2004, su fortuna ascendía a 150 millones de euros. Sin embargo, propietario de siete sociedades de gestión de patrimonio, inmobiliarias y financieras, su fortuna proviene principalmente de la herencia de sus padres y de inversiones en bolsa

Se considera que su influencia fue fundamental para que el presidente Nicolas Sarkozy se solidarizase con los rebeldes de Libia.

Obras principales:

Bangla-Desh, Nacionalismo en la revolución (1973); *La barbarie con rostro humano* (1977); *El testamento de Dios* (1978); *La ideología francesa* (1981); *Elogio de los intelectuales* (1987); *Los últimos días de Charles Baudelaire* (1988); *Las aventuras de la libertad* (1991); *Piero della Francesca* (1992); *El juicio último* (1992); *Los hombres y las mujeres* (1994); *La pureza peligrosa* (1994); *El siglo de Sartre* (2000); *Reflexiones sobre la guerra, el mal y el fin de la historia* (2002); *¿Quién mató a Daniel Pearl?* (2003); *Recurrencias* (2004); *Enemigos públicos* (2008), con Michel Houellebecq; *El espíritu del judaísmo* (2016), *El imperio y los cinco reyes: la abdicación de los Estados Unidos y el destino del mundo* (2019); *Este virus que nos vuelve locos* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy (Consulta: 20/10/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard-Henri_L%C3%A9vy (Consulta: 20/10/20)

Michèle Le Doeuff (1948)

Filósofa, escritora y feminista francesa. Efectuó estudios secundarios en Quimper, después cursó estudios en la Escuela Normal Superior de Fontenay-a las-Rosas. Estudió filosofía en 1971, y se doctoró en 1980, en la Sorbona. En 1993, fue titular de una habilitación para dirigir investigaciones, en la Universidad de Nanterre y directora de investigación en CNRS.

Además de conferenciante en la Escuela Normal Superior de Fontenay-Saint-Cloud, ha sido profesora ordinaria de estudios femeninos en la Universidad de Ginebra y profesora visitante Weidenfeld en la Universidad de Oxford en 2005-2006.

Con interés académico en la filosofía de Francis Bacon y el utopismo de Sir Thomas More, ha cuestionado los límites de la filosofía e insistido en la importancia de la filosofía. Ha criticado la actitud negligente de los filósofos profesionales hacia la ciencia y argumentado que las disputas dentro de las ciencias a menudo son epistemológicas (es decir, propiamente filosóficas). Asimismo, ha cuestionado que las pretensiones de la filosofía constituyan una práctica única que logra claridad pura: la filosofía está inevitablemente configurada por el lenguaje, la metáfora y las relaciones de poder.

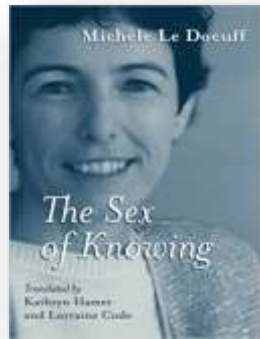
Considera que las feministas hacen una contribución especial. Su crítica de las categorías de género en filosofía, ciencia y humanidades es empírica, filosófica, política e interdisciplinaria. Ha analizado los vínculos entre la tradición filosófica y la concepción del lugar de la mujer en la sociedad, filtrando la representación de la mujer en textos filosóficos. Destacó la contradicción entre los objetivos de la filosofía y el hecho de que los textos filosóficos hayan sido durante mucho tiempo el lugar de un prejuicio patriarcal profundamente arraigado. Según este ángulo de análisis desarrolla una lectura política de las obras filosóficas.

El trabajo filosófico de Le Doeuff se ha asociado con frecuencia al de las feministas Luce Irigaray y Hélène Cixous y, en menor medida, Julia Kristeva. A diferencia de Irigaray, que examina el lenguaje filosófico con grandes sospechas porque, a su juicio, tiene un carácter machista, racionalista y patriarcal –un carácter que priva a las mujeres de su propia voz-, Le Doeuff afirma que la razón y la racionalidad no son esencialmente masculinas. El solo hecho de que haya una pluralidad de racionalidades tiende a contradecir la idea de una razón masculina hegemónica. (Lechte, John. *50 pensadores contemporáneos esenciales*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, p. 213)

Obras principales:

El sexo del saber (1998); *El estudio y la rueda. De las mujeres, de la filosofía, etc.* (1989); *La elección de Hiparquia: Ensayo sobre las mujeres, la filosofía* (1989, original en inglés); *Investigaciones sobre el imaginario filosófico* (1980).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Le_D%C5%93uff (Consulta: 26/06/20)

Alain Renaut (25 febrero 1948)

Filósofo francés contemporáneo. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, es profesor emérito de filosofía política y de ética en la Universidad París IV-Sorbona. Anteriormente fue profesor de historia de la filosofía y de filosofía política en la Universidad de Nantes. Impartió también durante diez años un seminario de maestría en Ciencias Políticas (París), consagrado al problema de la justicia global y el desarrollo humano.

En sus inicios fue heideggeriano, luego cambió de orientación a fines de la década de 1970; su campo favorito es la filosofía moral y política, que aborda en un "diálogo" con Kant (del cual ha traducido varias obras, entre las que resaltan la *Crítica de la razón pura*, la *Crítica de la facultad de juzgar* y la *Religión dentro de los límites de la sola razón*). Posteriormente, se ha interesado por el pensamiento de John Rawls y Jürgen Habermas. Su orientación filosófica fundamental es la de una filosofía posmetafísica del sujeto.

En el campo de la filosofía política, sus opciones se inscriben en la tradición del liberalismo político y moral, políticamente cercano al socialismo liberal. Desde inicios de la década del 2000, su trabajo se ha centrado cada vez con mayor nitidez en cuestiones de filosofía política aplicada (un enfoque en el que ha teorizado sobre el método y los desafíos en *¿Qué es una política justa?*, después, en el 2015, en *Lo injustificable y lo extremo. Manifiesto por una filosofía aplicada*). En este registro de la filosofía política aplicada, dedicó varios estudios al ámbito de la universidad. En la Universidad de París-Sorbona, creó el Observatorio Europeo de Políticas Universitarias (OEPU, por sus siglas en francés), luego el Centro Internacional de Filosofía Política Aplicada (CIPPA, por sus siglas en francés).

Participó en la Comisión para la Reflexión sobre el Futuro del Personal de Educación Superior, presidida por el consejero de Estado Rémy Schwartz, y que hizo público su

informe en junio de 2008. También fue miembro del Consejo para desarrollo de las humanidades y las ciencias sociales.

A partir del 2010, sus principales temas de investigación en filosofía política aplicada se refieren a las cuestiones éticas y políticas de la diversidad, así como al cuestionamiento de las condiciones de un mundo justo y el enfoque global de las injusticias colectivas más extremas.

Ha publicado numerosas obras de filosofía, algunas de ellas con Luc Ferry.

Obras principales:

Sistema y crítica: ensayos sobre la crítica de la razón en la filosofía contemporánea, en colaboración con Luc Ferry (1985); *El pensamiento del 68: ensayo sobre el anti-humanismo contemporáneo*, en colaboración con Luc Ferry (1985); *El sistema de derecho: filosofía y derecho en el pensamiento de Fichte* (1986); *Heidegger y los modernos*, en colaboración con Luc Ferry (1988); *La edad del individuo: contribución a una historia de la subjetividad* (1989); *¿Por qué no somos nietzscheanos?*, en colaboración con Luc Ferry, André Comte-Sponville, et al. (1991); *Filosofía del derecho*, en colaboración con Lukas Sosoé (1991); *¿Qué es el derecho?* (1992); *Sartre: el último filósofo* (1993); *Las revoluciones de la universidad: ensayo sobre la modernización de la cultura* (1995); *El individuo: observaciones sobre la filosofía del sujeto* (1995); *La guerra de los dioses: ensayo sobre la disputa por los valores en la filosofía contemporánea*, en colaboración con S. Mesure (1996); *Kant hoy* (1997); *Liberalismo y pluralismo cultural* (1999); *Alter ego: las paradojas de la identidad democrática*, en colaboración con S. Mesure (1999); *Historia de la filosofía política*, con la dirección de Patrick Savidan y Pierre-Henri Tavoillot (1999, 5 vols.); *Filosofar a los 18 años*, con Luc Ferry (1999); *Fiesta de truchas*, con A. Marty-Ribak (2000); *La liberación de los niños: contribución filosófica una historia de la infancia* (2002); *¿Qué hacer con las universidades?* (2002); *¿Una educación sin autoridades ni sanción?* Con Albert Jacquard y Pierre Manent (2003); *El fin de la autoridad* (2004); *¿Qué es una política justa? Ensayo sobre la cuestión de la mejor dieta* (2004); *Debate sobre la ética: idealismo o realismo*, en colaboración con Charles Larmore (2004); *Un debate sobre el laicismo*, en colaboración con Alain Touraine (2005); *La filosofía*, en colaboración con Jean-Cassien Billier, P. Savidan y Ludivine Thiaw-Po-Une (2005); *¿Qué es un pueblo libre? Liberalismo o republicanismo* (2005); *¿Modelo social: una quimera francesa?* (2006); *Enciclopedia de la cultura política contemporánea*, bajo la dirección de Alain Renaut (2008); *¿Qué futuro para nuestras universidades? Ensayo de política universitaria* (2008); *Un humanismo de la diversidad: ensayo sobre la de descolonización de identidades* (2009); *Descubrir la filosofía* (2010); *¿Qué ética para nuestras democracias?* (2010); *¿Un mundo justo es posible?* (2013); *Lo injustificable y lo extremo: manifiesto para una filosofía aplicada* (2015); *Desigualdades entre globalización y particularización*, en colaboración con Etienne Brown, Marie-Pauline Chartron y Geoffroy Lauvau (2016).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Renaut (Consulta: 23/01/20)

Video: "Alain Renaut et Marie-Pauline Chartron: féminisme et multiculturalisme", 1:55:20 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=fsVOcAStHvs> (Consulta: 23/01/20)

Denis Vernant (Ravensbourg, Alemania, 21 abril 1948)

Filósofo francés, profesor emérito de la Universidad Grenoble-Alpes, donde ha enseñado desde 1993. También ha dirigido el grupo de investigación "Filosofía y Lenguaje" (1993). Su campo de investigación abarca la lógica (su historia y su filosofía), la filosofía del lenguaje, la pragmática y la dialógica, así como la filosofía de la acción y la praxeología.

Dedicó su tesis de Estado (1988) y numerosos estudios al trabajo lógico-matemático de Bertrand Russell, cuyo objetivo es identificar las relaciones entre lógica, gramática filosófica, gnoseología y ontología. En el marco de una filosofía de la lógica, se orientó particularmente al estudio de los trabajos de la Escuela Polaca de Lógica y los sistemas de Stanislaw Lesniewski, lector de los *Principia Mathematica*.

Con la ampliación de su investigación al examen del lenguaje natural, propone una teoría pragmática, axiológicamente neutra, que puede explicar el uso del discurso en su doble dimensión de interacción del lenguaje y de transacciones intersubjetiva e intramundana. Insciriéndose decididamente en el "paradigma de la acción", sus trabajos conducen a una praxeología o teoría general de la acción humana capaz de dar sentido y finalidad a las acciones de comunicación en términos de resolución de problemas por parte de agentes involucrados en un mundo que construyen juntos.

Su trabajo actual está orientado en tres direcciones:

1. La del conocimiento con una definición de veracidad en términos:

a) lógicos (alternativa axiomática del hexágono de oposiciones);

b) pragmáticos (actos veraces de afirmación, negación, estimación y consideración);

c) dialógicos: su lógica dialógica de veracidad explica el establecimiento de la validez de la verdad material en diálogos formales o efectivos; su lógica dialógica deductiva proporciona los medios para formalizar el argumento deductivo desarrollado conjuntamente por los interlocutores de un diálogo cooperativo.

d) praxeológicos (regímenes de veracidad);

2. La política, de un examen crítico de la "ética de la discusión" de Habermas y su papel ideológico y, en general, de los procedimientos supuestamente "dialógicos" (foros

democráticos, debates participativos, etc.) mediante los cuales quiere garantizar la "aceptabilidad" de las innovaciones técnico-industriales (particularmente en el campo de las nanotecnologías);

3. La estética, de un estudio pragmático y praxeológico de los dispositivos que asignan a ciertos artefactos el estatuto histórico y discursivamente determinado de una obra de arte.

Al mismo tiempo, desarrolló una reflexión metodológica sobre el estatuto de los conceptos, el rol de lo axiomático y, en general, la contribución de la lógica contemporánea al tratamiento de las cuestiones filosóficas tradicionales. Además, afirma la necesidad de una dialéctica no disciplinaria en las humanidades.

Obras principales:

Entre sus obras más importantes, las cuales han sido traducidas a varios idiomas como el chino, el árabe y el búlgaro, destacan las siguientes:

Introducción a la filosofía de la lógica (1986); *La filosofía matemática de Russell* (1993); *Del discurso a la acción, estudios pragmáticos* (1997); *Las principales corrientes de la filosofía de la ciencia* (1997), *Elementos de lógica* (1998), en colaboración con Marie-Dominique Popelard; en colaboración con Marie-Dominique Popelard; *Introducción a la lógica estándar* (2001); *Bertrand Russell* (2003); *Discurso y verdad, enfoques pragmático, dialógico y praxeológico de la veracidad* (2009); *Introducción a la filosofía contemporánea del lenguaje* (2011); *Lo indisciplinario del arte* (2012), en colaboración con Viviane Huys (2012); *Historia del arte, teorías, métodos y herramientas* (2014), en colaboración con Viviane Huys; *Cuestiones de lógica y de filosofía* (2018).

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Vernant (Consulta: 04/02/20)

Michel Blay (París, 13 mayo 1948)

Filósofo e historiador de la ciencia, director de investigación en el CNRS, y desde enero de 2010 preside su Comité para la historia.

Estudió física por primera vez en París en la Universidad Pierre-et-Marie-Curie (UPMC - París 6). Luego completó un doctorado de tercer ciclo en historia y filosofía de la ciencia en

la Universidad Panthéon-Sorbonne (París 1) bajo la supervisión de Maurice Clavelin, un gran especialista en Galileo. En 1989, se convirtió en doctor en Letras y Ciencias humanas, habilitado para dirigir la investigación (HDR), bajo la dirección de Jacques Merleau-Ponty.

Está en el origen de varios estudios que se han convertido en clásicos sobre la ciencia y la filosofía de los siglos XVII y XVIII, tomando como punto de partida las condiciones de posibilidad para la matematización de la física.

Desde un punto de vista epistemológico, M. Blay es realista. Defiende un realismo que nunca podría estar satisfecho con el positivismo, y es internalista porque siempre consideró que esa era la mejor manera de entender que lo que estaba sucediendo durante el desarrollo de la ciencia era sobre todo el trabajo de la razón. Es un historiador en el sentido de que las ciencias, y la filosofía que nunca deja de asociarse con ellas, se entienden por su proceso histórico.

En su obra, las matemáticas no son tratadas como un lenguaje simple, sino que se consideran constitutivas de los conceptos de la física. No existe una física independiente de las matemáticas y, según uno de sus ejemplos, la teoría electromagnética de Maxwell no es concebible fuera de las ecuaciones de Maxwell.

Sus investigaciones están comprendidas en el dominio de la ciencia clásica. Más allá de la información precisa sobre las tesis newtonianas, defiende una cierta idea del desarrollo de la ciencia. El verdadero método newtoniano no es exactamente lo que el científico inglés mismo ha puesto en escena, ni lo que la historiografía ha tratado de retener. No es el experimento realizado con cuidado el que conduce a la teoría de la ciencia (aquí los colores), es más bien un enfoque racional y en gran medida *a priori* que inspira experimentos capaces, a cambio, de reforzar la probabilidad de teoría. No fue porque se había encontrado con el camino de la luz en su doble prisma que Newton estaba convencido de la naturaleza heterogénea de la luz natural, sino porque así concibió la luz fue que pudo construir esta famosa experiencia del doble prisma. En su primera tesis, Michel Blay extrajo las principales lecciones de estos análisis. Como tal, está en la línea de Alexandre Koyré que defendió que "la buena física es *a priori*". Michel Blay reforzó su tesis en varios artículos y trabajos que le permitieron especificar su actitud epistemológica: la ciencia es *Theoria*, es decir, creación de conceptos, y no una "pseudo lectura directa de la naturaleza".

El trabajo en el que nace su concepción del proceso de matematización de la física clásica está tomado de su tesis de Estado sobre *El nacimiento de la mecánica analítica*. Estudió con minuciosidad, a partir de fuentes poco exploradas, el trabajo del científico francés Pierre Varignon. Mostró que este último llevó a cabo la primera introducción de algoritmos diferenciales en la ciencia del movimiento. Es este enfoque el que realmente inaugura la matematización de la mecánica, ahora analítica. Este trabajo fundador se ha extendido a una serie de artículos y trabajos que le han permitido probar y ampliar su idea principal. Examinó cómo se preparó primero la geometrización y luego la matematización en los *Principia* de Newton, como antes en las obras de Torricelli y en los debates anteriores sobre lo indivisible y el movimiento en Galileo, Cavalieri, etc.

A inicios de los siglos XVII y XVIII en Europa, el pensamiento se liberó de las antiguas jerarquías teológicas y metafísicas que, desde la Antigüedad, impusieron su visión del mundo como la de un universo limitado y finito. La razón en el trabajo en la ciencia como en la filosofía (Pascal, Descartes, etc.) introdujo un nuevo cuestionamiento y transformó la concepción del conocimiento. Michel Blay ha destacado estos cambios, que se basan en el concepto de infinito y que han tenido repercusiones en la sociedad: los conceptos fundacionales como la libertad se han renovado al generar nuevos derechos. Esta nueva forma de estar en el mundo, sin Dios ni teología, corresponde a la Ilustración -un período de solo unas pocas décadas que fue el crisol de la Revolución Francesa y luego del Romanticismo- "este interrogatorio crítico sobre el presente y sobre nosotros mismos" (Michel Foucault) en el corazón del pensamiento racional moderno.

Obras principales:

La conceptualización newtoniana de los fenómenos del color (1983); *El nacimiento de la mecánica analítica* (1992); *Las razones del infinito. Del mundo cerrado al universo matemático* (1993); *El nacimiento de la ciencia clásica en el siglo XVII* (1999); *Luces sobre los colores: la mirada de un físico* (2001); *La ciencia del movimiento de Galileo a Lagrange* (2002); *El hombre sin reposo. Del movimiento de la tierra a la estética metafísica de la velocidad* (2002); *La ciencia traiciona. Por otra política de la investigación* (2003); *Las vallas de la modernidad* (2007); *La ciencia del movimiento del agua de Torricelli a Lagrange* (2007); *Pensando con el infinito de Giordano Bruno en la Ilustración* (2010); *Los hogares humanos. Evidencias y rastros mediterráneos* (2011); *Luces sobre los colores del mundo vivo* (2011); *Cuando la investigación era una República. Investigación científica en la Liberación* (2011); *Las órdenes del jefe. Culto a la autoridad y ambiciones tecnocráticas: el CNRS bajo Vichy* (2012); *Dios, la naturaleza y el hombre. La originalidad occidental* (2013); *La existencia a riesgo de la innovación* (2014); *La carne viva y la belleza de existir. Cuatro capítulos sobre lo infinito en lo finito* (2015); *¿Pensar o hacer clic?: Cómo no convertirse en sonámbulos* (2016); *Crítica de la historia de la ciencia* (2017).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Blay (02/07/20)

Jean Lauxerois (17 julio 1948)

Filósofo francés contemporáneo. Antiguo alumno de Jean Beaufret, mantuvo amistad con Kostas Axelos y Jean Gillibert. Después de haber vivido bastante tiempo y enseñado en Alemania e Italia, fue director del programa en el Colegio Internacional de Filosofía y profesor en clases preparatorias en París en el Liceo Jacques Decour.

Tradujo del alemán obras de Heidegger, Adorno, Walter F. Otto, y del griego antiguo a Sófocles, Platón y Aristóteles. Su trabajo y sus obras se relacionan con el pensamiento griego, el problema del tiempo, la cuestión ética, el sentido de la obra de arte y la cultura. Ha publicado varios textos en obras colectivas y en revistas (*Artpress, Lines, Circuit, Practices ...*), presentó los catálogos de varios artistas contemporáneos y recientemente publicó artículos sobre el estado de la Francia contemporánea, así como Rumania (país con el que mantiene vínculos particulares).

Obras principales:

Utopía Beabourg, veinte años después (1996); *Del arte a la obra I. Pequeño manifiesto para una política de la obra* (1999); *Sobre la diferencia de las artes* (1998), en colaboración con Peter Szendy; *Walter F. Otto y el sentido griego de lo divino* (2009); *La belleza de los mortales: Ensayo sobre el mundo griego en el uso de los hombres de hoy* (2011); *La prueba del tiempo* (2016); *Roma Apocalipsis* (2016).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Lauxerois (Consulta: 24/01/20; 09/07/20)

Audio:

Jean Lauxerois // Rencontre philosophique au T2G, 1:25:12 [on line]

<https://soundcloud.com/theatre2gennevilliers/jean-lauxerois-rencontre-philosophique-au-t2> (Consulta:09/07/20)

Marc de Launay (1 enero 1949)

Filósofo y traductor francés de filosofía y de la literatura alemana. Es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) en filosofía (Archivos Husserl de París - ENS-Ulm).

Sus trabajos se ocupan principalmente de la filosofía alemana, en particular de Friedrich Nietzsche, las diversas corrientes del neokantismo (escuelas de Marburgo y de Baden) y la

hermenéutica (Friedrich Schleiermacher, pero también la hermenéutica bíblica) y el judaísmo alemán alrededor del siglo XX.

Ha traducido especialmente textos de Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, Nicolas Born, Franz Brentano, Martin Buber, Ernst Cassirer, Hermann Cohen, Jürgen Habermas, Peter Handke, Edmund Husserl, Ernst Jünger, Franz Kafka, Gotthold Ephraim Lessing, Theodor Litt, Georg Christoph Lichtenberg, Alexius Meinong, Friedrich Nietzsche, Heinrich Rickert, Rainer Maria Rilke, Franz Rosenzweig, Gershom Scholem, Josef Simon, Leo Strauss y Ernst Troeltsch.

Obras principales:

La crítica de la convicción, entrevista con Paul Ricoeur (1995) con François Azouvi; *Neokantismos y teoría del conocimiento*, textos de Hermann Cohen, Paul Natorp, Ernst Cassirer, et al. (2000), con la colaboración de Carole Prompsy, Isabelle-Thomas-Fogiel, Éric Dufour y Jean Seidengart; *Una reconstrucción racional del judaísmo. Sobre Hermann Cohen: 1842-1918* (2002); *El sacrificio de Abraham: la ligadura de Isaac* (2002), con Stéphane Mosès y Olivier Revault d'Allonnes; *La Torre de Babel* (2003), con Pierre Bouretz y Jean-Louis Schefer; *Judith y Holoferna* (2003), con Catherine Lépront y Laura Weigert; *La filosofía en riesgo de la promesa* (2004), con Marc Crépon (dir.), Jacques-Olivier Bégot, Jean-Louis Chrétien, Jacques Derrida et al.; *¿Qué es traducir?* (2006); *Lecturas filosóficas de la Biblia: Babel y logos* (2007).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_de_Launay (Consulta: 28/11/19)

Roger-Pol Droit (París, 6 febrero 1949)

Filósofo, investigador, escritor, periodista y académico francés. Ingresó a la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud en 1969. En 1972, fue agregado en filosofía. Su primera obra importante, *L'Oubli de l'Inde: Une amnésie philosophique* fue publicada en 1989. En 1999, ingresó al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés). En 1993, se convirtió en asesor del director general de la UNESCO. En 2001, publicó su best seller *101 expériences de philosophie quotidienne* (Prix France Télévisions). En 2005, fue director del seminario en Ciencias Po. En 2007, miembro del Comité de Ética. En 2009, publicó *Les héros de la sagesse* y *Philosophie d'ailleurs*.

Droit es autor de más de 30 libros, entre los que destaca, el ya mencionado *101 Experiencias de filosofía cotidiana* (2001), obra que ha sido traducida a veintidós idiomas. Por más de 25 años ha estudiado la forma en que la filosofía occidental mira a Oriente. Publica regularmente artículos en *Le Monde*, *Le Point*, *Les Échos*, *Clés*.

Obras principales:

Es (co)autor, entre otros, de los siguientes libros, varios de ellos ya traducidos al español: *La Compagnie des philosophes* (1988); *El olvido de la India, una amnesia filosófica* (1989); *El culto a la nada, los filósofos y el Buda* (1997); *101 experiencias de filosofía cotidiana* (2001); *La Compagnie des contemporains* (2002); *Las últimas novedades: Una experiencia filosófica* (2003); *La filosofía explicada a mi hija* (2004); *Vuestra vida será perfecta, gurús y charlatanes* (2005); *Entrevistas con Michel Foucault* (2006); *La religión explicada a mi hija* (2007); *Un si léger cauchemar* (2007); *Una breve historia de la filosofía* (2008); *Où sont les ânes au Mali?* (2008); *L'Occident expliqué à tout le monde* (2008); *La ética explicada a todo el mundo* (2009); *Philosophies d'ailleurs 1 et 2* (2009); *Genealogía de los bárbaros: Historia de la inhumanidad* (2009); *Le silence du Bouddha* (2010); *Osez parler philo avec vos enfants* (2010); *Vivir hoy: Con Sócrates, Epicuro, Séneca y todos los demás* (2012); *Les héros de la sagesse* (2012); *El ideal de la sabiduría: De Lao-zi y el Buddha a Montaigne y Nietzsche* (2012); *Pequeñas experiencias de filosofía entre amigos: romper los códigos de la vida cotidiana* (2013); *Maîtres à penser: 20 philosophes qui ont fait le XXe siècle* (2013); *Ma philo perso de A à Z* (2013); *Si sólo me quedara una hora de vida* (2014); *Humain* (2014, coautoría con Mónica Atlan); *La filosofía no da la felicidad* (2016); *Les religions expliquées en images* (2016); *Comment marchent les philosophes* (2016); *L'espoir a-t-il un avenir?* (2016); *7 philosophes qui ont fait le XXe siècle: Freud - Heidegger - Arendt - Sartre - Lévi-Strauss - Camus - Foucault* (2016); *Esprit d'enfance* (2017); *Volver a ser niño: Experiencias de filosofía* (2018); *La tolerancia explicada a todo el mundo* (2018); *Et si Platon revenait... Que dirait-il de nous? Que penserions-nous de lui?* (2018); *Monsieur, je ne vous aime point. Voltaire et Rousseau, une amitié impossible* (2019); *Entre parenthèses* (2020, coautoría con Monique Atlan); *Le sens des limites* (2021, coautoría con Monique Atlan).

Fuentes:

"Livres" en: *Roger-Pol Droit - Página web personal oficial*

<http://rpdroit.com/category/livres/> (Consulta: 22/03/22)

"Roger-Pol Droit", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Roger-Pol_Droit (Consulta: 22/03/22)

Isabelle Stengers (Bruselas, Bélgica, 1949)

Filósofa, historiadora de la ciencia y epistemóloga, de nacionalidad belga. Se graduó en química en la Universidad Libre de Bruselas.

Hija del historiador Jean Stengers, la profesora Isabelle es quizá -junto con Ilya Prigogine, con quien escribió *La Nueva Alianza*- una de las pensadoras más influyentes, debido a sus estudios sobre las tensiones y convergencias entre ciencia y filosofía. Desde hace varios años trabaja en una crítica radical de la ciencia moderna. Especializada en filosofía de las ciencias, suele dialogar con las obras de Gilles Deleuze, Michel Foucault y Bruno Latour.

Ha elaborado extensos textos acerca del filósofo anglo-norteamericano Alfred North Whitehead, y otro de sus trabajos incluyó a los filósofos franceses Michel Serres y Gilbert Simondon. Notable por su propia obra filosófica, ella ha colaborado con intelectuales destacados como Ilya Prigogine, Bruno Latour y Leon Chertok.

Actualmente trabaja como profesora asociada en filosofía de la ciencia en la Universidad Libre de Bruselas, y recibió, en 1993, el gran premio de filosofía que otorga la Academia Francesa.

Obras principales:

La Nueva Alianza: Metamorfosis de la ciencia (1979) con Ilya Prigogine; *Orden a partir del caos* (1984), con Ilya Prigogine; *Entre el tiempo y la eternidad*, con Ilya Prigogine (1988); *El corazón y la razón: La hipnosis en cuestión de Lavoisier a Lacan* (1989), con Léon Chertok; *Los conceptos científicos: invención y poder* (1989), con J. Schlanger; *La hipnosis: lesión narcisista* (1990), con Léon Chertok; *Memorias de un herético* (1990) con Léon Chertok y D. Gille; *Drogas: El desafío holandés* (1991) con O. Ralet; *La voluntad de hacer ciencia. A propósito del psicoanálisis* (1992); *La invención de las ciencias modernas* (1993); *Recuerda que soy Medea* (1993); *Historia de la química* (1993), con Bernadette Bensaude-Vincent; *Médicos y brujos* (1995), con Tobie Nathan; *Ciencias y poder* (1997); *Poder e invención. Dónde situar a la ciencia* (1997); *Cosmopolíticas* (1997), en 7 vols.: I. *La guerra de las ciencias*, II. *La invención de la mecánica*, III. *Termodinámica: la realidad física en crisis*, IV. *Mecánica cuántica: el fin del sueño*; V. *En nombre de la flecha del tiempo: el desafío de Prigogine*, VI. *La vida y el artificio: rostros de la emergencia*, VII. *Para acabar con la tolerancia*; *¿Tendrá lugar la guerra de las ciencias?* (2001); *La hipnosis entre ciencia y magia* (2002); *Pensando con Whitehead: una libre y salvaje creación de conceptos* (2002); *La evolución* (2003), con P. Sonigo; *100 palabras para comenzar a pensar las ciencias* (2003), con Bernadette Bensaude-Vincent; *La brujería capitalista* (2005), con Philippe Pignarre; *La Virgen y el neutrino. ¿Qué futuro le depara a la ciencia?* (2006); *En tiempos de catástrofes: Resistencia al barbarismo entrante* (2008); *Los creadores de historias: ¿qué hacen las mujeres en el pensamiento?* (2011), con Vinciane Despret; *Otra ciencia es posible: Manifiesto por una desaceleración de las ciencias* (2013); *Del universo cerrado al mundo infinito* (2014), con Bruno Latour y otros autores, textos reunidos y presentados por Émile Hache; *¿Civilizar la modernidad? Whitehead y las reflexiones del sentido común* (2017).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Stengers (Consulta: 11/02/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Stengers (Consulta: 11/02/22)

Pierre Manent (Toulouse, 6 de mayo de 1949)

Filósofo y politólogo francés. Enseña filosofía política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en el Centro de investigaciones Raymond Aron. Después de graduarse en la Escuela Normal Superior, pasa a ser ayudante de Raymond Aron en el Collège de France. Fue posteriormente uno de los fundadores de *Commentaire*, revista trimestral en la que colabora regularmente. Es una figura clave en la filosofía política francesa y su trabajo ha ayudado al redescubrimiento de la tradición liberal francesa.

Obras principales:

Nacimiento de la política moderna: Maquiavelo, Hobbes, Rousseau (1997); *Tocqueville y la naturaleza de la democracia* (1982); *Los liberales* (1986); *Historia del pensamiento liberal* (1987); *La ciudad del hombre* (1994); *La libertad moderna y su disgusto* (1998); *Curso de filosofía política* (2001); *¿Una educación sin autoridad ni sanción?* (2004), con Alain Renaut y Albert Jacquard; *La razón de las naciones* (2006); *¿Qué puede hacer la literatura?*, con Alain Finkielkraut, Mona Ozouf y Suzanne Julliard (2006); *Encuesta sobre la democracia: Estudios de filosofía política* (2007); *La mirada política: Entrevistas con Bénédicte Delorme-Montini* (2010); *Las metamorfosis de la ciudad* (2010); *Montaigne: la vida sin ley* (2014); *Situación de la Francia* (2015); *La ley natural y los derechos del hombre* (2018).

Fuentes

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Manent (Consulta: 11/02/22)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Manent (Consulta: 11/02/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Manent (Consulta: 11/02/22):

Video: "Pierre Manent. Penser le politique", 51:21 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=9dOdKM-NJQ> (Consulta: 13/01/20)

Jean Gayon (Saint-Maur-des-Fossés, 15 junio 1949 - 28 abril 2018)

Filósofo francés especializado en filosofía de la biología, filosofía e historia de las ciencias y en epistemología.

Consiguió su agregación en filosofía en 1972, fue doctor en filosofía (París-I); y realizó una maestría en biología de Paris-VI. Defendió su tesis estatal en 1989 (dir. François Dagognet) con el tema: "La teoría de la selección natural: Darwin y después de Darwin".

