

FILÓSOFAS

Voces femeninas en el mundo del pensamiento filosófico

DICCIONARIO ILUSTRADO DE FILÓSOFAS

Compilador: Prof. Víctor Montero Cam

Instituto Peruano de Pensamiento Holístico-Planetario

Escuela de Filosofía de Bhanzy

Lima, 16 de abril de 2022 (versión 1.7 – Edición revisada, corregida, aumentada y actualizada)

Obra educativa de dominio público (Distribución y descarga gratuitas)

"Sin la mujer, la vida es pura prosa". (Rubén Darío)

"No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Son, simplemente, distintos". (Gregorio Marañón)

"El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente". (Simone de Beauvoir)

***"Vivir sola [...] no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros", escribió".
(Juana Inés de la Cruz)***

DEDICATORIA

Esta obra está dedicada a la memoria de mi abuela Bertha Celinda Valle Zavala de Montero, una mujer muy noble y una madre muy generosa con cada uno sus hijos; a mi tía Celinda Gladys Montero Valle, por su rectitud moral a prueba de balas y su sincera actitud cristiana; y a mi hermana Rocío Montero Cam, por su constante apoyo a mi persona, a pesar de mis limitaciones y defectos, de formas explícitas y sutiles también.

PREFACIO

Las mujeres filósofas en la antigüedad pertenecieron, generalmente, a las distintas escuelas del pensamiento filosófico de la antigua Grecia: pitagórica, estoica, platónica, cirenaica, megárica, cínica, epicúrea, entre otras. Durante la Edad Media, el Renacimiento y la época moderna, el pensamiento filosófico de las mujeres empezó a ganar, progresivamente, un mayor reconocimiento social, aunque todavía existían claros límites y restricciones para la participación pública y la legitimidad social. Sin embargo, no fue sino hasta bien entrado el siglo XX, en la época contemporánea, que el pensamiento filosófico de las mujeres empezó a ser tomado en serio, logrando respeto intelectual y mayor reconocimiento público. Por esa razón, es recién en esta época que las mujeres filósofas empezaron a desarrollarse en las distintas corrientes y movimientos filosóficos en el mundo entero.

Esta compilación intenta ir desmintiendo el inveterado prejuicio epistémico e histórico-cultural -ampliamente extendido entre la gente común y hasta en ciertos grupos académicos especializados- de sostener que no existen filósofas en la historia o que ninguna o muy pocas filósofas habrían realizado aportes significativos a la filosofía en sus diversas ramas o subdisciplinas. Con excepción de Hannah Arendt, no recuerdo haber escuchado o sabido de alguna otra filósofa importante en la historia de la filosofía desde mis tiempos de estudiante universitario. No obstante, una indagación más cuidadosa y de varios años, me demostró que había que reescribir y resignificar la historia de la filosofía para incluir múltiples voces femeninas (aún) silenciadas y olvidadas.

Por lo anteriormente expuesto, felicito los esfuerzos recientes de instituciones hispanohablantes como la Red de Mujeres Filósofas de América Latina (<https://www.reddem.org/es/>), la Red Latinoamericana sobre Filósofas en la

Historia, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía (AAMEF). Además, no puedo dejar de mencionar, en ese sentido, el I Coloquio de Mujeres Filósofas, organizado por estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tuvo lugar hace tres años, en julio de 2019, así como el Coloquio Internacional "Mujeres filósofas del siglo XX", llevada a cabo el año pasado, en diciembre de 2021, organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este compendio intenta sumar también en la visibilización de las mujeres filósofas en la filosofía en el Perú, en América Latina y en el mundo.

El presente compendio, de carácter histórico y bio-bibliográfico, ofrece un amplio y diverso conjunto de mujeres filósofas de todos los tiempos, desde la época antigua hasta la época contemporánea. Han sido incluidas aquí filósofas de todos los países donde me ha sido posible encontrar alguna. Entre ellas se encuentran matemáticas, astrónomas, escritoras, profesoras, religiosas, activistas, etc. Teniendo en cuenta que varias de las entradas aparecen también en *Gallica Philosophica: Diccionario Ilustrado de Filósof@s Franceses y Francófonos* (2022) no es de extrañar que muchas de las filósofas aquí compiladas sean de nacionalidad francesa y pertenecientes a la edad media, a la época renacentista, moderna y contemporánea. Un número significativo de ellas, por obvias razones, corresponde al siglo XX y son feministas y activistas políticas. Sin embargo, también he incluido varias filósofas españolas, italianas, estadounidenses, inglesas, mexicanas, peruanas, argentinas y de algunas otras nacionalidades, cuya información ha sido extraída de *Filósof@s: Enciclopedia del pensamiento filosófico de los cinco continentes* (2022).

Con respecto a la Bibliografía, he utilizado, básicamente, la que aparece en mis dos compilaciones previas (*Gallica Philosophica* y *Filósof@s*), además de consultar el ya clásico libro de Gilles Ménage: *Historia de las mujeres filósofas (Historia mulierum philosophorum)* [1690; Herder, 2009] que, aunque abundante en doxografía, está (muy) desactualizado y solo abarca las filósofas de la antigua Grecia. Hay una obra más reciente de Ingeborg Gleichauf titulada *Mujeres filósofas en la historia: Desde la Antigüedad al siglo XXI* (2010) que, lamentablemente, no ha tenido mucha difusión en el mundo de habla hispana. Por otra parte, no representa un inventario o registro completo de la mayoría de filósofas en la historia de todos los países sino que más bien es una selección de 44 pensadoras

cuya obra ha sido descuidada, olvidada o menospreciada por el canon filosófico masculino occidental.

Esta compilación ha sido preparada especialmente como un homenaje por el Día Internacional de la Mujer. No pretende ser exhaustiva ni mucho menos acabada; es solo un modesto pero necesario aporte a la difusión de las biografías e ideas filosóficas de mujeres de distintas épocas y países. Pero, debido a la necesidad de incorporar nuevas filósofas que aún no figuran pero que deberían ser incluidas, así como a las nuevas filósofas (más) jóvenes que realizarán su producción intelectual en los años venideros, será necesario añadir y actualizar las entradas de manera periódica.

No quisiera terminar este Prefacio sin una mención a la memoria de mi padre, Víctor Montero Valle, y de mi abuelo, Víctor Montero Torres, por su importante presencia de espíritu en la redacción de esta compilación. Ambos fueron varones buenos, inteligentes, justos, generosos y sabios, portadores de una gran firmeza de carácter. Ellos siempre permanecen en mis recuerdos: su estilo de vida ha sido un ejemplo moral inspirador para mí, y sus genes son parte fundamental de lo que soy yo mismo como persona e intelectual. Además, un agradecimiento especial es para mi madre, Olga Cam Li, por su amor incondicional y su fortaleza de carácter que me devuelve cada día la esperanza de seguir luchando en un mundo cada vez más incierto y oscuro; y para mi esposa, Rosalba Iriarte Castillo, por su apoyo leal e incondicional, por su paciencia frente a mis ineptitudes prácticas ocasionales, por su comprensión, altruismo y amor sin límites. Sin duda, ellas son dos grandes mujeres no-filósofas, sumamente buenas y laboriosas, sin las que mi vida sería (muy) diferente o (casi) imposible de haber sido como lo ha sido hasta hoy.

La Perla Alta, 7 de marzo de 2022

Víctor Montero Cam

Filósofo y educador holístico

vmontero@pucp.edu.pe

A

AGNESI

AALTOLA, Elisa (1976)

Filósofa vegana finlandesa, especializada en filosofía animal, psicología moral y filosofía ambiental. En la actualidad, es profesora adjunta en la Universidad de Turku e investigadora en el Instituto de Estudios Avanzados de Turku en la misma universidad.

Fue estudiante visitante del doctorado en el Instituto de Ética, Medio Ambiente y Políticas Públicas de la Universidad de Lancaster. Obtuvo su grado de Doctora en la Universidad de Turku con una tesis sobre *Individualidad animal: Categorizaciones morales y culturales* (2006). Su libro *El valor moral de los animales* [*Eläinten moraalinen arvo*] (2004) es considerado la primera monografía finlandesa publicada comercialmente dedicada exclusivamente a la ética animal.

Obras principales:

Además de ser autora de más de 40 artículos de revisión por pares, es autora o coeditora, en finés o inglés, de los siguientes libros:

El valor moral de los animales (2004); *Individualidad animal: Categorizaciones morales y culturales* (2006); *Sufrimiento animal: Filosofía y cultura* (2012); *Introducción a la filosofía animal* (2013); *Ética y filosofía animal: cuestionamiento de la ortodoxia* (2014, coedición con John Hadley, Rowman & Littlefield Int.); *Animales en sociedad* (2015, coedición con Sami Keto); *Empatía: la ciencia de la compasión* (2017, coautoría con Sami Keto); *Variedades de la empatía: psicología moral y ética animal* (2018); *Vergüenza y amor: Naturaleza humana* (2019); *Hombre en un caleidoscopio* (2000, coedición con Vilma Hänninen).

Fuente:

"Elisa Aaltola" en: Wikipedia The Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Elisa_Aaltola (Consulta: 18/03/22)

ADAMS, Carol J. (1951)

Escritora feminista vegana, abogada, investigadora independiente y activista por los derechos de los animales estadounidense. Ha centrado su reflexión en las relaciones existentes entre la opresión femenina y la explotación de los animales no humanos.

A temprana edad, fue influenciada por su madre, quien fue feminista y activista de los derechos civiles, y también por su padre, quien fue un abogado que participó en una de las primeras demandas por la contaminación del lago Erie, uno de los Grandes Lagos en la región nororiental de los Estados Unidos.

Asistió a la Universidad de Rochester y se especializó en inglés e historia. Como estudiante universitaria, participó en la incorporación de cursos de estudios de la mujer al catálogo de cursos de la Universidad. Se graduó allí con una Licenciatura en 1972 y obtuvo su Maestría en Divinidad de la Escuela de Divinidad de Yale en 1976. En 1974, se mudó a Boston para estudiar con Mary Daly, que ejerció influencia en su pensamiento.

Es pionera de la teoría feminista del cuidado en la ética animal. Adams continúa trabajando por el tratamiento ético de los animales y otras formas de activismo. Lo hace visitando universidades, impartiendo cursos y a través de Internet y diferentes foros de redes sociales en los que puede llegar a un público más amplio.

Los valores patriarcales y el consumo de carne están relacionados por una mitología de la "masculinidad". Adams introduce el concepto de "referente ausente". Detrás de cada plato de carne hay una ausencia: la muerte del animal. La función del referente ausente es mantener nuestra "carne" separada de la idea de que ella o él en nuestro plato fueron una vez un individuo que quería vivir. Es mantener lejos la idea de que esa carne era un alguien y no un algo. El referente ausente funciona de igual manera en la opresión hacia la mujer y otros grupos desfavorecidos. En nuestra cultura se cosifica a la mujer convirtiéndola en un objeto sexual reduciéndola a un "algo" en vez de alguien que merece respeto. Esta relación entre explotación animal y la cultura patriarcal hace que a menudo los términos que se usan para designar las partes de animales para consumo sean intercambiables con las partes del cuerpo femenino. La opresión requiere violencia. Según Adams, esta violencia normalmente implica tres cosas: cosificación, de tal modo que el individuo es percibido como un objeto en vez de como un ser con intereses; fragmentación, las partes separadas del individuo pasan a tener autonomía (pata, pechuga, etc.); y finalmente consumo -

consumo de los animales no humanos o consumo de la mujer fragmentada mediante la pornografía, la prostitución, la violación o el maltrato.

También ha apoyado los derechos de los animales y quiere educar a las personas sobre la comida vegana. Explica que todos obtenemos proteínas de las plantas, algunas personas las obtienen directamente de las plantas y otras optan por dejar que los animales procesen las proteínas por ellos; también ha acuñado el término proteína *feminizada* para huevos y productos lácteos, ya que es proteína vegetal producida mediante el ciclo reproductivo de animales hembra.

Su activismo incluye la experiencia de trabajar por la justicia social (incluida la justicia para animales no humanos) y contra la violencia doméstica, la falta de vivienda por bajos ingresos, el racismo y la violencia contra los animales. Ella ha explicado, en muchas entrevistas, que su activismo le enseñó a escribir al permitirle pensar en cómo "los demás experimentan las ideas". Luchar en el lado no dominante de las cosas a través de su activismo le permitió volver a escribir libros con un nivel más profundo de comprensión suficiente para saber qué estaba pasando.

Obras principales:

Es autora de varios libros, entre los que destacan: *La política sexual de la carne: una teoría crítica feminista vegetariana* (1990); *Ecofeminismo y lo sagrado* (1993); *Ni hombre ni bestia: Feminismo y defensa de los animales* (1994); *Animales y mujeres: exploraciones teóricas feministas* (1995, con Josephine Donovan); *El arte interior del vegetarianismo: Prácticas espirituales par el cuerpo y el alma* (2000); *La pornografía de la carne* (2004); *La tradición del cuidado femenino en la ética animal* (2007, coedición con Josephine Donovan); *Viviendo entre carnívoros: el manual de supervivencia para vegetarianos* (2008).

Fuentes:

"Carol J. Adams" en Wikipedia The Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Carol_J._Adams (Consulta: 15/03/22)

"Carol J. Adams" en Wikipedia La enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Carol_J._Adams (Consulta: 15/03/22)

AGACINSKI, Sylviane (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.

Nació en Nades el 4 de mayo de 1945. 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 sorpresivamente 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 Greph (*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».¹

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».² 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

¹ 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).

² 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)

pocos partidos que estuvieron cerca de cumplir la ley con un 49 % de candidaturas femeninas; el 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)

AGNESI, María Gaetana (1718-1799)

Matemática, filósofa, teóloga y filántropa italiana. Fue la primera mujer que ocupó una cátedra de matemáticas en la Universidad de Bolonia y la primera mujer autora de un libro de matemáticas. Realizó importantes contribuciones a la teoría del cálculo diferencial. María Gaetana pronto demostró que poseía una inteligencia extraordinaria y una inclinación particular por las lenguas extranjeras. Con la ayuda de su padre, ella aprendió perfectamente el italiano, el alemán, el francés, el latín, el griego, el español y el hebreo, tanto que se ganó el apodo de Oráculo Septilingüe. Poco tiempo después emprendió el estudio de la filosofía, las matemáticas, la física, entre otras disciplinas académicas.

En varios de sus ensayos expresó la convicción de que las mujeres también deberían ser educadas. Siendo aún muy joven mantuvo correspondencia y colaboró con varios matemáticos notables. A los veinte años escribió *Propositiones Philosophicae* (1738), con 191 tesis filosóficas extraídas de discusiones públicas que abarcaban

cuestiones de lógica, botánica, cosmología, ontología, mecánica y pneumatología. También escribió un comentario al *Tratado analítico de las secciones cónicas* del marqués de l'Hôpital que, a pesar de la apreciación mostrada por los pocos lectores del manuscrito, nunca fue publicado.

