

Editorial [ESP]

por **Luís Gabriel Provinciatto**

luis.provinciatto@puc-campinas.edu.br

DOI: 10.12957/ek.2022.67503

*Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos
cuyo ejercicio presupone un pasado que
los interlocutores comparten; ¿cómo
transmitir a los otros el infinito Aleph, que
mi temerosa memoria apenas abarca?*

(Jorge Luis Borges, *El Aleph*)

Lo que propone el epígrafe bien puede servir para enunciar la que es, quizá, una de las tareas más difíciles de la vida en el interior de la Universidad: ¿cómo transmitir a los demás el *Aleph* que hemos encontrado? Sin duda, ya compartimos una lengua, las reglas formales del idioma, sus expresiones regionales, sus acentos, etc.; también lecturas de determinados autores y sus textos, que, en algunos casos, ya han sido leídos y releídos; todavía hay ocasiones en las que compartimos temas, pero con enfoques diferentes, con fundamentos teóricos distintos y objetivos diversos. Pero esto sigue sin responder a la pregunta: ¿cómo compartir el *infinito Aleph*, si lo hemos encontrado? Pues bien, arriesguemos una respuesta: mediante la redacción de un texto. En el caso concreto del ámbito académico, puede presentarse en forma de artículo.

Podemos – queremos – imaginar, pues, que los artículos que componen el primer número de 2022 de *Ekstasis: Revista de Hermenéutica y Fenomenología* son formas de decir este encuentro con el infinito Aleph, que la memoria apenas abarca, pero que nos apetece registrar, de un modo u otro. Este número, de temática libre, está compuesto por catorce artículos y dos traducciones, que presentamos a continuación.

Tenemos el honor de abrir este número con el artículo *Teoría y política: Derrida contra Sartre*, del profesor Miroslav Milovic, fallecido en febrero de 2021 a consecuencia de las complicaciones de Covid-19. Su propuesta en este texto inédito, puesto a nuestra disposición por su esposa, Rose Milovic, es trabajar el problema de la diferencia ontológica desde una doble perspectiva: la de la fenomenología y la de la deconstrucción.

Le expresamos nuestro agradecimiento y el esfuerzo por no dejar que se pierda el recuerdo de Miro, como le conocíamos cariñosamente.

En *El Cordel filosófico de Raimundo: Farias Brito, la filosofía del espíritu y la India*, la propuesta de Dilip Loundo parte de la filosofía de Raimundo Farias Brito (1862-1917), filósofo brasileño, para mostrar cómo desarrolla una filosofía original de América Latina y, para ello, Loundo hace un doble ejercicio comparativo: primeramente, él hace una comparación de la propuesta filosófica de Farias Brito con las principales corrientes filosóficas europeas de los siglos XIX y XX – el existencialismo, la fenomenología y la hermenéutica; y, en segundo lugar, una comparación entre la “filosofía del espíritu” de Farias Brito y la filosofía de las Upanishads y el budismo, propios de la India.

Cristine Monteiro Mattar, en *Psicología y Daseinánálisis: el cuidado en un ambiente filosófico*, ayuda a pensar la clínica psicológica a partir del referencial fenomenológico de Martin Heidegger, más específicamente, a partir de la analítica existencial emprendida en *Ser y Tiempo* y de las consideraciones del propio filósofo alemán con respecto a la *Daseinanalyse* presente en los *Seminarios de Zollikon*, en el noveno seminario, donde se percibe la crítica a Ludwig Binswanger y su manera de conducir el análisis existencial.

En secuencia, otros cuatro artículos se mantienen en el referencial heideggeriano: 1) el de Geder Paulo Friedrich Cominetti, que, en *La noción de cuidado en Ser y Tiempo*, aborda el vínculo entre “cuidado” y “ser-en-el-mundo”, trabajando incluso la relación ontológica co-originaria entre la disposición afectiva, el comprender y el discurso; 2) el trabajo de Mateus Aragão da Cunha, *Angustia y trascendencia en el problema del sentido del ser, para Martin Heidegger*, que lee la propuesta de Heidegger sobre la angustia junto con la de Kierkegaard, en su obra *El concepto de angustia*, para indicar las “negaciones” y “apropiaciones” del filósofo alemán en relación con el danés; 3) el trabajo de Gabriel de Almeida Barros, quien, en *El pensamiento de Heidegger como apertura para una ecofenomenología*, propone pensar la naturaleza no como un objeto, sino a partir de una relación intrínseca con el ser humano, por lo tanto, el autor hace una contraposición entre la concepción de la naturaleza en la era técnica y la φύσις griega; 4) el trabajo de Júlia Garcia Tronco, *Intencionalidad social e apertura de mundo: El ser-con como campo fenoménico en el análisis de la apertura del mundo en Ser y Tiempo*, cuya intención es leer la propuesta de Heidegger entre los §§28-38 de *Ser y Tiempo* a partir de lo que la

autora llama “niveles estratificados” de apertura del mundo – comportamientos prácticos, pretemático y prepredicativo – y llegando a lo que ella llama “niveles intencionales” – estructura propositiva, predicativa y temática –, que, según el propósito del artículo, ayuda a pensar una “intencionalidad social”, basada en el ser-con del *Dasein*.