Fue profesor en la Universidad de Borgoña entre 1985 y 1997; profesor en la Universidad de París VII - Diderot (1997-2001); más tarde, en la Universidad Paris-1 Panthéon-Sorbona (2001-2016), hasta su jubilación en 2016.

Fue director de la escuela de doctorado de filosofía en París-I (desde 2002); miembro principal del Instituto Universitario de Francia (1984 y 2010); y dirigió (2010-2016) el Instituto de Historia y Filosofía de las Ciencias y Técnicas.

Su trabajo se refiere sobre todo a la historia de la biología contemporánea, la filosofía de la biología y las ciencias. Otras obras suyas están vinculadas con los aspectos sociales, políticos y éticos de las ciencias de la vida y la salud contemporáneas (eugenesia, el problema de las razas humanas, la biodiversidad).

Entre los premios y distinciones más importantes recibidos, destacan los siguientes: Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Alemana, Leopoldina (2002), Miembro de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia (2007); Miembro efectivo de la Academia Internacional de Historia de la Ciencia (2011); Miembro del Instituto Internacional de Filosofía (2012) y Miembro de la Academia Europaea, sección "Filosofía, teología y ciencias religiosas" (2013).

Obras principales:

Además de haber dirigido numerosas obras colectivas con importantes biólogos y filósofos franceses contemporáneos (Jean-Jacques Wunenburger, Claude Debru, Pierre-François Moreau, Michel Bitbol, entre varios otros) y con científicos de otros países, ha publicado dos libros monográficos: *Darwin y la era posterior a Darwin: una historia de la hipótesis de la selección natural* (1992); y *Conocimiento de la vida actual* (2018), en colaboración con Victor Petit.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Gayon (Consulta: 09/10/07/20)

Alain Finkielkraut (París, 30 junio 1949)

Polemista, filósofo, escritor, productor de radio y académico francés. Es un intelectual de origen judío, autor de numerosos ensayos.

Fue elegido miembro de la Academia Francesa el 10 de abril de 2014. Ha recibido influencia intelectual del pensamiento de Arendt, Lévi-Strauss, Kundera, Lévinas, Alexis de Tocqueville, Renan, Rosenzweig.

Hijo único de un judío polaco deportado a Auschwitz, fue alumno de la Escuela Normal Superior de St. Cloud, y es profesor de la Escuela Politécnica de París, una prestigiosa escuela de ingeniería, donde imparte clases de Historia de las Ideas en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales.

Inicialmente, se le asoció a los «nuevos filósofos», junto a Pascal Bruckner, André Glucksmann y Bernard-Henri Lévy. También fue relacionado con el pensamiento de Michel Foucault, en su intento de ensayar un periodismo más profundo. Ha mostrado su admiración por la obra de Emmanuel Lévinas, Milan Kundera y Hannah Arendt, y se ha inspirado en ellos para analizar críticamente la «barbarie del mundo moderno», y para construir su visión escéptica del progreso. En sus ensayos analiza la fragilidad del medio social, la indiferencia ante la memoria y, en suma, el papel del intelectual contemporáneo en la sociedad posmoderna.

Pertenece también al grupo de intelectuales que aparece a menudo en los medios de comunicación y toma posición en temas de actualidad, como en la guerra de Yugoslavia o los disturbios de Francia de 200.

En algunas de sus obras ha defendido con convicción su vínculo con la comunidad judía, y ha mostrado su inquietud por el resurgimiento en Francia de un nuevo antisemitismo que, a diferencia del antisemitismo tradicional de extrema derecha, sería progresista y de izquierdas.

Obras principales:

La sabiduría del amor (1979); *El judío imaginario* (1980); *La derrota del pensamiento* (1987), *La humanidad perdida* (1996); *Ingratitud. Conversación sobre nuestro tiempo con Antoine Robitaille* (1999); *El presente imperfecto* (2002); *En el nombre del Otro. Reflexiones sobre*

el antisemitismo que viene (2003); *Nosotros, los modernos* (2005); *Entrevistas sobre secularismo* (2006).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Finkielkraut (13/01/20)

Videos en YouTube:

"Alain Finkielkraut, Académicien engagé", 53:06 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=LucuynFtV48> (Consulta: 13/01/20)

"Alain Finkielkraut et Marcel Gauchet - Droits de l'Homme et démocratie (2017)", 51:55, 25 jun. 2017 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=kd1QxD2xKVM> (Consulta: 13/01/20)

Bernadette Bensaude-Vincent (Béziers, 7 julio 1949)

Filósofa e historiadora de las ciencias francesa. Actualmente es profesora en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbona).

Es ex alumna de la Escuela Normal Superior de Fontenay-aux-Roses. Agregada en Filosofía en 1971 y Doctora en Letras y Ciencias Humanas en 1981. Fue miembro del comité de ética del CNRS y miembro principal del Instituto Universitario de Francia.

Fue profesora visitante en la Universidad Autónoma de Madrid (1993), la Universidad de Viena (1996, 1999), la Universidad de Bielefeld (1997) y la Universidad de Ginebra (1998), en el Max Planck Institut fur Wissenschaftsgeschichte de Berlin (2001), en la Pontificia Universidade de Sao Paulo, en la Universitat Autonoma de Barcelona (2008).

De 1997 a 2010, fue profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Paris X; de 1998 a 2002, dirigió la DEA en Historia de la Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y el Centro de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de París X (Nanterre). De 2010 a 2015, fue profesora en la Universidad de París I, donde dirigió CETCOPRA (Centro para el Estudio de Técnicas, Conocimientos y Prácticas). También presidió la sección 72 del Consejo Nacional de Universidades.

Es autora de un centenar de escritos sobre el positivismo y la tradición de la epistemología francesa (en particular, Paul Langevin y Emile Meyerson), la filosofía y la historia de la química, filosofía de las tecnociencias y las tecnologías emergentes (nanotecnologías, biología sintética), y las relaciones entre la ciencia y el público.

Obras principales:

Además de haber escrito obras importantes con varios epistemólogos franceses contemporáneos (como Isabelle Stengers, Jonathan Simon, Dorothee Benoit-Browaeys, Eva Telkes Klein, Sacha Loeve), entre las obras de su propia autoría destacan las siguientes:

Paul Langevin: Ciencia y vigilancia (1987); *Lavoisier: Memorias de una revolución* (1993); *En el laboratorio de Lavoisier* (1993); *Elogio de lo mixto: Materiales nuevos y filosofía antigua* (1998); *La opinión pública y la ciencia: A cada uno su ignorancia* (2000); *¿Liberarse de la materia? Fantasías en torno a las nuevas tecnologías* (2004); *¿Deberíamos tener miedo a la química?* (2005); *Paul Langevin, Observaciones de un físico comprometido: Poner la ciencia al servicio de todos* (2007); *Materia para pensar: Ensayos sobre la historia y la filosofía de la química* (2008); *El vértigo de la tecnociencia. Dando forma al mundo átomo por átomo* (2009).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Bensaude-Vincent (Consulta: 09/07/20)

Jacques Morizot (Chambéry, 1949)

Profesor de filosofía francés, especialista de estética y de filosofía del arte, profesor en la Universidad de Aix-Marsella.

Agregado de filosofía en 1974, profesor en la Universidad de París VIII (1996-2007) y luego en la Universidad de Aix-Marsella (desde 2007), es uno de los representantes de la estética analítica en Francia. Gran lector de Nelson Goodman, tradujo su obra principal *Lenguajes del arte* (1990). En 1994, bajo la dirección de Pascal Engel, sustentó su tesis de doctorado en Filosofía titulada *Hacia una lógica de la simbolización artística: al margen de N. Goodman*, en Caen.

En *La filosofía del arte de Nelson Goodman* (1996), explica que, para Goodman, "el arte se convierte en un laboratorio para una visión ampliada del simbolismo y la humanidad, guía de una geografía de la mente que sus antecesores se acercaron preferentemente desde la epistemología o la psicología". (Morizot, Jacques. *La philosophie de l'art de Nelson Goodman*. Nîmes: Éditions Jacqueline Chambon, coll. « Rayon art », 1996, p. 14). Sostiene que el libro *Lenguajes del arte* representa "uno de los intentos más amplios y

consistentes de comprender los símbolos como un problema epistémico y de este desafío como una reorientación fecunda de la investigación estética". (*Ibid*, p. 16)

Su trabajo sobre imagen, representación y el tema de la "imagería" (*dépiation*) goza de autoridad en Francia. A través de sus traducciones, introdujo en francés a varios pensadores de habla inglesa como Jenefer Robinson, Richard Wollheim, John Hyman y Dominic Lopes. (Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot et Roger Pouivet, *Esthétique contemporain, art, représentation et fiction*, Paris, Vrin, 2005).

Los temas principales de su investigación son el patrimonio y los límites del paradigma de la simbolización en la estética; el punto de inflexión cognitiva en estética; la importancia concedida a la divulgación y la difusión de las tendencias estéticas recientes.

Obras principales:

La filosofía del arte de Nelson Goodman (1996); *Sobre el problema de Borges. Semiótica, ontología, firma* (1999); *Cuestiones de estética* (2000), en colaboración con Jean-Pierre Cornetti y Roger Pouivet; *Interfaces: texto e imagen* (2004); *Estética contemporánea, arte, representación y ficción*. Textos reunidos por Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot y Roger Pouivet (2005); *¿Qué es una imagen?* (2005); *La filosofía de Nelson Goodman* (2011), con Roger Pouivet; *Goodman: modelos de la simbolización antes de la filosofía del arte* (2012); *Diccionario de estética y de Filosofía del arte* (2007), en codirección con Roger Pouivet; *Arte: Cambiar de convicción*, actas del coloquio de noviembre de 2003 (2004).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Morizot (Consulta: 09/01/20)

Marie-Dominique Popelard (París, 30 noviembre 1949)

Filósofa francesa, profesora en la Universidad Sorbona Nueva en París. Su campo de investigación cubre la filosofía del lenguaje y de la comunicación, la pragmática, la estética y la filosofía de la ciencia.

Obras principales:

- I. **Obras individuales:** *Qué hace el arte: enfoque comunicacional* (2002); *Yo Gabriel, tú Marie: la Anunciación, una relación visible* (2002)

- II. **Obras en colaboración:** *Las grandes corrientes de la filosofía de la ciencia* (1997), con Denis Vernant; *Elementos de lógica*, con Denis Vernant (1998); *Acciones y gestos* (2003), con Anthony Wall; *¿Pintar las ideas?: Sobre la caligrafía china*, con Emanuele Banfi (2007)
- III. **Ediciones científicas:** *Del diálogo al texto: en torno a Francis Jacques* (2003), con Françoise Armengaud y Denis Vernant; *Preocupación por el pasaje: mezclas ofrecidas a Jean Greisch* (2004), con Philippe Capelle y Geneviève Hébert; *Citar al otro* (2005), con Anthony Wall; *Momentos de incompreensión: un enfoque pragmático* (2007); *Las voces arriesgadas de la confianza* (2010); *Imágenes del extranjero* (2012), con Guy Lochard; *El arte de muy cerca: detalle y proximidad* (2012), con Anthony Wall.
- IV. **Traducciones:** *Nelson Goodman. Formas de hacer mundos* (1992).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Dominique_Popelard (Consulta: 04/02/20; 10/07/20)

Ruwen Ogien (Hofgeismar, Alemania 24 diciembre 1949 - París, 4 mayo 2017)

Filósofo francés contemporáneo. Investigador en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, su trabajo se centró en la filosofía moral y la filosofía de las ciencias sociales. Fue hermano del sociólogo Albert Ogien.

Fue educado en Bruselas, Tel Aviv, Universidad de Cambridge, París, Columbia University y Montreal. Entrenado en antropología social, escribió ampliamente sobre pobreza e inmigración. Su tesis en filosofía, bajo la dirección de Jacques Bouveresse, fue publicada bajo el título *La debilidad de la voluntad*. Sus últimas áreas de investigación son la filosofía moral y la filosofía de las ciencias sociales. También estuvo interesado en la filosofía de la acción, la noción de razón práctica, así como la irracionalidad práctica. Su otro trabajo estuvo centrado en la cuestión de las emociones, incluidos el odio y la vergüenza.

Desarrolló una teoría ética que denominó "ética mínima". Se trata de una teoría ética antipaternalista que daría razón para minimizar las áreas de intervención de lo que él denomina, siguiendo a John Stuart Mill, la "policía moral". La ética mínima surgió inicialmente en la forma de tres principios:

- Principio de igual consideración nos exige otorgar el mismo valor a la voz de cada uno;

- Principio de neutralidad hacia las concepciones de derecho y propiedad personal
- Principio de intervención limitada en casos de infracciones graves

Posteriormente, trató de reducirlos a uno solo: "No dañar a otros, nada más" siguiendo este razonamiento:

- No tenemos deberes morales hacia nosotros mismos. Solamente tenemos deberes morales hacia los otros.
- Los deberes morales hacia los otros pueden ser positivos (ayudar a hacer el bien) o negativos (no hacer daño).
- La opción positiva puede ser expresada mediante apoyo caritativo, que puede conducir a paternalismo - una actitud de querer hacer el bien para otros a pesar de su opinión.
- Evitar el paternalismo, es mejor adherirse a un principio negativo de no herir a los otros.

Finalmente, lo que denominó "ética mínima" es una ética que excluye los deberes morales para uno mismo y los deberes paternalistas positivos hacia los otros. Tiende a reducirse al principio único de no dañar a los otros. Según esta concepción general de la ética, el principio apoya la libertad de hacer lo que uno quiera con su propia vida siempre y cuando no dañemos a los otros, lo que implica una despenalización del uso de drogas, todas las formas de relaciones sexuales entre adultos que consienten y asistencia activa para morir por aquellos que hacen la solicitud. Un número especial del *Journal of Theology and Philosophy* [Revista de Teología y Filosofía] se dedicó a la ética mínima.

Ogden trató de relacionar la ética con un trabajo similarmente "mínimo" en el desarrollo moral de los niños y la variabilidad de los sistemas morales en un libro publicado en setiembre de 2011: *La influencia del olor de croissants en la bondad humana y otros asuntos de filosofía moral experimental*.

Obras principales:

Redes de inmigrantes: etnografía de la nada (1981), con Jacques Katuszewski; *Teorías ordinarias de la pobreza* (1983); *Un retrato lógico y moral del odio* (1993); *La debilidad de la voluntad* (1993); *El color de los pensamientos: sentimientos, emociones, intenciones* (1995), con Patricia Paperman; *Las causas y las razones: filosofía analítica y ciencias humanas* (1995); *El realismo moral* (1999); *El estudio ontológico. Del modo de existencia de los objetos sociales* (2000), con Pierre Livet; *Razón práctica y sociología de la ética* (2000), con Simone Bateman-Novaes y Patrick Pharo; *¿La vergüenza es inmoral?* (2002); *La navaja de Kant y otros ensayos de filosofía práctica* (2003); *Pensar la pornografía* (2003); *La filosofía moral* (2004), con Mónica Canto-Sperber; *Pánico moral* (2004); *¿Por qué tanta*

vergüenza? (2005); *La sexualidad* (2005), con Jean-Cassien Billier; *¿La moral tiene futuro?* (2006); *La ética hoy. Maximalistas y minimalistas* (2007); *La libertad de ofender. El sexo, el arte y la moral* (2007); *Los conceptos de la ética. ¿Se debe ser consecuencialista?* (2009), con Christine Tappolet; *La vida, la muerte, el Estado. El debate bioético* (2009); *El cuerpo y el dinero* (2010); *La influencia del olor de los croissants calientes sobre la bondad humana y otras cuestiones de filosofía moral experimental* (2011); *¿El Estado nos hace mejores?* (2013); *Mi cena con los caníbales* (2016); *Mis Mil y Una Noches: La enfermedad como drama y comedia* (2017).

Traducciones: Thomas Nagel. *¿Qué significa todo esto? Una breve introducción a la filosofía* (1993); G.E. Moore. *Principia Ethica* (1998), en cotraducción.

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Ruwen_Ogjen (Consulta: 05/02/20)

Video en YouTube: "Penser et agir : réflexions en hommage à Ruwen Ogjen" 1:30:07 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=xFUz8CNhIG4> (Consulta: 05/02/20)

Yves Charles Zarka (Túnez, 1950)

Filósofo, profesor de filosofía política moderna y contemporánea en la Sorbona, Universidad París Descartes, y profesor global en la Universidad de Perkin.

Es director de investigación en el CNRS y del Centro de Filosofía Moderna. Ha fundado y dirige actualmente la revista trimestral *Cités* (PUF) en la Universidad París Descartes, y también dirige el equipo PHILÉPol (filosofía, epistemología y política) cuyas investigaciones se centran en el "Mundo emergente", es decir, las mutaciones considerables que se producen en el mundo contemporáneo. Regularmente, es profesor invitado en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, Italia, Israel, etc.

Sus investigaciones se sitúan en el cruce de la filosofía contemporánea, la epistemología de las ciencias sociales y de las ciencias políticas. En este marco estudia las transformaciones de la democracia, las nuevas problemáticas medio ambientales, la idea de cosmopolitismo, etc. Sus más recientes investigaciones están dirigidas a profundizar en el concepto de tolerancia, con referencias a la situación actual de Francia.

En 1999 recibió la medalla de bronce del CNRS por su obra *La decisión metafísica de Hobbes*, aún no traducida al castellano. Ha publicado un gran número de obras de historia

de la filosofía política, en particular sobre Hobbes, Maquiavelo, Tocqueville, Rousseau, Foucault, entre otros, todas ellas traducidas a varias lenguas.

Obras principales:

Hobbes y el pensamiento político moderno (1997); *¿Cuál es el futuro de Israel?*, serie de entrevistas realizadas al autor junto a Andrew Barash, Shlomo Ben-Ami y Elhanan Yakira (2002); *Figuras de poder. Estudios de filosofía política de Maquiavelo a Foucault* (2004); *La otra vía de la subjetividad* (2006); *La inapropiabilidad de la Tierra: Principio de una refundación filosófica frente a los desafíos de nuestro tiempo* (2007); *Un detalle nazi en el pensamiento de Carl Schmitt* (2007); *Difícil tolerancia* (2008); *Filosofía y política en la época moderna* (2008); *Un detalle nazi en el pensamiento de Carl Schmitt* (2008); *El mundo emergente, vol.1: Repensar la democracia* (2010); *Democracia, estado crítico* (2012), *Rehacer Europa* (2012) y *Refundar el cosmopolitismo* (2014); *La Tierra no nos pertenece* (2017) [diálogo socrático con Enric Puig Punyet sobre el mundo contemporáneo]; *Puntos neurálgicos de la filosofía: Sobre algunos filósofos franceses contemporáneos* (2018).

Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Charles_Zarka (Consulta: 25/01/20)

<https://www.filco.es/zarka-verdad-peligrosa-no-solo-regimenes-totalitarios/> (Consulta: 20/10/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Charles_Zarka (Consulta: 11/02/22)

Francis Wolff (Ivry-sur-Seine, 19 agosto 1950)

Filósofo francés especialista en filosofía griega antigua. Es aficionado militante y escritor de varios libros taurinos. Imparte clases como catedrático emérito en la Escuela Normal Superior de la Universidad de París. Antes ha impartido clases en las universidades de París-X-Nanterre, en la de Reims y en la de São Paulo. Varias de sus obras han sido traducidas al portugués, italiano y castellano.

Obras principales:

Lógica del elemento (1980); *Sócrates, la sonrisa de la razón* (1981); *Sócrates* (1985); *Decir el mundo* (1997); *El ser, el hombre, el discípulo. Figuras filosóficas prestadas de los antiguos* (2000); *Filosofía de la corrida de toros* (2007); *Aristóteles y la política* (2008); *¿El mal niega la existencia de Dios?* (2008), con Henri-Jérôme Gagey; *Nuestra humanidad. De*

Aristóteles a las neurociencias (2010); *50 razones para defender la corrida de toros* (2010); *La llamada de Sevilla. Discurso de filosofía taurina para uso de todos* (2011); *Seis claves del arte de torear* (2013); *¿Por qué la música?* (2015); *No existe un amor perfecto* (2016); *Pensar con los antiguos. Un tesoro de siempre* (2016); *Tres utopías contemporáneas* (2017).

Fuentes:

https://elpais.com/cultura/2019/05/27/actualidad/1558993112_669231.html (Consulta: 31/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Wolff (06/02/20)

Video: "Yo no estaba preparado para ver una corrida de toros - Francis Wolff", 26:10 [online]
<https://www.youtube.com/watch?v=8jfAZ6EOQP0> (Consulta: 06/02/20)

Luc Ferry (Colombes, Dto. De Altos del Sena, 3 enero 1951)

Filósofo, investigador, intelectual, ensayista, publicista y político francés contemporáneo, defensor del humanismo secular.

Aunque ha desarrollado su trayectoria profesional especialmente como filósofo, ha sabido hacer ampliamente compatible su talante teórico con una destacada intervención en el mundo de la política, la docencia y el periodismo.

Formado en Francia y Alemania, es agregado de filosofía (1975) y de ciencias políticas (1982), doctor de Estado en ciencias políticas (1981). Fue investigador del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés), encargado de curso en la Escuela Normal Superior y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon (1982-88), en la Universidad de Caen, París I Panteón-Sorbona, París X Nanterre y en la Universidad París Diderot (1996-2011).

Ex miembro de la Fundación Saint-Simon, tras ser presidente del Consejo Nacional de Programas del Ministerio de Educación entre 1993 y 2002, fue miembro del primer y del segundo gobierno de Jean-Pierre Raffarin. Ocupó la cartera ministerial de la Juventud, de Educación Nacional y de Investigación durante el bienio 2002-2004.

Durante su mandato lanzó una reforma de educación y se encargó de la puesta en marcha de la ley, conocida popularmente como la "ley del velo", que en aplicación del principio de la laicidad, prohibía a las escuelas, colaboración legislación o institutos públicos franceses

el puerto de signos o de indumentaria por los cuales los alumnos manifestaran ostensiblemente la pertenencia a una determinada confesión religiosa. En la *Carta a todos los que aman la escuela* (2003) resumió sus propuestas de reforma en diez puntos cruciales:

- 1) Prevenir y combatir el analfabetismo;
- 2) Revalorizar la vía profesional y repensar, desde la escuela, la articulación entre la enseñanza general y profesional;
- 3) Combatir el fracaso a nivel de los primeros ciclos universitarios;
- 4) Luchar contra el incivismo y la violencia junto a los docentes;
- 5) Tratar de compensar mejor la desventaja;
- 6) Favorecer el compromiso de los jóvenes.
- 7) Mejorar la formación de los docentes;
- 8) Favorecer la movilidad de los estudiantes y el reconocimiento de los diplomas a toda Europa y ofrecer más autonomía a las universidades;
- 9) Detener la crisis de las vocaciones científicas y revalorizar el lugar de la ciencia en la sociedad;
- 10) Cumplir la descentralización, permitir a los centros más autonomía de gestión y fomentar el establecimiento de niveles de calidad.

Tras su renuncia ministerial de marzo de 2004 se convirtió en presidente delegado del Consejo de Análisis de la Sociedad (CAS), que depende del primer ministro y la finalidad es "aclarar las elecciones políticas del gobierno mediante e análisis y la confrontación de puntos de vista, cuando las decisiones a tomar presentan dilemas relacionados con hechos sociales". También pertenece desde 2004 al Consejo Económico y Social, como miembro del Grupo de Personalidades Calificadas en el ámbito económico, social, científico y cultural y así mismo como miembro de la Sección de Relaciones Exteriores.

En 2006 el presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) Nicolás Sarkozy le confió una misión de reflexión sobre la regulación del matrimonio homosexual y de la homoparentalidad, encargo que finalmente no llegará a buen puerto. Desde julio de 2007 es miembro del Comité de reflexión y de proposición sobre la modernización y el reequilibrio de las instituciones de la 5ª República francesa, creado por el presidente Nicolás Sarkozy, que estudia la reforma de la Constitución y que hará todas las recomendaciones que estime útiles.

Como periodista, ha colaborado asiduamente con diversos semanarios y publicaciones, entre los que se cuentan *L'Express*, el *Evenement du jeudi*, *le Point* y *Challenges*.

A menudo su obra se asocia con el movimiento de los "nuevos filósofos", que en los años setenta rompieron con el pensamiento de izquierdas que había presidido de forma abrumadora el mundo intelectual francés.

Uno de los exponentes más destacados del humanismo secular, es autor de una original reflexión filosófica, en gran parte centrada en la defensa de los valores nucleares de la tradición política francesa y la crítica de los movimientos radicales. Así, se separa del

marxismo, rechaza el legado del pensamiento de 1968, critica el posestructuralismo y reafirma el republicanismo y la laicidad frente al auge del comunitarismo y del relativismo.

Es autor de más de una treintena de libros, algunos de ellos en colaboración con Alain Renaut, y varios otros sobre mitología griega, en colaboración con Clotilde Bruneau, con ilustraciones de Didier Poli, traducidos a diversos idiomas.

Obras principales:

Filosofía política (1984, 3 vols.); *El pensamiento del 68: Ensayo sobre el antihumanismo contemporáneo* (1985); *Filosofía francesa de los 60* (1985); *68-86, Itinerarios del individuo* (1987); *Heidegger y los modernos* (1988); *Homo Aestheticus. La invención del gusto en la era democrática* (1990); *El nuevo orden ecológico, el árbol, el animal y el hombre* (1992); *El hombre-Dios o el sentido de la vida* (1996); *La sabiduría de los modernos: diez cuestiones para nuestro tiempo* (1998), con André Comte-Sponville; *El sentido de lo bello: en los orígenes de la cultura contemporánea* (1998); *¿Qué es el hombre?* (2000); *¿Qué es una vida exitosa?* (2002); *Carta a todos los que aman la escuela* (2003); *La religiosidad después de la religión* (2004), en colaboración con Marcel Gauchet; *¿Cómo se puede ser ministro? Ensayo sobre la gobernabilidad de las democracias* (2005); *Familia y amor: Un alegato a favor de la vida privada* (2007); *Aprender a vivir* (2008); *La sabiduría de los mitos* (2008); *La tentación del cristianismo* (2009), con Lucien Jerphagnon; *Aprendiendo a vivir: Un manual de usuario* (2010); *Una revolución del amor* (2012), con Vera Lucia Dos Reis; *Sobre el amor: Una filosofía para el siglo XXI* (2013); *Sabidurías de ayer y de hoy* (2014); *La más bella historia de la filosofía* (2014), con Claude Capelier; *La innovación destructiva* (2014); *Las palabras de la filosofía* (2015); *Prometeo y la caja de Pandora* (2015); *7 maneras de ser feliz o las paradojas de la felicidad* (2016); *Primeras armas* (2016), con Clotilde Bruneau; *Mitología y filosofía* (2016); *Teseo y el Minotauro* (2016), con Clotilde Bruneau; *Antígona: la ley del corazón contra la razón de Estado* (2016), con Clotilde Bruneau; *Caminando en el lado salvaje: En el corazón de la Colección Carmignac* (2016) con Nicolas Bourriaud; *El transhumanismo* (2016) con Béatrice Jousset-Couturier; *La revolución transhumanista* (2017); *La Antigüedad griega. Una idea filosófica explicada* (2017); *La Odisea - Tomo 1: La cólera de Poseidón* (2017), con Clotilde Bruneau y Didier Poli; *Perseo y la Gorgona Medusa* (2017), con Clotilde Bruneau, Didier Poli y Bruno Stambecco; *La guerra de los dioses* (2017), con Clotilde Bruneau y Didier Poli; *Diccionario amoroso de la filosofía* (2018); *Las desventuras del rey Midas* (2018), con Clotilde Bruneau; *Edipo* (2018), con Clotilde Bruneau; *Dédalo e Ícaro* (2018), con Clotilde Bruneau; *La caída de Troya* (2018), con Didier Poli, Clotilde Bruneau y Pierre Taranzano; *El Cristianismo. El pensamiento filosófico explicado* (2018); *Sabiduría y locura del mundo por venir* (2019), con Nicolas Bouzou; *Orfeo y Eurídice: Precedido de Démeter & Perséfone* (2019), con Didier Poli, Clotilde Bruneau y Diego Oddi; *La Odisea - Tomo 2: Circe la maga* (2019), con Clotilde Bruneau y Didier Poli; *Tántalo y otros mitos del orgullo* (2019), con Clotilde Bruneau y Didier Poli; *Jasón y el vellocino de oro - Tomo 3: Los maleficios de Medea* (2019), con Alexandre Jubran, Didier Poli y Clotilde Bruneau.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Luc_Ferry (Consulta: 20/10/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Ferry (Consulta: 20/10/20)

[https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Ferry#:~:text=Luc%20Ferry%20\(French%3A%20%5Bf%C9%9B%CA%81i,a%20proponent%20of%20secular%20humanism.&text=During%20his%20tenure%2C%20he%20was,conspicuous%20religious%20symbols%20in%20schools](https://en.wikipedia.org/wiki/Luc_Ferry#:~:text=Luc%20Ferry%20(French%3A%20%5Bf%C9%9B%CA%81i,a%20proponent%20of%20secular%20humanism.&text=During%20his%20tenure%2C%20he%20was,conspicuous%20religious%20symbols%20in%20schools). (Consulta: 20/10/20)

https://pantheon.world/profile/person/Luc_Ferry/ (Consulta: 20/10/20)

François Jullien (2 junio 1951, Embrun)

Filósofo contemporáneo, sinólogo y escritor prolífico sobre diversos aspectos de la filosofía europea comparados con el pensamiento chino.

Su actividad investigativa y su labor docente se fundamentan en una actitud interdisciplinar que conjuga los saberes de las ciencias sociales con las humanidades, específicamente de la sociología con la filosofía y los estudios literarios.

Se formó en la Escuela Normal Superior de París y estudió la lengua y el pensamiento chino en las universidades de Pekín y Shangai, convirtiéndose en doctor en estudios del Lejano Oriente. También es Doctor en Ciencias Humanas de la Universidad René Descartes – Sorbonne Paris V y magíster en Sociología de las sociedades contemporáneas de la misma universidad.

Fue presidente, entre los años 1988 y 1990, de la Asociación Francesa de Estudios Chinos, director del Departamento de Estudios Asiáticos de la Universidad de París VI (1990-2000) Y presidente del Colegio Internacional de Filosofía (1995-1998).

Actualmente es profesor en la Universidad París VII Denis Diderot, director del Instituto del pensamiento contemporáneo, el Centro Marcel Granet y miembro senior del Instituto Universitario de Francia. También dirige *La Agenda del pensamiento contemporáneo* de la editorial Flammarion, además de ser consultor de empresas occidentales interesadas en establecerse en China.

La originalidad de su proyecto es que China se convierte, en su obra, en un rodeo para volver a la filosofía. Su intención es salir del pensamiento occidental para poder interrogarlo

mejor de manera radical, es decir, llegando hasta la raíz: sus presupuestos, sus pilares, a veces impensados.

Su obra tiene como punto de partida la separación entre el pensamiento europeo y el pensamiento chino, así como el diálogo entre las dos culturas, en ámbitos como la moral (*Diálogo sobre la moral*), las lógicas de los sentidos (*Desvío y acceso*), el arte (*Elogio de la suavidad*, *Desnudo imposible*), la estrategia (*Tratado de la eficacia*), la creación poética, las relaciones entre maestros y discípulos. Su proyecto no consiste solo en restituir el contenido doctrinal de los tratados de la China clásica sino en comprender el procedimiento intelectual específico que los anima.

Fundar la moral plantea un interesante paralelismo entre la legitimación de la moral de un clásico chino, Mencio, y la de dos filósofos ilustrados, Rousseau y Kant. La línea de Mencio va desde la reacción humana de vivir como insoportable el dolor ajeno hasta la virtud de la humanidad (*ren*); desde lo condicionado hasta lo incondicionado; desde lo relativo hasta lo absoluto, que lo que hace es actualizar nuestro potencial moral, es decir, nuestra humanidad. Este perfeccionamiento interior es el que conduce a la auténtica felicidad; es lo que nos diferencia de los animales, es lo que nos hace humanos.

El Tratado de la eficacia es un largo análisis de las nociones de estrategia, eficacia en la política y en la guerra en los antiguos tratados chinos (de Lao Zi e *I Ching*) para establecer comparaciones que marcan diferencias radicales con el modo griego de pensar que hemos heredado y siguen vigentes hasta hoy. Según Jullien, el pensamiento chino no divide el mundo entre el ser y el deber ser, como hace el pensamiento occidental conforme al modelo platónico. No parte de un Modelo o Plan, sino del mismo curso de lo real. Lo real no es materia informe o caótica que espera nuestra organización: ya está organizado. Tiene propensiones, inclinaciones y pendientes que se pueden detectar y aprovechar. Es lo que él llama “factores facilitadores” o “potenciales de situación”. El trabajo del buen estratega no es modelizar y proyectar primero, para aplicar después, sino más bien escuchar, evaluar, acompañar y desarrollar los potenciales de situación.

