

Encargué ejemplares de la Ética aplicada a una y de Prin-
ciple para mi punto de "Derecho y cambio social" hace tres por
aún no llegan. Muchos tendríamos que hablar sobre el simposio ca-
teórico.

Isla Verde, 19 de agosto de 1984

Querido amigo:

No sé si Uds. están
ya de regreso, pero aquí
va, de todas maneras, el
resumen de mi Libro de
convocaciones que le
anunciaba en mi carta
anterior. No se preocupe
de darme el nombre de
aquel filósofo catalán
que le pedí: me vino
subitamente a la me-
moria — Ramón Turri-
y ya tengo en mis manos
el libro a fin de escribir
uno de los párrafos de

- 2 -

mis prolegómenos, ^{el} que titu-
laré "Del hombre", pro-
curando mostrar que éste
es la experiencia paradig-
mática.

He pasado este últi-
mo tiempo momentos
difíciles. Terminé muy
fatigado un curso de
verano y quedé afoni-
co, con la aprensión de
que la voz no se volve-
ría y no podría seguir
enseñando. Felizmente
no fue así: hace pocos
días comenzó el semes-
tre regular y en mi pri-
mera clase fui voz ~~bona~~

Una fuente y potente. Aprecie Ud. a esto que ha habido un "cambio de marcha" en mi vida afectiva, con las consiguientes tensiones y exaltaciones. Debido a todo esto, su nueva versión de El ser y la muerte no había sido tocada hasta hace cinco días: ocupaba un lugar que podría llamar de "decorativo", ^{"decoroso" como profiera,} mostrándola hacia mi cuarto en portada con su retrato. Acaso presuniera^{yo} que el libro había sido algo

reducido en su alcance
primigenio, por su deseo
de acomodarlo a lo escri-
to por Vd. en De la ma-
teria a la razón. ~~De la~~

me dije un día que, ya
que Vd. lo había reescri-
to, debía yo releerlo, tan-
to más cuanto que en
el ejemplar que me dedi-
có escribe Vd. que yo
soy una de las pocas
personas para quien lo
escribió y reescribió. Fue
ante todo muy grato ver
regresar a la casa inte-
gracionista, de la que ya
había sido, y ^{espero} seguir siendo
miésped, pero que no recae

* Me agrada mucho el uso de la palabra "persona" pues, al revés de lo que ocurre con "espíritu" y "alma", no remite a algo ajeno al cuerpo. Por el contrario, "persona" tiene una fuerte connotación corporal, como cuando se dice de una mujer "es pequeña persona" o "un abrazo pequeño", etc.

- 5 -

el del todo en De la materia a la razón, y comprobar también no sólo su finura de análisis (a más de la portentosa erudición), y la detallada, delicada exposición del continuo entre la mera cesación y el morir humano, y de cada uno de sus grados, sino además que no he abandonado la persona y su problemática propia, como yo me temía, a base tal vez de una lectura demasiado preocupada de Materia / razón. Aunque que no lo podría hacer aún una comparación cabal de ambas versiones del libro con el mismo título, observé, sí, la diferencia del término: en el primero, de 1962, con la cita en que Descartes declara la confusión en que la duda lo ha sumido; en el último,

con el aristotélico - 6 -

"hagamos de nuestra discusión un conienz",
~~adversar.~~

Mucho me halagó - o
me volvió a halagar - las
referencias tan elogiosas
que hace Ud. a mi libro-
tesis y el que me pusiera
junto a E. Placens y Spinoza
entre los tres "filósofos"
que menciono ^{en ese párrafo} y, por fin,
el que su última cita
lo sea de ese libro mío.
Ya ve Ud. lo fanidoro
que soy. En verdad, no
había llegado a pensar
que ya estuviera figura
mencionado en esta
nueva edición.

Pues, sí, hagamos de nos.

Esta discusión me comiencé.

No tengo inconveniente
ni te alguna en aceptar ^{el} ~~que~~
juicio que declara que
✓ "el hombre es un animal!"

Sólo pediría que se agregara,
parafraseando la paradoja
fascaliana, que, a diferen-
cia de los demás anima-
les, el hombre sabe que
es un animal. En otras
palabras, yo acentuaría ^{caso} al
go más de lo que Ud. le
dice la inflexión entre
lo orgánico en general y el
hombre.