En 1748, diez años más tarde, fue publicada en Milán su obra *Análisis de instituciones para el uso de la Juventud italiana*, que fue traducida a varios idiomas y la hizo muy famosa y reconocida académicamente entre la clase alta europea de su época. Tras la muerte de su progenitor, se retiró completamente de la vida pública para dedicarse a obras de caridad cristiana como el cuidado de los pobres y enfermos. Incluso llegó a abrir un pequeño hospital donde ella, desinteresadamente, prestó servicios a los más necesitados como enfermera.

ALAYZA PRAGER, Cristina (1982)

Filósofa peruana y profesora universitaria de la PUCP, especialista en estética y filosofía del arte.

Nació en Lima, el 27 de abril de 1982. Hizo sus estudios escolares de Kindergarten, Primaria y Secundaria (1988-1999) en el colegio Pestalozzi, ocupando el primer puesto de su promoción.

Realizó estudios universitarios en la PUCP en Estudios Generales Letras (2000-2001), en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas,

especialidad de Filosofía (2002-2005), siendo la primera de su promoción; y en la Escuela de Posgrado (2006-2012).

Magíster, licenciada y bachiller en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú con una tesis sobre las reflexiones acerca de la música de Jean-Jacques Rousseau (2013), también ha obtenido el grado de Magíster en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Salamanca, España.

Actualmente trabaja como profesora contratada del Departamento de Humanidades de la PUCP, donde ha enseñado, entre otros cursos, Temas de Filosofía moderna en Estudios Generales Letras; y Estética, Filosofía del Arte e Introducción a la Filosofía en la Facultad de Artes Escénicas. También ha sido profesora en el Área de Humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de (2007-2009 y 2011-2013), y del del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico (2013-2016).

Estuvo encargada de la Secretaría de la presidencia de la Sociedad Interamericana de Filosofía (SIF) desde enero de 2005 hasta diciembre de 2009. Tuvo a su cargo la secretaría de redacción de la Revista de Filosofía *Areté* entre los años 2007 y 2010. También fue coordinadora ejecutiva del Centro de Estudios Filosóficos (CEF PUCP) desde abril del 2013 hasta marzo del 2015.

Ha participado activamente en la organización de diversos eventos académicos nacionales e internacionales (2002-2009), y ha sido expositora en simposios, mesas redondas y ciclos de conferencias (2006-2014). También ha realizado labores de asistencia de edición y corrección de estilo para varios libros y proyectos editoriales de la PUCP (2003-2007).

Actualmente es miembro del Centro de Estudios Filosóficos, del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la PUCP, y del comité editorial de la revista Estudios de Filosofía. Desde el 2013 colabora

también en el proyecto virtual "El Talón de Aquiles" para mejorar el acceso a recursos para la enseñanza de filosofía a nivel nacional.

Obras principales:

I. Libros como (co)autora:

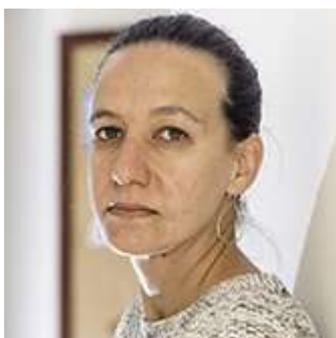
Es autora del libro *Iniciarse en la investigación académica* (2010, en coautoría con Guillermo Cortés, Gisella Hurtado, Eliana Mory y Nicolás Tarnawiecki).

II. Artículos en revistas de filosofía:

Ha publicado algunos artículos de investigación en revistas de filosofía: "Acerca del optimismo. Leibniz y la tesis de la armonía universal" (2009); "Abismos inabarcables. Pequeño comentario sobre un posible aporte kantiano a la cuestión del arte actual" (2009); "Saber que se sabe o saber qué se sabe. Ensayo acerca de la dificultad de un conocimiento exclusivamente reflexivo a partir del *Cármides* de Platón" (2010); "La imagen en primer plano: La pasión de Juana de Arco y el poder del rostro" (2016)

III. Traducciones:

También ha sido co-traductora del artículo de Jean Wahl "Sobre el papel de la idea del instante en la filosofía de Descartes" [Du rôle de l'idée de l'instant dans la philosophie de Descartes] (2011).

AMORÓS, Celia (1944)

Filósofa y teórica del feminismo, es una de las pensadoras feministas más importantes de la actualidad que ha abanderado el llamado "feminismo de la igualdad". Imparte su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Hasta 1993 dirigió el Instituto de Investigaciones Feministas.

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valencia (1969). Recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura (1970) con una tesis titulada *El concepto de razón dialéctica en Jean Paul Sartre*. Y obtuvo su doctorado con la tesis *Ideología y pensamiento mítico: En torno a Mitologías de Claude Lévi-Strauss*.

Catedrática y miembro del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED destacan sus investigaciones y trabajos sobre feminismo y multiculturalidad. Considera que hay vetas de ilustración en las diferentes culturas, especialmente en la cultura islámica y busca el punto de encuentro en la construcción de la igualdad entre las mujeres de diferentes procedencias culturales.

También es especialista en el pensamiento ético-político de Jean Paul Sartre y en la historia del existencialismo. Su sensibilización como feminista -cuenta Amorós- se produjo en solitario a partir de sus experiencias personales y lecturas de Simone de Beauvoir o la *Mística de la feminidad* de Betty Friedan.

En 1987 creó el Seminario Feminismo e Ilustración impartido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid hasta 1994. En 1991 fundó el curso *Historia de la teoría feminista* del Instituto de Investigaciones Feministas. Los temas impartidos eran feminismo y multiculturalismo, feminismo e Ilustración, el feminismo freudomarxista de Shulamith Firestone y la ontología del presente de Donna Haraway.

En 2006 fue distinguida con el Premio Nacional de Ensayo por la obra "La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de las mujeres" (2004), convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. En homenaje a su persona, el Instituto de la Mujer ha creado el premio que lleva su nombre, Premio Celia Amorós de ensayo feminista, que reconoce los trabajos inéditos de investigación feminista.

Obras principales:

Ideología y pensamiento mítico (1973); *Hacia una crítica de la razón patriarcal* (1985); *Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero* (1987); *Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad* (1997); *Patriarcalismo y razón ilustrada* (1991); *Feminismo: igualdad y diferencia* (1994); *10 palabras clave sobre Mujer* (1995); *Tiempo de feminismo: Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad* (1997); *Feminismo y Filosofía* (2000); *Diáspora y Apocalipsis: Estudios sobre el nominalismo de J.P. Sartre* (2001); *La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... Para la emancipación de las mujeres* (2004); *Teoría feminista: De la Ilustración a la globalización* (2005, 3 vols.) [coedición con Ana de Miguel]; *Vetas de ilustración: Reflexiones sobre feminismo e islam* (2009); *Salomón no era sabio* (2014).

ANDREWS, Kristin

Catedrática de investigación de York en Mentes animales y profesora de filosofía en la Universidad de York (Toronto), donde también ayuda a coordinar el programa de ciencia cognitiva y el

grupo de debate sobre cognición animal del área metropolitana de Toronto.

Hizo su Doctorado en Filosofía en el Programa de Apoyo en Ciencia Cognitiva de la Universidad de Minnesota (2000), su Maestría en Filosofía en la Universidad de Michigan Occidental (1995) y su Bachillerato en Filosofía en Antioch College (1992).

Kristin es miembro de la junta directiva de la Borneo Orangutan Society Canada, miembro del College of the Royal Society of Canada y autora de varios libros sobre mentes sociales, mentes animales y ética.

Obras principales:

Además de haber escrito varios artículos de investigación, es autora de los siguientes libros:

Do Apes Read Minds? Toward a New Folk Psychology (2012); *The Animal Mind: An Introduction to the Philosophy of Animal Cognition* (2015); *The Routledge Handbook of the Philosophy of Animal Minds* (2017); *Chimpanzee Rights: The Philosophers' Brief* (2018, con Gary Comstock, G.K.D. Crozier, Sue Donaldson et al.); *How to Study Animal Minds: Elements in the Philosophy of Biology* (2020).

Fuente: "Kristin Andrews" - Página personal

<https://kristinandrews.org/> (Consulta: 15/03/22)

AÑI MONTOYA, Adriana

Filósofa y docente universitaria peruana, especialista en temas de ética, filosofía política, historia de la filosofía antigua, historia de la filosofía moderna y filosofía del cine, con especial interés en los filósofos Platón, Aristóteles, Hegel y Arendt.

Es Bachiller, Licenciada, Magíster y Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde obtuvo su doctorado con la tesis *La metretitké o arte de la medida: Una interpretación del diálogo "Político" de Platón* (2016).

Ha sido profesora, desde hace más de dos décadas, de cursos filosofía, tales como Temas de Filosofía Antigua y Medieval; Ética; Ciencia y Filosofía; y Filosofía contemporánea, en los Estudios Generales Letras y Estudios Generales Ciencias de la PUCP. También ha enseñado cursos de Filosofía en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, así como en la Universidad del Pacífico de Lima.

Obtuvo el Apoyo a la Investigación del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano (ICALA) el 2003, ganó el Concurso de Apoyo a la Investigación de la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) el 2011 y recibió el premio de Reconocimiento a la Investigación DGI - PUCP el 2016.

Actualmente es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía y del Instituto de Investigación Riva-Agüero de la PUCP.

Obras principales:

Es autora de sugerentes y muy bien logrados artículos especializados sobre ética y filosofía política en diversas revistas de filosofía, así como de interesantes capítulos en libros colectivos, entre los que cabe mencionar los siguientes: "Dialéctica de las ciencias humanas: la recuperación del pathos del asombro" (1995);

"El juego de las apariencias y el sentido de lo real" (2000); "De ciudadanos a súbditos: Hobbes y la lógica de la minoridad política" (2000); "La voz ajena de las flautas: sobre el sentido 'moral' de la 'psico-terapia' en la filosofía griega antigua" (2000); "Visibles e invisibles: reflexiones sobre la naturaleza del actor en Hannah Arendt" (2006); "Kalipolis o la ciudad compleja: Acerca de los modelos de pólis en la República de Platón" (2011); "Algunas reflexiones sobre democracia y esfera pública, educación y democracia" (2012); "Arendt y Godard: El pensar en un mundo oscuro" (2015); "El cine como encuentro moral" (2018); "Los rivales del poder político, un conflicto de facultades al modo platónico" (2019).

ARENDRT, Hannah (1906-1975)

Escritora y teórica política alemana, considerada una de las mujeres más influyentes del siglo XX por sus escritos en el campo de la filosofía existencial y filosofía política, áreas donde publicó notables obras sobre la democracia, el totalitarismo y el pluralismo.

Pertenecía a la religión judía y se nacionalizó estadounidense. Trabajó, entre otras cosas, como periodista y maestra de escuela superior. Publicó obras importantes sobre filosofía política, pero rechazaba ser clasificada como "filósofa" y también se distanciaba del término "filosofía política": prefería que sus publicaciones fueran clasificadas dentro de la "teoría política". Defendía un concepto de "pluralismo" en el ámbito político: gracias al pluralismo se generaría el potencial de una libertad e igualdad

políticas entre las personas. Importante es la perspectiva del otro: en acuerdos políticos, convenios y leyes deben trabajar a niveles prácticos personas adecuadas y dispuestas. Como fruto de estos pensamientos, se situaba de forma crítica frente a la democracia representativa y prefería un sistema de consejos o formas de democracia directa.

A menudo, continúa siendo estudiada como filósofa, en gran parte debido a sus discusiones críticas de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Heidegger y Jaspers, además de representantes importantes de la filosofía política moderna como Maquiavelo y Montesquieu. Precisamente gracias a su pensamiento independiente, a su teoría del totalitarismo (*Theorie der totalen Herrschaft*), a sus trabajos sobre filosofía existencial y a su reivindicación de la discusión política libre tiene Arendt un papel central en los debates contemporáneos.

Obras principales:

El concepto del amor en San Agustín: Ensayo de una interpretación filosófica (1929); *Los orígenes del totalitarismo* (1951); *Eichmann en Jerusalén. Un estudio de la banalidad del mal* (1963); *Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre reflexión política* (1961); *Sobre la revolución* (1963); *Sobre la violencia* (1970); *Verdad y mentira en la política* (1972); *La vida del espíritu* (1975).

ARETA DE CIRENE (siglo IV a.C.)

Hija del filósofo Aristipo que, a su vez, fue alumno del filósofo griego Sócrates. Areta es considerada una de las más sobresalientes pensadoras y directoras de la escuela cirenaica, la cual era una escuela que se encargaba del estudio de la ética y la moral.

ARMENGAUD, Françoise (1942)

Filósofa, académica, traductora, ensayista y escritora francesa contemporánea.

Nació en París el 16 de setiembre de 1942. 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; Más allá del uno a uno* (con Luciano Melis, presentación de textos inéditos de André Verdet) (2013). 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)

ARRIETA DE GUZMÁN, Teresa

Filósofa peruana, profesora emérita en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), directora del Programa de estudios de Filosofía en dicha institución. Doctora en Filosofía por la UNSA y Master of Arts por la Universidad de Massachussets (Amherst, MA, EE.UU).

Directora de la Escuela de Filosofía, jefa del Departamento de Filosofía, Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades y jefa de la Oficina Universitaria de Promoción y Coordinación Cultural, cargo en el cual organizó más de 200 eventos nacionales e internacionales entre simposios, conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones.

Recibió la beca del Stipendierverk LatinAmerika-Deutschland para realizar la investigación «Ética y utopía en el mundo occidental». Y es miembro del Comité de Investigación de la UNSA, representando el Área de Ciencias Sociales.

Ha sido docente principal de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNSA. Como docente, ha impartido la cátedra de Epistemología en numerosos programas de Maestrías y Doctorados, tanto en el Perú como en Chile y Venezuela. Organizó los Cursos Internacionales de Filosofía de la Ciencia dictados por los doctores Mario Bunge (1997) y Jesús Mosterín (2011). Organizó el Seminario Internacional de Ciencia, Género y Política (2008), que contó con la presencia de los reconocidos catedráticos españoles Ángela Sierra, Ángel Puyol y María José Sierra y el filósofo mexicano José Mendívil. Ha sido también expositora en diversos eventos académicos nacionales e internacionales.

Participó en actividades en diversas regiones del Perú impartiendo conocimientos de su especialidad como el Congreso Internacional

de Filosofía de la Ciencia y Tecnología, que contó con destacados filósofos de Francia, España, México, Chile y Perú.

También ha sido profesora honoraria de la Universidad de Chiclayo, miembro coordinadora de la Sociedad Peruana de Filosofía (SPF), y miembro honorario de la Asociación Iberoamericana de Filosofía.

Fue distinguida por su “Aporte y Liderazgo de la mujer en la Ciencia” por la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). En 2021, obtuvo el Premio de Filosofía 2021 “Francisco Miró Quesada” otorgado por la SPF.