En *Las transformaciones silenciosas*, estudia la noción de la transformación silenciosa. Reivindica, con la sabiduría china, la captación de la vida como un proceso que madura dando unas consecuencias. El cambio no es lo que se manifiesta cuando hay una ruptura aparente sino que es la consecuencia de una transformación silenciosa a partir de un giro sutil, casi imperceptible de la que es resultado. Lo que hay es una emergencia visible de un largo proceso invisible. La misma relación causa/efecto se diluye en este planteamiento, ya que es a todo al proceso al que hay que referirse para entender lo que pasa.

Ha obtenido, en lugar de una comparación, una nueva problematización que, deconstruyendo los sesgos de la ontología europea, permite reconsiderar, desde otro punto de vista, los campos de la estrategia, la ética o la estética. Esta reflexión intercultural lo ha llevado a reformular la pregunta de lo universal, liberándolo tanto del universalismo fácil (etnocéntrico) como del relativismo perezoso (culturalista), así como de un diálogo de las culturas consideradas, no tanto desde el punto de vista de su identidad fantasmática, como de los recursos que sus diferencias ponen de manifiesto por la promoción de lo común. De

la misma manera, ha desarrollado una filosofía que, desplazándose del pensamiento del Ser al pensamiento del Otro, pretende deconstruir en su escritura conceptual, la toma identitaria del concepto ocultando la vida y, desde aquí, desarrollar una filosofía de la existencia en tanto promotora de recursos.

Sus trabajos han sido agrupados por la editorial Le Seuil en dos volúmenes: I. *El pensamiento chino en el espejo de la filosofía* (2007) y II. *La filosofía preocupada por el pensamiento chino* (2009). Su obra ha sido traducida a más de veinte idiomas.

Obras principales:

Lu Xun, Escritura y revolución (1979); *El valor alusivo: Las categorías originales de la interpretación poética en la tradición china* (2003); *Proceso o creación: Una introducción al pensamiento de la literatura china* (1989); *Elogio de la suavidad, a partir del pensamiento de la estética china* (1991); *La propensión de las cosas: Para una historia de la eficacia en China* (1992); *Figuras de la inmanencia: Para una lectura filosófica de I Ching* (1993); *El desvío y el acceso: Estrategias del sentido en China* (1995); *Fundar la moral: Diálogo de Mencio con un filósofo de la Ilustración* (1995); *Tratado de la eficacia* (1997); *Un sabio no tiene ideas o el otro de la filosofía* (1998); *De la esencia o del desnudo* (2000); *La gran imagen no tiene forma, o del no objeto para la pintura* (2003); *La sombra en el cuadro: del mal o de lo negativo* (2004) *La cadena de la trama: De lo canónico, de lo imaginario y del orden del texto en China* (2004); *Nutrir su vida, lejos de la felicidad* (2005); *Conferencia sobre la eficacia* (2005); *Si hablar va sin decir, del logos y de otros recursos* (2006); *En el camino, conocer la China o revivir la filosofía* (2006); *De lo universal, de lo uniforme, de lo común y del diálogo entre las culturas* (2008); *Las transformaciones silenciosas* (2009); *La invención del ideal y el destino de Europa* (2009); *El puente de los simios: De la diversidad futura, fecundidad cultural frente a la identidad nacional* (2010); *Esta extraña idea de lo bello* (2010); *Filosofía del vivir* (2011); *Cinco conceptos propuestos al psicoanálisis* (2012); *Del "Tiempo": Elementos de una filosofía del vivir* (2012); *Entrar en un pensamiento o de los posibles del espíritu* (2012); *Vivir del paisaje o lo impensado de la razón* (2014); *De lo íntimo* (2014); *No hay identidad cultural* (2016); *Cerca de ella: presencia opaca, presencia íntima* (2016); *De-coincidencia* (2017); *Una segunda vía* (2018) *Recursos del cristianismo* (2018); *El pensamiento chino cara a cara con la filosofía* (2019); *Por qué no se debe decir "Yo te amo"* (2019); *De la vida verdadera* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jullien (Consulta: 09/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jullien (Consulta: 19/01/20)

Videos en YouTube:

"François Jullien. El distanciamiento y el entre. O cómo pensar la alteridad", 1:01:50 [online] https://www.youtube.com/watch?v=_oFIQtMGk7s (Consulta: 09/12/19)

"De lo universal, lo uniforme, lo común y el diálogo entre culturas", 2:02:14 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=PDZsNpAgeKw> (Consulta: 09/12/19)

André Comte-Sponville (París, 12 marzo 1952)

Filósofo materialista, racionalista y humanista. Fue influenciado por los estoicos, Epicuro, Montaigne y Spinoza. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior de París (donde fue alumno y amigo de Louis Althusser), sustentó una tesis de doctorado en la Universidad de París I Pantéon-Sorbona. Durante mucho tiempo fue conferencista de la Universidad de la Sorbona, de la cual dimitió en 1998 para dedicarse exclusivamente a la escritura y a otras conferencias ajenas a la universidad. Entre los contemporáneos, su pensamiento es próximo sobre todo al de Claude Lévi-Strauss, Marcel Conche y Clément Rosset.

El 4 de marzo de 2008 fue nombrado miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética Francés por el presidente de la República Francesa Nicolás Sarkozy. Es miembro de honor de la Asociación por el Derecho de Morir con Dignidad, y ha declarado que: "la libertad de elegir es un valor más elevado que la vida".

Obras principales:

Tratado de la desesperación y la beatitud (1984, 2 vols.); *Una educación filosófica* (1989); *Por qué no somos nietzscheanos* (1991); *El amor a la soledad* (1992); *No soy filósofo – Montaigne y la filosofía* (1993); *Valor y verdad: estudios cínicos* (1994); *Camus, del absurdo al amor* (1995), en colaboración con Laurent Bove y Patrick Renou; *Pequeño tratado de las grandes virtudes* (1995); *Impromptus* (1988); *Pensamientos sobre el amor* (1998); *Pensamientos sobre el conocimiento* (1998); *La sabiduría de los modernos* (1999), con Luc Ferry; *Ser-tiempo* (1999); *Pensamientos sobre la sabiduría* (2000); *Diccionario filosófico* (2001); *Presentaciones de la filosofía* (2002); *La felicidad, desesperadamente* (2003); *¿El capitalismo es moral?* (2004); *La filosofía* (2005); *¿Dios existe todavía?* (2005); *La vía humana* (2005), con diseños de Sylvie Thybert; *La más bella historia de felicidad* (2006); *El espíritu del ateísmo* (2006); *Al otro lado de la desesperación - Introducción al pensamiento de Svâmi Prajnânpad* (2006); *La miel y la absinta (Poesía y filosofía en Lucrecio)* (2008); *Del cuerpo* (2008); *El gusto de vivir* (2010); *Ni el sexo ni la muerte: Tres ensayos sobre amor y sexualidad* (2012); *Lo trágico en el materialismo* (2015); *Esa cosa tierna como la vida, entrevista con François L'Yvonnet* (2015).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Comte-Sponville. Consulta: 06/12/19

Bernard Stiegler (Villebon-sur-Yvette, 1 abril 1952)

Filósofo francés contemporáneo considerado el teórico francés más importante después de Derrida y uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos acerca de los efectos de la tecnología digital. Su trabajo más conocido es *La técnica y el tiempo, 1: El pecado de Epimeteo*.

Tiene una hija llamada Barbara (nacida en 1971) quien también es filósofa. Ella asistió a la Escuela Normal Superior de Fontenay-St-Cloud, y en 2003 obtuvo su doctorado en la Universidad de París IV: París-Sorbona. Barbara Stiegler es autora de *Nietzsche y la biología* (2001) y de *Nietzsche y la crítica de la carne: Dionisos, Ariana, el Cristo* (2005).

Bernard Stiegler es doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y actualmente es el director del departamento de desarrollo cultural del Centro Pompidou, en el que dirige el Instituto de Investigación e Innovación (IRI, por sus siglas en francés), creado a iniciativa suya en 2006.

Su trabajo ha sido influenciado, entre otros, por Sigmund Freud, André Leroi-Gourhan, Gilbert Simondon, Friedrich Nietzsche, Paul Valéry, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl Marx, Gilles Deleuze y Jacques Derrida. Sus temas claves son la tecnología, el tiempo, la individuación, el capitalismo consumista, la digitalización, la educación y el futuro de la política y la sociedad humana.

Entre 1978 y 1983, Stiegler fue encarcelado por robo a mano armada, primero en la Prisión Saint-Michel en Toulouse, y luego en el Centro de detención en Muret. Fue durante este período que se interesó por la filosofía, estudiándola por correspondencia con Gérard Granel en la Universidad de Toulouse-Le-Mirail. Su transformación en prisión se relata en su libro, *Passer à l'acte* (2003).

En 1987 y 1988, con Catherine Counot, Stiegler encargó una exposición en el Centro Georges-Pompidou, titulada *Memorias del futuro: bibliotecas y tecnologías*. En 1992, sustentó su tesis en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés). También ha sido director en el Colegio Internacional de Filosofía, y profesor en la Universidad de Tecnología en Compiègne, así como profesor visitante en Goldsmiths, Universidad de Londres. Ha ocupado los cargos de director general en el

Instituto Nacional del Audiovisual (INA) y director General en el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica / Musical (IRCAM, por sus siglas en francés).

Fundó en 2005 el grupo cultural y político "Ars Industrialis" (Arte Industrial), cuyo manifiesto exige una "política industrial del espíritu". El manifiesto fue firmado por Stiegler y los otros cofundadores del grupo, George Collins, Marc Crépon, Catherine Perret y Caroline Stiegler. Un manifiesto actualizado fue lanzado en 2010.

El 18 de septiembre de 2010, abrió su propia escuela de filosofía (llamada *pharmakon.fr*) en la pequeña ciudad francesa de Épineuil-le-Fleuriel, en el departamento de Cher. La escuela ofrece un curso para estudiantes de instituto en la región, un programa de doctorado realizado por videoconferencia y una academia de verano que involucra tanto a grupos de estudiantes como a habitantes interesados de los alrededores. El contexto y los temas de la escuela se encuentran en el argumento de Stiegler de que estamos entrando en un período de posconsumo y posglobalización. A nivel filosófico, la escuela se dedica a la investigación, la crítica y el análisis en línea con su enfoque farmacológico.

El filósofo francés también ha desempeñado un rol destacado en una serie de obras de cine y televisión, y ha aparecido en la televisión francesa en numerosas ocasiones. Entre sus apariciones más significativas se pueden mencionar las siguientes:

1. *El Ister* (2004), dirigida por Daniel Ross y David Barison, un documental sobre Heidegger en el que Stiegler juega un papel importante.
2. *Una organización de sueños* (2009), dirigida por Ken McMullen, un thriller experimental inspirado en el trabajo de Stiegler, y en el que aparece.
3. *Tiempo del cerebro disponible* (2010), dirigida por Jean-Robert Viallet, un documental sobre televisión en el que Stiegler es el principal participante.
4. *Después de la izquierda* (2011), dirigida por Jeremy Forny, un documental sobre los problemas de la izquierda política, con Stiegler como protagonista.

Filosofía y técnica

Según Stiegler, la filosofía griega se constituye en la medida que prescinde de la cuestión de la técnica. Relegando la técnica a algo exterior, la filosofía crea un espacio interior, ese ámbito de saber pleno con el cual se identifica. La filosofía se estructura desmarcándose de aquello que llama la técnica (el saber hueco), en el cual se inspiran los sofistas. Este afuera además no contribuye para nada al saber pleno y, por lo tanto, no posee otra consideración que la de un saber auxiliar. La filosofía puede servirse de la técnica (de la escritura, por ejemplo), pero la técnica no forma parte en la constitución de la verdad filosófica. La técnica no posee nada de original ni originario; es siempre algo derivado, supone siempre el origen (la vida y el saber pleno).

Este esquema dentro-afuera (al cual está ligada la oposición de la vida y la muerte) forma una barrera que hace que la filosofía sólo puede malinterpretar la técnica cuando la técnica misma se presenta como cuestión. La técnica no es nada. No hay —ni puede haber— una filosofía de la técnica.

La cuestión del hombre

Piensa Stiegler que la técnica debe ser concebida como un constituyente antropológico. La tecnicidad participa originariamente en la constitución del hombre (la hominización). No hay *anthropos* sin *techné*, en tanto que origen inhumano de lo humano. Esta es la razón de que el ser humano no posea esencia sino por accidente. El hombre es ese viviente que no posee cualidades sino en cuanto añadido originario de artificialidad. Su naturaleza es originariamente secundaria. Si la esencia del hombre (su destino, su fin) se basa en la artificialidad, está siempre sometida a debate, controversia, polémica e incluso a la guerra. Este riesgo no posee fin.

Técnica y tiempo (3 vols.)

La Técnica y el tiempo esboza el corazón del proyecto filosófico de Stiegler, en particular de su tesis de que el papel de la técnica ha sido reprimida. La serie contiene lecturas extensas de las obras de Andre Leroi-Gourhan, Martin Heidegger, Edmund Husserl e Immanuel Kant. También contiene su explicación de la "constitución cinemática de la conciencia".

Miseria simbólica (2 vols.)

Esta serie trata de las formas en que las tecnologías culturales, simbólicas e informativas se han convertido en un medio para industrializar la formación del deseo al servicio de la producción, con consecuencias destructivas para la individuación psíquica y colectiva. Stiegler describe sus conceptos de "organología general" y "genealogía de lo sensible" (una forma de pensar sobre la historicidad del deseo humano y la estética). Incluye extensas lecturas de Sigmund Freud, Gilles Deleuze, Alain Resnais, Bertrand Bonello, Andy Warhol y Joseph Beuys.

Incredulidad y descrédito (3 vols.)

La serie se ocupa de la producción de consecuencias destructivas para el mundo de los seres humanos, en particular con la pérdida de conocimientos técnicos y de *savoir-vivre*. (es decir, la pérdida del conocimiento de cómo hacer y cómo vivir), ha dado lugar a lo que Stiegler llama "proletarización generalizada". En esta serie, Stiegler deja en claro su opinión de que, a la luz del estado actual del sistema técnico global, no se trata de superar el capitalismo sino de transformar su base industrial para evitar su pérdida. En el segundo volumen, Stiegler introduce el concepto de "complejo de Antígona" para describir los efectos psicosociales de la destrucción de la autoridad, es decir, la destrucción del superyó en la política y la juventud. La serie contiene extensas lecturas de Paul Valery, Max Weber, Aristóteles y Herbert Marcuse, así como análisis de la crisis de mayo de 1968 y el crimen de Patricia y Emmanuel Cartier.

Constituyendo Europa (2 vols.)

En esta serie, Stiegler se preocupa por los efectos de la destrucción de la individuación psíquica y colectiva en Europa. Aboga por la necesidad de inaugurar un nuevo proceso de individuación a nivel global. Está en juego, dice, la creación de un nuevo "motivo" europeo que permitirá la reinención de la civilización industrial.

Politología

Para Bernard Stiegler, la cuestión fundamental de la política es cómo evitar que la destrucción del «capitalismo» y la productividad del consumo devengan en eso que la filosofía llama la «guerra». La mundialización y el fenómeno de la uniformización de los comportamientos y de los modos de vida se oponen a la singularidad de los individuos y de las culturas. A través de la técnica digital, la americanización del mundo, del monopolio y del control de la distribución, el capitalismo se destruye a sí mismo, en la medida en que niega el concepto de singularidad, y la vocación combativa de las culturas.

Obras principales:

La técnica y el tiempo. Tomo 1: El pecado de Epimeteo (1994); *La técnica y el tiempo. Tomo 2: La desorientación* (1996); *Ecografías de la televisión. Entrevistas filmadas (con Jacques Derrida)* (1996); *La técnica y el tiempo. Tomo 3: La técnica y el tiempo. Tomo 3: El tiempo del cine y la cuestión del malestar* (2001); *Pasar al acto* (2003); *De la miseria simbólica: Tomo 1: La época hiperindustrial* (2004); *Filosofar por accidente: Entrevista con Elie During* (2004); *Incredulidad y descrédito. Tomo 1: La decadencia de las democracias industriales* (2004); *Revoluciones industriales de la música* (2004); *De la miseria simbólica: Tomo 2: La catástrofe de lo sensible* (2005); *Constituyendo Europa: Tomo 1: En un mundo sin vergüenza* (2005); *Esperando lo inesperado* (2005); *Constituyendo Europa: Tomo 2: El motivo europeo* (2005); *Incredulidad y descrédito. Tomo 2: Las sociedades incontrolables de individuos sin afectos* (2006); *Incredulidad y descrédito. Tomo 3: El espíritu perdido del capitalismo* (2006); *La telecracia contra la democracia* (2006); *Reencantar el mundo: El valor del espíritu contra el populismo* (2006), con Marc Crépon, George Collins y Catherine Perret; *De la democracia participativa: Fundamentos y límites* (2007), con Marc Crépon; *Tomar cuidado. Tomo 1: De la juventud y de las generaciones* (2008); *Economía de lo hipermaterial y psicopoder* (2008); *¿Deberían prohibirse las pantallas a los niños?* (2009), con Serge Tisseron; *Para poner fin a la incredulidad* (2009); *Para una nueva crítica de la economía política* (2009); *Lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida. De la farmacología* (2010); *La escuela, lo numérico y la sociedad que viene* (2012), con Philippe Meirieu y Denis Kambouchner; *Estados de shock. Necedad y saber en el siglo XXI* (2012); *Farmacología del Frente Nacional* (2013); *La sociedad automática. Tomo 1: El futuro del trabajo* (2015); *El empleo está muerto, ¡viva el trabajo!* (2015), con Ariel Kyrou; *En la disrupción. ¿Cómo no volverse loco?* (2016); *Filosofando por accidente: Entrevista con Élie During* (2017); *El Neganropoceno* (2018); *¿A qué llamamos vestirse? 1. La inmensa regresión* (2018); *La era de la disrupción: Tecnología y locura en el capitalismo computacional* (2019); *¿A qué llamamos vestirse? 2. La lección de Greta Thunberg* (2020); *Conferencias de Nanjing 2016-2019* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler (Consulta: 10/07/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Stiegler (Consulta: 10/07/20)

Jean-Marie Schaeffer (Luxemburgo, 18 mayo 1952)

Filósofo francés contemporáneo de la recepción estética y de la definición del arte. Es director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), investigador del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en francés) y miembro del Centro de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje en París.

Sus investigaciones se han centrado en la crítica filosófica radical a la estética y las artes y en el estudio de los fundamentos evolutivos y cognitivos de la creación artística, pues considera que la naturaleza estética de las obras de arte no es una propiedad intrínseca de las obras, sino una dimensión de la conducta humana. Sus investigaciones le valieron una medalla de bronce del CNRS en 1992.

Obras principales:

El nacimiento de la literatura. La teoría estética del romanticismo alemán (1983); *La imagen precaria* (1987); *¿Qué es un género literario?* (1989); *El arte de la época moderna. La estética y la filosofía del arte del siglo XVIII a nuestros días* (1992); *Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*, con Oswald Ducrot (1995); *Los solteros del arte. Por una estética sin mitos* (1996); *¿Por qué la ficción?* (1999); *Adiós a la estética* (2000); *Arte, creación, ficción. Entre sociología y filosofía*, con Nathalie Heinich (2004); *El fin de la excepción humana* (2007); *Teoría de la señal costosa, estética y arte* (2009); *Pequeña ecología de los estudios literarios. ¿Por qué y cómo estudiar la literatura?* (2011); *Carta a Roland Barthes* (2015); *La experiencia estética* (2015);

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Schaeffer (Consulta: 25/01/20)

https://www.fce.com.ar/ar/autores/autor_detalle.aspx?idAutor=2460 (Consulta: 25/01/20)

Denis Kambouchner (París, 26 junio 1953)

Filósofo e historiador de la filosofía francés contemporáneo. Es uno de los más destacados estudiosos de Descartes a nivel mundial. También es un notable especialista en filosofía de la educación. Desde 2019, tras el fallecimiento de Didier Deleule (el 6 de febrero), asumió la presidencia de la Sociedad Francesa de Filosofía.

Después de una brillante educación parisina (recibida primero en la Escuela Normal Superior en 1974, luego en la agregación de filosofía en 1976), enseñó en las Universidades de Besançon, Clermont-Ferrand y Paris X Nanterre, así como en la Escuela Normal Superior (calle de Ulm). Actualmente es profesor de historia de la filosofía moderna en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbona. Es, de 2008 a 2011, presidente del jurado de competencias externas e internas de la agregación de filosofía.

Se ha orientado al estudio de la filosofía de Descartes desde la redacción de una tesis de Estado en 1990 bajo la dirección de Geneviève Brykman. Primero se interesa en estudiar la relación entre el alma y el cuerpo y adopta un enfoque antropológico el sujeto cartesiano, a través de la teoría de las pasiones. Después se esfuerza en definir, a partir de Descartes, "la instalación más perfecta del ego en su mundo". En ese sentido, le otorga un lugar central al juicio. El concepto de "espaciamento de lo verdadero", que él forjó, caracteriza una racionalidad segura de su saber, pero capaz de distanciarse de sí misma, especialmente a través de la ironía.

Actualmente dirige la edición de las obras completas de Descartes, que aparecerá en la colección "La Pléyade". Igualmente, se ha interesado por la filosofía del periodo clásico, por la filosofía general y moral. Por último, cabe señalar que es un lector de Derrida, d quien fue alumno.

Historiador de la filosofía muy documentado, está en el origen de una reflexión particularmente rica sobre Descartes. Se inscribe en la línea de comentaristas para quienes los sedimentos bibliográficos forman un objeto de estudio inagotable. Kambouchner ocupa, en el seno de la filosofía francesa contemporánea, un lugar de primer orden.

Sin embargo, algunos lo critican por un estilo desfasado que hace que sus tesis sean difíciles de identificar. Su obra capital, *El hombre de pasiones*, ha recibido solo una aceptación limitada, debido a la complejidad de los análisis y a la precaución extrema de la

que hace gala el autor, precaución que lo detiene a veces y lo incita a multiplicar las reservas y las sutilezas.

Se ha distinguido en el debate público por intervenciones relacionadas con políticas educativas. En agosto de 2000, publicó un tratado sobre la refutación de las posiciones pedagógicas de Philippe Meirieu, bajo el controvertido título *Una escuela contra otra*. Afirmó allí la urgencia de abrir nuevamente la reflexión filosófica sobre la escuela: "Excepción hecha de algunos trabajos valientes, es necesario informar una especie de agotamiento, como lo demuestra la inexistencia casi absoluta de la filosofía de la educación como especialidad universitaria, así como el escaso interés en la Universidad y en torno a ella por la definición de sus tareas, contenidos y estructuras de una nueva e

Hostil a las reformas propuestas por Lionel Jospin, aboga por el regreso a una educación más clásica. Cuando Luc Ferry y Jack Lang publican una plataforma contra Xavier Darcos y los nuevos programas escolares, toma la pluma para apoyar en *Le Monde* la política del ministro de Educación Nacional.

Obras principales:

El hombre de pasiones (1995, 2 vols.); *Una escuela contra otra* (2000); *El vocabulario de Descartes* (2002), con Frédéric de Buzon; *Las meditaciones metafísicas de Descartes I* (2005); *Descartes y la filosofía moral* (2008); *La escuela, cuestión filosófica* (2013).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Kambouchner (Consulta: 11/12/19)

Pascal Engel (Aix-en-Provence, 17 enero 1954)

Filósofo francés que trabaja en filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, epistemología y filosofía de la lógica. Actualmente trabaja en la Universidad de Ginebra, donde colabora, entre otros, con Kevin Mulligan, y es director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales.

Su trabajo es parte de la filosofía analítica contemporánea, que ha buscado defender y promover dentro de la comunidad filosófica francófona. Su obra ha sido influenciada por Ludwig Wittgenstein, Donald Davidson y Frank P. Ramsey.

Exalumno de la Escuela Normal Superior, profesor asociado de filosofía, Pascal Engel estudió en las universidades de París IV y París I. Bajo la influencia de Jules Vuillemin,

Jacques Bouveresse, quien dirigió su doctorado, luego Gilles-Gaston Granger en Aix-en-Provence, quien dirigió su doctorado estatal, recurrió a la filosofía analítica, que también estudió en Inglaterra y Estados Unidos. Presidió la Sociedad de Filosofía Analítica de 1993 a 1997 y fue miembro fundador de la Sociedad Europea de Filosofía analítica. Enseñó en las universidades de Grenoble, Caen, París-IV Sorbona, donde enseñó filosofía de la lógica, y en varias universidades extranjeras. Fue miembro del Instituto Universitario de Francia. Fue miembro del Centro de Investigación en Epistemología Aplicada de la Escuela Politécnica, luego del Instituto Jean Nicod de 2001 a 2006. Editó la revista *Dialectica* de 2005 a 2011. De 2012 a 2015 fue profesor ordinario de filosofía moderna y contemporánea en la Universidad de Ginebra. Desde 2012 es director de Estudios en la Escuela de Altos Estudios Ciencias Sociales, donde forma parte del Centro de Investigación en Artes y Lenguaje.

Sus primeros trabajos se centraron en la filosofía del lenguaje. Su tesis (1981), bajo la supervisión de Jacques Bouveresse, se centró en las teorías de referencia de Saul Kripke y Gottlob Frege, y su doctorado de Estado (1990), bajo la supervisión de Gilles-Gaston Granger, se centró en la filosofía del lenguaje de Donald Davidson. Defendió, en filosofía del lenguaje y en filosofía del espíritu, un naturalismo no reduccionista inspirado en gran medida por las ideas de Davidson.

En 1989, publicó una síntesis de filosofía de la lógica, *La norma de la verdad*. El tema principal de su investigación en esta área es el papel y la naturaleza de la verdad. Ha publicado varios trabajos sobre este tema, en los que critica las concepciones relativistas de autores como Michel Foucault o Richard Rorty, con quienes ha publicado un trabajo sobre este tema. En la década de 1990, su trabajo se centró en la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas, y la filosofía del conocimiento. Su investigación se centra en la normatividad en los campos lógico, epistémico y psicológico, y en particular en el problema del psicologismo. Su trabajo en la década de 2010 se centra en las relaciones entre epistemología y ética.

Al mismo tiempo, ha llevado a cabo un trabajo de introducción y defensa de la filosofía analítica en Francia, a través de traducciones y trabajos introductorios, pero también ha defendido la idea de que esta forma de filosofía obedece mejor que otras a criterios profesionales y normas cognitivas que deben aplicarse a cualquier esfuerzo teórico. Esta defensa lo llevó a oponerse a los partidarios de la filosofía continental y a los filósofos de inspiración wittgensteiniana (como Christiane Chauviré y Sandra Laugier) que lo acusan de querer moralizar indebidamente las normas cognitivas.

Obras principales:

Además de haber traducido varios libros de Donald Davidson, Daniel Dennett y otros filósofos anglófonos, Pascal Engel es autor de los siguientes títulos:

Identidad y referencia, la teoría de los nombres propios en Frege y Kripke (1985); *El estándar de la verdad, filosofía de la lógica* (1989); *Estados de ánimo, cuestiones de filosofía de la mente* (1992); *Davidson y la filosofía del lenguaje* (1994); *Leer a Davidson*.

Interpretación y holismo (1994); *Introducción a la filosofía de la mente* (1994); *Filosofía y psicología* (1996); *La disputa: Una introducción a la filosofía analítica* (1997); *La verdad: Reflexiones sobre algunos tópicos* (1998); *Resumen de filosofía analítica* (2000); *Ramsey: Verdad y éxito* (2001), con Jérôme Dokic (2001); *Psicología ordinaria y ciencias cognitivas* (2001); *Verdad* (2002) - Revisión de R. Rorty; *De qué sirve la verdad* (2005); con Richard Rorty; *Psicología del conocimiento: Creencia, conocimiento, justificación* (2005), con Julien Dutant; *¡Quién sabe! Conocimiento en general* (2007); *Epistemología para una marquesa, entrevistas sobre filosofía e historia naturales que les han parecido más interesantes a los jóvenes curiosos para entrenar sus mentes* (2011); *Las leyes de la mente: Julien Benda o razón* (2012); *Los vicios del saber. Ensayo sobre ética intelectual* (2019); *Manual racionalista de supervivencia*.

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Engel (Consulta: 12/07/20; 19/12/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Pascal_Engel (Consulta: 12/07/20)

http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Pascal_Engel-1535-1-1-0-1.html (Consulta: 12/07/20)

Michel Bitbol (12 marzo 1954)

Investigador francés en filosofía de la ciencia. Es director de investigación en el CNRS, anteriormente en el Centro de Investigación en Epistemología Aplicada de la Escuela Politécnica. Actualmente es miembro de los Archivos Husserl en la Escuela Normal Superior.

Se graduó en Medicina en París en 1980. En 1985, obtuvo su doctorado en física y trabajó como científico investigador hasta 1990, antes de migrar al campo de la filosofía de la física para concentrarse en la influencia de la física cuántica en la filosofía.

Primero trabajó en la metafísica y filosofía de la física de Erwin Schrödinger, defendiendo un punto de vista neokantiano de la mecánica cuántica según el cual sus leyes no describen objetos físicos sino más bien los vínculos de la información experimental. Posteriormente, en colaboración con Francisco Varela, comenzó a dedicarse a la filosofía de la mente y al

problema de la conciencia. Ha participado en varias de las conferencias del Instituto de la Mente y la Vida, cuyo objetivo es promover un diálogo entre la ciencia y el budismo.

Obras principales:

La filosofía de la mecánica cuántica de Schrödinger (1996); *La cegadora proximidad de la realidad* (1998); *Física y filosofía del espíritu* (2000); *Construyendo objetividad* (2009); *Sobre el interior del mundo* (2010); *¿La conciencia tiene un origen? Las neurociencias en plena conciencia: un nuevo enfoque del espíritu* (2014); *La práctica de los posibles: Una lectura pragmatista y modal de la mecánica cuántica* (2015); *Ahora finitud* (2019).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Bitbol (Consulta: 19/12/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Bitbol (Consulta: 18/12/19)

<http://www.cortonafrinds.org/michel-bitbol/> (Consulta: 18/12/19)

Philippe Capelle-Dumont [más conocido simplemente como Philippe Capelle] (París, 14 abril 1954)

Filósofo francés contemporáneo y sacerdote de la Iglesia Católica, especialista en fenomenología, metafísica y teología. Es presidente de la Academia Católica de Francia desde 2008.

Desde 1994 es profesor y decano honorario de la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París, donde fundó la cátedra Etienne Gilson de Metafísica que actualmente dirige. Trabaja, además, como profesor de Filosofía en la Facultad de Teología de la Universidad de Estrasburgo. Se especializa en las relaciones entre fe y razón, y también es uno de los más importantes especialistas del mundo en la obra y pensamiento de Martin Heidegger.

Obras principales:

La enseñanza de las religiones en la escuela laica (2003), con René-Samuel Sirat, Dalil Boubakeur y Philippe Joutard; *Jean Nabert y la cuestión de lo divino* (2003); *Fenomenología y cristianismo en Michel Henry* (2004); *Razón filosófica y cristianismo* (2004), en colaboración con Jean Greisch; *Experiencia filosófica y experiencia mística* (2004); *La filosofía en la Universidad Católica* (2005); *¿Aún existe Dios?* (2005), con André Comte-

Sponville; *La filosofía como medicación* (2007); *Las oraciones cristianas más bellas* (2008); *Fenomenología francesa actual* (2009); *Filosofía y teología* (2009-2010; 4 tomos); *Manual de Metafísica* (2011), con Jérôme de Gramont; *Dios en tanto que Dios: La pregunta filosófica* (2012), con Jean-Luc Marion y Jean-Luc Nancy; *Filosofía y teología en el pensamiento de Martin Heidegger* (2012).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Capelle-Dumont (12/07/20)

Monique Canto-Sperber (Argelia francesa, 14 mayo 1954)

Filósofa francesa contemporánea dedicada al estudio de la filosofía antigua, especialmente a las obras Platón, desde una perspectiva ética y epistemológica. Sus libros se centran en la filosofía moral y política contemporáneas.

Nació en la Argelia francesa y vive en la Francia metropolitana desde 1964. Estudió en el liceo Racine, en el liceo Condorcet, luego en la Escuela Normale Superior de jóvenes señoritas en 1974. Recibió una agregación de filosofía en 1978 y un doctorado en filosofía en 1982. Enseñó en la Universidad de Rouen, luego en la Universidad de Amiens, antes de unirse al CNRS como directora de investigación en 1993. Entre 2001 y 2004, fue miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética y se desempeñó como su presidenta de 2004 a 2007. De 2006 a 2010, fue profesora en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica. Ha Participado en el programa de televisión *Bibliothèque Médicis* en el canal *Public Sénat* entre 2000 y 2008 y fue productora del programa radial "Cuestiones de ética" en el canal *France Culture* de 2006 a 2014, transmitido todos los lunes por la noche.