Fernando Fontoura, en *Oikeiōsis y justicia social*, plantea la cuestión de cómo es posible una “justicia social” en un mundo en el que el individuo se sitúa por encima (o más allá) de cualquier cuestión/problema social más amplio. Para responder a tal problema, el autor retoma el término οἰκειῶσις (oikeiōsis), utilizado por la Escuela Estoica, sobre todo, por Hiérocles en el siglo I de la era común. En esencia, la propuesta del autor realiza un ejercicio hermenéutico que revisa una fuente filosófica y la actualiza desde una reivindicación contemporánea.

El artículo de Sâmara Araújo Costa, *Fenomenología y filosofía analítica: el encuentro de G. Ryle y M. Merleau-Ponty*, da cuenta de un encuentro entre Gilbert Ryle (1900-1976) – reconocido autor de la filosofía analítica y lector de Ludwig Wittgenstein – y Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), perteneciente a la escuela fenomenológica de tradición francesa, con el objetivo de señalar similitudes y diferencias entre ambas escuelas filosóficas en lo que respecta, sobre todo, a la concepción del lenguaje, trabajada por ambos filósofos.

Duración y nada: hacia una meontología del tiempo en Bachelard a la luz del bergsonismo, de Fernando da Silva Machado, trabaja el diálogo entre dos autores, Gaston Bachelard (1884-1962) y Henri Bergson (1859-1941), sobre un tema común: el tiempo. Más concretamente, el artículo lee dicho tema en los desarrollos presentados tanto por Bachelard como por Bergson sobre la “nada” y la “duración”, lo que le permite analizar cómo una “alternancia fenomenológico-temporal del ser y la nada” permite una relectura de la intuición y el conocimiento del tiempo.

El penúltimo artículo de este número lo firma Vitor Hugo dos Reis Costa: *Presentismo y paradojas terminales de la expectativa y la experiencia: aportaciones a la hermenéutica de la conciencia histórica en un nuevo tiempo mundial*. Tomando la obra *Tiempo y narración*, de Paul Ricoeur, como principal referencia teórica, Costa pretende mostrar cómo el concepto de “paradojas terminales de los tiempos modernos”, del novelista Milan Kundera, puede contribuir a una hermenéutica de la conciencia histórica,

lo que, según el autor, hace que la propuesta conceptual del novelista se acerque y se distancie concomitantemente de la del filósofo francés.

La antropología fenomenológica de Gabriel Marcel. Una filosofía concreta, el artículo de Lucero González Suárez no sólo recoge algunas de las aportaciones de Gabriel Marcel para pensar una antropología fenomenológica. El autor propone, de hecho, una reflexión sobre la condición y la situación en la que se encuentra el ser humano, llegando a la presentación de algunas implicaciones éticas provenientes de esta forma específica de interpretar el ser del ser humano.

Esta edición también incluye dos traducciones, ambas inéditas en portugués.

En primer lugar, presentamos el texto *La inversión de la doctrina copernicana. El arca original Tierra no se mueve*, de Edmund Husserl, traducido del alemán por Gabriel Lago de Sousa Barroso. El texto de Husserl, ahora disponible en portugués, fue publicado originalmente en la colección organizada por Marin Farber, *Philosophical Essays in memory of Edmund Husserl*, 1940, bajo el título *Grudlegende Untersuchungen zum phänomenologische Ursprung der Räumlichkeit der Natur*.

A continuación, presentamos el texto *El esquema contenido-aprehensión en el pensamiento de Husserl: origen, consecuencias, superación*, de Vittorio de Palma, traducido del alemán por Daniel Peluso Guilhermino. El texto de Palma, ahora disponible en portugués, fue publicado originalmente en 2009 en *Tópos: Journal for Philosophy and Cultural Studies*, v. 22, n. 2-3, editada en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Husserl, bajo el título *Das Schema Inhalt-Auffassung in Husserls Denken: Ursprung, Konsequenzen, Überwindung*.

Por último, queremos dar las gracias a todas las personas que han contribuido voluntariamente a este número de *Ekstasis*, ya sea enviando un artículo, o en el proceso de evaluación, o en el proceso editorial corrigiendo y formateando los textos.

También reiteramos la invitación a quienes, en algún momento de su trayectoria, han encontrado o encontrarán su Aleph para que nos envíen su contribución en forma de artículo. Además, *Ekstasis* acoge reseñas de obras filosóficas de reciente publicación que tienen mucho que aportar a la difusión de la filosofía en las universidades brasileñas.

¡Buenas lecturas a todos y todas!