Obras principales:

Sus artículos y libros incluyen tópicos como la ética, la bioética, la antropología filosófica, la filosofía de la educación, la estética, la utopía y la relación entre la ciencia y la tecnología

Es autora de los siguientes libros: *Ética y política en el mundo occidental* (1996); *Perfiles filosóficos* [reúne textos de conferencias presentadas en eventos nacionales e internacionales desde el año 2000 al 2015 en eventos académicos en Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador, España y Perú] (2016); *Historia de la ética* (2020). También ha sido editora del libro: *Ética, género y política* (2012), y autora del artículo: "Sobre el pensamiento feminista y la ciencia" (2018).

Fuentes:

"Una filósofa: Teresa Arrieta" por Rubén Quiróz Ávila en: *El Peruano*, 14/11/2021

<https://elperuano.pe/noticia/133351-una-filosofa-teresa-arrieta> (Consulta: 07/03/22)

"Filosofía Teresa Arrieta: 'NO considero una ética que no sea ecológica' / Entrevista" por Jorge Paredes Laos, en: *El Comercio*, Lima 20 de diciembre de 2021

<https://elcomercio.pe/eldominical/filosofa-teresa-arrieta-no-considero-una-etica-que-no-sea-ecologica-entrevista-premio-francisco-miro-quesada-cantuaris-noticia/>

(Consulta: 07/03/22)

ASTELL, Mary (1666-1731)

Filósofa, escritora feminista y retórica inglesa, considerada una de las primeras feministas de la historia en defender la alfabetización universal de la mujer. "Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas?", denuncia en sus reflexiones. Su militancia en favor de la igualdad de oportunidades en la educación de las mujeres le ha valido el título de "la primera feminista inglesa".

A pesar de las restricciones a la cultura impuestas en su época a la cultura, pudo educarse gracias al apoyo de su hermano Peter y sobre todo de su tío Ralph Astell, un viejo sacerdote anglicano que sufría de alcoholismo.

Vivió toda su vida entre mujeres, en "sororidad y armonía", inicialmente con su madre y una tía, luego de que su padre la dejara huérfana cuando Mary tenía 12 años. Cuando ellas fallecieron se refugió con una amiga en el centro de Londres, en el barrio de Chelsea, que por entonces florecía culturalmente. Allí prosiguió con sus lecturas y compartió con reducido círculo literario formado por Lady Mary Chudleigh, Elizabeth Thomas, Judith Drake, Elizabeth Hasting, Lady Mary Wortley Montagu, entre otras, mujeres solteras o que habían enviudado y que gozaban de una buena posición económica.

Sin olvidar la situación desfavorable de la mayoría de mujeres de su época, Astell fundó y financió la Escuela de la Caridad para las hijas

de militares retirados donde se enseñaba a las mujeres pobres a leer y escribir.

Su pensamiento filosófico feminista incide en la necesidad de que las mujeres reciban una educación religiosa y secular en instituciones *ad hoc* para que disfruten libremente de su proceso de crecimiento humano en igualdad de condiciones con los hombres. A pesar de la obligación social, imperante en su época, de que las mujeres debían casarse con un varón; ella se opone y propone que la soltería y la educación no estén separadas sino unidas “como una manera de estar en el mundo gratificante y deseable”, como una vía alternativa al matrimonio que ellas pudieran libremente elegir.

Su ideal era formar una especie de convento, un espacio femenino en común, en el que las mujeres pudiesen convivir, aprender y apoyarse económica e intelectualmente entre sí, para desarrollar placeres como la lectura, la escritura y la oración. Ese espacio debía brindarles una oportunidad de convivencia, aprendizaje mutuo, placentero y autosuficiente en la vida.

Obras principales:

Una propuesta seria a las damas, para el avance de su verdadero y más grande interés (1694); *Una propuesta seria, Parte II* (1697); *Algunas reflexiones sobre el matrimonio* (1700).

Fuentes:

"Mary Astell: la filósofa feminista del siglo XVII silenciada por la historia", en El confidencial, por Enrique Zamorano (23/02/20)

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-02-23/mary-astell-filosofia-feminista-siglo-xvii-mujer_2461832/ (Consulta: 17/03/22)

"Mary Astell", en Wikipedia La enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Astell (Consulta: 17/03/22)

B

BEAUVOIR

BEAUVOIR, Simone de (1908 - 1986)

Notable filósofa existencialista atea, escritora, profesora, luchadora por los derechos humanos y activista feminista, considerada la más destacada filósofa del siglo XX.

Fue compañera sentimental del Jean-Paul Sartre desde 1929 hasta la muerte del filósofo. 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.

Nació en París, el 9 de enero de 1908. Su nombre completo era Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir. 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.

Murió el 14 de abril de 1986.

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].

BENSAUDE-VINCENT, Bernadette (1949)

Filósofa e historiadora de las ciencias francesa. Actualmente es profesora en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbona).

Nació en Béziers el 7 de julio de 1949. 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, Dorothée Benoit-Browaey, 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)

BOULAD-AYOUB, Josiane (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.

Nació en Alejandría, Egipto, el 22 de febrero de 1941. 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 Symposium, le 2 mars 2016. 29:53 [online] https://www.youtube.com/watch?v=Dh9HU_3IfhA [8 abril 2016] (Consulta: 21/02/22)

Fuente:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Josiane_Boulad-Ayoub (09/11/20)

BUTLER, Judith (1956)

Filósofa feminista posestructuralista estadounidense, de origen judío, una de las voces contemporáneas más sobresalientes en los estudios de género. Ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética, es una de las teóricas fundacionales de la teoría queer. Ha sido considerada la teórica de género más leída e influyente del mundo.

De niña asistió a una escuela hebrea y a clases de ética judía, donde a la edad de 14 años, y por haberse visto interesada en el debate, se familiarizó por primera vez con la filosofía. En su adolescencia, asistió a una escuela pública mientras continuaba con sus estudios

judíos. Asistió a Bennington College antes de transferirse a la Universidad de Yale, donde, en 1978, se graduó en Filosofía, y se doctoró en ese mismo lugar en 1984. En el mismo año de su graduación en Filosofía, recibió una Licenciatura en Artes. Pasó un año académico en la Universidad de Heidelberg como becaria Fulbright.

Se desempeñó como profesora en la Universidad de Wesleyan (Ohio), la Universidad George Washington (Washington D. C.) y la Universidad Johns Hopkins (Maryland) antes de incorporarse a la Universidad de California en Berkeley, en 1993, donde permanece ejerciendo hasta hoy en día. Aquí se desempeñó como directora fundadora del Programa de Teoría Crítica, directora en el Departamento de Retórica (1998-2003 y 2006-2007) y presidenta interna del departamento de Estudios de Género y Mujeres (2002 y 2003), además de ocupar la cátedra Maxine Elliot en el Departamento de Literatura Comparada.

Presidió la Junta del Centro de Investigación en Humanidades de la Universidad de California en Irvine, fue miembro del Consejo Ejecutivo de la Modern Language Association y presidió su comité de Libertad Académica, del Institute for Advanced Study y de la École Normale Supérieure de París. En 2002 ocupó la Cátedra Spinoza de Filosofía en la Universidad de Ámsterdam y se unió al departamento de Inglés y Literatura Comparada en la Universidad de Columbia (Nueva York) como Profesora visitante de Humanidades (2012-2014)

Actualmente, forma parte del consejo editorial y del consejo asesor de varias revistas académicas, entre ellas *JAC: A Journal of Rhetoric; Culture, and Politics* y *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. Es activista y miembro del Consejo Directivo de la agrupación Jewish Voice for Peace y de su comité para la Libertad Académica, e

integrante de la agrupación Profesores por la Paz Palestino-Israelí de Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense (desde 2007), la Academia Británica (desde 2015). Fue nombrada *Chevalier des Arts et des Letters* por el ministro de Cultura de Francia en el año 2014.

A lo largo de los años, Butler ha apoyado a los movimientos sociales por los derechos LGBT y se ha pronunciado sobre muchos temas políticos contemporáneos, incluyendo críticas al sionismo, la política israelí, y sus efectos en el conflicto palestino-israelí.

Butler fue influenciada, principalmente, por J. L. Austin, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Luce Irigaray, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Karl Marx y Emmanuel Lévinas.

Una de las contribuciones más destacadas del trabajo de Butler es su teoría de la performatividad del género y la sexualidad. En sus obras se pregunta acerca de la formación de la identidad y la subjetividad, trazando el proceso por el cual nos convertimos en sujetos cuando asumimos el género. Sugiere que el género se construye por la acción y el habla, por el comportamiento en el que las disposiciones y rasgos del género se exhiben y actúan.

Obras principales:

Sujeto de deseo: Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX (1987); *Actos performativos y constitución del género* (1988); *El género en disputa: Feminismo y la subversión de la identidad* (1990); *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del sexo* (1993); *Lenguaje, poder e identidad* (1997); *Mecanismos psíquicos del poder: Teorías sobre la sujeción* (1997); *El grito de Antígona* (2000); *Vida precaria: El poder del duelo y la violencia* (2004); *Dar cuenta de sí mismo: Violencia ética y responsabilidad* (2005); *Deshacer el género* (2006); *Marcos de guerra: Las vidas lloradas* (2009); *Violencia de Estado, guerra, resistencia: Por una nueva política de*

izquierda (2011); *Cuerpos aliados y lucha política: Hacia una teoría performativa de la asamblea* (2015); *Los sentidos del sujeto* (2016); *La fuerza de la no violencia* (2020); *Sin miedo: Formas de resistencia a la violencia de hoy* (2020).

C

CIXOUS

CAMPS, Victoria (1941)

Filósofa española, catedrática emérita de la Universidad de Barcelona, conocida por su defensa del papel de la mujer en la vida política y activa defensora de la democracia participativa y de una ética que contribuya a la formación de la ciudadanía.

Cursó el bachillerato en el colegio del Sagrado Corazón de Barcelona y en 1964, se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, universidad a la que quedó vinculada como profesora ayudante, desde 1964 hasta 1967 cuando viajó a Baltimore, donde dio clases de lengua española. En el 1971 se incorpora como profesora ayudante en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Se doctoró en filosofía por la Universidad de Barcelona en 1975, bajo el magisterio de José Luis López Aranguren y José Ferrater Mora. Posteriormente, ejerció la docencia, de manera ininterrumpida, en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), desde 1972 como profesora y desde 1986 como catedrática de ética y de filosofía del derecho moral y político. Entre 1990 y 1993 fue vicerrectora de dicha universidad.

Desarrolló, asimismo, una fecunda labor en otros ámbitos dispares, tales como la producción editorial. Fue directora de la colección de filosofía de la Editorial Crítica y miembro del consejo de redacción de las revistas *Isegoría* (del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), *Segovia*, *Letra Internacional* y *Leviatán*. También desempeñó cargos de dirección y consejo en diversos organismos y fundaciones relacionados con la ética y la medicina. Entre ellos, cabe mencionar el primer comité de Bioética de España, comité ético del Hospital del Mar (1993-1996) y del Hospital de la Vall d'Hebron, ambos en Barcelona, y el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña, que presidió desde 2006.

Fue senadora por el Partido de los Socialistas de Cataluña entre 1993 y 1996, participando en la candidatura como independiente. Durante ese tiempo presidió la Comisión de Estudio de contenidos televisivos del Senado. En 2017, en plena crisis de imagen de Juan Carlos I, fue una de las autoras del libro *Rey de la democracia*, en el que afirmaba que este rey y la monarquía eran una institución eficaz para la democracia española. En octubre de 2018, fue nombrada, por el Consejo de Ministros, Consejera Permanente de Estado, y presidenta de su Sección Séptima.

Camps inició sus investigaciones en la filosofía analítica y desde aquí investigó la filosofía de la religión y más tarde el análisis del lenguaje moral. En una segunda etapa, se centró en el estudio de la ética. A partir de estos dos pilares ha ido desarrollando y trabajando en diferentes campos de la teoría política con el objetivo de dar soluciones concretas a los problemas concretos de la sociedad, ya que para ella el problema de la filosofía es que normalmente las preguntas y sus respuestas son demasiado amplias y ambiguas. Los temas en los cuales ha centrado su investigación han sido la defensa del papel de la mujer en la sociedad, tanto en el ámbito privado como el público; la defensa del estado del bienestar; la democracia participativa; la ética como instrumento para la formación de la ciudadanía; la filosofía de la religión; el análisis del lenguaje moral; y la bioética. En una última etapa, se ha centrado mucho más en los sentimientos como factor importante en la toma de decisiones del ser humano, intentado eliminar la visión de la persona como un simple ser racional que no tiene en cuenta los sentimientos. Introduce así la visión del ser humano no tan solo como un ser racional, sino también como un ser emocional.

Obras principales:

Los teólogos de la muerte de Dios (1968); *Pragmática del lenguaje y filosofía analítica* (1976); *La imaginación ética* (1983); *Ética, retórica, política*

(1988); *Virtudes públicas* (1990); *Paradojas del individualismo* (1993), *Los valores de la educación* (1994); *El malestar de la vida pública* (1996); *Ética y sociedad* (1997, con Fernando Savater y Carlos Valverde), *El siglo de las mujeres* (1998); *Qué hay que enseñar a los hijos* (2000); *Una vida de calidad: reflexiones sobre bioética* (2001), *Introducción a la filosofía política* (2001), *Historia de la Ética* (2002-2003, 3 vols., coord.); *La voluntad de vivir* (2005); *Hablemos de Dios* (2007, con Amelia Valcárcel); *El gobierno de las emociones* (2011); *Breve historia de la ética* (2013); *Elogio de la duda* (2016); *¿Qué es el federalismo?* (2016); *La búsqueda de la felicidad* (2019); *Tiempo de cuidados* (2021).

CANTO-SPERBER, Monique (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 en 1954, 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 truncada, 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)

CARRIÓN CARAVEDO, Úrsula

Filósofa peruana, profesora universitaria de filosofía y lenguaje, correctora de estilo, investigadora de la filosofía de Nietzsche y el pensamiento pre-socrático, especialmente de Heráclito, actualmente está a cargo de la Secretaría de edición de la Revista *Estudios de Filosofía*

del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Es hija de los destacados lingüistas Rocío Caravedo Barrios (doctora en Filología y profesora en la Universidad de Padua) y de Enrique Carrión Ordóñez³ (profesor emérito del Departamento Académico de Humanidades de la PUCP).

Doctora en Filosofía por la UNED - España, con una tesis sobre Nietzsche y los filósofos de la tradición moral empirista; Licenciada y Magíster en Filosofía, con una tesis sobre Heráclito por la PUCP.

Docente de los cursos Temas Filosofía Antigua y Ética en Estudios Generales Letras y de Filosofía en la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP; y de las asignaturas de Filosofía y Lenguaje en la Universidad del Pacífico. Además de su labor docente, se ha desempeñado también como coautora, editora y correctora de diversos libros y revistas, tanto especializados como de enseñanza y de divulgación.