Sus trabajos sobre filosofía griega (dedicados a la teoría ética y la teoría del conocimiento) fueron acompañados por varias traducciones comentadas de Platón (*Gorgias*, *Ión*, *Eutidemo*, *Menón*, *La República*, libro VII) y fueron el tema de varios de sus libros. También participó activamente en la renovación de la filosofía moral en Francia, con la creación en 1993 de una colección de libros de *Presses Universitaires de France*, titulada "Filosofía moral" (seguida de "Cuestiones de ética" en 2000). También trabajó en la ética de las relaciones internacionales y dedicó dos libros a este tema. Ha contribuido con varios trabajos al estudio histórico y conceptual del liberalismo de izquierda. La mayoría de sus libros están traducidos a varios idiomas.

Directora de la Escuela Normal Superior desde 2005, ha introducido la práctica de los comités de asesoramiento científico en los departamentos de humanidades y ciencias sociales, creó un Consejo Internacional de Orientación Estratégica, desarrolló un Diploma ENS específico y comenzó una rehabilitación de espacios de investigación. También ha alentado la proyección de la Escuela Normal Superior como una institución de investigación y educación superior comparable a las principales universidades internacionales de investigación, en lugar de como una creación francesa específica. Ha promovido la creación de un grupo de instituciones llamado *Paris Sciences et Lettres - Quartier latin* (PSL), institución de la cual fue elegida presidenta en febrero de 2012. La PSL es una nueva universidad de investigación, a partir de acciones cooperativas entre la Escuela Normal Superior, el Collège de France, ESPCI ParisTech, Chimie ParisTech, el Observatorio de París, la Universidad Paris Dauphine y el Instituto Curie.

Especialista en filosofía antigua, Canto-Sperber ha trabajado y traducido diálogos de Platón. En su libro *Ética griega* argumenta que la concepción contemporánea de la filosofía moral griega es un artefacto que no corresponde a la realidad ética de aquella época. La ética griega, hoy movilizada por las corrientes críticas de la modernidad (como el neoaristotelismo), no es, contrariamente a la imagen común, más o menos todas las formas de eudemonismo. Hay posiciones en el pensamiento moral griego que son extremadamente diversas, pero solo algunas de las cuales son objeto de discusiones repetidas en los debates contemporáneos. La imagen vulgar de la ética griega que la convierte en un "tono mezclado con el tono aristotélico" es una creación de la era moderna, creación que pretende buscar entre los antiguos soluciones a las fallas que algunos observan en la modernidad. Por lo tanto, la percepción actual de la ética griega no es simplemente trunca, sino sesgada. Contra los prejuicios relacionados con la ética antigua, *Ética griega* intenta mostrar la diversidad de las formas de la filosofía moral griega y presentar ciertos pensamientos generalmente ocultos. A través de una serie de ensayos, la obra quiere presentar una visión más fiel de la ética griega, mientras se detiene en ciertas filosofías morales poco conocidas (o escasamente retomadas) como la de Platón.

Además de haber desempeñado un rol importante en la introducción en Francia de los debates contemporáneos en la filosofía angloamericana, Canto-Sperber ha editado con el sello de *Presses Universitaires de France* un Diccionario de ética y de filosofía moral, en colaboración con numerosos especialistas franceses e internacionales, sobre cuestiones fundamentales de filosofía moral.

Obras principales:

La intriga filosófica: ensayo sobre el "Eutidemo" de Platón (1987); *Las paradojas del conocimiento. Ensayos sobre el "Menón" de Platón* (1991); *Filosofía moral británica* (1994); Dirección del *Diccionario de ética y filosofía moral* (2004); Dirección de *Filosofía griega*, en colaboración con J. Barnes, L. Brisson, J. Brunschwig y G. Vlastos (1997); *Ética griega* (2001); *Preocupación moral y vida humana* (2002); *Socialismo liberal. Una antología (Europa - Estados Unidos)*, con Nadia Urbinati (2003); *Las reglas de la libertad* (2003); *¿Por qué el liberalismo no consiste en dejar hacer?* (2003); *Bien, guerra y terror. Por la moral internacional* (2005); *¿Debería salvarse el liberalismo?*, con Nicolas Tenzer (2006); *El*

liberalismo y la izquierda (2008); *Ensayo sobre la vida humana, Nacimiento y libertad*, con René Frydman (2008); *¿Qué puede la ética?* (2008); *Los hombres y sus relatos* (2009); *Por una moral internacional* (2010); *La guerra justa* (2010); *Sin fe ni ley: amor, amistad, seducción* (2015); *La oligarquía de la excelencia: los mejores estudios para el mayor número* (2017); *El fin de las libertades: o cómo reconstruir el liberalismo* (2019); *Salvar la libertad de expresión* (2021)

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Monique_Canto-Sperber (Consultas: 04/02/20; 17/07/20; 19/12/21)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monique_Canto-Sperber (Consulta: 11/02/22)

Dominique Ottavi (París, 21 noviembre 1954)

Filósofa y profesora universitaria de ciencias de la educación en la universidad de París-Nanterre. Estudió en la Escuela Normal Superior de Fontenay-aux-Roses (1975-1979). En 1997, completó una tesis doctoral titulada "En los orígenes de la ciencia del niño (1870-1914)" en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, bajo la supervisión de Marcel Gauchet, y presentó en 2005 una memoria de habilitación universitaria titulada "El niño entre la ruptura y la continuidad".

Fue profesora de filosofía en la Escuela Normal, en Chartres y en Versailles, luego en la Universidad de París-VIII (2001-2008). En 2008, fue nombrada profesora de ciencias educativas en la Universidad de Caen, luego en la Universidad de París-Nanterre en 2011, y miembro del equipo de investigación "Saber, relación con el saber y proceso de transmisión", que dirigió en 2012-2014. En 2016-2017, tuvo una delegación en el CNRS.

Sus investigaciones se ubican en el campo de la educación, con un interés en la historia de la infancia y de las doctrinas pedagógicas, desde una triple perspectiva filosófica, histórica y psicológica. En 2001, publicó *De Darwin a Piaget. Para una historia de la psicología infantil*, obra en la que presenta los trabajos de Darwin, Stanley Hall y Binet en particular, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, centrándose también en el uso que se hace de estos trabajos y sus efectos sobre las prácticas educativas y la pedagogía.

De 2001 a 2008 desarrolló, con Marie-Claude Blais y Marcel Gauchet, un seminario en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que dio lugar a la publicación de dos obras:

Por una filosofía política de la educación: seis preguntas actuales (2002), que ofrece elementos de reflexión sobre el significado político de la educación en las sociedades democráticas y *Condiciones de la educación* (2008), que considera las condiciones de posibilidad de la acción educativa. Un nuevo seminario conjunto, en el Collège des Bernardins en 2010-2011, dio lugar a la publicación de *Transmitir, aprender* (2014), en la que los autores revisan los debates entre "republicanos", partidarios de una transmisión basada en un conocimiento aportado por el profesor y los "pedagogos" que colocan al alumno en el centro de la adquisición del conocimiento, proponiendo "una tercera vía", entre la transmisión y el acto de aprendizaje.

Es miembro del comité científico de las revistas *Pensar la educación*, *Tetralógicas*, *Cliopsy* y *Pedagogía teórica*, miembro del comité editorial de la revista *Telémaco* y miembro del comité de lectura de la revista *Las Ciencias de la Educación para la nueva era*. Es miembro del consejo de administración de la Sociedad de economía y de las ciencias sociales y del comité editorial de su revista *Los estudios sociales*.

Obras principales:

- I. **Obras individuales:** *De Darwin a Piaget: para una historia de la psicología del niño* (2001); *Herbert Spencer*, *De la Educación*, *Raymond Thamin*, *Educación y positivismo*, textos escogidos y presentación (2003).
- II. **Obras colectivas:** *Para una filosofía política de la educación: seis preguntas actuales*, con Marie-Claude Blais y Marcel Gauchet (2002); *Roger Cousinet*, textos escogidos y presentación, con Laurent Gutierrez (2007); *Condiciones de la educación*, con Marie-Claude Blais y Marcel Gauchet (2008); *El niño frente a los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad social y familiar?*, con Dany-Robert Dufour (2011); *Transmitir, aprender*, con Marie-Claude Blais y Marcel Gauchet (2014).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Ottavi (Consulta: 17/07/20)

Étienne Tassin (París, 4 abril 1955 - Clamart, 6 enero 2018)

Filósofo francés contemporáneo y profesor universitario. Fue profesor en la Universidad de París VII - Diderot. Enseñó filosofía política explorando el pensamiento de Hannah Arendt,

particularmente conceptos como sujeto político, ciudadanía, esfera pública, entre otros. También fue especialista de la filosofía de Maurice Merleau-Ponty.

Obtuvo su doctorado en filosofía en 1996 en la Universidad París-XIII, bajo la dirección de Jacques Poulain y sobre la filosofía de Hanna Arendt. Durante varios años, se dedicó al estudio de las crisis migratorias. Estaba particularmente comprometido con los migrantes en Calais. Falleció repentinamente en un accidente de tráfico en París el 7 de enero de 2018.

Obras principales:

Filosofía, fenomenología, política: Jan Patočka (1992), con Marc Richir; *Compartir pasiones* (1992), con Patrice Vermeren (1992); *El tesoro perdido: Hannah Arendt: la inteligencia de la acción política* (1999); *Un mundo común: por una cosmopolítica de los conflictos* (2003); *El maleficio de la vida para muchos: ¿está la política condenada al fracaso?* (2012); *¿Qué estamos haciendo? Cuestionar la política en compañía de Hannah Arendt* (2018) [obra póstuma].

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Tassin (19/12/19)

<https://www.franceculture.fr/personne-etienne-tassin.html> (02/08/20)

<https://journals.openedition.org/lectures/32331> (02/08/20)

Textos en PDF:

Tassin, Etienne. "De la subjetivación política: Althusser/Rancière/Foucault/Arendt/Deleuze, en: *Revista de Estudios Sociales*, núm. 43, mayo-agosto 2012, pp. 36-49 [online] <https://www.redalyc.org/pdf/815/81523250004.pdf> (Consulta: 19/12/19)

Lipcen, Erika. "*Etienne Tassin lector de Hanna Arendt*" (2014), en: Nuevo Itinerario, Revista Digital de Filosofía, Vol. 9, No. IX - Resistencia, Chaco, Argentina, pp. 34-44 [online] <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/nit/article/view/1718/1476> (Consulta: 02/08/20)

Martín, Lucas. "Ante un mundo perdido. La teoría cosmopolítica de Étienne Tassin", en: Anacronismo e Irrupción, Revista de Teoría y Filosofía Clásica y Moderna, Vol. 8, No. 15 (Noviembre 2018 a Mayo 2019), pp. 199-226 [online] <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/article/view/3061>. (Consulta: 20/12/19)

Souleymane Bachir Diagne (Senegal, 8 noviembre 1955)

Filósofo senegalés. Su trabajo se centra en la historia de la lógica y las matemáticas, la epistemología, el sufismo en el mundo islámico, la formación de la identidad, las literaturas y filosofías africanas y los estudios postcoloniales.

Luego de obtener su Bachillerato en Senegal, fue admitido en el exigente Liceo Louis-le-Granden París, siguiendo los mismos pasos, casi medio siglo después, que su compatriota y primer presidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor. Allí se preparó para sus exámenes de ingreso a la Escuela Normal Superior, mientras recibía su Licenciatura y su grado de Maestría en Filosofía en la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona. En la Escuela Normal Superior estudió con Althusser y Derrida. Después de recibir su agregación en Filosofía (1978), pasó un año en Harvard University en un programa de intercambio. En 1982 sustentó una tesis doctoral en matemáticas en la Universidad París I, donde, en 1988, completó también su doctorado de Estado, bajo la dirección de Jean-Toussaint Desanti, sobre el álgebra de la lógica de George Boole.

En 1982, regresó a su país natal para enseñar filosofía en la Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, donde se convirtió en vicedecano de la Facultad de Humanidades. El ex presidente de la República de Senegal, Abdou Diouf, lo nombró consejero de Educación y Cultura, cargo que ocupó de 1993 a 1999.

Es codirector de *Etiópicas*, una revista senegalesa de literatura y filosofía y miembro de los comités editoriales de numerosas revistas académicas, incluida la *Revista de historia de las matemáticas*, *Presencia africana* y *Cultura pública*. Es miembro de los comités científicos de *Diógenes* (publicado por el Consejo Internacional de Filosofía y Estudios Humanísticos de la UNESCO), CODESRIA (Consejo para el desarrollo de la investigación en ciencias sociales en África), y del Comité Africano y Malgache de Educación Superior (CAMES), así como del Consejo de la UNESCO sobre el Futuro. *El Nuevo observador* lo nombró uno de los 50 pensadores de nuestro tiempo. En octubre de 2007, fue invitado a participar en una comisión de papel blanco sobre defensa y seguridad nacional en el Senado francés en París.

Sus publicaciones principales incluyen dos libros sobre George Boole, un libro sobre el poeta y filósofo paquistaní Muhammad Iqbal, *Islam y la sociedad abierta. La fidelidad y el movimiento en el pensamiento de Muhammad Iqbal* (2001) y un examen de la filosofía de Senghor, *Léopold Sédar Senghor. El arte africano como filosofía* (2007). Actualmente, está trabajando en un libro sobre el islam y la filosofía: *Cómo filosofar en el islam*.

Después de haber enseñado durante varios años en los departamentos de Filosofía y Religión de la Universidad Northwestern (2002 a 2007), actualmente es profesor de francés y presidente del Departamento de Filología Francesa y Románica con un cargo secundario en el Departamento de Filosofía, en Columbia Universidad en Nueva York.

Obras principales:

Boole, ave nocturna a plena luz (1989); *Lógica para filósofos* (1991); *Islam y sociedad abierta, la fidelidad y el movimiento en el pensamiento de Muhammad Iqbal* (2001); *100 palabras para decir el Islam* (2002); *Léopold Sédar Senghor: el arte africano como filosofía* (2007); *¿Cómo filosofar en el Islam?* (2008); *Bergson postcolonial: El élan vital en el pensamiento de Senghor y de Mohamed Iqbal* (2011); *Arte africano como filosofía: Senghor, Bergson y la idea de la negritud* (2011); *La tinta de los eruditos: reflexiones sobre la filosofía en África* (2016); *Mi vida en el islam* (2016); *Abierto a la razón: Filósofos musulmanes en conversación con la tradición occidental* (2018); *La controversia. Diálogo sobre el islam* (con Rémi Brague, 2019); *Bergson poscolonial* (2019); *El fagot de mi memoria* (autobiografía, 2021).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Souleymane_Bachir_Diagne (Consulta: 19/12/21)

https://en.wikipedia.org/wiki/Souleymane_Bachir_Diagne. (Consulta: 03/01/20; 19/12/21)

Video: "Souleymane Bachir Diagne: l'islam doit retrouver l'âme ouverte", 53:58 [online]
<https://www.youtube.com/watch?v=3i5u2e1-yP8> (Consulta: 13/01/20)

Renaud Barbaras (París, 1955)

Filósofo francés contemporáneo, graduado de la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de París I Panthéon-Sorbona, cuyas instalaciones, en especial el departamento de filosofía, se encuentran en las históricas y antiguas dependencias de La Sorbona.

Se interesa principalmente por la filosofía contemporánea y la fenomenología, en particular por el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jan Patocka, Michel Henry, Henri Bergson y Jacques Lacan.

Sus últimos libros y seminarios, traducidos a varios idiomas, se dedican a los problemas planteados por lo que él denomina la "fenomenología de la vida".

Actualmente es considerado como uno de los filósofos vivos más importantes de Francia y en el 2014 recibió el Gran Premio de Filosofía de parte de la prestigiosa Academia Francesa en reconocimiento al conjunto de su obra.

Obras principales:

Acerca del ser del fenómeno. Sobre la ontología de Merleau-Ponty (1991); *La percepción. Ensayo sobre lo sensible* (1994); *Merleau-Ponty* (1997); *El punto de inflexión de la experiencia. Investigaciones sobre la filosofía de Merleau-Ponty* (1998); *El deseo y la distancia. Introducción a una fenomenología de la percepción* (1999); *Vida e intencionalidad. Investigaciones fenomenológicas* (2003); *Introducción a la filosofía de Husserl* (2004); *El movimiento de la existencia. Estudios sobre la fenomenología de Jan Patočka* (2007); *Introducción a una fenomenología de la vida* (2008); *La apertura del mundo: Lectura de Jan Patočka* (2011); *La vida incompleta* (2011); *Dinámica de la manifestación* (2013); *Metafísica del sentimiento* (2016); *El deseo y el mundo* (2016); *Lecturas fenomenológicas e Investigaciones fenomenológicas* (2019); *La pertenencia: Hacia una cosmología fenomenológica* (2019).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaud_Barbaras (Consulta: 19/12/21)

https://es.wikipedia.org/wiki/Renaud_Barbaras (Consulta: 06/02/20)

Jacques Beaudry (Québec, Canadá, 1955)

Ensayista y filósofo canadiense contemporáneo. Doctor en Filosofía, enseña literatura en la Universidad de Sherbrooke. Es un autor de varios ensayos en los que lleva a cabo una reflexión sensible sobre ciertos escritores que se suicidaron, como Hubert Aquin, Saint-Denys Garneau, Claude Gauvreau, Carlo Michelstaedter ou Cesare Pavese.

Obras principales:

Roland Houde, un filósofo y sus circunstancias: viaje intelectual de un filósofo quebequense desde 1945 hasta hoy (1986); *Filosofía y Quebec: nombres y notas* (1989); *Cesare Pavese: el hombre fatal* (2002); *El ojo del agua: notas sobre doce escritores de los Países Bajos* (2002); *Hubert Aquin: la carrera contra la vida* (2006); *La fatiga de ser: Saint-Denys Garneau, Claude Gauvreau, Hubert Aquin* (2009); *La tumba de Carlo Michelstaedter* (2010); *Annemarie Schwarzenbach: La lucha con el ángel* (2014); *El cementerio de las niñas asesinadas: Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Sarah Kane, Nelly Arcan* (2015); *El fantasma de mundo* (2017); *Las estrellas mueren por sí mismas: diálogos desde más allá de la tumba entre Nelly Arcan y Sophie Podolski* (2018).

Fuente: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Beaudry_\(essayiste\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Beaudry_(essayiste)) (Consulta: 01/12/19)

Chantal Jacquet (1956)

Filósofa francesa contemporánea y especialista en Spinoza, la historia de la filosofía moderna, la filosofía del cuerpo y la filosofía social (las transclases).

Actualmente es profesora de la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona donde anima un seminario internacional de investigaciones sobre Spinoza y donde dirige el Centro de Historia de la filosofía moderna de la Sorbona. Fundó la revista *Philonsorbonne*, la revista de la Escuela Doctoral de filosofía que dirigió de 2006 a 2016. Ha dirigido también la colección "Los antiguos y los modernos, Estudios de filosofía" en las ediciones Clásicos Garnier.

Originaria de Tincave, una aldea de montaña de Saboya, procede de una familia muy pobre. Estudiante becada en el CEG en Bozel, obtuvo el primer lugar en el examen de ingreso a la Escuela Normal de Institutrices de Savoya, con solo 15 años. Destinada a convertirse en institutriz, continuó sus estudios en clases preparatorias, como profesora- estudiante remunerada, debido a la obtención de una muy buena mención en el Bachillerato de Letras. Fue admitida en la Escuela Normal Superior de Fontenay-aux-Roses, luego en la Agregación de filosofía. Después de ponerse a disposición del Rectorado de París, enseñó como profesora asociada, sucesivamente en las escuelas secundarias de Flers, en Orne, en Draguignan, en Var, y luego en los suburbios parisinos de Étampes y Athis-Mons.

Además de la educación secundaria, realizó una tesis doctoral titulada *Sub specie aeternitatis: Estudio de los conceptos de tiempo, duración y eternidad en Spinoza*, bajo la supervisión de Jean-Marie Beyssade. Sustentó esta tesis en 1994 y obtuvo mención de honor y las felicitaciones del jurado por unanimidad. Al año siguiente, fue elegida profesora de la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona. Sostuvo enseguida una habilitación para dirigir una investigación titulada *Las expresiones del poder para actuar* y fue elegida profesora en la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona.

Centrada en las expresiones del poder de actuar, su investigación se centró primero en Spinoza y, más particularmente, en el poder de la mente capaz de ser eterna y de concebir cosas *sub specie aeternitatis*. Tomando como punto de partida la elucidación de esta

expresión *sub specie aeternitatis* -que se traduce por la fórmula bajo una mirada de eternidad- se preguntó sobre las relaciones entre la eternidad y la duración en Spinoza, las cuales quedaron como los puntos ciegos del sistema y trató de pensar en su articulación racional dentro de la existencia. Luego se basará en un modelo spinozista y lo combinará con un enfoque fenomenológico para desarrollar una reflexión filosófica específica tanto del poder técnico y artístico del cuerpo como de su poder ético y sexual. Sus investigaciones sobre el poder corporal la llevan a centrarse en el olfato y a desarrollar una filosofía que tiene por objeto este sentido olvidado y una estética olfativa.

Obras principales:

El deseo (1991); *Sub specie aeternitatis, estudio del concepto del tiempo, la duración y la eternidad en Spinoza* (1997); *Spinoza o la prudencia* (1997); *El cuerpo* (2001); *La unidad del cuerpo y de la mente. Afectos, acciones, pasiones en Spinoza* (2004); *Las expresiones del poder para hacer en Spinoza* (2005); *Filosofía del olfato* (2010); *Bacon y la promoción de los saberes* (2010); *Las transclases o la no reproducción* (2014); *Los vínculos entre la mente y el cuerpo, consideraciones a partir de casos clínicos* (2014), en colaboración con Pauline Neveu, Eric Pireyre, Fabrice de Sainte Maréville, Philippe Scialom; *Spinoza en la obra, composición del cuerpo y la fuerza de las ideas* (2017).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Jaquet (Consulta: 17/01/20)

Jean-Marc Narbone (Québec, 1957)

Profesor de filosofía canadiense y especialista en filosofía griega, más específicamente en la antigüedad tardía. Se ha interesado también en la influencia de la cultura crítica griega (política, estética y metafísica) en el desarrollo posterior de la cultura occidental y otras culturas.

Es director de la colección Zêtêsis en la imprenta de la Universidad de Laval y fue nombrado decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Laval (1994-2002). Desde 1999 ha sido profesor titular de la mencionada institución y, desde 2015, ha dirigido la Cátedra de Investigación de Canadá en Antigüedad Crítica y Modernidad Emergente (ACME, por sus siglas en francés) que reúne a numerosos investigadores del mundo entero.

La originalidad de su enfoque, más allá del comentario académico de obras antiguas y de enseñanza, consiste en el estrecho vínculo del cuestionamiento crítico griego (por lo tanto, se une a autores tan diferentes como K. Popper, H Blümenberg, C. Castoriadis, M. Gauchet, G. E.R. Lloyd) con los aspectos críticos y liberales del pensamiento moderno y contemporáneo.

El otro polo de su pensamiento aborda la Ilustración griega en su relación con la Ilustración europea del siglo XVIII. De hecho, como se observa en su trabajo *Antigüedad crítica y modernidad* (2016), subraya el eco recurrente de la forma de pensar helénica en la modernidad occidental, y llama la atención sobre una serie de herencia cultural e innovaciones conceptuales heredadas de la tradición griega: el ideal de democracia, lo privado y lo público en la vida ciudadana, franqueza en el hablar (*parresía*), gusto por la novedad (*καινότης*), creatividad artística, igualdad ante la ley (*isonomía*), igualdad de palabra (*isegoría*), la idea de tolerancia y pluralismo, la confrontación de opiniones o la cultura del debate (*agón*), la licencia poética (sátira y comedia, poesía libre y sobre todo pensamiento crítico).

Narbone considera que el patrimonio crítico de los helenos, por su carácter polifónico y su dimensión tolerante, ofrece en sí mismo varias soluciones posibles para una serie de desafíos que enfrenta el mundo moderno. Actualmente dirige la traducción de las *Obras Completas* de Plotino al francés en la editorial Les Belles-Lettres de París.

Obras principales:

Plotino: las dos materias (1993); *La metafísica de Plotino* (1994); *Eneología, Ontología y Ereignis* (Plotino - Proclo - Heidegger (2001); *Lévinas y la herencia griega* (2006); *Plotino en diálogo con los gnósticos* (2011, original en inglés); *La antigüedad crítica y modernidad: Ensayo sobre el rol del pensamiento crítico en Occidente* (2016); *El espíritu crítico en la antigüedad 1: Crítica y licencia en la Grecia antigua* (2019); *Sabiduría acumulativa e ideal democrático en Aristóteles* (2020); *Democracia en la Antígona de Sófocles: Una relectura filosófica* (2020); *Plotino, Obras Completas, Tratado 30-33* (con L. Ferroni, 2021).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Narbone (Consulta: 01/02/20; 19/12/21)

Achille Mbembe (Otélé, Camerún, 1957)

Filósofo camerunés, politólogo e intelectual público. Sus temas principales de investigación son historia africana, estudios postcoloniales, política y ciencia social. Obtiene su doctorado en historia en la Universidad de la Sorbona en París, Francia, en 1989. Posteriormente obtiene un Diploma de Estudios Avanzados en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de París. Fue profesor asistente de Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, de 1988 a 1991, profesor asociado de Historia en la Universidad de Pensilvania de 1992 a 1996 y director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de Búsqueda de Ciencia Social en África (Codesria) en Dakar, Senegal, de 1996 a 2000. También ha sido profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley, en 2001, y profesor visitante en la Universidad de Yale en 2003. Actualmente es profesor-investigador de Historia y Política en la Universidad de Harvard W.E.B. Instituto de Búsqueda del Dubois. Ha escrito extensamente sobre política e historia africanas.

En su obra *Sobre la poscolonia* (2000), Mbembe argumenta que el discurso académico y popular sobre África está tomado dentro de una variedad de clichés ligados a miedos y fantasías occidentales. Siguiendo a Frantz Fanon y Sigmund Freud, Mbembe sostiene que esta representación no es una reflexión de un África real sino una proyección inconsciente ligada a la culpa, la negación y la compulsión para repetir. Mbembe reclama que los conceptos de biopoder y biopolítica desarrollados por Michel Foucault ya no son suficientes para explicar las formas contemporáneas de subyugación. Sobre las ideas de Foucault con respecto a las ideas de poder soberano y biopoder, Mbembe añade el concepto de *necropower* (necropoder), el cual va más allá de "inscribir cuerpos dentro de aparatos disciplinarios". Discutiendo los ejemplos de Palestina, África y Kosovo, Mbembe demuestra cómo el poder de la soberanía ahora se pone en práctica a través de la creación de zonas de muerte donde ésta deviene el ejercicio definitivo de dominación y la forma primaria de resistencia.

Obras principales:

Los jóvenes del orden político en el África negra (1985); *Sobre la poscolonia: Ensayo sobre la imaginación política en el África contemporánea* (2001); *Sobre el gobierno privado indirecto* (2002); *Saliendo de la gran noche: Ensayo sobre el África descolonizada* (2010); *Crítica de la razón negra* (2013); *Políticas de la enemistad* (2016).

Roger Pouivet (5 mayo 1958)

Filósofo francés contemporáneo, profesor de filosofía en la Universidad de Lorraine. En 2015, fue nombrado miembro principal del Instituto Universitario de Francia. Ha sido director del Laboratorio de Historia de la Ciencia y la Filosofía - Archivos Henri Poincaré (UMR 7117, CNRS), del cual todavía es miembro.

Enseñó como profesor Erasmus en la Universidad de Islandia (Reykjavik), en la Universidad Nicolas Copernic en Torun (Polonia). Fue profesor visitante James Collins en la Universidad de Saint Louis (Missouri) en 2014. Sus trabajos se sitúan en los campos de la filosofía del arte y la estética (en particular, las cuestiones de ontología y metafísica del arte), la epistemología de las creencias (en especial las religiosas), la filosofía de la religión, la metafísica y la filosofía polaca (Escuela Lvov-Varsovia, Círculo de Cracovia).

Actualmente es codirector de la colección "Chemins philosophiques" (Caminos filosóficos) y codirector de la colección "Aesthetica". Es editor para Francia del *European Journal for Philosophy of Religion* y subdirector de la *Revue internationale de philosophie*.

Obras principales:

Estética y lógica (1996); *Después de Wittgenstein, santo Tomás* (1997); *La ontología de la obra de arte: una introducción* (1999); *Cuestiones de estética* (2000), con J.-P. Cometti y J. Morizot; *La obra de arte en la era de su mundialización: un ensayo de ontología del arte de masas* (2003); *¿Qué significa creer?* (2003); *El realismo estético* (2006); *¿Qué es una obra de arte?* (2007); *Filosofía contemporánea* (2008); *La ontología de la obra de arte* (2010); *Filosofía del rock: una ontología de los artefactos y las grabaciones* (2010); *La filosofía de Nelson Goodman* (2011), con Jacques Morizot; *Epistemología de las creencias religiosas* (2013); *El arte y el deseo de Dios, una investigación filosófica* (2017); *La ética intelectual. Una epistemología de la virtud* (2020)

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Pouivet (Consulta: 04/02/20)

Michel Onfray (Argentan, 1 enero 1959)

Filósofo francés contemporáneo, nietzscheano declarado, que ha publicado hasta el momento casi 100 obras en las que formula un proyecto ateo, hedonista y ético. Su lema

es "Goza y haz gozar, sin hacer daño ni a ti ni a nadie, he aquí toda moral". Cree que no hay filosofía sin psicología, sin sociología ni ciencias, porque un filósofo piensa en función de las herramientas que dispone y debe hacerlo dentro de la realidad. Su pensamiento se ha inspirado en el espíritu de los filósofos cínicos (Diógenes de Sínope) y hedonistas (Epicuro de Samos). También ha sido influenciado por el materialismo de Demócrito, La Mettrie y Aristipo de Cirene; el existencialismo de Albert Camus y el anarquismo individualista de Georges Palante. En su *Antimanual de filosofía* (2001) afirma que "la mejor enseñanza es la enseñanza socrática", es decir, el tipo de razonamiento dialéctico basado en la interrogación permanente. Para él, la educación nacional enseña la historia oficial de la filosofía, pero no cómo aprender a filosofar.

Nació en el seno de una familia modesta normanda y fue hijo de un obrero rural y de una señora de la limpieza de origen español. Quedó huérfano desde los diez años y fue educado por los salesianos. Esta circunstancia dejó una huella indeleble en su pensamiento que evoca en diversos libros. Fue un alumno brillante y se doctoró en filosofía en 1983, con 27 años, con la tesis *Las implicaciones éticas y políticas del pensamiento negativo de Schopenhauer a Spengler*.

Luego de haber trabajado en una fábrica de quesos y como empleado ferroviario, dio clases, por casi 20 años, en un instituto de educación de formación profesional en la ciudad de Caen de 1983 hasta 2002. Sin embargo, cansado de impartir lecciones a alumnos que no mostraban interés por la filosofía, dimitió de su puesto de profesor en 2002 para fundar, junto con otros profesores, la Universidad Popular de Caen, donde enseña una filosofía "opuesta a la filosofía oficial". Allí imparte seminarios anuales, gratuitos y libres sobre varios temas teniendo como ejes articuladores el hedonismo, anarquismo y la estética. Las clases consisten en una hora de exposición y otra hora de crítica, durante la cual los alumnos intervienen para criticar al profesor; no existen titulaciones ni exámenes. La Universidad Popular de Caen, que se propone reivindicar una "pedagogía libertaria" basada en los principios de la Universidad Popular creada en el siglo XIX durante el asunto Dreyfus, cuenta también con un taller de filosofía para niños de 8 a 12 años de edad. Sobre esta experiencia docente escribió en 2004 *La comunidad filosófica. Manifiesto por la universidad popular*. En esta obra explica los motivos de este proyecto que aboga por una enseñanza de calidad abierta a todos, pues el conocimiento crea ciudadanía.

En 2006, creó una Universidad Popular del Gusto en su ciudad natal Argentan, y en 2013 una Universidad Popular del Teatro, con el apoyo del dramaturgo y director de escena Jean-Claude Idée. Cabe mencionar que la universidad en la que piensa Onfray está inspirada en el Jardín de Epicuro, oponiéndose así al proyecto república platónica. Desde 2010, la emisora nacional *France Culture* emite en verano las conferencias que Onfray ha dado durante el curso en la Universidad Popular de Caen.

Pensamiento político-económico y crítica a la religión y al psicoanálisis

Ha criticado duramente los monoteísmos abrahámicos y el psicoanálisis freudiano. Sin embargo, ha defendido la vigencia del capitalismo.

En su best seller *Tratado de ateología* (2005), desde un enfoque nietzscheano, criticó de raíz el sentido de las religiones monoteístas, rechazando la existencia de lo trascendente y promoviendo el interés por "nuestro único bien verdadero: la vida terrenal, el bienestar y la emancipación de cuerpos y mentes (...). Algo solo alcanzable a través de una descristianización radical de la sociedad"

En su obra *Freud, el crepúsculo de un ídolo* (2010) criticó a Freud y al psicoanálisis. Ha descrito negativamente al creador del psicoanálisis como un tacaño, mitómano y cocainómano que se acuesta con su cuñado y que luego intenta justificarse afirmando que no practica sexo para sublimar su ciencia. Del psicoanálisis freudiano ha dicho que no es otra cosa que un producto de las influencias de la psicología, de la literatura y de la filosofía, pero ha rechazado absolutamente el carácter científico que Freud quiso darle, indicando que el psicoanálisis solo tiene un efecto placebo.