De un modo más general,
no tengo inconveniente en
aceptar como "conjetura
plausible" que de la ma-
teria emerge lo orgánico y de

lo orgánico, lo humano y, por ende, la razón. Sólo que yo destacaría, en mayor grado de lo que Ud. lo hace, a mi parecer, que esta emergencia se conoce desde la razón. Sólo en la p. 124 dice Ud: "Mi conocimiento de la piedra" (para afirmar que depende del conocimiento de sus estados). En cambio, en la p. 23, escribe Ud: "¿Qué significa decir que una realidad inorgánica ha dejado de existir o ha 'cesado'? Por lo pronto que no hay 'algo' que había. He aquí una piedra: se ha hecho polvo y ha dejado de existir como piedra". Pregunto: ¿cómo se sabe de este "cesar"? Tiene a responder: ello se sabe porque se

"La fidelidad a la experiencia nos lleva a la vez al pluralismo y al disco-
terminismo", escribe Ud. (p. 55). Sin embargo, no define Ud. ni pluralis-
mo que es esa "experiencia" por la que se determinan sus opinio-
nes.

- 9 -

tuvo la experiencia de una
piedra y ahora se tiene la
de su polvo ^{en vez de ella.} Queda por
despejar quién es este se.
Pero lo que ahora quiero decir
es sólo que cualquier cesar
lo es en función de algo que,
puesto que lo comprueba, no
ha cesado o no ha cesado
aún. En fin, todo esto
apunta a que, según mi
parecer, debido a su fuerte
inclinación hacia el "realis-
mo", Ud. separa en exceso,
^{para mis preferencias,} el problema ontológico del
problema epistemológico de
que es portador el "idealis-
mo". Tal vez sería impor-
tante desarrollar un inte-
gracionismo en que estos
términos aparecerían como
notas.

Creo que en la distinción que hace Zubiri y que Ud. cita (pp. 110-111) entre "vivir" y "hacer la propia vida", el sustantivo "vida" muestra la totalización final de lo que designa el infinitivo "vivir" (la sustantivación de este infinitivo - "el vivir" - sólo designa el proceso de vivir, no su totalización). Por esto sólo en el moir (humano) ^{el} vivir se toma en una vida.

Ésta es, de otra parte la lectura que Ud. ofrece de Rilke: "la muerte (y diría "el moir") no se limita a terminar la vida del individuo; la realiza; más todavía, la revela" (p. 165)

En verdad, pienso que no es "la muerte" lo que realiza y revela ~~de~~ la vida humana, sino el morir, que en el caso del animal reflexivo que es el hombre resulta ser un morir-se (Me parece extraño decir que en castellano este verbo pueda ser reflexivo)

Escribe Ud., aunque con algunas reservas, que "el morir es en ^{interno y en parte} parte externa" al ser humano (p. 136). Yo propondría esto: llamemos aquello que es externo al vivir humano "la muerte" y aquello que le es interno "el morir". Según sus palabras, la muerte designará, pues, "aquel momento en que ya no existimos" (p. 134) o vivimos. En cambio, y aceptado este cambio de vocabulario, yo diría como Ud. que el morir (no la muerte) "pertenece esencialmente a la vida" (p. 135) o que forma parte del vivir, que "le otorga su realidad en cuanto sentido" (p. 137) y "su forma" (p. 138).

Esta distinción entre la muerte y el morir (-se) se encuentra en el texto de Epicuro que Vd. cita. Se limita Vd. a ^{exponer} ~~trabaja~~ de él la muerta exclusión del vivir para nosotros y la muerte ^{-θάνατον-} (argumento que Epicuro toma del sofista Pródico, si mal no recuerdo); pero pocas líneas más abajo, habla Epicuro ^{-καλῶς ἀποθνήκειν-;} de un "bien morir" y si "morir" fuese para él sinónimo de "muerte" (según una equiparación que Vd. ^{a lo largo de todo su libro,} hace desde la p. 9) no se comprendería cómo se puede hacer bien o mal algo que nos es del todo ajeno. Sobre

esta lectura de Epicuro, que
(contrariamente a lo que yo creía
cuando escribí mi tesis) me
convierte en un epicúreo
contemporáneo, he escrito ya
dos ensayos. Uno, que titulé
"Contemporaneidad de Epicuro"
incluido en un volumen pu-
blicado por la Universidad de P.R.
bajo el título La encrucija
da del hombre contemporáneo

(No estoy seguro de haber-
selo enviado: debido a un
viaje a fin de semana no pude corre-
gir la prueba y las palabras
en griego salieron mal,
por lo que se me creó el
temor de que el lector me
atribuyera a mi faltas
que eran del editor); el

tro, que si le envié, fue
una ponencia que lei en
Atenas y que, a la postre,
titulé: "Epicuro: la pensée
du mourir". Si no lo
tiene, puedo enviarle
una fotocopia. Me parece
que esta lectura es la
única que absuelve a
Epicuro del reproche de
contradecirse y que, a la
vez, ofrece una compren-
sion coherente de todo
lo pensado por este gran
filosof.