La profesora Carrión ha publicado varios artículos especializados sobre la filosofía de Nietzsche y ha sido coautora de libros educativos de *Comunicación y Razonamiento Verbal* para la editorial Santillana (2011-2014). Ha participado con ponencias en varios congresos nacionales e internacionales de Filosofía. Y dicta también, en forma periódica, talleres de redacción y de ortografía para el personal administrativo y ejecutivo en diversas organizaciones.

Obras principales:

I. Libros en coedición:

³ Tuve la oportunidad de conocer al profesor Carrión Ordóñez en 1994 por sugerencia del Dr. Luis Jaime Cisneros con ocasión de una monografía que preparaba sobre la lexicografía en "Don Dimas de la Tijereta", una de las más célebres tradiciones de Don Ricardo Palma, para el curso de Lengua 2 que dictaba entonces el profesor Cisneros en Estudios Generales Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Jamás olvidaría el útil y sabio consejo que me dio el doctor Carrión cuando fui visitarlo por única y última vez a su oficina: "La memoria es frágil. Usted debe registrar todo por escrito en fichas". Recuerdo que ese mismo año, además de llevar un curso de "Lexicografía" con la Dra. Carmen Arana y uno sobre "Competencia Lingüística" con el lingüista Eugenio Coseriu, también pude conocer personalmente al lingüista rumano durante el Segundo Congreso Nacional de Investigaciones Lingüístico-Filológicas en agosto de 1994, mientras preparaba mi *Diccionario Ilustrado de Computación*. Cuando le pedí consejo al doctor Coseriu sobre cómo podía mejorar la elaboración de mi Diccionario de Computación, me dijo de manera enérgica y cortante: "En eso no lo puedo ayudar, porque de eso no sé nada".

Taller Escuela y Universidad: Comunicación; Formación Ciudadana y Cívica; Historia, Geografía y Economía; y Matemáticas (2012, coedición con A. Mondoñedo, K. Coral, M. León, J. Orrego, a. Sato: 4 vols.); *Comunicación 2, 3 y 4* (2011-2012, coautora); *Razonamiento Verbal* (2014, coautora).

II. Artículos y ensayos:

Entre sus artículos de investigación y ensayos se encuentran los siguientes: "La soberanía en Baquijano y Carrillo" (2003); "Indeterminación e intersubjetividad del *sensus communis* en la Crítica de la facultad de juzgar" (2009); "El último hombre: Una aproximación nietzscheana al filme de Murnau" (2009); "Adam Smith y el universalismo de los sentimientos morales" (2009); "Nietzsche y la filosofía agonal" (2011); "La buena Eris: Reflexiones en torno a la lógica agonal en Heráclito y Nietzsche" (2012); "El demiurgo en el *Timeo* de Platón" (2012); "La desmesura y el juramento: una reflexión en torno al Decálogo de Kieslowski (2013); "Una mirada trastocada: Una aproximación filosófica al filme *No matarás* de Krzystof Kieslowski" (2016); "La influencia de Hesíodo en la propuesta platónica del Estado ideal" (2017); "Heráclito y la relación entre el ser humano, la naturaleza y la lucha" (2017); "Nietzsche y el 'conocimiento desinteresado' de los sofistas" (2019); "El heroísmo del superhombre nietzscheano" (2020).

CASSIN, Barbara (1947)

Filóloga y filósofa francesa. Nació en Boulogne-Billancourt el 24 de octubre de 1947. 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 logos: 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)

CAVENDISH, Margaret (1623-1673)

Filósofa, poeta, científica, escritora de ficción y dramaturga inglesa que vivió en el siglo XVII. Su obra *New Blazing World* (1666) está considerada la primera novela de ciencia ficción de la época y la primera obra firmada por una mujer en toda Europa.

Era la mayor de ocho hermanos y nació en el seno de una familia aristocrática, adinerada y con alto estatus social. No recibió una educación formal en disciplinas como las matemáticas, la historia, la filosofía y los idiomas clásicos, pero tenía acceso a bibliotecas académicas y era una ávida lectora. Comenzó a poner sus propias ideas en papel a una edad muy temprana, y aunque se consideraba indecoroso en ese momento que una mujer fuera públicamente intelectual, pudo ser intelectual en privado en conversaciones regulares con su medio hermano John.

Esto es digno de mención porque John ya era un académico bien establecido: un estudiante de derecho, filosofía y ciencias naturales, hablaba hebreo, latín y griego con fluidez, y eventualmente se convertiría en miembro fundador de la *Royal Society*. En 1643, buscando una vida de independencia, solicitó ser dama de honor en la corte de la reina Enriqueta María.

Cuando la reina fue exiliada a Francia en 1644, Margaret la acompañó y poco después conoció a William Cavendish. Se casaron en 1645, y permanecerían en el exilio (en París, luego en Rotterdam, luego en Amberes) hasta la restauración de la corona en 1660.

Hay dos razones por las que es importante mencionar el matrimonio de Margaret Lucas y William Cavendish. Una es que a mediados del siglo XVII era inusual que un editor imprimiera la obra filosófica y científica de una mujer. Cavendish fue una escritora lo suficientemente brillante e impresionante como para poder publicar parte de su trabajo sin ayuda, incluida su primera obra [*Poems and Fancies*, 1653], pero algunos de sus escritos fueron publicados con la ayuda de su bien relacionado esposo. La segunda razón por la que es importante mencionar el matrimonio de Margaret con Cavendish es que a través de las reuniones del "Círculo Cavendish" que organizó en la década de 1640, interactuó con figuras como Thomas Hobbes, René Descartes, Marin Mersenne, Pierre Gassendi y Kenelm Digby. Pero estos filósofos no se comprometerían con ella directamente. Desafortunada y tristemente para ella y para nosotros, no tenía correspondencia filosófica escrita con ninguno de estos filósofos. Cuando no se correspondían críticamente con ella en forma impresa, ella involucraba sus puntos de vista críticamente en forma de una correspondencia entre ella y una tercera persona ficticia.

Cavendish vivió y escribió en medio de la revolución mecanicista del siglo XVII, aunque muchos de sus puntos de vista sobre la

materia de pensamiento, la transferencia de movimiento y la naturaleza de la explicación científica son, en gran medida, antimecanicistas, y en muchos aspectos sus argumentos iban en contra de la corriente. En su propia época, fue considerada alternativamente como loca, pretenciosa, una curiosidad y un genio. Finalmente recibió un reconocimiento muy deseado de sus compañeros masculinos en 1667, cuando se le ofreció una invitación sumamente rara para participar en una reunión de la *Royal Society*, aunque para asegurarse de que era considerada como un espectáculo por muchos asistentes. Murió en diciembre de 1673 y fue enterrada en la Abadía de Westminster.

Su trabajo filosófico es importante por varias razones. Una es que presenta una versión temprana y muy convincente del naturalismo que se encuentra en la filosofía y la ciencia actuales. También ofrece ideas importantes que tienen que ver con las discusiones recientes sobre la naturaleza y las características de la inteligencia y la cuestión de si los cuerpos que nos rodean son inteligentes o tienen una causa inteligente. Otra razón por la que el trabajo de Cavendish es importante es que anticipa algunos de los puntos de vista y argumentos centrales que se asocian más comúnmente con figuras como Thomas Hobbes y David Hume.

También ofrece respuestas novedosas y convincentes a preguntas que son centrales en las discusiones del siglo XVII, por ejemplo, sobre si la percepción sensorial es por medio de impresiones; sobre si los seres humanos son libres en un sentido libertario o compatibilista; sobre si existe algún verdadero desorden en el mundo natural; sobre los límites del conocimiento, y los límites de las ideas y el lenguaje; y sobre cómo se transfiere el movimiento entre los cuerpos.

Además, asume importantes debates en filosofía social y política, con un enfoque en cuestiones de agencia y autoridad, y en particular

en la relación entre el deseo de un individuo de vivir una vida con la que se identifica y la receptividad y acomodación que ese deseo encuentra en el mundo fuera de la mente. Finalmente, anticipa discusiones en el trabajo de los filósofos contemporáneos sobre si nuestra capacidad de comprender cómo piensa la materia es relevante para la cuestión de si piensa.

El principio central de la filosofía de Cavendish es que todo en el universo -incluidos los seres humanos y sus mentes- es completamente material. Su compromiso con este principio se refleja a lo largo de su corpus. Según Cavendish, ninguno de los logros de los cuerpos debe rastrearse a agentes inmateriales como Dios, mentes finitas inmateriales o formas sustanciales, porque los cuerpos tienen los recursos para lograr todo lo que hacen por su cuenta. También sostiene que los cuerpos son ubicuos y que no hay vacío, porque las extensiones del espacio no pueden ser extensiones de nada, sino que deben ser extensiones de la materia. Cada cuerpo es infinitamente divisible, y todos los cuerpos en la naturaleza, en todos los niveles de división, son inteligentes y perceptivos.

Cavendish es consciente de que está escribiendo en una tradición en la que la perspectiva de pensar en la materia no va a ser tomada en serio. A los ojos de muchos de sus contemporáneos y predecesores, la materia no solo no es inteligente, sino que también es inerte y completamente inútil. Como veremos, su visión sobre la sofisticación de la materia también informa otros aspectos de su pensamiento, por ejemplo, su metafísica de la imaginación, según la cual las imaginaciones no son imágenes estáticas, sino figuras vivas que son creativas y capaces de asumir una vida propia; y también su visión de la superioridad de las producciones naturales sobre los artefactos humanos. Según Cavendish, estos últimos están compuestos por cuerpos que se juntan rápidamente y no tienen la

misma historia de comunicación y sincronización que las entidades que componen una producción de la naturaleza.

Cuando Cavendish dice que las ideas son imágenes materiales, o que las producciones naturales son más sofisticadas que los artefactos, no está suponiendo una concepción de la materia según la cual es estática e inerte y muerta. Sus propios puntos de vista emplean parte del lenguaje de la tradición, por ejemplo, materia, imagen e idea, pero desarrolla su sistema en varias direcciones novedosas, en parte porque usa ese lenguaje de manera muy diferente y argumenta que, tradicionalmente hablando, se ha abusado mucho de él.

Cavendish no acepta una concepción de la materia según la cual la materia es un ser de bajo grado. Argumentará que los procesos que tradicionalmente se identifican como materiales son maravillosos e impresionantes y que los procesos que ella identificaría como materiales, pero que otros identificarían como inmateriales, lo son aún más.

Obras principales:

A lo largo de su corta vida produjo una serie de obras importantes en filosofía: *Worlds Olio* (1655); *Philosophical and Physical Opinions* (1656); *Philosophical Letters* (1664); *Observations Upon Experimental Philosophy* (1666); *The Description of a New World, Called the Blazing World* (1666); y *Grounds of Natural Philosophy* (1668).

CHALIER, Catherine (1947)

Filósofa y traductora francesa, autora de varias obras sobre los vínculos entre el pensamiento hebreo y la filosofía. Nació el 2 de octubre de 1947. 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)

CHAUVIRÉ, Christiane (1945)

Filósofa francesa contemporánea. Su verdadero apellido es Barrès; sin embargo, es más conocida por el apellido de su esposo: Chauviré. Especialista en Charles Sanders Peirce y Ludwig Wittgenstein. Ha publicado sobre estos autores alrededor de veinte libros.

Nació en Lyon el 30 de octubre de 1945. 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)

CHURCHLAND, Patricia Smith (1943)

Filósofa canadiense norteamericana, esposa del filósofo Paul Churchland, una de las más reconocidas en la época contemporánea por sus estudios sobre filosofía de la mente, la ética médica y la neurofilosofía.

Desde 1984 desarrolla su labor en la Universidad de California. Actualmente es profesora en el departamento de filosofía de la Universidad de San Diego, profesora adjunta en el Instituto Salk para estudios biológicos, y asociada al Laboratorio Computacional de Neurociencias (Sejnowski Lab) en el Instituto Salk. Estudió en la Universidad de la Columbia Británica, la Universidad de Pittsburgh, y el Somerville College de la Universidad de Oxford. Enseñó filosofía en la Universidad de Manitoba de 1969 a 1984. Sus estudios se centran en la neurofilosofía y la filosofía de la mente. Ella ha enfocado sus estudios en la relación entre las neurociencias y la filosofía. Sostiene que los filósofos se están dando cuenta de que para entender la mente primero debe entenderse el cerebro. Se asocia a la escuela de pensamiento llamada eliminativismo o materialismo eliminativo, la cual argumenta que los conceptos de la psicología popular como "creencia", "voluntad libre" o "conciencia" necesitarán ser revisados cuando la ciencia entienda más acerca de las funciones del cerebro. Sigue el llamado "Programa de Coevolución de las Ciencias", según el cual las ciencias menos desarrolladas deben evolucionar presididas por aquellas otras que

son más completas, que en el caso de los problemas que nos ocupan serían las neurociencias.

Obras principales:

Neurofilosofía: Hacia una ciencia unificada de la mente-cerebro (1986); *El cerebro computacional* (1992); *El continuo mente-cerebro* (1996); *Al contrario: Ensayos críticos 1987-1997*, con Paul Churchland (1998).

CIXOUS, Hélène (1937)

Feminista francesa, profesora universitaria, escritora, poeta, dramaturga, filósofa, crítica literaria y especialista en retórica. Es una de las pensadoras más reconocidas del mundo contemporáneo.

Nació en Orán, Argelia, el 5 de junio de 1937. 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.

Es autora de teatro, principalmente para el Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine. En 1968, estuvo al frente de la creación de la Universidad Experimental de París 8-Vincennes, donde impartió clases hasta el 2005 e instauró en 1974 el primer doctorado de Estudios Femeninos.

Ha publicado ampliamente, incluyendo varias obras de poesía, libros de ensayos, obras de teatro y numerosos artículos influyentes. Publicó *Voiles (Velos)* con Jacques Derrida -con quien ha compartido actividades políticas e intelectuales- 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.

Entre los autores que más han influido en su pensamiento se cuentan Sigmund Freud, Jacques Derrida, Jacques Lacan y Arthur Rimbaud.

Ha sido reconocida como Doctora honoris causa en muchas universidades del mundo.

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); *¡Ayai! El grito de la literatura* (2013); *El destronamiento de la muerte* (Galilée, 2014); *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)

<https://www.cccb.org/es/participantes/ficha/helene-cixous/46352> (Consulta: 07/03/22)

CLÉMENT, Catherine (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 Boulogne-Billancourt el 10 de febrero de 1939, 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 trabajó 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 International 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)

COBBE, Frances Power (1822- 1904)

Escritora anglo-irlandesa lesbiana, filósofa y periodista feminista victoriana, pensadora religiosa, reformadora social, activista pionera por los derechos de los animales y destacada defensora del sufragio femenino de mediados y fines del siglo XIX.

Fundó varios grupos de defensa de los animales, incluida la Sociedad Nacional contra la Vivisección (NAVS, por sus siglas en inglés) en 1875 y la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección (BUAV) en 1898, y fue miembro del consejo ejecutivo de la Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres de Londres.