En política, propugna una suerte de socialismo libertario, basado en una economía inspirada en Proudhon y en la Comuna. Ha defendido ante los medios una gestión libertaria del capitalismo o "capitalismo libertario", contrastándola a la gestión liberal convencional. Considera que el capitalismo como modelo económico es inherente a la tierra y está justificado por la escasez de recursos. Al respecto ha afirmado en *El posanarquismo explicado a la abuela* (2012) que el capitalismo "es consustancial al mundo, desde que es mundo, desde el Neolítico, cuando se descubrieron fósiles o caracoles bonitos, su belleza o su rareza constituían su valor. A partir de esta teoría, uno puede imaginar que hubo capitalismos, formas de fabricar capital a partir de cierto número de objetos, por lo que puedo hablar de un capitalismo neolítico. y aunque hay un capitalismo liberal, también ha habido un capitalismo antiliberal, hubo un capitalismo soviético, un capitalismo fascista, un capitalismo guerrero, un capitalismo chino...".

Obras principales:

El vientre de los filósofos. Crítica de la Razón Dietética (1989); *Cinismos: Retrato de los filósofos llamados 'Perros'* (1990); *El arte de juzgar: Por un materialismo hedonista* (1991); *El ojo nómada: la pintura de Jacques Pasquier* (1992); *La construcción de uno mismo: La moral estética;* (1993); *La escultura de sí: Por una moral estética* (1993); *La razón del gourmet* (1995); *Ars moriendi: cien pequeñas imágenes sobre los pros y los contras de la muerte* (1995); *Metafísica de las ruinas: la pintura de Monsu Désidério* (1995); *El deseo de ser un volcán: Diario hedonista* (1996); *Las formas del tiempo* (1996); *Política del rebelde: Tratado de la resistencia y la insumisión* (1997); *Junto al deseo de eternidad: Fragmentos de Egipto* (1998); *Teoría del cuerpo enamorado: Por una erótica solar;* (2000); *Prestar un libro no es robar a su autor* (2000); *Antimanual de filosofía: Lecciones socráticas y alternativas* (2001); *Fisiología de Georges Palante: Por un nietzscheanismo de izquierdas* (2002); *La invención del placer: Fragmentos cirenaicos* (2002); *Estética del Polo Norte: Estelas hiperbóreas* (2002); *Celebración del genio enojado: tumba de Pierre Bourdieu* (2002); *Esplendor de la catástrofe: la pintura de Vladimir Velikovic* (2002); *Los iconos paganos: variaciones sobre Ernest Pignon-Ernest* (2003); *Arqueología del presente, manifiesto para el arte contemporáneo* (2003); *Hadas anatómicas* (2003); *La filosofía feroz* (2004); *Ejercicios anarquistas* (2004); *Tratado de ateología: Física de la metafísica* (2005);

Teoría del viaje (2005); *La fuerza de existir: Manifiesto hedonista* (2006); *Las sabidurías de la antigüedad: Contrahistoria de la Filosofía I* (2006); *El cristianismo hedonista: Contrahistoria de la Filosofía II* (2006); *Los libertinos barrocos: Contrahistoria de la Filosofía III* (2007); *Los ultras de las luces: Contrahistoria de la Filosofía IV* (2007); *El sueño de Eichmann. Precedido de 'Un kantiano entre los nazis'* (2008); *La inocencia del devenir: La vida de Friedrich Nietzsche* (2008); *El eudemonismo social: Contrahistoria de filosofía V* (2008); *Radicalidades existenciales: Contrahistoria de filosofía VI* (2009); *Freud: El crepúsculo de un ídolo* (2010); *Filosofar como un perro* (2010); *Construcción del Superhombre: Contrahistoria de filosofía VII* (2011); *El orden libertario. La vida filosófica de Albert Camus* (2012); *La vida y muerte de un dandy: La construcción de un mito* (2012); *Volver popular la razón: Universidad Popular, Guía del usuario* (2012); *El postanarquismo explicado a mi abuela: El principio de Gulliver* (2012); *Los herejes freudianos: Contrahistoria de filosofía VIII* (2013); *Conciencia refractaria: Contrahistoria de filosofía IX* (2013); *El canario de los nazis: Ensayos sobre la monstruosidad* (2013); *La razón de los hechizos: Entrevistas sobre la música* (2013); *Un réquiem ateo* (2013); *Bestiario nietzscheano: Animales filosóficos* (2014); *Antes del silencio: Haikus de un año* (2014); *Las pequeñas serpientes. Antes del silencio, II* (2015); *Escuela secundaria: Breve historia del caballo filosófico* (2015); *Cosmos: Una ontología materialista* (2016); *Pensar el Islam* (2016); *El espejo de las alondras: Principios del ateísmo social* (2016); *La fuerza del sexo débil: Contrahistoria de la Revolución Francesa* (2016); *El eclipse del eclipse. Antes del silencio, III* (2016); *Viviendo una vida filosófica: Thoreau el Salvaje* (2017); *Espejo del nihilismo: Houellebecq educador* (2017); *Decadencia: Vida y muerte de Occidente* (2018); *Solsticio de invierno: Alain, los judíos, Hitler y la ocupación* (2018); *El duelo de la melancolía: una historia íntima* (2018); *El posanarquismo explicado a mi abuela: El principio de Gulliver* (2018); *Michel Onfray, el diccionario* (2019); *Nietzsche: Crea tu libertad* (2019); *La venganza del pangolín: pensando en el virus* (2020); *Política del rebelde: Tratado de resistencia e insumisión* (2020); *Grandeza de la gente pequeña: Horrores y desgracias de los chalecos amarillos* (2020); *El Frente Popular* (2020); *Autodafés: el arte de destruir libros* (2021); *El arte de ser francés* (2021); *Sabiduría: saber vivir al pie de un volcán* (2021); *El sueño de Eichmann* (2021); *La Conversión* (2021); *Las avalanchas de Sils Maria: Geología de Friedrich Nietzsche* (2021).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray (Consulta: 20/10/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie_de_Michel_Onfray (Consulta: 20/10/20)

<https://www.todostuslibros.com/autor/michel-onfray> (Consulta: 19/12/21)

Catherine Malabou (Sidi Bel Abbès, Argelia, 18 junio 1959)

Filósofa y psicoanalista francesa contemporánea de origen argelino. Estudió en la Escuela Normal Superior de Fontenay-Saint-Cloud de Lyon y en la Sorbonne. Ha sido profesora de la Universidad Nanterre, así como de Berkeley, Buffalo y la New School for Social Research de Nueva York. Actualmente es profesora en el *Centre for Modern European Philosophy* de la Universidad de Kingston, en el Reino Unido, y en la *European Graduate School*.

Ha centrado sus estudios en la filosofía continental y las neurociencias, así como en el feminismo y la política. Estudiosa de la filosofía alemana contemporánea, con Hegel y Heidegger como principales exponentes, les dedicó su tesis doctoral (*El futuro de Hegel, plasticidad, temporalidad, dialéctica*) -dirigida y prologada por Jacques Derrida-, así como de la filosofía francesa.

Ha contribuido a la filosofía con el concepto de ontología plástica, situada en la línea del deconstructivismo de Derrida, con quien escribió *Viajando con Jacques Derrida – El contracallejón* (1999), donde cuenta la relación entre viaje y destino, hecho y verdad, en el contexto de que todo lo que ocurre deriva. En *¿Qué hacer con nuestro cerebro?* (2004), se sumerge en el campo neurocientífico con la máxima: "Los hombres hacen su propio cerebro pero no lo saben". Explora allí la plasticidad neuronal, la personalidad, la libertad, conceptos clave de esta obra que Malabou relaciona poderosamente con la sociopolítica.

Fundamental para entender el pensamiento deconstruccionista es su obra *La plasticidad en la tarde de la escritura: Dialéctica, destrucción*. En el libro *Soy mi cuerpo* (2010), escrito con Judith Butler, ofrece una lectura contemporánea sobre la dialéctica de la dominación y la servidumbre hegeliana en relación con el cuerpo y su delegación o negación.

Obras principales:

El futuro de Hegel: Plasticidad, temporalidad, dialéctica (1994); *El mostrador* (1999), con Jacques Derrida; *Plasticidad* (2000); *La plasticidad en la tarde de la escritura: Dialéctica, destrucción, deconstrucción* (2004); *¿Qué hacer con nuestro cerebro?* (2004); *Nuevos heridos: De Freud a la neurología, pensando los traumatismos contemporáneos* (2007); *Ontología del accidente* (2009); *La cámara media: De Hegel a la neurociencia* (2009); *Cambiar la diferencia* (2009); *La Gran Exclusión*, con Xavier Emmanuelli (2009) *Soy mi cuerpo*, con Judith Butler (2010); *Yo y vida emocional, filosofía, psicoanálisis y neurociencia* (2013); *Antes de mañana: Epigénesis y racionalidad* (2014); *Metamorfosis de la inteligencia* (2018).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Malabou (Consulta: 20/10/20)

Videos:

"Catherine Malabou. The future of Continental philosophy. 2014", 57:08 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=XSwdelsSQPU> (Consulta: 09/11/2019)

"Catherine Malabou - Catherine Malabou's lecture "Philosophy and the Outside" - 2019-08-21", 49:21 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=ZMXFuS5fnAI> (Consulta: 09/11/19)

Vinciane Despret (Anderlecht, Bruselas, Bélgica - 12 noviembre 1959)

Filósofa de la ciencia belga que enseña como profesora asociada en la Universidad de Lieja en Bélgica, y en la Universidad Libre de Bruselas. Es conocida sobre todo por sus análisis de la historia de la etología y de las relaciones entre humanos y animales. Su pensamiento está muy influido por la filosofía de Donna Haraway. Es la esposa de Jean Marie Lemaire, un psiquiatra que trabaja en Italia, especialmente en Turín.

Después de haber realizado una licenciatura en filosofía y otra en psicología (1991) en la universidad de Lieja, sustentó en 1997 una tesis de doctorado bajo la dirección de Isabelle Stengers.

Despret es conocida por haber proporcionado un relato reflexivo sobre los etólogos, observando a los balbuceadores en el desierto de Negev y la forma en que interpretarían los complejos movimientos de baile de esas aves. Ella siguió en los años 1990 al ornitólogo Amotz Zahavi y se inspiró en su trabajo en el desierto israelí. De manera más general, en el corazón de su trabajo se encuentra la cuestión de la relación entre los observadores (los científicos) y lo observado (los animales) durante la realización de una investigación científica. Su interés era comprender cómo hacen los científicos que sus objetos de estudio sean interesantes.

Así, se ha dedicado en estudiar los cruces entre la experimentación científica, la etología, la antropología cultural, la psicología animal, la etnopsicología, la epistemología de las ciencias, la investigación feminista y la deconstrucción.

Sus principales estudios revisan la relación entre seres humanos y animales, las afecciones y conexiones intersubjetivas que esta produce, y los modos en que la ciencia humana y el pensamiento filosófico trazan vínculo con el «mundo animal». En línea con las investigaciones de Donna Haraway, Isabelle Stengers y Bruno Latour, Despret es una de las principales referentes del campo de pensamiento conocido como "animal studies".

Obras principales:

El hombre en sociedad, con Pol Pierre Gossiaux, Catherine Pugeault y Vincent Yzerbit (1995); *Clínica de la reconstrucción: Una experiencia con los refugiados de la ex-Yugoslavia*, con Antoinette Chauvenet y Jean-Marie Lemaire (1996); *Nacimiento de una*

teoría etológica: la danza del crátero escalado (1996); *Estas emociones que nos fabrican: etnopsicología de la autenticidad* (1999); *Cuando el lobo vivirá con el cordero* (2000); *Hans, el caballo que supo contar* (2004); *Los grandes simios: La humanidad en el fondo de nuestros ojos*, con Chris Herzfeld, Dominique Lestel y Pascal Picq (2005); *Bestias y hombres* (2007); *Ser bestia*, con Jocelyne Porcher (2007); *Pensando como una rata* (2009); *Los creadores de historias. ¿Qué están haciendo las mujeres en el pensamiento?*, con Isabelle Stengers, y la ayuda de Françoise Balibar, Bernadette Bensaude-Vincent, Laurence Bouquiaux, Barbara Cassin, Mona Chollet, Émilie Hache, Françoise Sironi, Marcelle Stroobants, Benedikte Zitouni (2011); *¿Qué dirían los animales... si les hiciéramos las preguntas correctas?* (2012); *Perros, gatos ... ¿Por qué tanto amor ?*, con Eric Baratay, Claude Béata y con Catherine (2015); *Cuerpos, emociones, experimentación y psicología* (2015); *A la felicidad de los muertos. Historias de los que se quedaron* (2016); *A la felicidad de los muertos* (2015); *Hogar de animales* (2017); *Viviendo como un pájaro* (2019).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Vinciane_Despret (08/08/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Vinciane_Despret (08/08/20)

<http://www.kaxilda.net/author-book/vinciane-despret/> (08/08/20)

<https://eleuthera.it/files/materiali/Biographie%20Vinciane%20Despret.pdf> (08/08/20)

Videos:

Conversation Emmanuele Coccia - Vinciane Despret, Sunday 10 June 2018 (1:51:09).

<https://www.fondationlouisvuitton.fr/en/events/conversation/emanuele-coccia-vinciane-despret.html>

Interview: Vinciane Despret at Nature: Through Her Eyes festival, 20 dic. 2019 (8:56)

<https://www.youtube.com/watch?v=fPBek2n8gKM>

Sandra Laugier (1961)

Filósofa francesa contemporánea. Profesora de Filosofía en la Universidad París 1 - Panteón Sorbona y directora del Centro de Filosofía Contemporánea de la Sorbona, autora de *Recomenzar la filosofía* y *La filosofía americana hoy*. Es la esposa del filósofo Jocelyn Benoist.

En sus obras aborda problemas de filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, filosofía moral, filosofía política y de género. Formada en filosofía analítica, introdujo y desarrolló en Francia una serie de nuevos enfoques filosóficos: la filosofía del lenguaje ordinario, la ética particularista inspirada en Ludwig Wittgenstein, el perfeccionismo moral, la investigación sobre la desobediencia civil y la democracia radical, la ética feminista del cuidado y, por último, las reflexiones filosóficas sobre la cultura popular y, particularmente, las series de televisión. Es columnista del periódico *Liberación*.

Ha traducido la mayoría de las obras de Stanley Cavell al francés y ha introducido varias áreas de investigación en Francia: la filosofía del lenguaje ordinario (Wittgenstein, Austin) como paradigma filosófico alternativo, la ética ordinaria y la ética del cuidado, el trascendentalismo estadounidense (Thoreau y Emerson) y el perfeccionismo moral, la reflexión política sobre la democracia radical y la desobediencia civil y, recientemente, sobre el significado moral de las series de televisión.

Ha explorado las consecuencias éticas de la segunda filosofía de Wittgenstein, al proponer una ética "sin ontología", dirigida hacia la exploración de las prácticas y la inmanencia de la vida ordinaria. Es probable que la literatura, las series de cine o televisión provoquen la puesta en práctica o formación de una competencia ética: "la capacidad de comprender el sentido de la acción y la situación, la percepción de lo que es importante". (*Ethique, littérature, vie humaine*, PUF, coll. « Ethique et philosophie morale », Paris, PUF, 2006)

Ha contribuido a la filosofía feminista y a los estudios de género. En particular, ayudó a introducir la ética del cuidado en Francia en una serie de libros como *La preocupación por los demás: ética y política del cuidado*, *¿Qué es el cuidado?* y *Frente a los desastres. Una conversación de cuatro voces sobre locura, cuidado y gran angustia colectiva*. También contribuyó a la edición de las obras de Carol Gilligan.

También estudia la dimensión moral y política de las series de televisión y la cultura popular, primero en crónicas publicadas en *Liberación* desde 2013 y luego en *Nuestras vidas en series. Filosofía y moral de una cultura popular*. Para ella, se trata de decir que las series de televisión deben tomarse en serio como una obra de pensamiento y una fuente de educación moral.

La serie circula en el espacio doméstico, en el espacio público hasta el metro, en la vida familiar, entre generaciones, entre amigos. También son parte de la vida de una pareja. [...] Al igual que el cine en sus inicios, las series cambian nuestra vida cotidiana, son constitutivas de formas de vida humana, dan acceso a la realidad de una manera nueva, pero también a una formación moral. Las series son herramientas de educación, incluso de pensamiento y de lucha política". (« Sandra Laugier : "Les séries sont des outils d'éducation, de pensée et de combat politique" » [archive], *Libération*, Guillaume Launay et Anastasia Vécrin, le 18 octobre 2019)

Obras principales:

I. Libros

La antropología lógica de Quine (1992); *Reiniciar la filosofía. La filosofía estadounidense hoy* (1999); *De lo real a lo ordinario. ¿Qué filosofía del lenguaje hoy?* (1999); *¿Debemos escuchar aún a los intelectuales?* (2003); *Otro pensamiento político estadounidense. La*

democracia radical de R.W. Emerson a S. Cavell (2004); *¿Qué es el cuidado?* con Patricia Paperman y Pascale Molinier (2009); *Wittgenstein. El sentido del uso* (2009); *Wittgenstein. El mito de la inexpresividad* (2010); *¿Por qué desobedecer la democracia?* con Albert Ogien (2010); *Por qué necesitamos la filosofía del lenguaje ordinario* (2013, original en inglés); *Frente a los desastres. Una conversación de cuatro voces sobre la locura, el cuidado y la gran angustia colectiva*, con Anne M. Lovell, Stefania Pandolfo, Veena Das (2013); *El principio democracia*, con Albert Ogien (2014); *Reiniciar la filosofía. Stanley Cavell y la filosofía en Estados Unidos* (2014); *Ética y política del ordinario* (2015, original en italiano); *Antidemocracia*, con Albert Ogien (2017); *Nuestras vidas en series* (2019); *La sociedad de los vulnerables: Lecciones feministas de una crisis* (2020).

Edición y coedición de obras colectivas

Física y realidad, con Michel Bitbol (1997); *Las palabras del espíritu. Wittgenstein y la filosofía de la psicología*, con Christiane Chauviré y Jean-Jacques Rosat (2001); *Carnap y la construcción lógica del mundo* (2001); *Stanley Cavell, cine y filosofía*, con Marc Cerisuelo (2001); *Wittgenstein. Metafísica y juego del lenguaje* (2001); *Wittgenstein, últimos pensamientos*, con Jacques Bouveresse y Jean-Jacques Rosat (2002); *Husserl y Wittgenstein: de la descripción de la experiencia a la fenomenología lingüística*, con Jocelyn Benoist (2004); *Textos clave de la filosofía de la ciencia*, con Pierre Wagner (2004, 2 vols.); *Lenguaje ordinario y metafísico - Strawson*, con Jocelyn Benoist (2005); *La preocupación por los otros - ética y política del cuidado*, con Patricia Paperman (2006); *Lo ordinario y lo político*, con Claude Gautier (2006); *Ética, literatura, vida humana* (2006); *Leer las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein*, con Christiane Chauviré (2006); *¿Cómo pensar la autonomía? Entre competencias y dependencias*, con Marlène Jouan (2008); *Normatividades del sentido común*, con Claude Gautier (2009); *Textos clave de filosofía del lenguaje*, con Bruno Ambroise (2009-2010, 2 vols.); *Voz y virtud. Variedades del perfeccionismo moral* (2010); *Datos de la encuesta*, con Barbara Olszewska et Michel Barthélémy (2010); *J.L. Austin y la filosofía del lenguaje ordinario*, con Christophe Al-Saleh (2011); *¿Todos vulnerables? Ética del cuidado, los animales y el medio ambiente* (2012); *La filosofía analítica*, con Sabine Plaud (2012); *Filoseries. Buffy - Asesina de vampiros*, con Sylvie Allouche (2014); *Formas de vida*, con Estelle Ferrarese (2018); *El poder de los vínculos débiles*, con Alexandre Gefen (2020); *Los conceptos de lo ordinario*, con Pierre Fasula (2021); *Perlocutorio: Normatividades y performatividades del lenguaje*, con Daniele Lorenzini (2021).

II. Traducciones

Ha traducido varias obras de filósofos estadounidenses, especialmente las de Stanley Cavel.

2.1. De Stanley Cavel:

Una nueva América aún inaccesible, de Wittgenstein a Emerson (1991); *Estatutos de Emerson. Constitución, filosofía, política* (1992); *En busca de la felicidad. Hollywood y la comedia del nuevo matrimonio*, con Christian Fournier (1993); *Condiciones nobles y viles. La constitución del perfeccionismo moral emersoniano*, con Christian Fournier (1993); *Voces de la razón*, con Nicole Balso (1996); *Un tono para la filosofía*, con Elise Domenach

(2003); *Decir y querer decir*, con Christian Fournier (2009); *¿Qué es la filosofía estadounidense?*, con Christian Fournier (2009); *Si hubiera sabido*, con Jean-Louis Laugier (2014).

2.2. De otros filósofos

A. Gibbard. *Sabiduría de elecciones, corrección de sentimientos. Una teoría del juicio normativo* (1996); W. V. Quine. *Desde un punto de vista lógico* (con un equipo de co-traductores), (2003); R. W. Emerson. *Ensayos: historia, destino, experiencia, compensación* (2005); J. L. Austin, *El lenguaje de la percepción* (2007).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandra_Laugier (Consulta: 25/01/20; 11/02/22)

Marc Crépon (Decize, Nièvre, 30 marzo 1962)

Filósofo francés contemporáneo y connotado intelectual europeo, especialista en la filosofía de Derrida, Husserl y Benjamin. Actualmente, es catedrático y director del departamento de Filosofía en la Escuela Normal Superior. Ha investigado temas como la violencia, la cuestión de la lengua y las migraciones actuales. Ha traducido libros de filósofos como Nietzsche, Franz Rosenzweig y Leibniz.

Tras concluir sus estudios secundarios, completó un curso preparatorio en el Liceo Condorcet en París donde recibió la inspiración de uno de sus profesores, Serge Boucheron, para efectuar un giro hacia las disciplinas morales y políticas de la filosofía. Después asistió a la Escuela Normal Superior (1984-1987). En 1985 realizó una estancia de estudios en la universidad de Tübingen, y obtuvo la agregación (aprobar un examen de servicio civil para ocupar puestos en educación pública) en filosofía en 1986. Fue profesor en la Universidad de Chisinau (República de Moldavia) de 1987 a 1989. La estancia de dos años en Moldavia (una antigua república soviética localizada en Europa oriental que limita con Rumania) enriqueció su enfoque pedagógico y sus reflexiones filosóficas, a partir de las cuales desarrolló, ulteriormente, la mayoría de sus ideas sobre la relación entre comunidades políticas y lingüísticas.

De 1990 a 1993 fue docente de filosofía en la Universidad de París X (Nanterre). A continuación, fue pensionista de la Fundación Thiers durante tres años. En 1995 obtuvo su doctorado en filosofía con la disertación titulada *El problema de la diversidad humana: encuesta sobre la caracterización de las personas y la constitución de geografías del espíritu desde Leibniz hasta Hegel*. De 1997 a 2003 estuvo a cargo de la investigación en

el CNRS, y se ocupó de los archivos Husserl. En 2001 recibió la Medalla de bronce del CNRS, y a partir de 2003, recibió la habilitación para dirigir las investigaciones sobre el tema de "la desappropriación (de las geografías del espíritu en las identidades heterogéneas)". Después del 2003, ha sido director de investigación del CNRS, y en 2011, con una "incuestionable pasión por la educación y la enseñanza" fue nombrado director del departamento de filosofía la Escuela Normal Superior (ENS). También trabaja como director en la Escuela doctoral de ciencias y humanidades de la ENS.

Su trabajo no cesa de mezclar y hace cruzar la filosofía, en particular a través de los pensamientos de Hegel, Leibniz, Nietzsche, Husserl, Lévinas, Derrida, Benjamin, y la literatura, sobre todo las obras de Franz Kafka, Maurice Blanchot, Paul Celan e Imre Kertész; en suma, su investigación aborda los componentes de las comunidades lingüísticas en la filosofía francesa y alemana de los siglos XVIII a XX, así como la filosofía contemporánea política y moral. El tema de la violencia, en particular el que se manifiesta a través de las atrocidades y los totalitarismos del siglo XX, está en el corazón de su reflexión, que interroga también la violencia del lenguaje, anclada en los problemas de la historia, aquello que él ha denominado "el genio maligno de las lenguas".

Desde esta perspectiva, y como lo ilustran, por ejemplo, las obras de Imre Kertész, siempre existe la necesidad de "historias sobre el bien y el mal", y la responsabilidad de la literatura es alimentar este imaginario, "a la prueba de la violencia", a la cual solo puede confrontarse. En este contexto, la salvación que la escritura a veces puede proporcionar, como la poesía de Paul Celan o el *Journal of Kafka*, nunca se adquiere, nunca puede ser una salvación permanente. A diferencia de la filosofía, la literatura permite expresar lo que es absolutamente singular en la experiencia de la violencia. La poesía en particular puede ser investida con promesas políticas, que Marc Crépon cuestiona, por ejemplo, en su ensayo titulado *Terror y poesía* (2004), basado en las lecturas de Hölderlin por Heidegger y Mandelstam por Celan, analizando así ciertos supuestos sobre el lenguaje, el destino y el pueblo, implícitos en estas lecturas. A través de esta obra, la poesía como promesa de salvación se materializa en "dos formas radicalmente opuestas de pensar la situación de la poesía frente al terror político". (*Terreur et poésie*, Paris: Galilée, 2004).

En *Vivir con el pensamiento de muerte y la memoria de las guerras* (2008), persigue una vía hacia una cosmopolítica del luto a través de las lecturas de obras de Freud, Heidegger, Sartre, Derrida, Ricoeur y otros. El movimiento entre estos escritores marca un camino hacia –y contra– la interpretación del siglo XX para argumentar que ninguna guerra, genocidio ni desatención de personas es posible sin suspender la manera en que uno se relaciona con la muerte de otro ser humano.

Crépon ha viajado y dado conferencias en universidades estadounidenses, incluidas la Universidad de California, Irvine y la Universidad de Rice. También impartió clases mientras residía en la Northwestern University de Chicago entre 2006 y 2008. Igualmente, ha sido confundador, junto con Bernard Stiegler, de la asociación *Ars Industrialis*. Es autor de casi una veintena de libros.

Obras principales:

Las geografías del espíritu. Encuesta sobre la caracterización de los pueblos de Leibniz a Hegel (1996); *La lengua fuente de la nación, mesianismos seculares y Europa central y oriental (del siglo XVIII al XX)* (1996), con P. Caussat y D. Adamski; *El genio maligno de las lenguas: Nietzsche, Heidegger, Rosenzweig* (2000); *Las promesas del lenguaje: Benjamin, Rosenzweig, Heidegger* (2001); *La impostura del choque de las civilizaciones* (2002); *Nietzsche: El arte y la política del porvenir* (2003); *La filosofía en riesgo de la promesa* (2004), en colaboración con Marc de Launay; *Terror y poesía* (2004); *Lenguas sin morada* (2005); *Alteridades de Europa* (2006); *De la democracia participativa: fundamentos y límites* (2007), con Bernard Stiegler; *Derrida, la tradición de la filosofía* (2008), con Frédéric Worms; *La cultura del miedo I: democracia, identidad, seguridad* (2008); *Vivir con el pensamiento de muerte y la memoria de las guerras* (2008), con Michael Maurice Loriaux; *La cultura del miedo II: La guerra de las civilizaciones* (2010); *El consentimiento asesino* (2012); *Elecciones. De la demofobia* (2012); *Las configuraciones del nihilismo* (2012), con Marc de Launay; *La vocación de la escritura. La literatura y la filosofía en el ensayo de la violencia* (2014); *La pena de muerte* (2014); *Levinas-Derrida, textos reunidos y presentados*, con Danielle Cohen-Levinas (2015); *La filosofía frente a la violencia* (2015), con Frédéric Worms; *¿Cuándo le toca a la izquierda?* (2015); *La prueba del odio. Ensayo sobre el rechazo a la violencia* (2016).

Fuentes:

https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Cr%C3%A9pon (Consulta: 14/12/19)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Cr%C3%A9pon (Consulta: 14/12/19)

<http://frenchculture.org/books-and-ideas/authors-on-tour/6686-marc-crepon> (Consulta: 14/12/19)

<https://lom.cl/a/d244a097-091b-4215-8b75-612eb882212a/Marc-Cr%C3%A9pon.aspx> (Consulta: 14/12/19)

Frédéric Lenoir (Antananarivo, Madagascar, 3 junio 1962)

Filósofo, sociólogo y escritor francés experto en religiones. Es Doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS, por sus siglas en francés), donde ha trabajado como investigador asociado hasta 1992, cofundador de SEVE, *Savoir Être et Vivre Ensemble* [Saber Ser y Vivir Juntos] (bajo los auspicios de la Fundación de Francia) y ha

creado la asociación *Juntos por los Animales*. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Hechos Religiosos y es director de la revista *El Mundo de las Religiones*.

En 1964, sus padres regresan a Francia y deciden criar a sus cuatro hijos en el campo, en Dourdan en Essonne. Frédéric fue un estudiante difícil con poca disposición para los estudios, tanto así que estuvo en hasta tres liceos distintos. Siendo adolescente, descubrió autores como Herman Hesse y Fiodor Dostoiveski, quienes suscitaron en él preguntas existenciales. Su pasión por la filosofía comenzó leyendo *El banquete* de Platón. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung marcó su viaje intelectual en profundidad y estimuló su deseo de aprender más sobre los grandes mitos y religiones de la humanidad. Primero, interesado en la astrología y las espiritualidades orientales, en particular el budismo tibetano, estudió la Cabala y tomó un curso del simbolismo del alfabeto hebreo. Aunque bastante liberal, su educación católica lo dejó con un recuerdo bastante malo - demasiado énfasis en el dogma y la moral- y el cristianismo no le interesó. A los 19 años, leyó los Evangelios por primera vez, hecho que lo conmocionó de por vida.

Con su amigo de la infancia Emmanuel Rouvillois, quien luego se convertiría en monje bajo el nombre de hermano Samuel, comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Friburgo (Suiza), y se produjo una reunión decisiva con dos profesores destacados: el filósofo y padre dominico Marie-Dominique Philippe (con quien publicó, en 1994, el libro de entrevistas *Las tres sabidurías*) y el filósofo talmudista Emmanuel Lévinas, quien le dejará un hermoso texto sobre ética en su libro *El tiempo de la responsabilidad* (1991). Dirigió luego una búsqueda espiritual que lo llevó a quedarse en la India, en Israel, en ermitas y monasterios cristianos en Francia. Mientras continuaba sus estudios de filosofía, pasó poco más de tres años en la comunidad de San Juan fundada por el padre M.D. Philippe. Trabajó también como editor religioso en una casa editorial hasta 1991, año en que renunció a ese puesto para dedicarse a la escritura y a su tesis doctoral en la EHESS sobre el budismo en Occidente. Siguiendo a Edgar Morin, uno de sus maestros intelectuales, aborda la religión en un enfoque multidisciplinario que combina filosofía, sociología e historia.

Es autor de más de cincuenta obras (ensayos, novelas, cuentos, enciclopedias), traducidas a una veintena de lenguas y siempre en temas relacionados con la espiritualidad y la religión. También escribe para el teatro, la televisión (documentales) y el cómic. Su mayor éxito lo ha obtenido en las novelas de intriga histórica, que han tenido una gran difusión. En 2016, la revista *L'Obs* elaboró, con el instituto GFK, una clasificación que revela que Frédéric Lenoir es el intelectual francés que ha vendido más libros en los últimos cinco años.

Obras principales:

Madre Teresa (1993), con Estelle Saint-Martin; *Sectas, mentiras e ideales* (1998), con Nathalie Luca; *El reencuentro del budismo y de Occidente* (1999); *El budismo en Francia* (1999); *El budismo en Occidente* (2000); *La epopeya de los tibetanos* (2002), con Laurent Deshayes; *El secreto* (2003); *La promesa del ángel* (2004), con Violette Cabesos; *Código Da Vinci, la investigación* (2004), con Marie-France Etchegoin; *La metamorfosis de Dios*.