Para saber en lo
que estoy ahora debería
Vd. esperar un poco que

avance en mis Prolegómenos
de que le hablé en su carta
anterior. Me sería muy
grato someter este escrito mío
a su crítica ^{- que espero severa -} a medida
que vaya terminando
cada una de sus tres
partes. La objeción que
Vd. me hace casi al tér-
mino de su libro de que
mi posición - y la de otros -
"tienden a fundarse en
la noción de conciencia
y ^{de} autoconciencia, y en este
sentido ofrecen las dificul-
tades que hemos destacado
antes (¿dónde? en la p. 196?)
en tal tipo de ontología"
(p. 207), no resulta ya

válida, como lo era respecto de mi libro-tesis, si se adopta el enfoque que ahora propongo de un empirismo trascenden-
tal (esto es de una experiencia que es condición de posibilidad de todas las experiencias — o que ofrece la estructura de todas ellas).

No sé bien por qué de-
taca Ud., entre las "pruebas"
del Fedón, la tercera (p. 193)
como si se pudiera elegir
entre ellas. Yo les este diá-
logo de otra manera. Los tres
primeros argumentos tienen
algo en común: es que, por
diferentes vías, tienden a
acreditar que el alma es
independiente del cuerpo, por
lo que pueden condensarse en

este silogismo: "Todo lo que en mí es independiente del cuerpo sobrevive; el alma es en mí independiente del cuerpo; luego, el alma sobrevive al (o no muere con) el cuerpo". Simmias ataca la premisa menor del silogismo: el alma bien podría no ser independiente del cuerpo, como no lo es la armónica respecto de la lira que la produce. ^{Y a ello da Sócrates algunas débiles respuestas.} Celes, en cambio, ataca la mayor, pues, a través del ejemplo del tejedor y sus vestidos, ^{afirma que,} aunque el alma fuese independiente del cuerpo, ello no prueba que sea inmortal (podría morir, después de él o por razones intrínsecas a ella misma). Sócrates-Platón se ve entonces obligado a proporcionar una prueba en la que se recapitula su posición

filosófica, y es la única que en el diálogo resulta triunfante: se funda en la naturaleza misma del alma y en su necesaria relación con la idea vida (y por tanto en su igualmente necesaria oposición a la idea muerte), no ya en su distinción o independencia respecto del cuerpo. Me parece que es éste el argumento que hay que retener.

En la p. 114 escribe Vd que "los seres orgánicos..." se distinguen de los inorgánicos "por la posibilidad de expresarse". Pero ¿qué expresan? He venido pensando que lo que expresan o manifiestan — y, por tanto, el criterio mismo de la distinción — es su necesidad de algo ajeno a ellos mismos (aire, agua, nutrientes, u

aire acondicionado, brisa marina y ventiladores. Sería una exce-
lente ocasión para hablar largamente de los temas que tanto nos
atraen y tanto trabajo nos dan.
Afortunados recordos a Brincilla. Un fuerte abrazo. *W. H. H.*

último término, luz, fuente su-
prema de energía para todo lo
viviente); lo orgánico está necesitado;
lo inorgánico aparece, frente a ello, autónomo.

En fin, le he señalado,
aquí y allá, algunos puntos
en que no concuerdo del todo
con Ud. ^{o en que podrías cambiar su pensamiento en di-} ^{dirección.} Ello no implica
desconocer, ^{sin acentuar, al contrario,} el muy alto valor
filosófico — diría "el carácter
monumental", si no sonara
algo grandilocuente — de su
obra y la muy grande afini-
dad con mis propios pensa-
mientos e indagaciones que
en ella encuentro.

Bueno, van ya 19 páginas.
Conviene detenerse. Me agrada-
ría mucho que, esta vez, no
suspendiera Ud. la correspon-
dencia filosófica. ¿Por qué no
continuar oralmente el
diálogo? Sería excelente que,
hacia comienzos de noviembre,
vinieran, como el año pasado, a
pasar uno día conmigo. Prometo