Fue miembro de la prominente familia Cobbe, descendiente del Arzobispo Charles Cobbe, Primado de Irlanda. Nació en Newbridge House, en la finca de la familia en lo que hoy es Donabate, en Dublín. Cobbe trabajó en el Reformatorio Red Lodge y vivió con la propietaria, la educadora Mary Carpenter, de 1858 a 1859, pero una relación turbulenta entre las dos significó que Cobbe dejara la escuela y se mudara.

Casa en la que vivieron Frances Cobbe y Mary Lloyd desde 1864 hasta 1896

Cobbe fue una mujer de carácter fuerte, muy independiente, librepensadora, una aventurera que viajó sola para ampliar sus horizontes, algo inusual en una mujer para su época. En Italia conoció a un grupo de artistas bohemias que compartían vida e intimidad, lo que le impresionó. En ese grupo, en Roma, en 1861, conoció también

a quien sería su pareja por el resto de sus días: la escultora galesa Mary Lloyd (1819-1896). Cobbe y Lloyd vivieron juntas desde 1864 hasta la muerte de Lloyd. Esa muerte, en 1896, afectó mucho a Cobbe. Su amiga, la escritora Blanche Atkinson, escribió: "El dolor de la muerte de la Srta. Lloyd cambió todo el aspecto de la existencia de la Srta. Cobbe. La alegría de la vida se había ido. Había sido una amistad tan rara vez vista, perfecta en amor, simpatía y comprensión mutua".

La escultora Mary Lloyd, pareja sentimental de Frances Cobbe

Alrededor de 1891 y en peligro de perder su casa en Hengwrt, en la que Lloyd había heredado una parte tras la muerte de sus padres, la pareja se sintió aliviada por un legado de más de 25.000 libras esterlinas de la viuda de Richard Vaughan Yates. Al morir, Cobbe y Lloyd fueron enterradas juntas en el cementerio de Saint Illtud Church, Llanelltyd, Gwynedd, Gales. En cartas y escritos publicados, Cobbe se refería a Lloyd alternativamente como "marido", "esposa" y "querida amiga".

Cobbe fundó la Sociedad para la Protección de los Animales Propensos a la Vivisección (SPALV, por sus siglas en inglés) en 1875, la primera organización mundial que hacía campaña contra los experimentos con animales. También fue editora de la revista de esta organización animalista titulada *Zoophilist*. Y en 1898 fundó la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección (BUAV, por sus siglas

en inglés). En la actualidad, ambos grupos siguen activos. Fue miembro del consejo ejecutivo de la Sociedad Nacional de Sufragio de la Mujer de Londres y redactora de columnas editoriales para los periódicos de Londres sobre el sufragio, los derechos de propiedad de la mujer y la oposición a la vivisección. Hacia 1880, con Louise Twining, fundó Hogares para las Muchachas de Asilos.

Hajjin era la compañera canina de Cobbe y viajó con ella y su pareja, Mary Lloyd, a Gales después de que Cobbe se jubilara.

Conoció a la familia Darwin en 1868. A Emma Darwin le gustaba: "La Srta. Cobbe era muy agradable". Cobbe convenció a Charles Darwin para que leyera la *Metafísica de las costumbres* de Immanuel Kant. Se volvieron a encontrar durante 1869 en Gales cuando Darwin estaba bastante enfermo, y trató de persuadirlo para que leyera a John Stuart Mill; de hecho, Darwin había leído la crítica de Cobbe sobre el libro de Mill *La esclavitud de la mujer*. Ella perdió su confianza cuando, sin permiso, editó y publicó una carta que él le había escrito. Su crítica sobre *El origen del hombre* de Darwin fue publicada en *The Theological Review* en abril de 1871.

Emma y Charles Darwin fueron amigos de Francis Power Cobbe

El activismo de Cobbe en favor de los derechos de la mujer incluía la defensa de que se permitiera a las mujeres presentarse a los exámenes universitarios y, por lo tanto, obtener un título en las universidades de Oxford y Cambridge. Presentó una ponencia en el Congreso Anual de Asociaciones de Ciencias Sociales en 1862 para argumentar acerca del tema. También animó a las mujeres a una participación política activa en su artículo *The Duties of Women* (1881) y participó en la fundación de la Sociedad para el Sufragio de las Mujeres (1872).

Obras principales:

I. Artículos:

“What Shall We Do with Our Old Maids?”; “The Rights of Man and the Claims of Brutes” (1863); “The Duties of Women” (1881).

II. Libros y ensayos:

Cobbe fue autora de numerosos libros y ensayos -todavía sin traducción al español-, entre los que figuran los siguientes:

The Intuitive Theory of Morals [La teoría intuitiva de las costumbres] (1855); *On the Pursuits of Women* [Sobre las búsquedas de las mujeres] (1863); *The red flag in John Bull's eyes* (1863); *Religious Duty* (1864); *Italics: Brief Notes on Politics, People, and Places in Italy, in 1864* (1864); *The Cities of the Past* [Ciudades del pasado] (1864), *Criminals, Idiots, Women and Minors*

[*Criminales, idiotas, mujeres y menores*] (1869); *Darwinism in Morals* [*Darwinismo en las costumbres*] (1871); *Science in Excelsis: A New Vision of Judgment* (1875); *Re-choes* (1876); *The Age of Science: A Newspaper of the Twentieth Century* (1877); *Wife Torture in England* (1878); *The Peak in Darien: An Octave of Essays* (1882); *Light in Dark Places* (1883); *A Faithless World* (1885); *Rest in the Lord: And Other Small Pieces* (1887); *Scientific Spirit of the Age* [*El espíritu científico de la época*] (1888); *Illustrations of Vivisection, Or, Experiments on Living Animals* (1888); *Vivisection in America: I. How it is Taught II. How it is Practiced* (1889); *The Modern Rack: Papers on Vivisection* (1889); *The Friend of Man, and His Friends, the Poets* (1889); *Life of Frances Power Cobbe as Told by Herself* (1894); *The Duties of Women; A Course of Lectures* (1898).

Obras póstumas:

Studies New and Old of Ethical and Social Subjects (2015); *Religious Demands of the Age: A Reprint of the Preface to the London Edition of the Collected Works of Theodore Parker* (2016); *Alone to the Alone: Prayers for Theists* (en colaboración con varios autores) (2017); *The Hopes of the Human Race: Hereafter and Here* (2018); *Thanksgiving: A Chapter of Religious Duty* (2018); *Hours of Work and Play* (2018); *The Collected Works of Theodore Parker: Discourses of social science* (2018, editora); *The Collected Works of Theodore Parker: Discourses of slavery* (2018, editora); *Broken Lights: An Inquiry Into the Present Condition and Future Prospects of Religious Faith* (2018); *The Collected Works of Theodore Parker: Discourses of Politics* (2018, editora); *The Collected works of Theodore Parker, Vol. 6* (2019, editora); *The Confessions of a Lost Dog* (2019); *The Janus of Science* (2019).

Fuentes:

"Frances Power Cobbe", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Frances_Power_Cobbe (Consulta: 29/03/22)

González Gutiérrez, Patricia de los Ángeles, "Frances Power Cobbe: la determinación de una pionera", 8 marzo 2022

<https://www.despertaferro-ediciones.com/2022/frances-power-cobbe-determinacion-pionera/> (Consulta 29/03/22)

COHEN-HALIMI, Michèle (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)

COLLIN, Françoise (1928 - 2012)

Novelista, filósofa y feminista belga.

Nació en Braine-el-Comte, el 8 de abril de 1928. 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 Griff* 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.

Falleció en Saint-Sauveur el 1 de setiembre de 2012.

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)

CONWAY, Anne (1631-1679)

Filósofa inglesa del siglo XVII de la escuela platónica de Cambridge. Destaca por su única obra *Principios de la más antigua y moderna filosofía* (1690), publicada en forma anónima y póstuma, en la que analiza el espíritu y su origen. Introdujo el concepto de mónada, influenciada por la Escuela de Cambridge.

Nacida como Anne Finch, hija de Heneage Finch (antiguo miembro de la cámara de los comunes) y Elisabeth Cradock (de familia aristócrata, fue su segunda esposa, viuda de John Bennet), nació en 1631 en Londres, una semana después de la muerte de su padre. Fue criada en Kensington Palace, lugar perteneciente a la familia Finch. Era la más joven de la familia y desde muy temprana edad tuvo una educación muy culta, aprendiendo idiomas como latín y griego. Desde joven presentaba síntomas de enfermedad (cefaleas crónicas). Con el paso de los años dichos síntomas se agravaron y fueron claves en relación a su obra. Cabe destacar la influencia de Henry More en su obra, el cual fue su tutor y era un estudioso de la escuela Platónica de Cambridge. Esta relación se desarrolla en parte gracias a su hermano, John Finch (filósofo de

aquella época), el cual era pupilo de la universidad de Cambridge, pues este le pidió a More ayuda para la formación de Anne. Como mujer tenía prácticamente imposible la entrada a la universidad, por lo que se comunicaban por cartas.

En 1651, Anne se casó con Edward, el Tercer Vizconde de Conway, heredero de grandes tierras en el Reino Unido, y ambos tendrían un hijo llamado Heneage, el cual murió en su juventud.

Su hermano John Finch se graduó también en medicina y acabó trabajando como embajador para Inglaterra en el Imperio Otomano. Esto ayudó a su hermana a conocer otras culturas a partir de los diversos libros que este le enviaba como regalo.

Su familia ayudó económicamente en el intento de curar su enfermedad, e incluso viajó a Francia donde sería operada. Gracias a estos intentos de recuperación conoció a Franciscus Mercurius van Helmont, un físico y filósofo, que la trató e introdujo en el pensamiento cabalístico y el cuaquerismo.

Conway murió el 18 de febrero de 1679 debido a la enfermedad crónica. Franciscus Mercurius Van Helmont recogió sus escritos, dos años más tarde viajó a Hanóver, donde presentó su obra a Leibniz y a su colaboradora científica y política Sofía de Hanover. Leibniz incorporó las ideas de Anne a su sistema filosófico, dando origen al vitalismo. Aunque Leibniz reiteró las referencias a la "Condesa de Conway" como fuente de sus ideas, la obra de esta mujer fue atribuida a Van Helmont, quien publicó estos ensayos en forma de libro en 1690 en Holanda y en latín bajo el nombre de *Opuscula Philosophica Quibus Continentur Principia Philosophiæ Antiquissimæ & Recentissimæ ac Philosophia Vulgaris Refutata Quibus Subjuncta Sunt CC. Problemata de Revolutione Animarum Humanarum*. Dos años después, en 1692, el libro llegó a Inglaterra, traducido (con su nombre actual) y, finalmente, bajo la autoría de lady Conway.

Temas tratados en su obra

La obra de Conway ha estado muy influida por sus vivencias, en especial las negativas: la muerte de su padre (el hecho de no llegarlo a conocer), la de su hijo cuando este era muy joven o la migraña crónica son hechos que se relacionan en su obra con los intentos de la autora de ampararse en una fe que le explique el porqué de todos sus males y cómo remediarlos. Por eso realizó un extenso trabajo sobre la justificación de la existencia de un dios benevolente con la existencia del sufrimiento y otros males en el mundo. También el mencionado tema de la mónada, pues a partir de este elemento trató de explicar la formación del universo y los seres que habitan en él, todo a partir de la creación de Dios. Esto fue una influencia para Leibniz, el cual se inspiró en el concepto de la mónada de la autora para dar su propia versión.

También trata temas sobre la moralidad, la cual está determinada por la fe y según los valores religiosos. Trata otros temas como son el dualismo (doctrina filosófica o religiosa que explica un orden de cosas o todo el universo como el resultado de la acción combinada de dos principios opuestos e irreductibles, en su caso, el bien y el mal), materialismo (sistema filosófico, opuesto al espiritualismo, que considera que solamente existe la materia y que reduce el espíritu a una consecuencia de ella), los estudios de la Cábala y el cuaquerismo.

Aportaciones en su campo de especialidad

Conway trató de explicar la formación del universo y sus seres a partir de tres conceptos bien diferenciados: Dios, el creador de todo; Jesucristo (ente intermedio) y la Criatura (formación en la que dentro encontramos a todos los seres existentes).

Criaturas

Son el conjunto de seres naturales y forman una única sustancia, la criatura; estos proceden de la emanación de Dios y son espíritus, todos ellos diferentes los unos de los otros. Su esencia viene a ser su mutabilidad. El cuerpo es la exteriorización del espíritu. En

función del grado de espiritualidad o sutilidad, estaremos más cercanos a Dios.

El grado mínimo de densidad es Dios, y aunque no podamos llegar a él cómo ser totalmente bueno, podemos llegar a ser infinitamente sutiles, es decir, completamente buenos pero no al nivel de Dios. Las criaturas forman su cuerpo a partir de su grado moral. Las criaturas no pueden llegar a la completa densidad, por lo que, en consecuencia a esto, éstas tenderán siempre hacia el bien. Así, todas las criaturas de Dios, finalmente, tenderán infinitamente hacia el bien. Cada partícula de materia tiene una fuerza interior que permite su transformación.

Conway, a partir de estos planteamientos, nos habla sobre el castigo divino: cualquier pecado tiene sus consecuencias, su castigo, del cual aprenderemos y nos acabará llevando, como toda criatura en constante transformación hacia el bien.

Dios

Es totalmente inmutable, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Muestra los valores de la eterna bondad, sabiduría, justicia y fortaleza, aparte de ser ajeno al tiempo. Está separado de sus propias creaciones y no se puede convertir en ellas ni viceversa.

Dios en cuestión es visto bajo la visión positiva, alguien benevolente y justo. Si las criaturas actúan de forma correcta serán recompensadas; si actúan mal serán castigados. Las criaturas tenderán hacia el bien, pues este es infinito y, por el contrario, el mal tiene límites. Cada partícula de materia, por pequeña que sea, tiene una fuerza interior que permite su transformación.

Cristo

Es considerado como un término medio entre las criaturas y Dios. No sería un mediador, pues cualquiera puede tener relación con este. No es completamente inmutable como Dios pero tampoco mutable como las criaturas: este solo muta hacia el bien aunque sin llegar al nivel de Dios.

Mónada

Es el elemento por el que se compone todo, la materia, es una sustancia única, creadas por Dios, ya que solo se inician a partir de la creación y solo pueden ser destruidas por Él. Son elementos sujetos a la transformación y tienen un principio interno que provoca su alteración; son elementos plásticos sujetos a la deformación.

Los cambios son graduales, es decir, no es un cambio rápido o automático; es un cambio por fases, donde poco a poco se va notando la transformación. Esta transformación es consecuencia de los hechos anteriores, de su estado precedente. Como se ha explicado antes, para Conway Dios es el motor del mundo y atemporal, por lo tanto, entiende que el futuro ya está marcado. A pesar de esto considera que los sujetos de las mónadas son activos, dependen parcialmente de sus actos para irse transformando.