La nueva espiritualidad occidental (2005); *El código Da Vinci. La investigación* (2005); *La promesa del ángel* (2005); *Pequeño tratado de historia de las religiones* (2008); *Tibet, el momento de la verdad* (2008); *El oráculo de la luna* (2009); *¡Bondad divina!* con Louis-Michel Colla (2009) [obra de teatro]; *El Cristo filósofo* (2010); *Pequeño tratado de vida interior* (2010); *La saga de los masones: Ritos, pensamientos y leyendas* (2010); *Cómo Jesús se convirtió en Dios* (2010); *La palabra perdida* (2011); *La palabra de fuego* (2012); *La cura del mundo* (2012), *La felicidad, un viaje filosófico* (2013); *El alma del mundo* (2013); *Sócrates, Jesús, Buda* (2013); *Nina* (2013), con Simonetta Greggio; *Sobre la felicidad: un viaje filosófico* (2014); *Corazón de cristal* (2014); *El poder de la alegría* (2015); *Francisco, la primavera del Evangelio* (2015); *Filosofar y meditar con los niños* (2016), *El milagro Spinoza* (2017); *Carta abierta a los animales* (2017); *Meditar con el corazón abierto* (2018); *La sabiduría explicada a aquellos que la buscan* (2018); *La consolación del ángel* (2019); *Los caminos de los sagrado* (2020); *De un mundo a otro* (2020); *Justo después del fin del mundo* (2020) [cuento filosófico]; *Cuentos del alma del mundo* (2020) [libro infantil]; *Vivir! en un mundo impredecible* (2020); *Jung, un viaje hacia uno mismo* (2021).

Fuentes:

<http://www.lecturalia.com/autor/698/frederic-lenoir> (Consulta: 13/01/20)

<https://www.fredericlenoir.com/bio-longue/> (Consulta: 13/01/20)

<https://www.fredericlenoir.com/bio-courte/> (Consulta: 13/01/20)

"Bibliografía completa", en: *Frédéric Lenoir*

<https://www.fredericlenoir.com/es/bibliografia-completa/> (Consulta: 21/03/22)

Video en YouTube:

"Frédéric LENOIR, conférence 'Le miracle Spinoza', 14.01.2018", 4:00, 14 feb. 2018 [online]

<https://www.youtube.com/watch?v=mbDxvS5UWmU> (Consulta: 13/01/20)

Paul Audi (1963)

Filósofo francés contemporáneo que ha trabajado especialmente la relación entre ética y estética. Ex alumno de la Escuela Normal Superior (1984-1988), agregado de filosofía (1987) y doctor en filosofía (1993), quien después de haber sustentado en 1993 una tesis sobre Jean-Jacques Rousseau en la Universidad París-Sorbona bajo la dirección de Jean-

Marie Beyssade (publicada después como *Rousseau, ética y pasión*) y enseñado en la Universidad París-Est-Créteil-Val-de-Marne, dejó la enseñanza a tiempo completo en el ámbito universitario para dedicarse a distintas tareas. Ha codirigido especialmente una colección de ensayos en Presses Universitaires de France ("Perspectivas críticas" entre 1997 y 2003) al tiempo que realizaba sus investigaciones filosóficas.

Actualmente, es autor de más de treinta libros, la mayoría de los cuales están consagrados a la relación que se ha establecido en el pensamiento occidental entre la ética y la estética, sobre todo durante los tiempos modernos. Es profesor invitado regularmente en instituciones universitarias en Francia y en el extranjero, así como miembro estatutario del equipo de investigación PHILÉPOL (Filosofía, epistemología, política) en la Universidad de París Descartes.

Aprovechando sus lecturas de Rousseau, Nietzsche, Michel Henry y, más recientemente, Lacan, Paul Audi está interesado en las condiciones que permiten al ser humano acceder a su propia humanidad. Por esa razón, la configuración de este acceso define, a sus ojos, la misión específica del arte y, más específicamente, de la literatura, así como ha tratado de mostrarlo sobre todo en sus obras sobre Stéphane Mallarmé, Romain Gary, Alfred Jarry, Albert Camus, Pierre Michon y Paul Celan.

Esta problemática lo llevó, al mismo tiempo, a reexaminar la noción de subjetividad, especialmente en la perspectiva de una "ética del regocijo". En 2017, en *Analizando el sentimiento interior*, señala que tres de sus obras (1. *El asunto Nietzsche*, 2. *Análisis del sentimiento interior*, y 3. *Superioridad de la ética*), cuya redacción abarca aproximadamente una década, forman un sistema bajo la forma de un tríptico titulado: *El sí, su vida y su obra*.

En marzo de 2010, en torno a su trabajo, y con motivo de la publicación de la edición revisada y ampliada de *Creer* en las ediciones Verdier, se organizó una conferencia de dos días titulada "El acto creativo" " bajo la dirección de Jean-Yves Masson en la Universidad París-Sorbona. Para la revista *Cités*, de la cual es miembro del consejo editorial, coordinó el número 58 (sobre "Filosofía en Francia [II]") y el número 63 (sobre "Educación en la era digital").

Obras principales:

La autoridad del pensamiento (1997); *Rousseau, ética y pasión* (1997); *La tentativa de Mallarmé* (1997); *Superioridad de la ética* (1999); *Picasso, pícaro, picador. Retrato del artista en surmâle* (1998); *La ética puesta al desnudo por sus paradojas* (2000); *Crucifixión* (2001); *La Europa y su fantasma* (2003); *La embriaguez del arte: Nietzsche y la estética* (2003); *Donde estoy: Tópico del cuerpo y del espíritu* (2004); *Creer: Introducción a la est/ética* (2005); *Michel Henry: Una trayectoria filosófica* (2006); *Siempre he sido otro. El paraíso de Romain Gary* (2007); *Rousseau, una filosofía del alma* (2008); *Jubilaciones* (2009); *La mirada liberada de Eugène Leroy* (2010); *El imperio de la compasión* (2011); *El teorema de Surmâle: Lacan según Jarry* (2011); *Discurso sobre la legitimación actual del artista* (2012); *El fin de lo imposible* (2012); *El affaire Nietzsche* (2013); *¿Quién testificará por nosotros? Albert Camus frente a sí mismo* (2013); *El demonio de la pertenencia* (2014);

Terror de la pintura, pintura del Terror. Sobre las Once, de Pierre Michon (2015); Lacan ironista (2015); El paso perdido del amor (2016); Análisis del sentimiento interior (2017); Al final de la infancia (2017); Celan (2017); De la erótica (2018); Reclamar justicia (2019); Currículo: En torno a la estética (2019); Lo irreductible: Ensayo sobre la radicalidad en fenomenología (2020); Solo veo lo que estoy mirando: Proximidad a la mesa, I (2021); La elección de Hemon (2021); Libertad, igualdad, singularidad: Rousseau en herencia (2021); La respuesta de Molière (2022).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Audi (Consulta: 05/12/19; 11/02/22)

Laurent Jaffro (Clermont-Ferrand, 1963)

Filósofo francés contemporáneo. Profesor de filosofía moral en la Universidad París-1 Panteón-Sorbona. Su trabajo se centra en particular en la filosofía moral británica del siglo XVIII. También es autor de algunos textos literarios.

Alumno de la Escuela Normal Superior en 1984-1988, obtuvo una licencia y una maestría en filosofía en la Universidad de París 4-Sorbona en 1985, luego un diploma en estudios avanzados en historia de la filosofía antigua en la misma universidad en 1986. Recibió la agregación en filosofía en 1986 y enseñó en la escuela secundaria naval de Brest como parte de su servicio nacional. Se doctoró en filosofía por la Universidad 10-Nanterre de París en 1994 (con una tesis titulada "Shaftesbury y el arte de escribir en la filosofía moral"), después de enseñar allí desde 1989 hasta 1992, enseñó en el IUFM d'Auvergne de 1993 a 1995.

Fue elegido profesor de filosofía política en la Universidad de París 1-Panthéon-Sorbona en 1995. De 2000 a 2005, fue miembro junior del Instituto Universitario de Francia. En 2004, se convirtió en profesor de filosofía en la Universidad de Clermont 2, donde dirigió de 2006 a 2009 la Casa de Ciencias del Hombre. Desde 2009 es profesor de filosofía moral en la Universidad de Paris 1 Panteón-Sorbona. Dirigió la UFR de filosofía de esta universidad de 2012 a 2017.

También enseñó en 2005, 2006, 2008, 2017 y 2018 como profesor invitado en la Universidad de Neuchâtel, y en 2011 en Kobe College (Japón). Asimismo, impartió un curso en el Colegio Universitario Francés de Moscú (MGU Lomonosov) en 2017 y otro en el Colegio Universitario Francés de San Petersburgo en 2018.

Es director de la colección "Análisis y Filosofía" de la Biblioteca Filosófica J. Vrin. En 2017, fue nombrado miembro senior del Instituto Universitario de Francia. Desde 2020 es director editorial de la *Revista de metafísica y de moral*.

Obras principales:

Además de haber dirigido varias obras colectivas con otros autores, entre las que destacan *Grado Filosófico, un repertorio de introducciones metódicas a la lectura de obras* (1994); *Figura de lo teológico-político* (1999); *El sentido moral: Una historia de la filosofía moral de Locke a Kant* (2000); *Leo Strauss: Arte de escribir, política, filosofía* (2001); *Las relaciones franco-inglesas en los siglos XVII y XVIII: periódicos y manuscritos clandestinos* (2007); *¿Creemos como queremos? Historia de una controversia* (2013); *Derek Parfit: de personas a razones* (2019), las siguientes obras individuales: *Ética de la comunicación y arte de escribir. Shaftesbury y la Ilustración inglesa* (1998); *La escuela ociosa. La nueva disputa escolar*, en colaboración con Jean-Baptiste Rauzy (1999); *El color del gusto. Psicología y estética en el siglo de Hume* (2019).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Jaffro (Consulta: 22/08/2020)

Michèle Cohen-Halimi (1963)

Filósofa y profesora francesa en la Universidad París 8. También ha sido profesora titular autorizada para dirigir investigaciones en la Universidad de París-Nanterre. Kant, Nietzsche y Adorno figuran el corazón de sus trabajos académicos.

Es miembro del consejo editorial de *Cahiers philosophiques* [*Cuadernos filosóficos*]. Autora de numerosas obras, ha traducido también numerosos textos de lengua alemana (Kant, Kleist, Nietzsche, Warburg y Werner Hamacher).

Obras principales:

Kant: La racionalidad práctica (2003); *Entender la razón: Ensayo sobre la filosofía práctica de Kant* (2004); *Solo la inversión* (2006); *La historia oculta del nihilismo: Jacobi, Dostoievski, Heidegger, Nietzsche* (2008), con Jean-Pierre Faye; *Figuren* (2009); *Estridencia especulativa* (2014); *La Anagnosta* (2014); *El caso Trawny, a propósito de los "cuadernos*

negros" de Heidegger (2015), con Francis Cohen; *Acción a distancia: Ensayo sobre el joven Nietzsche político* (2021).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Cohen-Halimi (Consultas: 05/12/19; 19/12/21)

Natalie Depraz (13 diciembre 1964)

Filósofa francesa contemporánea, especialista en filosofía alemana, fenomenología y, sobre todo, en Edmund Husserl. Es profesora en la Universidad de Rouen y miembro universitario de los Archivos Husserl en la Escuela Normal Superior (ENS/CNRS).

Autora de una docena de libros, entre los que se encuentran *Atención y vigilancia, en la encrucijada de la fenomenología y las ciencias cognitivas* (2014) y *La sorpresa del sujeto. Un sujeto cardial* (2018), ha traducido numerosos textos de Husserl y Fink y es editora de una veintena de obras colectivas.

Se incorporó a la Escuela Normal Superior Fontenay-Saint-Cloud / París en 1984. Tiene una licencia (1985) y una maestría (1986) en Filosofía de la Universidad de París I-Sorbona. Su tesis de maestría dirigida por J. Maurel se tituló: "El estatus del sistema en la Crítica de la Razón Pura y la Crítica de la Facultad de Juzgar en Kant". Su D.E.A. (1987) en la Universidad de París X-Nanterre dirigida por J. Seidengart, se titula: *Forma y estructura en la Filosofía de las formas simbólicas de E. Cassirer*. También tiene una licenciatura en inglés, lingüística, una licenciatura y una maestría en alemán, una licenciatura, una maestría y una DEA en Letras Modernas y Etnología.

En 1988, fue licenciada en la agregación de Filosofía y, el mismo año, estudiante de doctorado en los Archivos Husserl (París) y profesora en la Universidad de Estambul. De 1991 a 1994 fue Beneficiaria Monitor Normalista (AMN, por sus siglas en francés) en la Universidad de Poitiers. Sustentó su doctorado en Filosofía en 1993 en la Universidad de Paris-X Nanterre: *La alteridad entre trascendencia y encarnación, el estatus de intersubjetividad en Husserl*, dirigida por J.-F. Courtine. De 1994 a 1997 fue residente en la Fundación Thiers (CNRS), luego enseñó en el Liceo J. Ferry en Conflans Sainte Honorine durante 3 años. En 1995 empezó a trabajar con el neurobiólogo Francisco Varela (quien anteriormente realizó investigación de punta con Humberto Maturana en Chile), con el cual incursionó en la nueva neuro-fenomenología.

Entre 1998 y 2004, fue directora de programas de investigación en el Colegio Internacional de Filosofía (París). En 2000 se convirtió en profesora asociada en la Universidad de París IV-Sorbona, cargo que ocupó durante 6 años. En 2004, apoyó una habilitación para supervisar la investigación en la Universidad de Poitiers con el título de *Fenomenología y práctica* y, en 2006, fue elegida profesora en la Universidad de Rouen. De 2007 a 2012, fue investigadora asociada en el Centro de Investigación en Epistemología Aplicada (CREA) de París. En 2011, se convirtió en presidenta de la Asociación Gabriel Marcel y hasta 2013 directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Rouen. En 2015 se hizo cargo del Máster LIS y de la especialidad de Filosofía de este Máster.

En 2017, durante las elecciones presidenciales y luego legislativas, apoyó el programa del partido político Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon al presentarse como candidata suplente en el cuarto distrito de París junto a Laurent Levard. En 2019 publicó su primera novela, una autoficción: *L'endroit [El lugar]*. En 2020 se compromete con las autoridades municipales dentro del proceso Decidamos París apoyada por La Francia insumisa como la principal candidata en el distrito 17 para las elecciones de marzo de 2020. Fue eliminada en la primera vuelta, obteniendo 2,10 % de los votos.

A partir de una lectura interna de los textos de Husserl, en particular *Meditaciones cartesianas* (1929) y manuscritos dedicados a la intersubjetividad (1908-1935), formula a partir de 1995 la hipótesis de una comprensión de la experiencia del otro desde el motivo de la alteridad de sí del sujeto: "Para captar al otro como tal se requiere tener en cuenta su relación de semejanza asociativa conmigo, luego enraizar su propio contenido en una estructura genética de alteridad hacia uno mismo que es co - originalmente temporal y espacial, es decir, también imaginológica". (*Trascendencia y encarnación: El estatuto de la intersubjetividad como alteridad en sí*, Paris, Vrin, 1995, p. 22). Esta primera intuición la lleva a repensar el cuerpo desde el conocimiento lúcido de sí mismo, pero también la conciencia en su dimensión procesual: "la encarnación es un esfuerzo constante en el que la lucidez de la que nuestro cuerpo es depositario puede entonces resurgir, más allá de su opacidad tendencial" (*Lucidez del cuerpo*, Paris, Kluwer, 2000).

Estas diferentes investigaciones, tanto textuales como experienciales, están animadas por el deseo de revelar el alcance práctico de la fenomenología como una actitud filosófica radical del pensamiento y la vida, mostrando en cada examen de una cuestión cómo se puede poner en práctica, en particular desde el ejercicio efectivo de su método: "La *epochè* se desarrolla según tres fases principales, una fase de suspensión (...), una fase de conversión de la atención del exterior al interior, una fase de dejar ir o dar la bienvenida a la experiencia". (Depraz Natalie, Francisco Varela, P. Vermersch. *A prueba de la experiencia: Para una fenomenología práctica*, Paris, Zeta, 2011, p. 48).

Se trata, por tanto, de demostrar cómo las descripciones fenomenológicas son depositarias de una fuerza encarnante que se trata de revelar a través de una lectura experiencial, que amplía y actualiza la lectura inicialmente conceptual. La apuesta de esta prueba práctica lleva a Depraz a invitar a una transformación de la fenomenología pragmática y empírica y a afrontarla de manera productiva con múltiples saberes, como en los campos teológico,

científico, psicopatológico y antropológico (*Comprender la fenomenología: Una práctica concreta*, Paris, A. Colin, 2010, pp. 1-2).

Sus investigaciones recientes se centran en la atención entendida como vigilancia y no como foco único, sobre la sorpresa y la depresión, sino también sobre la cronicidad de las patologías y la vivencia del trauma. Colocan el centro en la relación entre filosofía, ciencia cognitiva, enfoques en primera persona y salud mental. A partir de ahí, Natalie Depraz desarrolla un enfoque que apuesta por la complejidad de la experiencia singular del sujeto e intenta describir su microtemporalidad. («The Failing of Meaning: A Few Steps into a 'First-Person' Phenomenological Practice», *Journal of consciousness studies*, janvier 2009)

Ampliando y reexaminando la investigación de Francisco Varela y el paradigma de la neurofenomenología, trabaja desde hace varios años para promover lo que ella llama cardio-fenomenología, que pone al sistema cardíaco en su centro, a nivel no solo orgánico, cardíaco, como vivido, emocional, sino también como dimensión complementaria del cerebro, cuerpo y entorno del sujeto. (Depraz Natalie, « The rainbow of emotions », *Cont. Phil. Review*, 2008; Depraz N. & Desmidt Th, «Cardiophénoménologie», *Cahiers philosophiques de Strasbourg*, 2015).

Obras principales:

I. Obras individuales o en coautoría

Trascendencia y encarnación: El estatuto de la intersubjetividad como alteridad en sí (1995); *Husserl* (1999); *Escribir como fenomenólogo* (1999); *La conciencia* (2000); *Lucidez del cuerpo: Acerca del empirismo trascendental* (2001); *Comprender la fenomenología: Una práctica concreta* (2006); *El cuerpo glorioso: Fenomenología práctica de los Padres del Desierto y de los Padres de la Iglesia* (2008); *Leer a Husserl como fenomenólogo: las ideas directrices... I* (2008); *Más sobre Husserl: una fenomenología experiencial* (2009); *A prueba de la experiencia: Para una fenomenología práctica*, en colaboración con Francisco Varela y Pierre Vermersch (2011); *Avatar: Te veo, Una experiencia filosófica* (2012); *Atención y vigilancia, en la encrucijada de la fenomenología y las ciencias cognitivas* (2014); *El fenómeno* (2014); *La sorpresa del sujeto: Un sujeto cardial* (2018); *Las representaciones mentales, en colaboración con R. Künstler* (2020).

II. Obras colectivas

Eugen Fink, Actas del Coloquio de Cerisy-la-Salle (23-30 julio 1994), organizado y editado con M. Richir (1997); *Alteridad y Facticidad: Nuevas perspectivas sobre Edmund Husserl*, en colaboración con D. Zahavi (1998); *La gnosis, una cuestión filosófica*, Actas del Coloquio "Fenomenología, gnosis, meetafísica", organizado en la Sorbona-París-IV, en colaboración con J.-Fr. Marquet (2000); *Encarnación y conciencia: Perspectivas desde la fenomenología y la ciencia cognitiva*, editada con S. Gallagher (2003); *Budismo y filosofía*, Actas del Coloquio, mayo 2005, organizado y editado por N. Depaz, F. Bonardel y F. Midal (2006); *La escritura y la lectura: ¿los fenómenos espejo? El ejemplo de Sartre*, en colaboración con N. Parant (2011); *Gabriel Marcel y la fenomenología* (2012); *Primera, segunda, tercera persona* (Bucharest, 2014); *La sorpresa a la prueba de las lenguas*, en coedición con C.

Serban (2015); *Alain, un filósofo de Rouen comprometido* (2016); *La sorpresa, ¿una emoción?*, en coedición con Steinbock (2018); *Sorpresa en la intersección de fenomenología y lingüística*, en coedición con Celle (2019).

III. Traducciones

E. Husserl. *La crisis de la humanidad europea y la filosofía* (1992); E. Fink. *VI. Meditación cartesiana* (1994); E. Husserl. *En torno a las Meditaciones cartesianas* (1929-1932), traducción de las Secciones I y III de Husserliana XV "Sobre la intersubjetividad", en colaboración con P. Vandeveld (1998); E. Husserl. *De la síntesis pasiva* (1918-1926), en colaboración con B. Bégout y J. Kessler (1998); E. Husserl. *Textos sobre la intersubjetividad*, traducción de una antología de 700 páginas editadas en tres volúmenes: Husserliana XIII-XIV y XV, "Sobre la Intersubjetividad" (2001); E. Husserl. *Psicología fenomenológica*, en colaboración con Ph. Cabestan, F. Dastur y A. Mazzu (2001); E. Husserl, *Fenomenología de la atención* (2009); E. Husserl. *Fenomenología de las emociones*, con M. Gyemant [en preparación].

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Natalie_Depraz (Consulta: 18/12/19; 22/08/2020)

<http://red.pucp.edu.pe/cipher/2017/10/30/conferencias-la-profesora-natalie-depraz/> (Consulta: 18/12/19)

https://es.wikipedia.org/wiki/Natalie_Depraz (Consulta: 18/12/19)

Frédéric Worms (1964)

Filósofo, especialista en la obra de Bergson y profesor de filosofía contemporánea en la Escuela Normal Superior, institución de la que se convirtió en subdirector en septiembre de 2015. Desde 2013, es miembro del Comité Consultivo Nacional de Ética.

Exalumno de la Escuela Normal Superior y agregado de filosofía, sustentó en la Universidad Blaise Pascal una tesis titulada "El problema de la mente: psicología, teoría del conocimiento y metafísica en el trabajo de Bergson" (1995). Apoyó una habilitación para dirigir la investigación, publicada bajo el título *Bergson o los dos sentidos de la vida* (2004)

y se convirtió en profesor de filosofía primero en la Universidad de Lille III, luego en la Escuela Normal Superior de París.

Su trabajo se organiza en dos ejes. Está particularmente interesado en la historia de la filosofía y es especialista en la obra de Bergson. Desarrolló una hipótesis general de la historia de la filosofía, la noción de "momento", aplicada en especial a la filosofía francesa del siglo XX en su diversidad. Su investigación también se centra en las relaciones vitales y morales entre los hombres, así como en sus rupturas y violaciones, de la metafísica, por tanto, hasta la moral y la política, perspectiva ésta que ha aplicado particularmente a la cuestión del cuidado tomado en todas sus dimensiones. Las convergencias entre estos dos dominios son teóricas (filosofía de la vida y relaciones entre los seres vivos), históricas (una hipótesis sobre el momento presente como "momento vivo"), prácticas (relaciones vitales, morales y políticas).

Es director del Centro Internacional para el Estudio de la Filosofía Francesa Contemporánea (CIEPFC), que forma parte del equipo de investigación "República del Conocimiento: Letras, Ciencias Filosofía", del cual es director adjunto. Especialista en la obra de Henri Bergson, es presidente de la Sociedad de Amigos de Bergson; es coautor, con Philippe Soulez, de una biografía del filósofo y ha publicado varias obras sobre su pensamiento. Editó la primera edición crítica de las obras de Bergson en las Presses Universitaires de France (2007-2012), que reúne todas las obras, correspondencia, cursos y lecciones inéditas de Bergson. También dirige los *Annales bergsoniennes* y la colección "Filosofía francesa contemporánea". También conduce el programa televisivo en France Culture, *Materias para pensar*, todos los lunes a las 10 de la noche.

Obras principales:

Derechos humanos y filosofía (1993); *Introducción a Materia y memoria de Bergson, seguida de una breve introducción a otros libros de Bergson* (1997); *El vocabulario de Bergson* (2000); *Bergson o Los dos sentidos de la vida: estudio inédito* (2004); *La filosofía en Francia en el siglo XX* (2009); *El Momento de la atención ¿Qué tenemos?* (2010); *Reviviendo - probando nuestras heridas y nuestros recursos* (2012); *La vida que une y que separa* (2013); *Las 100 palabras de la filosofía* (2013); *Las enfermedades crónicas de la democracia* (2017); *Por un humanismo vital: Cartas sobre la vida, la muerte, el momento presente* (2019); *Asombro y resistencia: De cara al evento (2015-2020)* (2020); *Lo habitable y lo inhabitable* (con J. Butler, 2021); *Vivir en tiempo real* (2021).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Worms (Consultas: 31/12/19; 19/12/21)

Videos en YouTube:

"Frédéric Worms : "La condition humaine consiste à définir les moments où comment l'inhumain" (16 sept 2019), 44:08 https://www.youtube.com/watch?v=6TNX_8AXJpM (Consulta: 20/10/20)

"Fondation Agalma - Entretien avec Frédéric Worms" (23 dic 2014), 43:58 <https://www.agalma.ch/entretien-avec-frederic-worms/?lang=en> (Consulta: 20/10/20)

Jean-Cassien Billier (1964)

Filósofo francés contemporáneo. Maestro de conferencias de filosofía política y ética en la Universidad París IV-Sorbona, donde anteriormente enseñó como profesor agregado. Su especialidad es la filosofía moral: ética normativa, metaética y ética aplicada.

Enseña en *Sciences Po Paris* desde 2009 y es profesor en la clase preparatoria económica y comercial en el liceo Sainte-Geneviève privado de Versalles.

Ex alumno de las clases preparatorias literarias en el liceo Louis-Le-Grand, estudió filosofía en la Universidad de París I y luego en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, antes de preparar una tesis doctoral en la Universidad de París Sorbona. - París IV bajo la dirección de Alain Renaut: "Liberalismo y racionalidad moral", que sustentó en 2006.

Es miembro del consejo editorial de las revistas *Raison publique* [*Razón pública*] y *Les cahiers de la justice* [*Cuadernos de justicia*] (Revista de la Escuela Nacional de la Magistratura). Codirige la Facultad de Filosofía con Pierre-Henri Tavoillot y Eric Deschavannes. Desde el 2010, enseña en el Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad de París II para la preparación de la prueba de admisión a la Escuela Nacional de la Magistratura.

También está a cargo de la rama de filosofía de la Universidad de la Sorbona en los colegios universitarios franceses de Rusia, país en el que también participa en programas de investigación.

Obras principales:

Felicidad: la cuestión filosófica (1997); *Kant y el kantianismo* (1998); *Experiencias del presente* (1998); *Sensibilidad* (1998); *Conocer e ignorar* (1999); *Historia de la filosofía del derecho* (2001), *Filosofía* (2005) con Alain Renaut; *Sexualidad* (2005), con Ruwen Ogien; *Últimas noticias mías* (2009), con Vincent Descombes y Charles Larmore; *Introducción a la ética* (2010).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Cassien_Billier (Consulta: 23/01/20; 15/09/20; 18/09/20)

<https://www.artefilosofia.com/billier-jean-cassien/> (Consulta: 18/09/20)

Pierre-Henri Tavoillot (Saint-Étienne, 24 mayo 1965)

Filósofo francés contemporáneo. Maestro de conferencias en filosofía en la Universidad de París - Sorbona-París IV, presidente del Colegio de Filosofía y codirector de la colección "Nuevo Colegio de Filosofía") en la editorial Grasset.

Después de estudiar historia y ciencias políticas y prepararse para el examen de ingreso a la Escuela Normal Superior (en la que no se graduó), aprobó la agregación en filosofía en 1992 y sustentó una tesis de doctorado en la Universidad París-Sorbona en 1996 sobre "Kant y la pelea de la Ilustración: el *Pantheismusstreit* y el destino del racionalismo".

Su trabajo se centra en la filosofía de la Ilustración, la ética y la filosofía política contemporánea, en particular en las cuestiones educativas, las edades de la vida y el arte de gobernar. Defiende una concepción abierta de la filosofía que promueve el diálogo y la colaboración con las ciencias humanas (psicología, sociología, historia, antropología, economía, etc.).

Ha sido miembro del Consejo Nacional de Programas (1994-2004) y asesor del gabinete del ministro de Educación Nacional Jack Lang (2000-2002). También ha sido miembro del Consejo de Análisis de la Sociedad (junto al Primer ministro) de 2004 a 2013.

Obras principales:

El Crepúsculo de las Luces (1995); *Historia de la filosofía política*, bajo la dirección de Alain Renaut en coordinación con Patrick Savidan (5 vols., 1999); *Comprender (No. 3): los hombres políticos*, dir. en colaboración con Évelyne Pisier (2002); *El desarrollo sostenible de la persona: por una nueva política de las edades de la vida*, en colaboración. con Éric Deschavanne (2006); *Filosofía de las edades de la vida. ¿Por qué crecer? ¿Por qué envejecer?*, con Éric Deschavanne (2007); *¿Quién debe gobernar? Una breve historia de la autoridad* (2011); *Las mujeres son adultas como los otros* (2011); *¿Todos paranoicos? Por qué amamos tanto los complots...* con Laurent Bazin (2012); *Pequeño almanaque del sentido de la vida* (2013); *La abeja (y el) filósofo: un viaje sorprendente a través de la colmena de los sabios*, con François Tavoillot (2015); *¿Tendrá lugar la guerra de las generaciones?*, con Serge Guérini (2017); *De mejor en mejor y de peor en peor: Crónicas hipermodernas* (2017); *¿Cómo gobernar a un pueblo rey? Nuevo tratado de arte político* (2019); *La moraleja de esta historia: Guía ética para tiempos inciertos* (2020).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Henri_Tavoillot (Consulta: 23/01/20; 04/10/20; 19/12/21)

Patrick Savidan (1965)

Filósofo francés contemporáneo, profesor universitario y director de las ediciones “Raison publique” (Razón Pública). Formado inicialmente en derecho (en la Universidad de Toulon) y en teoría política (en la Universidad de Ottawa, en Canadá, donde trabajó notablemente, bajo la dirección del filósofo Koula Mellos, sobre los teóricos del Escuela de Frankfurt), obtuvo enseguida la agregación en filosofía (1996), luego sustentó, en la Universidad París-Sorbona, bajo la dirección del filósofo Alain Renaut, una tesis doctoral dedicada a la filosofía crítica del sujeto desarrollada por Emmanuel Kant. Sus trabajos se enmarcan en el campo de la filosofía política y la ética contemporáneas. Se centran más específicamente en cuestiones relacionadas con la justicia social y las desigualdades.

Actualmente es profesor de filosofía política en la Universidad de París-Est Créteil (antes Paris 12), después de haber sido profesor en la Universidad de Poitiers de 2009 a 2016 y profesor en la Universidad de París-Sorbona (París IV), de 2000 a 2009. Desde octubre de 2009, es profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París.

De modo paralelo a sus actividades universitarias, ha participado activamente en varias asociaciones. Ha sido cofundador de la Universidad Popular de Tours en 2005 y también presidente de la asociación de 2005 a 2009. Cofundador en 2002 del Observatorio de las desigualdades, se ha desempeñado como su presidente desde sus inicios hasta 2018.

También es editor. Después de haber sido director de las colecciones para las Ediciones Grasset (2002-2014), luego para las Ediciones Albin Michel (2014-2017), en la actualidad es consejero editorial para las Ediciones Razón Pública que él fundó en 2017, como una prolongación de la revista de filosofía política Razón Pública que él creó en 2003.

De 2018 a 2020, ha sido miembro del Consejo Científico de Educación Nacional.

Es una de las figuras clave de la renovación de la cuestión de la igualdad en Francia. Ha multiplicado las iniciativas científicas destinadas a reintroducir cuestiones de justicia social en el debate público francés. Combina en sus investigaciones una gran sensibilidad por la importancia del pluralismo cultural y moral y la preocupación por desplegar aún más el ideal

republicano de igualdad, frente a las crecientes desigualdades de las sociedades postindustriales contemporáneas. Ansioso por involucrar a la filosofía en cuestiones concretas, articula la reflexión normativa y el conocimiento resultante de la investigación en el dominio de las ciencias sociales.

En *Repensando la igualdad de oportunidades* (2007), subraya que la igualdad de oportunidades presupone que los medios importantes (salud, vivienda, educación, formación, etc.) se movilicen socialmente para que cada nueva generación y cada individuo al interior de esta generación tenga la misma oportunidad. Sostiene que una concepción muy individualista de la igualdad de oportunidades no consigue este objetivo, sino que tiende por el contrario a reforzar las desigualdades. Para que la igualdad de oportunidades sea "sostenible", según él sería necesario que se produzcan "relaciones sociales que no imposibiliten la igualdad de oportunidades". Para ello, propone situarlo en una perspectiva más solidaria. En *¿Realmente queremos igualdad?* (2015), se pregunta por la razón de la conducta - en el ámbito escolar, en relación con los sistemas de protección social, etc. - que tienden a incrementar las desigualdades, aunque muchos de nosotros proclamamos nuestro deseo de igualdad. ¿Es "debilidad de la voluntad"? ¿Es una voluntad de distinción? Según Patrick Savidan, sería más bien producto de una adaptación racional a políticas de largo plazo que debiliten los mecanismos públicos de reducción de las desigualdades, y debiliten así el compromiso solidario en favor de la búsqueda de seguridad para sus allegados. Esta hipótesis se basa en un análisis en profundidad de los modelos filosóficos de la irracionalidad, así como en los avatares del proyecto moderno de igualación de las condiciones. *¿Realmente queremos igualdad?* se desarrolla junto a obras que cuestionan la resistencia a la igualdad como *Si estás a favor de la igualdad, ¿por qué eres tan rico?*, del filósofo canadiense Gerald Allan Cohen.

Las perspectivas que desarrolla se inscriben en un diálogo entre las tradiciones filosóficas continentales y anglosajonas y otorgan un lugar preeminente al pragmatismo de John Dewey, filósofo del que tradujo *La búsqueda de la certidumbre. Un estudio de la relación entre conocimiento y acción* (París, Gallimard, 2014 [1929]).

Obras principales:

Además de haber traducido obras capitales de importantes filósofos como John Stuart Mill, John Dewey, Charles Taylor, Michael Sandel, Phillip Pettit, John Searle, Will Kymlicka y Jürgen Habermas, es autor de las siguientes obras:

La cultura de la deuda, en colaboración con Patrice Martin (1994); *Historia de la filosofía política*, bajo la dirección de Alain Renaut, coordinación de P. Savidan y P.-H. Tavoillot (5 vols., 1999); *Pluralismo y deliberación: Desafíos de la filosofía política contemporánea*, dirigida en colaboración con Koula Mellos (1999); *¿La República o Europa?* (2004); *Diccionario de las ciencias humanas*, dirigido en colaboración con Sylvie Mesure (2006); *El Estado de las desigualdades en Francia*, dirigido en colaboración con Louis Maurin (2006); *Repensando la igualdad de oportunidades* (2007); *El multiculturalismo* (2009); *¿Realmente queremos la igualdad?* (2015); *Proclamar las desigualdades: Representaciones, figuras, saberes*, dirigida en colaboración con Raphaëlle Guidée (2017); *Sobre el minimalismo*

moral: Ensayos para Ruwen Ogien, dirigida en colaboración con Roberto Merrill (2018); *Diccionario de las desigualdades y de la justicia social* (2018).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Savidan (Consulta: 23/01/20; 04/10/20)

François Vallaëys (1965)

Filósofo francés radicado en Lima, docente investigador, especialista en ética aplicada a las organizaciones, consultor internacional en Responsabilidad Social Universitaria (RSU), y uno de los narradores de cuentos más importantes del Perú, combinando magistralmente humor y sabiduría en sus actuaciones teatrales.

Nació en 1965 en Grenoble, al sureste de Francia. Pero pasó su infancia, adolescencia y juventud en Bretania. Llegó a Lima - Perú en 1990, país que acogió con entusiasmo y donde ha realizado múltiples ocupaciones laborales y profesionales.

Doctor en Filosofía por la Universidad de París Este, con la primera tesis francófona de filosofía sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social (ganadora del primer premio de tesis del Consejo Regional de Val-de-Marne). Máster en Filosofía por la Universidad de Nantes (Francia). Doctor Honoris Causa por la Universidad Empresarial Siglo XXI (Argentina). Actualmente es profesor a tiempo completo en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, donde enseña cursos de ética, responsabilidad social y cuentacuentos. También fue profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú en los cursos de ética y liderazgo de la Maestría en Gerencia Social y del curso de Ética y RSE en el MBA (CENTRUM-Católica).

Fue uno de los fundadores del movimiento de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina. Conceptualizó un modelo de gestión y evaluación de la RSU en América Latina que ha sido aplicado en numerosas universidades, organismos internacionales y redes universitarias (AUSJAL). Ha sido consultor internacional en RSU para varios organismos internacionales (BID, UNESCO, CAF). Apoyó al Ministerio de Educación del Perú para diseñar lineamientos RSU en las Universidades peruanas (Ley Universitaria n°30220). Apoyó a PROETICA para conformar grupos de líderes voluntarios para la lucha anticorrupción en el Perú. Colaboró con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) del Perú en la redacción de un Compromiso ético del funcionario público (2000). Creó también un Curso Virtual Internacional de formación de profesores

universitarios para la enseñanza de la ética y la responsabilidad social desde el Portal Educativo de la OEA (2004-2008).

Asimismo, ha sido experto académico en el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe (ORSALC) de la UNESCO; miembro del comité científico de la Red Internacional de Investigación sobre Organizaciones y Desarrollo sostenible (RIODD-Francia); consultor en el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU-UADY) y miembro del comité científico de varias revistas académicas internacionales.

Ha afirmado en una entrevista que la filosofía es una "manera de ver la vida y de perfeccionarla" y "[s]er filósofo se trata de ser lúcido". También ha sostenido que "Lo humano del ser humano son todas esas actividades inútiles, que son las artes, la fiesta, el ritual, la reflexión, el diálogo, la ética".

Obras principales:

Filosofar: Ejercicios y textos filosóficos para pensar por sí mismo (1998); *Manual de primeros pasos en RSU* (2009); *Por una verdadera Responsabilidad social* (2013).

Fuentes:

"Francois Vallaey", Perfil Docente en: Página web de la Universidad del Pacífico

<https://www.up.edu.pe/Paginas/perfil-docente.aspx?idd=000145606> (Consulta: 08/03/22)

"Francois Vallaey, filósofo y cuentacuentos: 'Necesitamos hacer cosas profundamente inútiles' por Mijail Palacios en: Perú 21

<https://peru21.pe/cultura/francois-vallaey-filosofo-cuentacuentos-necesitamos-cosas-profundamente-inutiles-476843-noticia/> (Consulta: 08/03/22)

Emmanuel Picavet (París, 1966)

Filósofo francés contemporáneo. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior (calle Ulm) y agregado de filosofía en 1989, fue maestro de conferencias de filosofía política en la Universidad de París 1, y profesor de filosofía en la Universidad de Franco Condado. Actualmente es profesor en el 'Universidad París 1 (desde 2012). Es miembro asociado del

Instituto de Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Profesor adjunto al laboratorio de investigación filosófica sobre la lógica de la acción y a la sección de filosofía de la Universidad del Franco Condado.

Su investigación se refiere simultáneamente a la teoría política (teoría de normas y derechos individuales, aplicaciones de la teoría de juegos y la teoría de la elección social a los derechos y normas) y la epistemología de las ciencias políticas y sociales. Hasta ahora, el foco principal de su investigación ha sido la profundización de la metodología de elección racional en el campo de la explicación y justificación de la aceptación de valores y normas éticas o políticas.

Obras principales:

Aproximaciones de lo concreto. Una introducción a la epistemología (1996); *Elección racional y vida pública: Ensayo sobre el principio de racionalidad en las matemáticas de la decisión* (2000); *Kelsen y Hart: las normas y la conducta* (2001); *John Rawls: Teoría de la justicia* (2011); *Reivindicación de los derechos. Un estudio del equilibrio de las razones en el liberalismo* (2011).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Picavet (Consulta: 25/01/20)

BONNARDEL, Yves (1967)

Filósofo francés, ensayista, editor y activista antiespecista libertario e igualitario. Uno de los miembros fundadores de la revista en francés *Cahiers antispécistes* (*Cuadernos antiespecistas*) y de los eventos Veggie Pride, Les Estivales de la question animale ("Los veranos de la cuestión animal") y la Marcha para el cierre de los mataderos.

Nació en 1967, en un pequeño pueblo al sur de Lyon. Su padre era maestro de escuela secundaria y estaba muy involucrado en el movimiento maoísta francés. Se hizo vegetariano a los 13 años. La elección de compromiso político de su padre inspiró a Bonnardel a tomar un camino diferente, volviéndose hacia el anarquismo

individualista y dejando la escuela a temprana edad con la intención de vivir en una comunidad y capacitarse antes de involucrarse en causas activistas. Se convirtió en un activista contra la supremacía de los adultos, antes de adoptar también el antiespecismo como causa.

En mayo de 1989, junto con David Olivier, Françoise Blanchon, Corine Monnet y Martial D., escribe un folleto de cincuenta páginas titulado *Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux* (No comemos carne para no matar animales), en respuesta a las discusiones del vegetarianismo en Francia. Este folleto será distribuido masivamente en las redes Do it yourself, las squats y los conciertos punk, y se marcó así el inicio en Francia de un movimiento organizado de rechazo al consumo de carne y a favor del cuidado de los animales. Fue durante el largo proceso de escritura colectiva de este cuadernillo que surgió la crítica a la idea de Naturaleza (inicialmente apoyada por Françoise Blanchon y Corinne Monnet) y a la de Humanidad.

En 1991, Con David Olivier y Françoise Blanchon fundó la revista antiespecista *Cahiers antispécistes lyonnais* (más tarde rebautizada como *Cahiers antispécistes*). También fue uno de los editores de la revista, antes de retirarse en la década de 1990. En artículos publicados en los *Cahiers antispécistes* desarrolla la crítica a la idea de naturaleza, asociada a un humanismo que distingue radicalmente a los humanos entre sí de otros seres sintientes, instituyendo jerarquías y filiaciones, generando también racismo, sexismo, especismo, capacitismo o edadismo. Se basa en particular en una extensión a lo no humano de las ideas de feministas materialistas como Colette Guillaumin o Christine Delphy.

En 1997, coescribió y distribuyó el *Manifiesto para la Abolición del Apartheid Internacional* con David Olivier. Cofundó Veggie Pride en 2001. En 2015, publicó *La dominación adulta: La opresión de los menores*, con prólogo de Christine Delphy, en la que denuncia el envejecimiento/infantilización de los niños, la confiscación de sus vidas por la condición de menor, por

la institución familiar y por la constricción educativa. Llama a ampliar el horizonte emancipatorio de “la izquierda” y abrir nuevos frentes de lucha en un intento de avanzar hacia la eliminación de todas las formas de discriminación y opresión.

Militante de la asociación Pour l'Égalité Animale (PEA), en septiembre de 2017 participó, por ejemplo, en Lausana en la manifestación de esta asociación que instaló un contador gigante de animales víctimas del especismo. También expuso el 3 de septiembre en el contexto de una conferencia internacional sobre especismo organizada por la PEA en Ginebra.

Participa en la organización anual del Día Mundial por la Abolición de la Carne, el Día Mundial por el Fin de la Pesca y el Día Mundial por el Fin del Especismo. También es editor de la revista antiespecista en lengua francesa. *L'Amorce (La cartilla)*.

Bonnardel es un antinaturalista y crítico con el concepto de naturaleza, describiéndolo como una "herramienta ideológica", que coloca a los humanos en una posición superior de libertad, mientras que otros animales son vistos como necesitados para obedecer ciclos naturales como la cadena alimentaria. Argumenta que se considera que los animales existen solo para realizar ciertas funciones del ecosistema, como que un conejo sea alimento para un lobo. Compara esto con el concepto religioso de la mujer que existe por el bien del hombre, o los esclavos por sus amos y argumenta que todos los animales individuales tienen interés en vivir.

Bonnardel es un utilitarista hedonista, que aboga por colocar a los individuos sintientes en el centro de la preocupación moral porque tienen deseos, percepciones, emociones y voluntad propia. Fue influenciado por *Liberación animal* de Peter Singer y es un partidario de la

concepción de especismo de Singer, viéndolo como un instrumento en la deconstrucción de la moralidad antropocéntrica.

Critica el humanismo y lo describe como una forma de elitismo centrada en los hombres blancos, argumentando que el humanismo es sinónimo de racismo, patriarcado y mataderos. Aboga, en cambio, por el igualitarismo. Es crítico con el concepto de equilibrio de la naturaleza, afirmando que lo que llamamos equilibrio u orden, en la práctica es caos. También ha discutido el problema de la depredación, al que considera un problema en el que debemos trabajar para resolver.

Obras principales:

Libros como (co)autor:

La dominación adulta: La opresión de menores (2015); La Revolución antiespecista (con Thomas Lepeltier, Pierre Sigler, David Olivier & Estiva Reus); Solidaridad animal: derrotando a la sociedad especistas (2020, con Axelle Playoust-Braure)

Texto en PDF:

"Doing away the concept of Nature, back to ethics and politics"
["Aboliendo el concepto de naturaleza, volviendo a la ética y la política"]
(2007) [[Archivo disponible online](#)]

También es autor de folletos escritos en colaboración con varios autores (Estiva Reus, Joan Dunayer, Sara Fergé, Pierre Sigler y Mata í Souchon) y de varios artículos, publicados principalmente en la revista *Les Cahiers antispécistes*, desde el año 1992. Asimismo, ha colaborado con artículos publicados en obras colectivas, entre los que destacan "Contre l'apartheid des espèces" (2001); "Idée de Nature, Humanisme et négation de la pensée animale" (2010); "Idée de Nature, Humanisme et négation de la pensée animale" (2011).

Fuentes:

"Yves Bonnardel", en: *Wikipedia, The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Yves_Bonnardel (Consulta: 04/04/2022)

"Yves Bonnardel", en: *Wikipédia L'encyclopédie libre*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Bonnardel (04/04/22)

Fabrice Midal (París, 29 setiembre 1967)

Filósofo francés contemporáneo y profesor de meditación desde hace más de 20 años. Introdutor del *mindfulness* en Francia, es el fundador de la Escuela Occidental de Meditación. Desde el 2006 ha reivindicado la práctica de un "budismo laico". También trabaja como editor en Éditions Belfond y dirige una colección llamada «L'Esprit d'ouverture». Varios de sus libros han disfrutado de una amplia acogida en su país.

Es autor de varios trabajos sobre meditación y ha grabado meditaciones guiadas en Audiolib. Ha escrito una biografía del maestro budista Chögyam Trungpa titulada Trungpa, y Chögyam Trungpa, una revolución budista y un pequeño tratado sobre la modernidad en el arte.

Se interesó por los mitos y dioses tibetanos, y también en el pensamiento de Martin Heidegger. Coeditó un libro de homenaje a François Féder titulado *La Fiesta del pensamiento*.

Obras principales:

Trungpa, Biografía (2002); *El budismo a través de 100 obras maestras* (2007); *Introducción al Tantra búdico. La incandescencia del amor* (2008); *El ABC del budismo* (2008); *Rainer María Rilke, el amor insatisfecho* (2009); *Arriesgar a la libertad. Vivir en un mundo sin*

referentes (2009); *¿Por qué no hay camino espiritual posible sin un maestro?* (2009); *La vía del caballero. Superación personal, espiritualidad y acción* (2009); *¿Y si no supiéramos nada sobre el amor?* (2010); *Preceptos de vida de los filósofos griegos* (2010); *Mandalas. Redescubriendo la unidad del mundo* (2010); *¿Por qué la poesía?* (2010); *Conferencias de Tokio. Martin Heidegger y el pensamiento budista* (2012); *La vía del caballero. Práctica de la meditación laica* (2014); *Golpea el cielo, escucha el ruido: los veinticinco años de meditación me han enseñado* (2014); *Cómo nos puede salvar la filosofía: 22 meditaciones decisivas* (2015); *La meditación* (2017); *¡Salva tu piel! Hazte narcisista* (2018); *Meditar. La felicidad de estar presente* (2019); *Tres minutos de filosofía para volver a ser humano* (2020); *Cómo mantener la calma cuando todo se derrumba* (2020); *¿Soy hipersensible?* (2021).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fabrice_Midal (Consulta: 25/01/20; 20/12/21)

<https://www.planetadelibros.com.pe/autor/fabrice-midal/000048374> (Consulta: 25/01/20)

Quentin Meillasoux (París, 26 octubre 1967)

Filósofo francés contemporáneo. Actualmente enseña en la Universidad de París, y es hijo del antropólogo Claude Meillassoux. Ha estudiado con los filósofos Bernard Bourgeois y Alain Badiou, quien ha escrito que el primer libro de Meillassoux, *Después de la finitud* (2006) presenta una opción completamente nueva en la filosofía moderna, diferente de las tres alternativas kantianas: el criticismo, el escepticismo y el dogmatismo. Este libro fue traducido al inglés por el filósofo Ray Brassier, socio de Meillassoux en el movimiento filosófico denominado realismo especulativo.

En *Después de la finitud*, afirma que la filosofía post-kantiana está dominada por lo que llama «correlacionismo», la teoría, con frecuencia implícita, que plantea que el hombre no puede existir sin el mundo y viceversa. Desde la perspectiva de Meillasoux, se trata de una maniobra deshonesta que permite a la filosofía eludir el problema de describir el mundo en tanto algo previo a todo acceso humano. Manteniendo el interés matemático de su mentor Alain Badiou, Meillasoux afirma que las matemáticas alcanzan a las cualidades primarias de las cosas, en oposición a las cualidades secundarias manifestadas en la percepción.

Intenta demostrar que el escepticismo agnóstico de aquellos que dudan de la realidad de las relaciones causales se debe transformar en una certeza radical de que la necesidad causal no existe en ningún grado. Esto lo lleva a proclamar la absoluta necesidad lógica de que las leyes de la naturaleza sean contingentes. El mundo es un tipo de hiper-caos en el cual el principio de razón suficiente debe ser abandonado, mientras que el principio de no contradicción debe ser mantenido. Por estas razones, rechaza la así llamada revolución copernicana de Kant en la filosofía. Dado que Kant hace que el mundo dependa de las condiciones a partir de las cuales los seres humanos lo observan, Meillassoux lo acusa de haber llevado adelante una «contrarrevolución ptolemaica».

En septiembre de 2011 Meillassoux publicó un libro sobre Mallarmé titulado *El número y la sirena. Un desciframiento del golpe de dados de Mallarmé*. En esta segunda obra, el filósofo presenta una detallada lectura del famoso poema de Mallarmé *Un golpe de dados jamás abolirá el azar*, en el cual encuentra un código numérico operando en el texto.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Meillassoux. (Consulta: 06/12/19)

https://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Meillassoux (Consulta: 06/12/19)

<https://cajanegraeditora.com.ar/autores/quentin-meillassoux/> (Consulta: 06/12/19)

Video en YouTube:

"Mesa en torno a Quentin Meillassoux", 2:13:37 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=XkbbmVXKVqE> (Consulta: 25/01/20)

Jocelyn Benoist (4 julio 1968)

Filósofo francés contemporáneo. Trabaja las relaciones entre fenomenología y filosofía analítica. Actualmente enseña filosofía en la Universidad París 1 Panteón-Sorbona. Es miembro junior del Instituto Universitario de Francia (2007). Es esposo de la filósofa Sandra Laugier. En 2019, recibió la medalla de plata CNRS.

Ex alumno de la Escuela normal superior, es especialista en la primera filosofía de Edmund Husserl y de los integrantes del círculo de discípulos de Franz Brentano, que él explora, a lo largo de sus publicaciones, bajo el ángulo de la filosofía del lenguaje y las teorías

filosóficas de la significación. Más específicamente, la "confrontación" entre la llamada filosofía analítica, de expresión posterior y anglosajona, y los puntos de vista de la fenomenología naciente son para él un tema recurrente.

Obras principales:

En torno a Husserl: el ego y la razón (1994); *Kant y los límites de la síntesis: El sujeto sensible* (1996); *Fenomenología, semántica, ontología: Husserl y la tradición lógica austriaca* (1997); *El apriori conceptual: Bolzano, Husserl, Schlick* (1999); *La idea de fenomenología* (2001); *Representaciones sin objeto: en los orígenes de la fenomenología y la filosofía analítica* (2001); *Intencionalidad y lenguaje en las Investigaciones Lógicas de Husserl* (2001); *Entre el acto y el sentido: investigaciones sobre la teoría fenomenológica de la significación* (2002); *Sentido y sensibilidad. La intencionalidad en contexto* (2009); *Conceptos. Introducción al análisis* (2010); *Elementos de Filosofía Realista. Relaciones sobre lo que hay* (2011); *Lógica del fenómeno* (2016); *La dirección de lo real* (2017).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Benoist (Consulta: 07/12/19)

Jean-François Pradeau (1969)

Historiador de la filosofía francés, profesor de filosofía antigua en la Universidad Lyon III y especialista en filosofía antigua. Antiguo profesor en Nanterre, enseña en la facultad Jean Moulin Lyon III como profesor universitario, es miembro del Instituto Universitario de Francia, fundador y director de la *Revista de Estudios Platónicos*.

Estudió en la Escuela normal superior de Fontenay-Saint-Cloud y consiguió su agregación en 1991. Su obra está principalmente dedicada al estudio de la filosofía antigua, especialmente el pensamiento político de Platón y de Plotino. Su tesis doctoral fue sobre el mito de la Atlántida en Platón.

Ha sido candidato de *Les Verts* durante las elecciones legislativas de 1997 en la tercera circunscripción de Deux-Sèvres. Es asesor del gabinete de Nathalie Kosciusko-Morizet (NKM), en la Secretaría de Estado, encargado de la prospectiva y del desarrollo de la economía digital, luego del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible, Transporte y Vivienda.

En noviembre de 2016 publicó *Sobre la ruta del Frente*, obra en la que analiza la situación política francesa y, en particular, el ascenso de la extrema derecha a la luz de la filosofía política antigua y sobre todo platónica.

Obras principales:

Además de haber traducido los *Fragmentos* de Heráclito, así como varios tratados de Plotino con Luc Brisson, también ha colaborado en la traducción de varias obras platónicas tales como *Alcíades*, *Critias*, *Hipías Mayor e Hipías Menor*, *Ion*, *Las Leyes*, *Filebo* y *La Política*.

Asimismo, es autor de las siguientes obras de su propia autoría:

Platón y la ciudad (1997); *El mundo de la política: Sobre la historia atlante de Platón. Timeo (17a-27b) y Critias* (1997); *Vocabulario de Platón* (1998), en colaboración con Luc Brisson; *Platón* (1999); *Platón y las formas inteligibles* (2001), en colaboración con Luc Brisson; *La imitación del principio: Plotino y la participación* (2003); *Plotino, los demócratas y la democracia: Ensayo sobre la recepción contemporánea del pensamiento platónico* (2005); *Diccionario de Platón* (2007), con Luc Brisson; *Las Leyes de Platón* (2007), con Luc Brisson; *La comunidad de los afectos: Estudios sobre el pensamiento ético y político de Platón* (2008); *Platón y la imitación* (2009); *Historia de la filosofía* (2009); *Filosofía antigua* (2010); *En las tribunas: Elogio del partidario* (2010); *Sobre la ruta del Frente* (2016); *Gobernar con el mundo: Reflexiones antiguas sobre la mundialización* (2017); *Plotino* (2019).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Pradeau (Consulta: 04/10/20)

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Pradeau (Consulta: 04/10/20)

https://www.lalibrairie.com/livres/gouverner-avec-le-monde--reflexions-antiques-sur-la-mondialisation_0-4441170_9782376150367.html (Consulta: 04/10/20)

Hicham-Stéphane Afeissa (Dijon, 7 abril 1972)

Filósofo y escritor francés contemporáneo, especialista en filosofía ambiental y animal, profesor asociado de educación secundaria, doctor en Filosofía y doctor en Geociencias y

Medio Ambiente, autor de una docena de libros, traductor de inglés y alemán, escribe crónicas literarias para el sitio web Nonfiction.fr. desde 2008.

Sus primeros trabajos se centraron en la filosofía kantiana y la fenomenología de Edmund Husserl. Obtuvo su maestría en filosofía con la tesis *El cartesianismo de Antoine Arnauld*, en la Universidad de Dijon, bajo la dirección de Jean-Jacques Wunenburger el 25 de junio de 1994; y sustentó una tesis doctoral en filosofía titulada *El habitante del mundo según Kant y Husserl* bajo la dirección de Jean-Jacques Wunenburger el 10 de julio de 2012 en Lyon 3 (mención de honor con la felicitación unánime del jurado).

Su tesis doctoral en geociencias y medio ambiente *El fin del mundo y de la humanidad: Ensayo sobre la genealogía del discurso ecológico*, bajo la dirección de Dominique Bourg, defendido públicamente el 10 de abril de 2014 en la Universidad de Lausana, recibió el Premio de Tesis 2014 de esta universidad y fue publicado el mismo año por Presses Universitaires de France (PUF). Posteriormente, se especializó en filosofía ambiental y filosofía animal.

Su obra *Estética de la carroña* (2018), prologada por Luiz Marques (Profesor de Historia del Arte de la Universidad de Campinas, en São Paulo), presenta una extensa historia del arte de la carroña y las ilustraciones anatómicas en el contexto de investigaciones relacionadas con la estética ambiental.

Obras principales:

I. Libros como (co)autor :

Ética del ambiente: Naturaleza, valor, respeto (2007); *¿Qué es la ecología?* (2009); *Ecosofías: La filosofía puesta a prueba por la ecología* (2009); *Filosofía animal: Diferencia, responsabilidad y comunidad* (2010, en coautoría con Jean-Baptiste Jeangène Vilmer); *La comunidad de seres en la naturaleza* (2010); *Nuevos frentes ecológicos: Ensayos de ética ambiental y filosofía animal* (2012); *Retratos de filósofos como ecologistas* (2012); *Sobre verdes y no maduros: Crónicas de ecología y de filosofía animal* [Des verts et des pas mûrs. Chroniques d'écologie et de philosophie animale] (2013); *El fin del mundo y de la humanidad: Ensayo de genealogía del discurso ecológico* (2014); *Estética del ambiente: Apreciación, conocimiento y deber* (2015); *Estética de la carroña* (2018); *Manifiesto por una ecología de la diferencia* (2021).

II. Artículos de investigación:

“Empirismo, asociación y reducción: a propósito de la lectura husserliana de Hume” (2003); “Actualidad de la Crisis de Husserl” (2005); “Kant, neokantismos y fenomenología husserliana: El fracaso del fenómeno del mundo” (2006); “El habitante del mundo” (2006); “El habitante del mundo: Ensayo de interpretación de una temática kantiana” (2007); “El artista, el sabio, el técnico y el político: Fenomenología husserliana de figuras de moralidad” (2007-2008); “Valor instrumental e intrínseco”, en: J. Baird Callicott y Richard Frodeman (dir.), *Enciclopedia de ética ambiental y filosofía* (2008); “El valor transformativo del pragmatismo ecológico. Una introducción al trabajo de Bryan G. Norton” (2008);

“Residencia histórica darwiniana: Una introducción al trabajo de Holmes Rolston, III” (2008); “La unidad del mundo y las vías de la causalidad: Un estudio de los escritos y de los cursos del periodo precrítico” (2009); “El fin del mundo y de la humanidad: Del peligro atómico a la crisis ecológica”, en: Richard Conte (dir.), *Estéticas de lo peor* (2011); “El fin del mundo: Teología del apocalipsis y discurso ecológico” (2012); “Imaginario del último hombre y ética ambiental” (2013); “La ética ambiental”, en: Ryoa Chung y Jean- Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Ética de las relaciones internacionales: Problemáticas contemporáneas*, prefacio de Stanley Hoffman y posfacio de Pierre Hassner (2013); “El ardor de los saqueadores. El vandalismo ecológico y el valor intrínseco de la naturaleza”, en: Jacques Baillé (dir.), *Valor: de la palabra al concepto* (2013); “La negación de la matanza de animales” (2016); “La estética de las marismas”, en: Roberto Barbanti y Lorraine Verner (dir.), *Los límites de la vida* (2016); “Solidaridad versus identificación: el debate entre ecofeminismo y ecología profunda” (2017); “El planeta, la tierra y el mundo en la época de las catástrofes”, en: Cyhtia Fleury y Anne-Caroline Prévot (dir.), *El cuidado de la naturaleza. Aprender, inventar, gobernar* (2017); “Ecosofía. ¿Cuán profunda es su ecología”, en Aurélie Choné, Isabelle Hajek y Philippe Hamman (dir.), *Repensar la naturaleza: Desafiar los límites disciplinares* (2017); “El proteccionismo estético de Ned Hettinger” (2018); “El apocalipsis de los animales en la obra de Éric Chevillard” (2018); “Estética de la carroña: ¿Aristóteles, padre de la estética cognitiva?” (2018); “El cuidado ecológico, el mundo multilado y el apocalipsis de los animales”, en: Luc Magnenat (dir.), *La crisis ambiental en el sofá* (2019); “Emerson, poeta de la naturaleza”, en: Ralph Waldo Emerson, *Naturaleza seguida de Sociedad y soledad* (2021); “Las ruinas de un mundo roto”, en: *El colapso de los Alpes* (2022).

III. Traducciones

a) De Libros:

Arne Naess, *Ecología, comunidad y estilo de vida* (2008, posfacio de Hicham-Stéphane Afeissa); Tim Ingold, *Hacer: Antropología, arquitectura, arte y arqueología* (2017, cotraducción con Hervé Gosselin); Arne Naess, *Una ecosofía por la vida: Introducción a la ecología profunda* (2017, prefacio de Hicham-Stéphane Afeissa); Holmes Rolston, *Tierra objetiva: Ensayos de ética ambiental* (2018, cotraducción con Pierre Madelin, prefacio de de Hicham-Stéphane Afeissa); Richard Sylvan (Routley), *En los orígenes de la ética ambiental* (2019, prefacio de Gérald Hess); Arne Naess, *Ecología superficial, ecología profunda: Una presentación* (2021, prefacio de François Yerly).

b) De artículos:

Edmund Husserl, “El ideal de la humanidad según Fichte: Tres lecciones (1917)”, precedido de una presentación del traductor (2006); Joel Feinberg, “Los derechos de los animales y las futuras generaciones”, precedido de una presentación del traductor (2008); Martin Heidegger, “*Dasein* y ser verdadero según Aristóteles: Interpretaciones de Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, Libro VI”, precedido de una presentación del traductor (2008); Karen J. Warren, “El poder y la promesa del ecofeminismo” (2009); J. Baird Callicott, “De la ética del campo a la ética de la tierra: Aldo Leopold en la época del cambio climático”, en: Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Ecosofías: La filosofía puesta a prueba por la ecología* (2009); Andrew Light,

“Pragmatismo metodológico, pluralismo y ética ambiental”, en: Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Ecosofías: La filosofía puesta a prueba por la ecología* (2009); Dale Jamieson, “Cambio climático, responsabilidad y justicia”; en: Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Ecosofías: La filosofía puesta a prueba por la ecología* (2009); Mark Sagoff, “La ciencia y la ética en materia de política ambiental”, en: Hicham-Stéphane Afeissa (dir.), *Ecosofías: La filosofía puesta a prueba por la ecología* (2009); Bryan G. Norton, “Los valores en la naturaleza: un enfoque pluralista”, en: Hicham-Stéphane Afeissa, *¿Qué es la ecología?* (2010); Charles Bambach, “El discurso rectoral de Heidegger” (2010); Emmanuel Kant, “Acerca de la cuestión para saber si la Tierra envejece, considerada desde un punto de vista físico (1754)”, precedido de una presentación del traductor (2011); R. Preece, *Asombro por el tigre, amor por el cordero*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de una ética animal. Apología de las bestias* (2011); Roger Crab, *El ermitaño inglés, o maravilla de esta época*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de ética animal: Apología de las bestias* (2011); Thomas Hodges, *La Bondad de las Criaturas tal como salieron de las Manos de Dios*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Alexander Pope, artículo en *The Guardian*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Robert Morris, *Una súplica razonable a favor de la creación animal*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); David Hartley, *Observaciones sobre el hombre, su estructura, su deber y sus expectativas*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Anónimo, *Clemencia para los brutos*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); James Granger, *Una apología para la creación bruta*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Thomas O'Bien Mac Mahon, *La conducta caprichosa, petulante y tiránica del hombre hacia la parte irracional e inanimada de la creación*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); James Rymer, *Un tratado sobre dispepsia o indigestión*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); John Oswald, *El grito de la naturaleza, o un llamamiento a la misericordia y a la justicia, en nombre de los animales perseguidos*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Hermann Daggett, *Los derechos de los animales*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Thomas Young, *Ensayo sobre la humanidad de los animales*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Lewis Gompertz, *Investigaciones morales sobre la situación del hombre y de los brutos*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); William Hamilton Drummond, *Los derechos de los animales, y la obligación del hombre de tratarlos con humanidad*, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Lewis Carroll, “Algunas falacia populares acerca de la vivisección”, en: Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (dir.), *Antología de la ética animal: Apología de las bestias* (2011); Clare Palmer, “¿‘Domar la salvaje profusión de cosas existentes’? Un estudio de Foucault, el poder y las relaciones humano-animal” (2012); Peter Sloterdijk, “Voces para los animales:

una fantasía sobre la representación animal” (2014); Val Plumwood, “La naturaleza, el yo y el género: feminismo, filosofía ambiental y crítica del racionalismo”, precedido de una presentación del traductor (2014); Tim Ingold, “Los materiales de la vida” (2016); Monica Gagliano, “Pensar como una planta: perspectivas sobre la ecología comportamental y la naturaleza cognitiva de las plantas” (2018).

Fuente:

"Hicham-Stéphane Afeissa", en: *Wikipedia L'encyclopédie libre*

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hicham-St%C3%A9phane_Afeissa (Consulta: 01/04/22)

Émile Perreau-Saussine (22 setiembre 1972 – 23 febrero 2010)

Sociólogo y politólogo. Sus trabajos versan sobre la filosofía política, así como sobre las relaciones entre la política y la religión en la época contemporánea. Graduado del Instituto de Estudios Políticos de París (sección de servicio público 1964), dio un giro hacia la filosofía política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde se graduó (doctorado de estudios políticos en el centro Raymond Aron) y en la universidad de Chicago (Miembro Bradley en el Comité de Pensamientos Sociales).