Conway no hace distinción natural entre humanos, animales o seres vivos. Para ella, en el mundo de las criaturas las diferencias son modales. Los espíritus son todos iguales en tanto que no hay uno superior a otro: todos tienen la misma esencia, y diferentes en cuestión de identidad. Cada espíritu, con la fuerza plástica, puede ser infinitas cosas.

Comparación con Leibniz

Leibniz fue un filósofo alemán, el cual conoció a Van Helmont y este le mostro los ensayos de Conway. Leibniz, aunque entiende la mónada bajo los mismos términos que Conway, hay ciertas variaciones como son:

La noción de apetito en Leibniz, que es lo que hace que el principio interno realice el paso de una percepción a otra - aquello que envuelve y representa la multitud en una sustancia simple. Esta manera de cambiar es lo que hace a las sustancias simples ser lo que son, diferentes de las demás. Todo cambio es gradual, por lo que siempre hay algo anterior en cada cambio. Leibniz da nombre de

entelequias a todas las mónadas creadas, a todas las sustancias simples; y éstas son fuente de sus acciones internas, tal como lo afirma Conway.

Para Leibniz el concepto de alma viene a ser aquel conjunto de mónadas que tienen memoria. Más adelante Leibniz se centra en diferenciar a los seres humanos de los animales: tanto humanos como animales funcionamos de manera empírica, con "memoria". Pero los humanos tenemos un conocimiento que los animales no tienen: el de las verdades necesarias y eternas, a las que llegamos mediante la razón.

Todas las sustancias simples se adaptan las unas a las otras, se acomodan; así, cada sustancia simple tiene relaciones que expresan a todas las demás. Esta expresión tiene un carácter analógico y recíproco. Cada mónada sería un espejo, y cada mónada mostraría la realidad de una manera diferente, pero la misma realidad. Así, cada mónada se adaptaría la una a la otra, mostrando una perfecta homogeneidad en el universo. Para Leibniz, cada criatura tiene una mónada dominante (que marca en qué se va convirtiendo y su forma de ser) y en relación a las otras, pues su cambio también dependerá de las otras mónadas para realizar su cambio.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Finch (Consulta: 11/03/22)

CORDUA SOMMER, Carla (1925)

Filósofa chilena, profesora de filosofía y escritora, una de las pensadoras más admiradas en América Latina. Es experta en el pensamiento europeo de los siglos XIX y XX. Sus investigaciones se

centran principalmente en la obra de tres filósofos de lengua alemana: Kant, Hegel y Wittgenstein, quienes han sido un tema permanente tanto en su docencia como en las obras que ha publicado a lo largo de su vida, pero no se limitan a ellos, pues sus intereses también abarcan la obra y el pensamiento de filósofos como Jean-Paul Sartre, Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, Martin Heidegger y Peter Sloterdijk.

Su nombre está ligado de manera indisoluble a la mejor tradición del pensamiento crítico y filosófico chileno. Figura, además, dentro del selecto grupo de mujeres que han logrado abrirse paso en el tantas veces excluyente mundo de la intelectualidad chilena.

Carla Cordua nació en Los Ángeles, aunque fue inscrita en Quillota, y se crió en el Valle del Aconcagua.

Estudió Filosofía en el Instituto Pedagógico en 1948. En 1952, viajó a Alemania becada por la Universidad de Chile. Allí profundizó en sus estudios primero en la Universidad de Colonia y después en la de Friburgo, donde se encontraba becado por el gobierno de la República Federal Alemana el filósofo Roberto Torretti. Ambos chilenos se conocieron, contrajeron matrimonio en 1953 y permanecieron en Friburgo hasta el año siguiente, cuando volvieron a Chile.

En 1956 llegó a Nueva York con su marido, que había obtenido un cargo en la ONU. Al año siguiente, participa en el Congreso Interamericano de Filosofía que se celebra en Washington D.C y conoce al filósofo y teólogo Domingo Marrero, que la invita a enseñar a la Universidad de Puerto Rico, donde trabajará hasta 1961. (Cuarenta años más tarde, en 2001, esa institución le conferirá el título de profesora emérita y organizará un simposio en honor suyo y de Torretti).

Ese año de 1961, Cordua regresa a Chile gracias a que David Stichkin, rector de la Universidad de Concepción, la invita, junto con su

marido, a formar parte del Departamento de Filosofía de esa institución. En 1970 ambos filósofos abandonan Chile nuevamente. Al respecto, Cordua comenta: "Nos fuimos de Chile porque estábamos muy aburridos con la llamada reforma universitaria y las peleas que había el año 70, antes de la elección de Allende. Nos convidaron a pasar un semestre a la Universidad de Puerto Rico. Y nos quedamos 28 años. No vivimos ni la Unidad Popular ni la dictadura militar".

Al regresar a Chile definitivamente, hace clases primero en el Instituto de Filosofía de la Universidad Católica y después de cinco años se pasa a su alma máter. En 1964, cofundó el Centro de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Chile —con José Echeverría, José Ricardo Morales y su marido, que se convertiría en su primer director— y fue presidenta de la Sociedad Chilena de Filosofía. En 1976 obtuvo el grado de doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de José María Sánchez de Muniaín Gil.

Es miembro del Consejo Editorial de Revista Observaciones Filosóficas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua (2001). Ha sido directora de la *Revista de Filosofía* de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile (2001-2011), de la que es profesora titular.

En 2011, recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. También ha recibido otros premios por la calidad ensayística y literaria de sus obras.

Obras principales:

Mundo Hombre Historia: De la filosofía moderna a la contemporánea (1969); *El concepto de arte en la estética de Hegel* (1976) [Tesis]; *Idea y figura: El concepto hegeliano de arte* (1979); *El mundo ético: ensayos sobre la esfera del hombre en la filosofía de Hegel* (1989); *Variedad en la razón: Ensayos sobre Kant* (1992, con Roberto Torretti); *Explicación sucinta de la filosofía del*

derecho en Hegel (1992); *Gerencia del tiempo: Ensayos sobre Sartre* (1994); *Wittgenstein: Reorientación de la filosofía* (1997); *Luces oblicuas* (1997); *Filosofía a destiempo: Seis ensayos sobre Heidegger* (1999); *Ideas y ocurrencias* (2001); *Cabos sueltos* (2003); *Nativos de este mundo* (2003); *Verdad y sentido en la "crisis" de Husserl* (2004); *Partes sin todo* (2006); *Incursiones* (2007); *Sloterdijk y Heidegger : la recepción filosófica* (2008); *Once ensayos filosóficos* (2010); *Descifrando la ocasión: prosas breves* (2010); *Pasar la raya* (2010); *Wittgenstein* (2013); *Apuntes al margen* (2014); *Perspectivas* (2017, con Roberto Torretti); *Estudios sobre Hegel* (2019); *De todas layas* (2019).

Fuentes:

"Carla Cordua", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Carla_Cordua (Consulta: 16/04/22)

"Carla Cordua Sommer", en: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)

<https://www.conicyt.cl/mujeres-en-ciencia-y-tecnologia/mujeres-destacadas/premios-nacionales/carla-cordua-sommer/>
(Consulta: 16/04/22)

"Carla Cordua (1925)", en: *Mujeres Bacanas*

<https://mujeresbacanas.com/carla-cordua-1925/> (Consulta: 16/04/22)

CORTINA, Adela (1947)

Filósofa española, esposa del filósofo y catedrático Jesús Conill. Ha sido catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y dirige la Fundación Étnor, Ética de los Negocios y las Organizaciones. Tras cursar Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, ingresó en el departamento de metafísica. En 1979, defiende su tesis doctoral, sobre *Dios en la filosofía trascendental kantiana* y enseña durante un tiempo en institutos de enseñanza media. Una beca de investigación le permite frecuentar la Universidad de Múnich, donde entra en

contacto con la teoría crítica, el pragmatismo y la ética marxista y, más en concreto, con la filosofía de Jürgen Habermas y Karl-Otto Apel. Al reintegrarse a la actividad académica en España, orienta definitivamente sus intereses de investigación hacia la ética. En 1986 obtiene la cátedra de Filosofía Moral, cargo que mantuvo hasta 2017.

Obras principales:

Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica (1986); *Ética sin moral* (1990); *Ética de la empresa: claves para una nueva cultura empresarial* (1994); *Razón comunicativa y responsabilidad solidaria: ética y política en K. O. Apel* (1995); *10 palabras clave en filosofía política* (1998); *Por una ética del consumo* (2002); *Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía del siglo XXI* (2007); *Pobreza y libertad: Erradicar la pobreza desde el enfoque de Amartya Sen* (2009); *Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral* (2011); *¿Para qué sirve realmente la ética?* (2013); *Aporofobia: el rechazo al pobre* (2017).

CRARY, Alice (1967)

Filósofa feminista estadounidense, especialista en filosofía moral y política. Ha escrito a menudo sobre la ética en relación con la discapacidad cognitiva y la vida animal. Su pensamiento ha sido influenciado por Ludwig Wittgenstein, Cora Diamond, John McDowell, Stanley Cavell y Hilary Putnam.

Hizo un Bachillerato en Filosofía en Harvard, con Hilary Putnam como su asesor de tesis, y un doctorado en Filosofía en la

Universidad de Pittsburgh (2000), donde su disertación doctoral fue supervisada por John McDowell.

Actualmente es profesora distinguida de la Universidad en la Facultad de Graduados de The New School for Social Research, en la ciudad de Nueva York. También es miembro visitante en Regent's Park College, Universidad de Oxford, en Reino Unido, donde ocupó la cátedra de Filosofía (2018-2019). Además, fue profesora visitante en filosofía en la Universidad Humboldt, la Universidad de Innsbruck y la Universidad de París-1 Pantheon Sorbona, y miembro visitante en All Souls College, Oxford (2021-2022).

Sus contribuciones a la filosofía se centran en la filosofía moral, el feminismo y Wittgenstein. Sin embargo, ha escrito específicamente sobre temas como la discapacidad cognitiva, la teoría crítica, la propaganda, la cognición animal no humana, y la filosofía de la literatura y la narrativa.

Es miembro de una serie de grupos de investigación internacionales dedicados a temas como la filosofía del lenguaje ordinario, las aspiraciones racionales de la crítica social, y el feminismo y la filosofía.

Escribe y participa en discusiones y debates para el público en general, como en un artículo conmemorativo sobre su antiguo mentor Stanley Cavell en el *New York Times* (con Nancy Bauer y Sandra Laugier), en una entrevista de radio de la BBC sobre la vida y filosofía de Stanley Cavell (con Stephen Mulhall), debates públicos sobre el tratamiento de los animales y los discapacitados cognitivos.

También fue un estudiante de intercambio (1983-1984) con Youth for Understanding en la ciudad de Achern, en el sur de Alemania. También fue campeona nacional de remo en la Lakeside School (Seattle) en Seattle, Washington y ocupó el sexto lugar en los Ocho

Junior Femeninos en el Campeonato Mundial Juvenil de Remo de 1985 en Brandeburgo, Alemania. En la década de 1980, después de estudiar teología de la liberación con Harvey Cox en Harvard Divinity School, Crary investigó las comunidades cristianas de base en el sur de México y Guatemala. A principios de la década de 1990, fue profesora en el Colegio Americano en Quito, Ecuador.

Obras principales:

Ha publicado muchos trabajos sobre filosofía moral, filosofía y literatura, filosofía y feminismo, así como también sobre autores como Wittgenstein, Austin, Cavell, J. M. Coetzee, W. G. Sebald, Tolstoi, entre otros.

Libros como autora o (co)editora:

El nuevo Wittgenstein (2000, coedición con Rupert Read)[libro muy influyente en los debates sobre la filosofía de Wittgenstein]; *Leyendo a Cavell* (2006, coedición con Sanford Shieh); *Más allá del juicio moral* (2007); *Wittgenstein y la vida moral: Ensayos en honor de Cora Diamond* (2007, editora); *Ética interna: Sobre las demandas del pensamiento moral* (2016) [Inside Ethics: On the Demands of Moral Thought. Harvard]

Fuentes:

"Alice Crary", en: *Wikipedia The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Alice_Crary (Consulta: 16/03/22; 16/04/22)

"About Alice Crary" in: *Personal Web page*

<https://alicecrary.com/> (Consulta: 16/03/22)

CRUZ, Sor Juana Inés de La (1651-1695)

Pensadora mexicana, representante de la corriente humanista y primera filósofa en cuestionar la condición de la mujer dentro de la sociedad latinoamericana. Con su obra, la poesía del Barroco alcanzó su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII.

Fue una niña prodigio, ya que aprendió a leer y a escribir a los tres años; a los ocho ya había escrito su primera loa eucarística y aprendió latín en solo 20 lecciones. Estudiaba en la biblioteca de su abuelo en la Hacienda de Panoayán, algo muy llamativo en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación ni a la cultura.

En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana, donde ya destacaba por su talento y precocidad. A los 14 años, la adolescente Juana Inés fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Por sus aptitudes, fue apadrinada por los marqueses de Mancera y brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, viva inteligencia y habilidad para componer poemas.

A pesar de la fama que ya tenía, en 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas descalzas de México, al parecer invitada por su confesor, el poderoso jesuita Antonio Núñez de Miranda. Sin

embargo, solo estuvo cuatro meses y lo abandonó por problemas de salud. Dos años después ingresó en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizó los votos perpetuos y permaneció el resto de su vida. Atendiendo a sus escritos, parece que pudo más el convento a la vocación matrimonial para poder seguir disfrutando y cultivando sus aficiones intelectuales

Su celda se convirtió en punto de encuentro y reunión de escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época, incluidos el nuevo virrey, Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quienes le unió una profunda amistad. En ella también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca con más de 4.000 volúmenes gracias a los cuales adquirió conocimientos de teología, astronomía, pintura, lenguas, filosofía, etc. Compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.

Durante una década, aprendió rodeada de lo más granado de la cultura mexicana masculina y poco a poco moldeó su estilo de escritura, que varió de lo filosóficamente serio a irreverentemente cómico, muy al límite de lo profano.

Una primera enfermedad del tifus la puso en verdadero peligro en 1671, pero su buena relación con la Corte le permitió contar siempre con todo tipo de ayuda y le facilitó escribir más cada día. En 1676 se publicaron algunos de sus villancicos que continuaría escribiendo hasta 1691.

En 1680 compuso el *Arco Triunfal del Neptuno*, alegórico de sus virreyes amigos, los marqueses de la Laguna. A partir de este momento, la fama de sor Juana y su madurez en las letras van llegando del mismo modo que los apoyos económicos para sus proyectos personales y conventuales.

Los poemas de sor Juana Inés la iban consagrado más que como monja como una poeta de la vida, del amor y de los requiebros de los desamores, pero además de su poesía, escribió dos comedias de teatro, *Los empeños de una casa* y *Amor es más laberinto*.