Enseñó en la Universidad de Cambridge desde el 2000, como profesor de historia de la filosofía política en el Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad (Newton Trust; Fitzwilliam College; Pembroke College). También fue maestro de conferencias en el Instituto de Estudios Políticos de París y profesor visitante en la Universidad París II-Panthéon-Assas (Centro Michel Villey).

Sus publicaciones en francés e inglés comenzaron con una notable biografía de Alasdair MacIntyre. Como resultado de su disertación doctoral, fue coronado con el Premio Philippe Habert en 2006. Le siguieron numerosos artículos y conferencias, especialmente sobre política y la Iglesia Católica. También fue autor de importantes contribuciones sobre el nacionalismo religioso y liberal en Pakistán, el antisemitismo en Francia y de varios autores como San Agustín, Tocqueville, Carl Schmitt o Quentin Skinner. Muchos de sus libros han sido traducidos al inglés, chino, húngaro, polaco, hebreo, etc.

En el movimiento liberal, con maestros como Pierre Manent, Émile Perreau-Saussine participó en el consejo editorial de la revista *Commentaire* (Comentario). En los Estados

Unidos, donde tenía una sólida reputación, su último manuscrito *Pensamiento católico en una era democrática* será publicado por Ediciones de la Universidad de Princeton. Este libro (publicado en francés como *El pensamiento político católico en la era democrática: una historia*) analiza con delicadeza las consecuencias de la desconfesionalización del Estado desde la Revolución Francesa. Su objetivo es demostrar cómo se han superado las grandes disputas de la historia religiosa en Francia, en particular la secularización del poder temporal, el callejón sin salida del galicanismo reaccionario o secularismo; y deducir de él el lugar que la Iglesia Católica puede asegurar en la democracia liberal, basándose en los principios mismos de esta última y aportando la sabiduría necesaria que la vida democrática no produce por sí misma.

Émile Perreau-Saussine describió los comienzos de este análisis en abril de 2009 en una conferencia en la Fundación para la Innovación Política, sobre el tema de la Iglesia Católica en los juicios contemporáneos de la democracia liberal. Él dedujo cómo el catolicismo, convertido en adelante a la democracia y la libertad religiosa, trajo una moderación indispensable y refutó toda fusión con las diferentes formas de fanatismo.

Obra principal:

Alasdair MacIntyre: una biografía intelectual: Introducción a los críticos contemporáneos del liberalismo (2005).

Obras póstumas:

Catolicismo y democracia: Una historia del pensamiento político (2011) *Religiones en la era democrática* (2011).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Perreau-Saussine

Mathias Girel (1972)

Profesor asociado del Departamento de Filosofía en la Escuela Normal Superior (ENS) de París y maestro de conferencias de filosofía en la ENS desde el 2009 en el departamento de Filosofía. Su trabajo académico se ha centrado en la tradición pragmatista estadounidense (Peirce, Dewey y James), la epistemología y la filosofía general.

Ha sido director de estudios del departamento de filosofía (2009-2011). Desde setiembre de 2015, del Centro de Archivos en Filosofía, Historia y Edición de la Ciencia (CAPHES) y asesor técnico del Instituto de Altos Estudios para la Ciencia y la Tecnología (IHEST), así como vicepresidente de la asociación francesa de estudios pragmatistas *Pragmata*.

Antiguo alumno de la ENS Ulm (1993-1999), agregado en filosofía (1996), ha enseñado en la universidad de París y fue profesor agregado de Filosofía en el liceo Gastón Bachelard (2005-2006). En 1999 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en filosofía en la Universidad de París I Panteón - Sorbona con el trabajo titulado "La noción de conducta en William James y C. S. Peirce: El fundamento práctico de la máxima pragmatista", bajo la dirección de Christiane Chauviré. En 2007, sustentó su tesis de doctorado en la Universidad de París titulada "Creencia y conducta en el pragmatismo: Dimensiones de la creencia en la teoría de la investigación de Peirce y en su crítica de los pragmatistas", bajo la dirección de Christiane Chauviré. Entre los miembros del jurado se encontraban destacados filósofos franceses contemporáneos, tales como Sandra Laugier, Jacques Bouverese y Claude Debru.

Su investigación se lleva a cabo dentro de la "República de los Saberes", la unidad de investigación conjunta del Colegio de Francia y la ENS. Esta investigación incluye dos componentes principales: (1) el movimiento pragmático y más ampliamente la filosofía estadounidense de los siglos XIX y XX, (2) cuestiones de historia y filosofía de la ciencia que lo han llevado a examinar tanto la producción de la ignorancia en los debates en torno a la ciencia y el juego de actitudes doxásticas (creencia, duda) en estos mismos debates.

Obras principales:

Además de haber escrito diversos artículos especializados sobre la filosofía de John Dewey, Charles S. Peirce y William James, entre otras temáticas como la salud y la inmigración, es autor de las siguientes obras:

Holocausto dorado: La conspiración de los industriales del tabaco (2014), en colaboración con Robert N. Proctor y Johan-Frederik Hel-Guedj; *Ciencia y territorios de la ignorancia* (2017); *William James: Psicología y cognición*, en colaboración con C. Debru y C. Chauviré (2018).

Fuentes:

https://www.researchgate.net/profile/Mathias_Girel/3 (Consulta: 31/12/19)

<https://mathiasgirel.com/breve-presentation/> (Consulta: 04/10/20)

<https://mathiasgirel.com/publications/> (Consulta: 04/10/20)

<https://theconversation.com/profiles/mathias-girel-245185> (Consulta: 04/10/20)

Valery Giroux (Québec, Canadá, 24 marzo 1974)

Filósofa canadiense, abogada y activista por los derechos de los animales. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal y en el Departamento de Filosofía y Ética Aplicada de la Universidad de Sherbrooke.

También es coordinadora del Centre de recherche en éthique ("Centro de Investigación de Ética") y miembro del Centro de Oxford para Ética Animal. Es autora del libro *Contra la explotación animal* y coautora, con Renan Larue, del libro *Veganismo* (2017) y de *Antiespecismo* (2020). Es invitada regularmente para hablar con los medios sobre temas relacionados con la ética animal.

Después de obtener su título de abogada en la Université de Montréal en 1997, Giroux se convirtió en miembro del Colegio de Abogados de Quebec en 2001. Interesada en temas relacionados con los derechos de los animales, comenzó una maestría en derecho en la Université de Montréal, con una tesis sobre un proyecto para reformar los delitos de crueldad hacia los animales del Código Penal. Luego realizó estudios de doctorado en filosofía en la Université de Montréal y dedicó su tesis doctoral, supervisada por Christine Tappolet, a la extensión de los derechos humanos más fundamentales a todos los seres sintientes; la tesis, la primera en Quebec en ética animal, fue publicada en forma de libro por Éditions L'Âge d'Homme en 2017.

La filosofía de Giroux es antiespecista, en el sentido de que argumenta en contra de discriminar a los seres sintientes porque no pertenecen a la especie humana. Ella afirma que la capacidad cognitiva, o la falta de ella, para los antiespecistas no tiene relevancia moral, y afirma que "no se pueden usar estas características para dar más o menos valor a los individuos; la prueba es que no otorgamos más derechos fundamentales a los seres humanos más inteligentes."

Giroux se opone al asistencialismo y se considera abolicionista en lo que respecta a los derechos de los animales. Se opone a la posición de Alasdair Cochrane sobre el derecho a la libertad de los animales no humanos, para él los animales sólo tienen interés en ser libres cuando la ausencia de libertad es la causa de su sufrimiento. Por el contrario, Giroux sostiene que el interés por estar libre de todos los agentes sensibles (humanos o no humanos) es de la misma naturaleza. Este es al menos el caso, según ella, tan pronto como se abandona el concepto de libertad positiva (ser el dueño último de la propia voluntad y acciones) en favor del de libertad negativa (no estar sujeto a restricciones externas) o de

libertad libertaria (no estar sujeto a la dominación). Y este interés de ser libre, argumenta, debe estar protegido por el derecho individual a la libertad de todos los seres sintientes, pertenezcan o no a la humanidad.

Obras principales:

Es (co)autora de cuatro libros: *Contra la explotación animal* (2017); *Peter Singer y la liberación animal. Cuarenta años más tarde* (2017, en coautoría con Émilie Dardenne y Enrique Utria); *El vegetarianismo* (2017, con Renan Larue); y *El antiespecismo* (2020).

Fuente:

"Valéry Giroux" en: *Wikipedia The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giroux (Consulta: 16 y 21/03/22)

Claire Marin (París, 14 noviembre 1974)

Escritora y filósofa francesa contemporánea. Antigua alumna de la Escuela Normal Superior de Fontenay-Saint-Cloud (promoción 1994), doctor en filosofía y miembro del Centro Internacional de Estudios de la Filosofía Francesa Contemporánea en el ENS.

En mérito a su destacada labor académica ha recibido las siguientes distinciones: Premio Literario de la Academia de Medicina 2008 por su obra *Fuera de mí*, así como el Premio Ética y sociedad Pierre Simon 2010 por su obra *Violencias de la vida, violencias de enfermedad*.

Enseñó filosofía durante varios años en el Liceo Eugène Ionesco en Issy-les-Moulineaux. En 2018, fue profesora agregada de filosofía en la clase preparatoria en el Liceo Alfred Kastler en Cergy-Pontoise.

Obras principales:

Violencias de la vida, violencias de la enfermedad (2008); *Fuera de mí* (2008, novela); *La enfermedad, catástrofe íntima* (2014); *Rupturas: Cómo superar el desgarramiento que produce una experiencia dolorosa* (2019); *¿Es mi cuerpo realmente mío?* (2020); *Estar en su lugar* (2022).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Marin (Consulta: 06/02/20; 20/12/21)

Video: "Rencontre littéraire avec Claire Marin -Rupture(s)", 1:31:23 [online]
<https://www.youtube.com/watch?v=2vcBTaD-OmA> (Consulta: 06/02/20)

Raphaël Enthoven (París, 9 noviembre 1975)

Filósofo, escritor y anfitrión de radio y de televisión. Es conocido entre el público francés por ser el presentador de varios programas de radio y televisión relacionados con la filosofía. Aunque ha sido descrito como un filósofo, él mismo rechaza ser etiquetado así.

Es hijo de la periodista y escritora Catherine David y del editor y novelista Jean-Paul Enthoven. Tiene un hermano, Julien, y una hermana, Mathilde. En 1996, se casó con la escritora Justine Lévy, hija del filósofo Bernard-Henri Lévy (BHL), él mismo amigo del padre de Enthoven. En el 2000, Enthoven comenzó un romance con la cantante Carla Bruni, quien eventualmente apuró el divorcio de Lévy en 2001. Justine Lévy escribió una versión ficcionalizada de la historia en su libro *Nada serio*. En 2020, el propio Enthoven escribió un relato ficticio de su matrimonio titulado con el título proustiano *Tiempo ganado*. En julio de 2001, Enthoven tuvo un hijo llamado Aurélien con Carla Bruni. En 2007, se separó de Bruni y comenzó una relación con la actriz Chloé Lambert, quien dio a luz a su hijo en 2008. Se dice que se separaron alrededor de 2012. En octubre de 2014 tuvo un hijo con la marinera y política Maud Fontenoy.

Enthoven hizo sus estudios en el liceo Montaigne, de París, y en el liceo Henri-IV. Tras finalizar el bachillerato, continuó en el mismo liceo en hypokhâgne y khâgne. En 1994, a los 19 años, se incorporó en la Escuela Normal Superior (ENS). Ha seguido los cursos de Jacques Darrivat y Paul Clavier. Después de obtener el título en filosofía de la ENS, enseñó durante dos años en la Universidad Jean Moulin de Lyon 3, luego en la Universidad de París VII-Jussieu, y durante los dos primeros años (2002 y 2003) en la Universidad Popular de Caén, fundada por Michel Onfray, donde dirige el seminario de filosofía general. Después de distanciarse de este último, se convirtió en coproductor del programa de radio *Les vendredis de la philosophie* [*Los viernes de la filosofía*] en France Culture. Habiendo sido profesor de filosofía política en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), (2000-2003, 2005-2007) y en la Escuela Politécnica (2007-2010), también enseñó sobre Spinoza, Bergson y Clément Rosset en *Les mardis de la philo* [*Los martes de la filosofía*] y en la Biblioteca Nacional de Francia acerca del significado de la vida. Desde 2013, también enseña filosofía a estudiantes de primer y segundo año de secundaria en la Escuela Jeannine Manuel, una escuela secundaria privada bilingüe.

Es el asesor del editor de *Philosophie Magazine*, donde tiene el "Significado y la vida", [4] todavía está en producción en France Culture. Habiéndose ocupado de la Política de Nombramientos, en colaboración con la revista L'Express, se ha convertido en un icono cotidiano en la nueva programación de France Culture en 2008-2009 al dar vida al programa *Los nuevos caminos del conocimiento*, transmitido de lunes a viernes a las 17h.

Desde octubre de 2008 produce el programa *Filosofía* que se transmite los domingos a las 13:00 horas en el canal Arte [6]. Leyó a Marcel Proust en *Les Intermittences du cœur* [Las intermitencias del corazón] y *Albertine endormie* [Albertina dormida], con Karol Beffa como pianista

Obras principales:

Juego de niños: la filosofía (2007); *El lugar de la decoración* (2009); *Kant* (2009), con Michael Foessel; *La creación* (2009), con Pierre Gibert, Jean-Claude Ameisen y Marianne Massin; *Barthes* (2010); *El absurdo* (2010); *La filosofía de servicio y otros textos* (2011); *La locura* (2011); *Lecturas de Proust* (2013); *Materia prima* (2013); *Tiempo ganado* (2020).

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Enthoven (Consulta: 07/10/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Enthoven (Consulta: 07/10/20)

Émilie Hache (1976)

Filósofa, maestra de ceremonias y autora francesa. Es profesora titular en el departamento de filosofía de la Universidad de Nanterre e investigadora asociada al grupo de estudios constructivistas (GECó) de la Universidad Libre de Bruselas. Se ha especializado en filosofía pragmática y ecología política. Su trabajo también gira en torno a la ecología pragmática y la ecología política (justicia ambiental y ecofeminismo). Participa en el proyecto de investigación Athena (Alianza nacional de ciencias humanas y sociales) en el grupo de trabajo Ambiente.

En 2011, firmó un primer ensayo, *Lo que nos importa: Propuestas para una ecología pragmática*. La autora desarrolla un enfoque pragmático de las cuestiones ecológicas con

el fin de elaborar una serie de compromisos entre las diferentes especies terrestres, hacia una oportunidad de construir un mundo común. La noción de responsabilidad se desvanece en favor de la búsqueda de soluciones duraderas.

Acompañada en la traducción por Cyril Le Roy, Émilie Hache está en el origen de la publicación en 2012 de la antología *Ecología política: Cosmos, comunidades, entornos* en ediciones Amsterdam. A través de este corpus de diversos orígenes geográficos, la autora cuestiona la ecología a través de un prisma político y moral para intentar definir el término ecología política. En 2014 publicó una obra colectiva titulada *Del universo cerrado al mundo infinito*. Estos textos dan testimonio de las diferencias de visiones ligadas a esta corriente, desde la sacralización de la naturaleza a los deseos de reconciliación de los hombres entre sí.

Le interesa la noción de ecofeminismo, movimiento popularizado en los años 80 en Estados Unidos, aunque el término en sí tiene su origen en Francia bajo las palabras de la activista radical y feminista Françoise d'Eaubonne. En 2015, escribió el prefacio de *Soñando con la oscuridad: Mujeres, magia y política*, texto fundacional escrito por la activista ecofeminista estadounidense Starhawk en 1982. Esta reedición está disponible en la colección Sorcières de la editorial Cambourakis. En 2016, publicó *Reclamo: Colección de textos ecofeministas*. Por tanto, desea seguir impulsando esta corriente de pensamiento, poco difundida en Francia, que se centrará en el estrecho vínculo entre destrucción de la naturaleza y las formas de opresión de la mujer. La obra tiene el posfacio de Catherine Larrère, filósofa y presidenta de la Fundación de Ecología política.

En 2017, rodeada de un grupo de investigadores, firmó un manifiesto de apoyo a los dos miembros de la asociación L214, juzgados en el tribunal penal por ingresar a un matadero. Activistas que luchan contra el maltrato animal y el consumo de carne querían recuperar la cámara instalada en el establecimiento. Los signatarios apoyan en la prensa la implementación de una acción legítima. En 2018, se opuso firmemente al proyecto de ley de Orientación y Éxito del Estudiante.

Obras principales:

Lo que nos importa: Propuestas para una ecología pragmática (2011); *Ecología política: Cosmos, comunidades* (2012); *Del universo cerrado al mundo infinito* (2014); *Reclamo: Colección de textos ecofeministas* (2016).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_Hache (Consulta: 07/10/20)

Videos en YouTube:

"Présages # 14 - Emilie Hache: écologie politique et écoféminisme" (10 oct 2018), 55:00 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=LI-nEgvqevA> (Consulta: 07/12/20)

"L'écoféminisme, ou comment se reconnecter au monde" (23 dic 2016), 41:52 [online] 23 dic 2016 <https://www.youtube.com/watch?v=TpfQpsU4O6A> (Consulta: 07/10/20)

"Emilie Hache - The futures men don't see" (29 sept 2015), 31:36 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=dt7KSNJFCPQ> (Consulta: 07/10/20)

"Le vol du sang. Relire la théologie chrétienne à l'aune de Gaïa | Émilie Hache" (26 mar 2020), 39:38 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=9f-OyHRMMpw> (Consulta: 07/10/20)

"ÉCOPO - Émilie Hache, Ce à quoi nous tenons" (18 ago 2019), 20:25 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=-B1NGrFOibM> (Consulta: 07/10/20)

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer (Pithiviers, 25 setiembre 1978)

Filósofo, jurista y politólogo francés contemporáneo de notable presencia en diversos medios francófonos, autor de *La ética animal*. Actualmente es director del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM, por sus siglas en francés). Auditor de la sesión nacional "Política de defensa" del IHEDN (Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional), miembro del Consejo Consultivo Académico del Collège de Defensa de la OTAN. Además, es profesor de relaciones internacionales, ética y derecho de la guerra en el instituto de Estudios Políticos de París [más conocido Sciences-Po] (Escuela de Asuntos Internacionales de París), y en la Escuela Normal Superior de París (Centro Interdisciplinario de Estudios Nucleares y Estratégicos).

Formado en diversas disciplinas (filosofía, derecho, ciencia política), ha obtenido un doble doctorado en cotutela, en ciencia política (EHESS, Centro de investigaciones políticas Raymond Aron) y en filosofía (Universidad de Montreal, CREUM) con una tesis sobre *La intervención militar justificada por razones humanitarias*.

Fue profesor en la Universidad de Montreal (2004-2007, 2013), adjunto a la Embajada de Francia en Turkmenistán (2007-2008), profesor visitante en el Centro de Amsterdam para el Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Amsterdam (2009), investigador principal de la Escuela Normal Superior (2010), profesor titular de relaciones internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres (2010-2011), becario postdoctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad McGill (Canadá), donde enseñó derecho internacional humanitario y trabajó en robótica militar, incluidos los drones y la política estadounidense de asesinatos selectivos en Pakistán, Yemen y Somalia (2011-2013), luego Oficial de Políticas de "Asuntos Transversales y Seguridad" en el Centro de Análisis, Previsión y Estrategia del Ministerio de Relaciones Exteriores (CAPS) (2013-2016).

En teoría de las relaciones internacionales, defiende un "realismo liberal" en la línea de Raymond Aron, Stanley Hoffmann y Pierre Hassner. Su investigación se centra en la guerra. Es cofundador y ex vicepresidente de la Asociación de Estudios sobre Guerra y Estrategia

(AEGES). Creó y codirigió la colección de PUF dedicada al análisis de series de televisión (2012-2018) con el filósofo Tristán García. Además de sus artículos en publicaciones especializadas, se presenta regularmente para expresarse en los medios generales francófonos.

En los medios impresos, se lo encuentra en foros o entrevistas de publicaciones periódicas como *Le Monde*, donde habla sobre Turkmenistán, relaciones con dictaduras, intervención en Libia, el asesinato de Bin Laden, África y la Corte Penal Internacional, la cuestión de la intervención en Siria, la intervención en Mali, el uso de la tortura, Eritrea, los "robots asesinos" o el intervencionismo militar.

Obras principales:

Sade moralista: la revelación del pensamiento de Sade a la luz de la reforma penal en el siglo XVIII (2005); *Ética animal* (2008; también hay ediciones de 2011, 2015 y 2018); *La religión de Sade* (2008); *Reparar lo irreparable: las reparaciones a las víctimas ante la Corte Penal Internacional* (2009); *Filosofía animal. Diferencia, responsabilidad y comunidad* (2010); *Turkmenistán* (2010); *¿No hay paz sin justicia? El dilema de la paz y de la justicia en la salida del conflicto armado* (2011); *Antología de ética animal. Apologías de las bestias* (2011); *Los asuntos de Etiopía. En el infierno de Danakil* (2011); *La Guerra en nombre de la humanidad. Matar o dejar morir* (2012); *24 horas crono: la elección del mal* (2012); *Ética de las relaciones internacionales. Problemáticas contemporáneas* (2013); *La responsabilidad de proteger* (2015); *Eritrea, un naufragio totalitario* (2015); *Eritrea, entre el esplendor y el aislamiento* (2015); *Diccionario de la guerra y de la paz* (2018, con el general Benoît Durieux y Frédéric Ramel); *Las manipulaciones de la información: un desafío para nuestras democracias* (2018, con Alexandre Escorcía, Marine Guillaume y Janaina Herrera); *Teoría de las relaciones internacionales* (2020); *Las operaciones exteriores de Francia* (2020, con Julián Fernández).

También es autor de numerosos artículos sobre historia de la filosofía, ética aplicada, historia diplomática y derecho internacional.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Jeang%C3%A8ne_Vilmer. (Consulta: 03/12/19; 08/10/20; 20/12/21)

Artículo: Fradet, Pierre-Alexandre. "Entretien avec Jean-Baptiste Jeangène Vilmer: Philosophie, télévision et divertissement, quel rapport?" (3 février 2013) <http://www.horschamp.qc.ca/spip.php?article532> (Consulta: 08/10/20)

Video: "Jean-Baptiste Jeangène Vilmer - Les métamorphoses de la guerre (2018)", 33:29 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=xbP4URpYJ6w> (Consulta: 08/10/20)

Sandrine Darsel (1979)

Filósofa francesa contemporánea que cuestiona la relación cognitiva con las obras de arte o las propiedades expresivas de la música. Licenciada en filosofía, sustentó la tesis “Música, propiedades expresivas y emociones” dirigida por Roger Pouivet en la Universidad Nancy-II el 5 de octubre de 2007. Enseña filosofía en clases preparatorias en el liceo Chateaubriand en Rennes. Es miembro asociado de los Archivos Henri-Poincaré de la Universidad Nancy-II.

El libro *Lo que el arte nos enseña*, que editó con Roger Pouivet en 2008, constituye una reflexión sobre la relación cognitiva en las obras de arte. Allí hace referencia a Nelson Goodman, Willard Van Orman Quine y Rudolf Carnap. En su obra *De la música a las emociones*, analiza la relación entre música y emociones a partir de numerosos ejemplos. Según Darsel, las emociones de las obras musicales son reales y no son simplemente sentidas por el compositor o el oyente.

Obras principales:

Lo que el arte nos enseña. Los valores cognitivos en las artes (2008), con Roger Pouivet; *De la música a las emociones: Una exploración filosófica* (2009); *Música en el lugar: la naturaleza de la experiencia musical* (2015), con Jerrold Levinson.

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sandrine_Darsel (Consulta: 04/02/20; 09/11/20)

Video: Y a-t-il une vérité dans les arts?, Sandrine Darsel, 56:14 [online]

<https://www.facebook.com/PhilosophiaNantes/videos/1017453548408588/?v=1017453548408588> (Consulta: 11/02/22)

Adèle Van Reeth (16 diciembre 1982)

Filósofa francesa contemporánea, especialista en filosofía del cine con amplia presencia en medios radiofónicos y televisivos. Es columnista y productora radial del programa "Los caminos de la filosofía". Especialista en filosofía de lo cotidiano, interviene habitualmente en programas televisivos sobre cine y radiofónicos sobre filosofía. En la actualidad dirige la colección "Cuestiones de carácter" (Ed. Plon y France Culture).

De origen flamenco por su abuelo paterno, hija de un archivero y ama de casa, es la única hija de una familia de cuatro hijos. Durante su infancia, se movió al ritmo de los encargos de su padre, sobre todo en Estrasburgo, Besançon y Angers. En una relación con Raphaël Enthoven, tiene un hijo cuya gestación y nacimiento son el centro del libro *La vida normal*.

Luego de haber estudiado arquitectura por unos meses, se incorporó a una clase literaria preparatoria y luego aprobó el concurso de la escuela normal superior Fontenay-Saint-Cloud en 2005. Una vez admitida, pasa al segundo año para estudiar en la Universidad de Chicago.

Especialista en la filosofía del cine, trabaja e interviene sobre la cuestión de lo ordinario, sobre todo a partir de la obra del filósofo Stanley Cavell. Después de haber sido admisible los exámenes orales de la agregación en filosofía, y no admitida, se encaminó hacia la carrera radiofónica. Desde septiembre de 2011, en France Culture, produce y presenta el programa diario de filosofía *Les Nouveaux Chemins de la Connaissance* (*Nuevos caminos del conocimiento*) junto a Raphaël Enthoven, que se convirtió en *Les Chemins de la Philosophie* (*Caminos de la filosofía*) en 2017. En diciembre de 2012, este programa se convirtió en el más descargado del grupo *Radio France*, y ocasionalmente mantiene esta posición.

Tras participar en el programa *Ça balance a Paris* en 2011 y colaborar con la revista *Philosophie* (2010-2012), es columnista habitual del programa *Le Cercle*, presentado por Frédéric Beigbeder en Canal + Cinéma durante tres años. En marzo de 2014 lanzó una colección titulada "Cuestiones de carácter" (coedición Plon / France Culture): dialoga con filósofos contemporáneos manteniendo el espíritu y el enfoque de su programa. El primer volumen, escrito con Jean-Luc Nancy, trata del goce, tema del que ya ha hablado en varias ocasiones. Luego coescribió libros sobre la malicia, la obstinación, el esnobismo y el pudor; los cinco temas se reúnen en un volumen publicado en noviembre de 2017.

Al inicio del año escolar 2018, reemplaza a Jean-Pierre Elkabbach en el programa literario del Senado Público, registrado en la biblioteca del Senado, titulado *Livres & Vous*. Desde setiembre de 2018, sucede a Frédéric Taddeï en la animación del programa *d'Art d'Art* en France. En 2019, ha sido columnista de la temporada 14 de *On n'est pas couché* en tres oportunidades junto a Franz-Olivier Giesbert, Valérie Trierweiler y luego Nicolas Poincaré.

Obras principales:

Aprobar el Bachillerato de Filosofía (abril 2014); *El goce* (marzo 2014) en colaboración con Jean-Luc Nancy; *La maldad* (mayo 2014) con Michaël Fœssel; *La obstinación* (octubre

2014) con Myriam Revault d'Allonnes; *El esnobismo* (marzo 2015) con Raphaël Enthoven; *El pudor* (abril 2016) con Éric Fiat; *Los caminos de la filosofía: goce, maldad, obstinación, esnobismo, pudor* (noviembre 2017); *El complejo de Scherezadade* (enero 2018), con Joann Sfar; "Prefacio" a Emmanuel Delessert. *Atreverse a confiar* (febrero 2020) *Inquietud* (marzo 2020); *La vida ordinaria* (junio 2020); *Vivir y revivir nuevamente* (2021); *Ouh là l'art!* (2021).

Fuentes:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A8le_Van_Reeth (Consulta: 20/10/20; 11/02/22)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A8le_Van_Reeth (Consulta: 20/10/20)

Videos en YouTube:

"La vocation de jouisseur Adèle Van Reeth", 37:11 [online] <https://www.youtube.com/watch?v=Rko1OrLI63I>

[Conferencia dada para Adèle Van Reeth en 2011 durante el festival Philosophia Saint-Emilion en 2017 y cuyo tema era el cuerpo] (Consulta: 20/10/20)

"Adèle Van Reeth - Interview à propos de l'Ordinaire" (5 jul 2020), 38:47 <https://www.youtube.com/watch?v=swQCMYhqnMA> (Consulta: 20/10/20)

Pierre-Alexandre Fradet (Drummondville, Québec, Canadá, 17 mayo 1987)

Filósofo canadiense contemporáneo cuya reflexión filosófica gira en torno a la problemática cinematográfica. Doctor en Filosofía por la Universidad Laval de Québec y la Escuela Normal Superior de Lyon, con la tesis titulada *El aporte filosófico del sentido común: Bergson, Cavell, Deleuze y la renovación del cine quebequense* y sustentada el 19 de julio de 2017. Estudió una Maestría en filosofía en la Universidad de Montreal. Ha seguido cursos de lenguas clásicas (griego antiguo y latín) y de lenguas modernas (alemán e inglés). Desde el 2013 es miembro de la Asociación Quebequense de Críticos de cine (AQCC, por sus siglas en francés) y de la Federación internacional de la prensa cinematográfica (FIPRESCI, por sus siglas en francés).

Obras principales:

Fotografías antiguas: ¿una petición contra la muerte? (2012); *Fotografías anónimas del pasado: ¿Una petición contra la muerte?* (2012); *Derrida - Bergson: Sobre la inmediateidad* (2014); *Filosofar a través del cine quebequense* (2018).

Fuente: <https://umontreal.academia.edu/PierreAlexandreFradet> (Consulta: 20/10/20)

Tesis de maestría: Fradet, Pierre-Alexandre. *Derrida y Bergson: Dialogue mediat sur la question de l'immediat*. Département de philosophie de l'Université de Montréal - Faculté des arts et des sciences, Août 2012, 142 pp. [Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/55651422.pdf>] (Consulta: 20/10/20)

BIBLIOGRAFÍA

BADIOU, Alain. "Panorama de la filosofía francesa contemporánea", París. <http://www.revistadefilosofia.org/FilosofiaFrancesacontemporanea.pdf> [en línea]. Consulta: 18/11/19

BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF TWENTIETH-CENTURY PHILOSOPHERS. Edited by **Stuart Brown, Diané Collinson & Robert Wilkinson.** London and New York: Rotldege, 1996.

DESCOMBES, Vincent. *Le Même et l'Autre: quarante-cinq ans de philosophie française* (1933-1978), Minuit, 1979.

EASA. 12, 000 Minibiografías. México: Editorial América, 1986.

ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA 2000

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Britannica.com

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY. Encyclopedia.com

FERRATER MORA. *Diccionario de Filosofía.* Madrid: Alianza Editorial, 4 vols.

FRENCH PHILOSOPHY: A VERY SHORT INTRODUCTION by Stephen Gaukroger & Knox Peden. Oxford University Press, 2020.

FRENCH WOMEN PHILOSOPHERS: A CONTEMPORARY READER by Christina Howells (ed.). Oxon: Routledge, 2004.

INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY: A Peer-Reviewed Academic Resource

<https://iep.utm.edu/lequyer/>

THE COLUMBIA HISTORY OF TWENTIETH-CENTURY FRENCH THOUGHT by Lawrence Kritzman D. (ed.). With the assistance of Brian J. Reilly and French articles translated by M.B. DeBevoise. New York: Columbia University Press, 2005.

50 PENSADORES CONTEMPORÁNEOS ESENCIALES por John Lechte. Madrid: Cátedra, 1996.

NEW WORLD ENCYCLOPEDIA. Newworldencyclopedia.org

DICCIONARIO FILOSÓFICO por Rosental - Iudin. Lima: Ediciones Universo, 1988.

STANFORD ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY

THE CAMBRIDGE HISTORY OF FRENCH THOUGHT. Cambridge University Press, 2019.

SOBRE EL COMPILADOR

Víctor Montero Cam es Doctorando, Magíster y Licenciado en Filosofía con estudios de Maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). También ha realizado estudios de Complementación Pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2000-2001) y ha sido profesor de Latín en Colegio Antonio Raimondi (1999-2001). Fue docente de cursos de Filosofía y de Ética en la PUCP, la Universidad Católica Sedes Sapientiae y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (2000-2013). Es autor del Diccionario Ilustrado de Computación (2005), del ensayo "Evaluación de la juventud hoy" (2006) y de varios artículos sobre temas relacionados con filosofía antigua, ética, filosofía política, redacción académica, entre muchos otros. Estudioso de la filosofía francesa, especialmente la de Rousseau y Merleau-Ponty, ha participado en diversos encuentros académicos sobre el pensamiento de estos filósofos sobre los que también ha escrito artículos especializados. Actualmente es director fundador de la Escuela de Filosofía de Bhanzy y se desempeña como consultor académico personalizado en cursos de Letras y Humanidades.