En 1690 los escritos de sor Juana Inés fueron tachados de demasiado mundanos, por lo que el obispo de la ciudad de Puebla le aconsejó que se centrara en la religión y dejara los asuntos seculares a los hombres. La contestación de sor Juana fue escribir *La Respuesta a sor Filotea de la Cruz*, un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación y en el que citó a un famoso poeta aragonés para reivindicar el papel femenino en el conocimiento y la educación: “Uno puede perfectamente filosofar mientras se cocina la cena”.

La Respuesta es también una bella muestra de su prosa y contiene abundantes datos biográficos a través de los cuales podemos concretar muchos rasgos psicológicos de la religiosa. Sin embargo, a pesar de la contundencia de su réplica, la crítica del obispo de Puebla la afectó tanto que vendió su biblioteca y todo cuanto poseía, destinando lo obtenido a beneficencia y consagrándose por completo a la vida religiosa.

El 8 de febrero de 1694 sor Juana Inés de la Cruz ratificó sus votos religiosos, pero el 17 de abril de 1695, a las tres de la mañana, murió víctima de la enfermedad epidémica de la época: el tifus. Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia que asoló México ese año.

Fuente: "Sor Juana Inés de la Cruz, exponente literario y educativo del Siglo de Oro español", en: El País. https://elpais.com/cultura/2017/11/12/actualidad/1510492770_526224.html (Consulta: 07/03/22)

D

DASTUR

DALY, Mary (1928-2010)

Filósofa feminista radical poscristiana, académica y teóloga estadounidense que dio clases en el Boston College, una institución jesuita, durante 33 años. Daly accedió a abandonar el Boston College en 1999, tras violar las normas universitarias al no aceptar la presencia de estudiantes masculinos en sus clases de estudios de la mujer.

Criada en un hogar católico y enviada a escuelas católicas durante su infancia, siguió la filosofía y luego la teología en la universidad. Cuando la Universidad Católica no le permitió, como mujer, estudiar teología para un doctorado, encontró una pequeña universidad para mujeres que ofrecía un doctorado en teología.

Antes de conseguir sus dos doctorados en teología sagrada y filosofía por la Universidad de Friburgo, Suiza, se graduó en inglés en el The College of Saint Rose, se licenció en la Universidad Católica de América y realizó un doctorado en religión por el Saint Mary's College de Indiana.

Dio clases en el Boston College de 1967 a 1999, como profesora de cursos de teología, ética feminista y patriarcado. Fue por primera vez amenazada con ser despedida cuando, después de la publicación de su primer libro, *The Church and the Second Sex* [*La Iglesia y el segundo sexo*] (1968) le hicieron un contrato temporal pero como consecuencia del apoyo recibido por los estudiantes (entonces todos hombres) y por el público en general a Daly se le aseguró finalmente el puesto.

Daly fue ascendida a profesora asociada de teología en 1969, un puesto permanente. A medida que sus libros la alejaban más y más del círculo del catolicismo y el cristianismo, la universidad le negó las promociones de Daly como profesora titular en 1974 y nuevamente en 1989.

La universidad se opuso a la política de Daly de negarse a admitir hombres en sus clases de ética feminista, aunque ella se ofreció a enseñar a los hombres de forma individual y privada. Recibió cinco advertencias sobre esta práctica de la universidad. En 1999, una demanda en nombre del señor Duane Naquin, respaldada por el Centro de Derechos Individuales, llevó a su despido. Aunque ella se defendió diciendo que la presencia de esos estudiantes inhibía la discusión en clase, el Boston College consideró que su actitud constituía una violación del título IX de la ley federal que requería del College la seguridad de que ninguna persona podría ser excluida de un programa educativo por razones de sexo, y de la propia política de no discriminación de la universidad que insistía en que todos los cursos debían estar abiertos tanto a estudiantes masculinos como femeninos.

Obras principales:

Conocimiento natural de Dios en la filosofía de Jacques Maritain (1966); *La Iglesia y el segundo sexo* (1968); *Más allá de Dios Padre: Hacia una filosofía de liberación de las mujeres* (1973); *Cultura de la violación*, un guión con Emily Culpeper (1975); *Gin/Ecología: La metaética del feminismo radical* (1978) [visión de la autora sobre el transexualismo]; *Pura lujuria: Filosofía feminista elemental* (1984); *Primera nueva malvada intergaláctica del idioma inglés de Webster, conjurado en connivencia con Jane Caputi* (1987); *Curso externo: El viaje deslumbrante que contiene recuerdos de mi cuaderno de bitácora de una filósofa feminista radical* [*Outercourse: The Bedazzling Voyage, Containing Recollections from My Logbook of a Radical Feminist Philosopher*] (1992); *Quintaesencia... Realizando el Futuro Arcaico: Un Manifiesto Feminista Elemental Radical* (1998); *Amazon Grace: Recordando el coraje para pecar en grande* (2006).

Fuentes:

"Mary Daly", en Wikipedia La enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Daly (Consulta: 15/03/22)

DARSEL, Sandrine (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)

DASTUR, Françoise (1942)

Filósofa y traductora francesa contemporánea. Nació en Lyon el 17 de abril de 1942. 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:

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).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dastur (Consulta: 28/11/19)

DELHOMME, Jeanne (1911 - 1983)

Filósofa francesa existencialista contemporánea. Nació en Dunkerque en 1911. 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. Falleció en París en 1983.

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)

DELSOL, Chantal (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. Nominada miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 2007.

Nació en París el 16 de abril de 1947 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 renunciamiento* (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)

DEPRAZ, Natalie (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).

Nacida el 13 de diciembre de 1964, es 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 cardinal* (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. Vandavelde (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 entres 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)

DESPRET, Vinciane (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.

Nació en Anderlech, Bruselas, Bélgica, el 12 de noviembre de 1959. 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 (1995, con Pol Pierre Gossiaux, Catherine Pugeault y Vincent Yzerbit); *Clínica de la reconstrucción: Una experiencia con los refugiados de la ex-Yugoslavia* (1996, con Antoinette Chauvenet y Jean-Marie Lemaire); *Nacimiento de una teoría etológica: la danza del cráter 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* (2005, con Chris Herzfeld, Dominique Lestel y Pascal Picq); *Bestias y hombres* (2007); *Ser bestia* (2007, con Jocelyne Porcher); *Pensando como una rata* (2009); *Los creadores de historias. ¿Qué están haciendo las mujeres en el pensamiento?* (2011, 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); *¿Qué dirían los animales... si les hiciéramos las preguntas correctas?* (2012); *Perros, gatos ... ¿Por qué tanto amor?* (2015, con Eric Baratay, Claude Béata y Catherine Vincent); *A la felicidad de los muertos* (2015); *Cuerpos, emociones, experimentación y psicología* (2015); *A la felicidad de los muertos. Historias de los que se quedaron* (2016); *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 Emmnauele 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>

DIAMOND, Cora (1937)

Filósofa estadounidense, especialista en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein. También ha investigado sobre Gottlob Frege, la filosofía moral, filosofía política, filosofía del lenguaje y la relación entre filosofía y literatura. Es profesora emérita de Filosofía Kenan en la Universidad de Virginia.

Obtuvo su Bachillerato en Artes en Swarthmore College, en 1957, y una Licenciatura en filosofía de St Hugh's College, Oxford (donde su tutor fue Paul Grice), en 1961.

Los escritos de Diamond sobre el Wittgenstein "temprano" (la era de *Tractatus Logico-Philosophicus*) y el "tardío" (la era de las *Investigaciones filosóficas*) la han convertido en una influencia destacada en el nuevo enfoque wittgensteiniano propuesto por Alice Crary, James F. Conant y otros.

Obras principales:

Ha publicado una colección de ensayos titulada *The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind* [*El espíritu realista: Wittgenstein, la filosofía y la mente*]. Y es la editora de *Wittgenstein's Lectures on the Foundations of Mathematics*: Cambridge 1939, una colección de conferencias recopiladas a partir de las notas de los estudiantes de

Wittgenstein Norman Malcolm, Rush Rhees, Yorick Smythies y R. G. Bosanquet.

Fuente:

"Cora Diamond", en: Wikipedia La enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org/wiki/Cora_Diamond (Consulta: 16/03/22)

DOEUFF, Michèle Le (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.

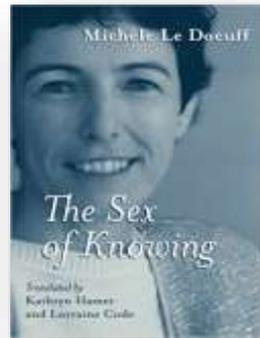
Considera que las feministas hacen una contribución especial. Su crítica de las categorías de género en filosofía, ciencia y humanidades es empírica, filosófica, política e interdisciplinaria. Ha analizado los vínculos entre la tradición filosófica y la concepción del lugar de la mujer en la sociedad, 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)

DONALDSON, Sue (1962)

Conocida también como Susan Cliffe. Filósofa y escritora canadiense, investigadora afiliada al Departamento de Filosofía en la Universidad de Queen, donde es cofundadora del grupo de investigación Animales en Filosofía, Política, Derecho y Ética (APPLE, por sus siglas en inglés).

Nació en Ottawa en 1962 y ha vivido la mayor parte de su vida en el este de Ontario. Actualmente vive en Kingston, Ontario, con su esposo el filósofo Will Kymlicka.

Vegana y filósofa de los derechos de los animales, publicó un libro de cocina vegana, *Foods That Don't Bite Back* [*Alimentos que no muerden*], en 2003. También es coautora de numerosos artículos en revistas académicas revisadas por pares sobre el tema de los derechos de los animales.

En 2004, publicó una novela para adultos jóvenes, *Threads of Deceit* [*Hilos de engaño*], bajo el nombre de Susan Cliffe. Esta monografía es una novela histórica de ficción y misterio ambientada en el Alto Canadá del siglo XIX.

En 2011, publicó *Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights* [*Zoopolis: Una teoría política de los derechos animales*], coescrito con Will Kymlicka y traducido a varios idiomas. En este libro, así como en sus otros trabajos en coautoría sobre ética animal, Donaldson y Kymlicka abogan por una concepción política diferenciada por grupos de derechos animales. Basándose en la teoría de la ciudadanía, argumentan que, aunque todos los animales deberían estar protegidos por los mismos derechos fundamentales, los animales individuales deberían tener diferentes derechos (y diferentes responsabilidades) dependiendo de la pertenencia a su grupo. Los animales que forman parte de una sociedad mixta humano/animal (animales domesticados) deben concebirse como ciudadanos, mientras que los animales que dependen de la sociedad mixta sin ser parte de ella (animales liminales) deben concebirse como habitantes [*denizens*]. Los animales salvajes, que viven total o mayoritariamente separados de la sociedad mixta humano/animal, deben concebirse como soberanos sobre su propio territorio. Por lo tanto, la intervención para reducir el sufrimiento de los animales salvajes sería aceptable si fuera compatible con el respeto a su soberanía.

Obras principales:

Alimentos que no muerden: Cocina vegana hecha simple (2003); *Hilos de engaño* (2004); *Zoopolis: Una teoría política de los derechos animales* (2011); *Derechos de los chimpancés: El resumen de los filósofos* (2018).

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Donaldson (Consulta: 13/03/22)

F

FRASER

FAGOT-LARGEAULT, Anne (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.

Nació en París el 22 de setiembre de 1938. 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 Paris 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 Paris 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)

FARIA, Catia (1980)

Filósofa moral portuguesa y activista por los derechos de los animales y el feminismo. Sus intereses de investigación son la ética animal, la ética del futuro, la ecología aplicada, la discriminación, el género y la sexualidad.

Obtuvo una Licenciatura en Filosofía de la Universidad de Oporto, una Maestría en Ciencias Cognitivas de la Universidad de Barcelona y un Doctorado en Filosofía Moral de la Universidad Pompeu Fabra. La tesis de Faria fue la primera de su tipo en defender la idea de que los humanos deberían ayudar a los animales no humanos en la naturaleza para reducir el problema del sufrimiento de los animales salvajes; fue asesorada por Genoveva Martí, Alasdair Cochrane y Jeff McMahan, y supervisado por Paula Casal, Oscar Horta y Joao Cardoso Rosas.

Es profesora de Ética y sostenibilidad en la Universidad Pompeu Fabra, donde trabaja en ética normativa y aplicada, en particular en cómo se relacionan ambas con respecto a la consideración de los animales no humanos. También ha sido estudiante visitante en el Centro Uehiro para la Ética Práctica de la Universidad de Oxford y en el Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de Santiago de Compostela.

Previamente trabajó en temas más teóricos sobre la naturaleza del lenguaje y la cognición en el Grupo de Investigación LOGOS en Filosofía Analítica (Universidad de Barcelona).

En 2015, coeditó con Eze Paez un doble volumen de la revista *Relaciones. Más allá del antropocentrismo*, sobre el problema del sufrimiento de los animales salvajes y las formas de reducirlo. También es autora de artículos para el blog de *Ética Práctica* de la Universidad de Oxford; *Nietzsche's Horse*, el blog del diario español en línea *elDiario.es* sobre temas animales; y *Pikara Magazine*, la revista feminista en línea. En 2020, Faria fue coautora, con Oscar Horta, de un capítulo sobre biología del bienestar en *The Routledge Handbook of Animal Ethics*.

Faria critica la visión ambientalista de que se debe dejar en paz a la naturaleza y argumenta que los ambientalistas intervienen en la naturaleza constantemente para el beneficio antropocéntrico y para promover sus propios objetivos; afirma que la ética animal y ambiental son incompatibles debido a su diferente consideración moral de animales no humanos. Afirma que aquellos que rechazan el especismo deberían considerar moralmente el bienestar y los intereses de los animales no humanos en la naturaleza, como seres sintientes, y trabajar para reducir su sufrimiento por causas naturales.

Argumenta que tanto el feminismo interseccional como el antiespecismo son necesarios en la lucha por la igualdad y la justicia. Ella es la creadora de "xenozoopolis", un híbrido de xenofeminismo y antiespecismo, que pide la abolición del "binario humano-alienígena". También afirma que un enfoque feminista hacia el antiespecismo implica veganismo.

Se distancia del ecofeminismo, al que critica por su visión de que la principal fuente de daño para los animales no humanos en la naturaleza es la cultura patriarcal y que la mejor manera de ayudarlos

es a través de la conservación, ya que esta se basa en la premisa de que la naturaleza y los procesos naturales son idílicos para los animales no humanos. Faria argumenta que esta visión de la naturaleza es inexacta y que estos individuos comúnmente experimentan sufrimiento. Ella afirma que si bien deberíamos reemplazar los paradigmas masculinos existentes de intervención en la naturaleza, como la caza, esto no significa que la solución sea la no intervención. En cambio, sostiene que debemos trabajar para ayudar a estas personas.

Colabora regularmente en varios periódicos y blogs en línea, incluidos *La ética práctica de Oxford* (Reino Unido), *El Caballo de Nietzsche* (España) y *Olhar Animal* (Brasil).

Obras principales:

Ha publicado varios artículos en inglés sobre ética animal en revistas internacionales: "Igualdad, prioridad y animales no humanos" (2014); "Antropocentrismo y especismo: cuestiones conceptuales y normativas" (2014, con E. Paez); "Mujeres, naturaleza y animales no humanos" (2015) [Reseña del libro *Ecofeminismo. Intersecciones feministas con otros animales y la tierra* de Adams, Carol J. & Gruen, Lori]; "Desentendimiento de las Obligaciones de Asistencia. Una respuesta a Clare Palmer" (2015); "¿Por qué no debemos posponer la concientización sobre el sufrimiento de los animales salvajes?" (2016) y "Un caso endeble para el uso de primates no humanos en la investigación: una respuesta a Arnason" (2017).

Fuentes:

"Catia Faria", en *Wikipedia The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Catia_Fariac (Consulta: 16/03/22)

"Catia Faria", en: *Universitat Pompeu Fabra*

<https://www.upf.edu/es/web/cae-center-for-animal-ethics/board-members-catia> (19/03/22)

FEDERICI, Silvia (1942)

Escritora, profesora, activista feminista y marxista ítalo-estadounidense. Estudió Filosofía en la Universidad de Buffalo, Estados Unidos, en 1967. En la actualidad es profesora emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York. En sus trabajos concluye que el trabajo reproductivo y de cuidados que hacen gratis las mujeres es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. En los años setenta fue una de las impulsoras de las campañas que comenzaron a reivindicar un salario para el trabajo doméstico realizado por las mujeres sin ninguna retribución ni reconocimiento como demanda de la economía feminista. En la década de 1980 trabajó durante varios años como profesora en Nigeria. Ambas trayectorias convergen en dos de sus obras más conocidas: *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria* (2004) y *Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas* (2013). También es autora de *El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo* (2018).

FEMENÍAS, María Luisa (1950)

Filósofa feminista argentina, académica, investigadora y escritora, pionera en los estudios de género en Argentina.

Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Filosofía Teórica en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis dirigida por Celia Amorós sobre el pensamiento aristotélico titulada *Interioridad y exclusión: Un modelo para desarmar* (1996).

Ha desarrollado su trayectoria académica en la Universidad Nacional de la Plata. Fue catedrática de Antropología filosófica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1997-2016) y de Derechos Humanos de las Mujeres (2011-2019) en la Facultad de Derecho de la misma universidad. En la actualidad es Profesora Consulta de la Universidad Nacional de La Plata. También imparte cursos y conferencias en América Latina y Europa: ha sido profesora visitante de la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Toulouse, Berkeley y Perugia.

En sus proyectos de investigación, ha trabajado la noción de sujeto e identidad centrándose en cuestiones de multiculturalidad, exclusión y conocimiento situado. También ha trabajado sobre el pensamiento de la filósofa post-estructuralista Judith Butler y sobre la violencia contra las mujeres en América Latina.

Su trabajo ha sido clave para la consolidación del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de La Plata (2008-2016).

A lo largo de su trayectoria ha participado de numerosas publicaciones en revistas y libros colectivos. En 1988 participó en la creación de la revista *Hiparquía*, publicación de la Asociación Argentina de Mujeres de Filosofía (AAMEF) y desde 1992 hasta 2017 fue miembro del consejo editorial de la revista *Mora*.

Obras principales:

Cómo leer a Aristóteles (1994); *Inferioridad y exclusión: Un modelo para desarmar* (1996); *¿Aristóteles filósofo del lenguaje?* (2001); *Sobre sujeto y género: Lecturas feministas desde Beauvoir a Butler* (2000); *Judith Butler: Introducción a su lectura* (2003); *Feminismos de París a La Plata* (2006); *Perfiles del feminismo iberoamericano* (2002, 2005 y 2007, 3 vols.); *Feminist Philosophy in Latin America and Spain* (2007, con Amy Oliver); *El género del multiculturalismo* (2007); *Los ríos subterráneos: Violencias cotidianas* (2013); *Violencia y aspectos del discurso jurídico* (2014); *Antropología filosófica (para no-filósofos)* (2016); *Ellas lo pensaron antes: Filósofas excluidas de la memoria* (2019).

María Luisa Femenías: en *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Luisa_Femen%C3%ADas (Consulta: 12/03/22)

FESTINI ILLICH, Nelly (1921)

Filósofa peruana, profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se interesó por el tema kantiano de la imaginación y se ocupó preferentemente de estética, disciplina en la que mostró huellas de la influencia de Geiger y la corriente fenomenológica.

Obras principales:

Ha escrito varios artículos filosóficos sobre estética, entre los que destacan “Estética y existencialismo filosófico” (1950); “La estructura estética fundamental” (1951); “El hombre en la estética contemporánea” (1952); “Lo estético heterónimo” (1958). Es

autora del libro *La imaginación en la teoría kantiana del conocimiento* (1948).

FRASER, Nancy (1947)

Filósofa política, intelectual pública y feminista estadounidense, conocida por sus reflexiones sobre la justicia (social), aunque en sus obras también trata cuestiones relacionadas con la globalización, el cosmopolitismo, la política de la identidad, el neoliberalismo y el estado de bienestar y la teoría feminista.

Ha ejercido como profesora de ciencias políticas y sociales. En la actualidad es profesora de filosofía en The New School University de Nueva York.

Fraser considera que la justicia social es un concepto complejo que comprende varias dimensiones interrelacionadas: la distribución de recursos, el reconocimiento y la representación. Sobre esta cuestión destaca el famoso debate con el filósofo alemán Axel Honneth, en el libro *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, (2003). En líneas generales, Fraser aboga por un acercamiento neo-pragmático que permita un análisis democrático de las instituciones y de los movimientos sociales. Sus aportaciones teóricas se sustentan en la teoría feminista, la teoría crítica y el posestructuralismo.

Fraser argumenta que un gran número de movimientos sociales en la década de 1960 y 1970 proponía reivindicaciones relacionadas

con la raza, el género, la orientación sexual, la etnicidad. En este contexto, el foco en corregir el no-reconocimiento de estas cuestiones eclipsó la importancia de los problemas por mala distribución. La focalización excesiva en cuestiones de la identidad desvió la atención sobre los efectos del neoliberalismo, la acumulación de capital y la creciente desigualdad económica que caracteriza a muchas sociedades.

Obras principales:

Además de ser redactora de *Constellations*, revista internacional de teoría crítica y teoría democrática, Fraser es autora de más de diez libros:

Unruly Practices: Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory (1989); *Revaluing French Feminism: Critical Essays on Difference, Agency, and Culture* (1992, coeditado con Sandra Bartky); *Feminist Contentions: A Philosophical Exchange* (1994; con Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornwall); *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition* (1997); *The Radical Imagination: Between Redistribution and Recognition* (2003); *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (2003, con Axel Honneth); *Fortunes of feminism: from state-managed capitalism to neoliberal crisis* (2013); *Transnationalizing the Public Sphere* (2014, en coedición con Kate Nash); *Domination et émancipation, pour un renouveau de la critique sociale* (2014, con Luc Boltansky y Philippe Corcuff); *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo* (2017, con Judith Butler); *¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo* (2019).

G
Gr

GOUGES

GILLIGAN, Carol (1936)

Feminista, filósofa y psicóloga estadounidense. Es conocida por su trabajo en ética del cuidado.

Nació en Nueva York el 28 de noviembre de 1936. Obtuvo una maestría en Literatura (1958), y se doctoró en Psicología Social en Harvard (1964), donde trabajó por treinta años. En su libro *En una voz diferente: teoría psicológica y desarrollo de las mujeres* (1982), traducido a varios idiomas, difiere de la interpretación de Kohlberg de los resultados en psicología experimental acerca del supuesto desarrollo moral diferenciado entre niñas y niños. Ha defendido la llamada ética del cuidado (*ethics of care*) en contraste con la ética de la justicia. Gilligan afirma que las mujeres privilegian los vínculos con los demás, las responsabilidades en el cuidado por encima del cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de derechos.

Sus trabajos han inspirado la investigación feminista pacifista al abogar no por la no acción sino por una acción no-violenta, que no destruya, que atienda al contexto y no a los principios y que preste ante todo atención al cuidado.

Aunque la ética del cuidado propuesta por Gilligan ha tenido una enorme influencia en el pensamiento feminista a partir de los años ochenta del siglo XX, se han cuestionado los fundamentos metodológicos y experimentales de su libro. Algunos científicos consideran que la muestra de casos estudiados no era estadísticamente representativa, ni su metodología permitía distinguir los aspectos culturales y de clase social de aquellos propiamente biológicos.

Obras principales:

En una voz diferente (1982); *El nacimiento del placer: Una geografía del amor* (2003).

Fuente:

"Carol Gilligan feminista, filósofa y psicóloga", en: *Heroínas*

<http://www.heroinas.net/2014/02/carol-gilligan.html> (Consulta: 08/03/22)

GIROUX, Valery (1974)

Filósofa canadiense, abogada y activista por los derechos de los animales, nacida en Québec. 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 en francés: *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)

GONZÁLEZ VALENZUELA, Juliana (1936)

Filósofa mexicana contemporánea, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de México (UNAM). Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde recibió una amplia formación humanística tanto en filosofía como en literatura, psicología, teatro e historia. La época en que realizó sus estudios fue periodo de florecimiento intelectual debido

principalmente a la presencia de los Maestros del Exilio Español emigrados a México desde 1939 al término de la Guerra Civil Española. Los maestros del exilio español fueron una gran influencia para la filósofa, particularmente el filósofo catalán Eduardo Nicol, de quien fue su discípula y fue miembro de su Seminario de Metafísica por más de 20 años; al mismo tiempo que realizaba en el campo de la ética sus propias búsquedas filosóficas.

Obras principales:

La metafísica dialéctica de Eduardo Nicol (1981); *El malestar en la moral: Freud y la crisis de la ética* (1986); *Ética y libertad* (1989); *El Ethos, destino del hombre* (1996); *El poder de Eros* (2001); *Genoma humano y dignidad humana* (2005); *Diálogos de Bioética* (2013).

GOUGES, Olympe de (1748 – 1793)

Su nombre verdadero era Marie Gouze. 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.

Nació el 7 de mayo de 1748. 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.

Falleció el 3 de noviembre de 1793.

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*. Lifeder. Recuperado de <https://www.lifeder.com/olymp-de-gouges/> (Consulta: 27/02/22)

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

GOURNAY, Marie de (1565-1645)

Su nombre completo era Marie le Jars de Gournay. 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.

Nació en París el 6 de octubre de 1565. 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. Murió en París, el 13 julio de 1645.

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)

GOYARD-FABRE, Simone (1927 - 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.

Nació en Montier-en-Der el 14 abril de 1927. 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.

Murió en Hyères, el 14 de noviembre de 2019.

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)

III

HIPATIA

HAACK, Susan (1945)

Profesora de filosofía y derecho en la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Su pragmatismo se desprende del de Charles Sanders Peirce. Recibió su PhD de Cambridge en 1972. Actualmente es profesora de derecho y profesora de filosofía en la Universidad de Miami. Ha escrito sobre lógica, filosofía del lenguaje, epistemología, metafísica, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, feminismo y literatura.

Gran parte de su trabajo se ha centrado en defender la investigación científica. Entre sus obras destacan las siguientes: *Lógica desviada* (1974); *Filosofía de las lógicas* (1978); *Evidencia e investigación: Hacia una reconstrucción en epistemología* (1993); *Defendiendo la ciencia - Dentro de la razón: Entre el cientificismo y el cinismo* (2003) y *Poniendo a trabajar a la filosofía: La investigación y su lugar en la cultura* (2008).

HACHE, Émilie (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=LL-nEgvqvA> (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=TpfOpsU4O6A> (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)

HADOT, Ilsetraut (1928)

Filósofa alemana, 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.

Nació en Berlín el 20 de diciembre de 1928. 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:

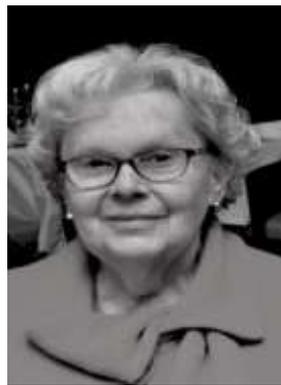
Aprender a filosofar en la antigüedad: la enseñanza del "Manual de Epicteto" y su comentario neoplatónico (2004) en colaboración con Pierre Hadot;

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)

HANZA, Kathia

Filósofa peruana, profesora universitaria especialista en la filosofía de Nietzsche y en filosofía del arte. Doctora en Filosofía por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt am Main, Alemania; Licenciada y Magíster de Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Actualmente es directora del Sistema de Bibliotecas de la PUCP y profesora principal del Departamento de Humanidades de la PUCP. Ha enseñado, entre otros, los cursos de Estética, Filosofía del Arte y Antropología Filosófica en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y Seminario sobre temas de historia de la filosofía y Seminario de tesis de maestría y doctorado en la Escuela de Posgrado.

Coeditora de Estudios de Filosofía, revista del Instituto Riva-Agüero. Miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana Nietzsche y del Consejo de redacción de revistas de filosofía. Miembro del Grupo de Investigación en Arte y Estética (GAE-PUCP).

Obras principales:

Ha publicado numerosos artículos especializados sobre Nietzsche y diversos tópicos filosóficos, principalmente estéticos, en revistas de investigación nacionales y extranjeras en español y otros idiomas. Sus últimos artículos han sido los siguientes: "Coincidencias escépticas entre Burckhardt y Nietzsche" (2018); "El genio una máscara de la vanidad. Nietzsche sobre el proceso creativo"; "Nietzsche intempestivo. El arte más allá de la estética" (2019); "Arte como drama. Nietzsche sobre la tragedia" (2019); "The Contemporary Antithesis between Art and Beauty" (2019); "Algo imposible: Artes ou Corpo(s)" (2020); "Una conjunción imposible: Sobre el subtítulo de Así habló Zaratustra" (2020); "Nietzsche: Experimental Skepticism and the Question of Values" (2021); "El mundo de las artes - enfoques fenomenológicos contemporáneos: Maldinez, Escoubas, Jähmig, Didi-Huberman" (2022).

HILDEGARDA DE BINGEN (1098-1179)

Fue una santa, compositora, escritora, filósofa, científica, abadesa y mística alemana.

Considerada una de las personalidades más influyentes, polifacéticas y fascinantes de la Baja Edad Media y de la historia de Occidente, es también de las figuras más ilustres del monacato femenino y quizás quien mejor ejemplificó el ideal benedictino, al estar dotada de una inteligencia y cultura fuera de lo común, comprometida con la reforma gregoriana y al ser una de las escritoras de mayor producción de su tiempo. Además es considerada por muchos expertos como la madre de la historia natural.

HIPARQUIA DE MARONEA (346 a.C. – 300 a.C.)

Es considerada una de las primeras mujeres filósofas de la historia. Fue discípula del filósofo griego Diógenes y esposa del también filósofo Crates de Tebas con quien practicó el estilo de pensamiento de la escuela cínica, el cual se fundamentaba en el modo simple de vivir conviviendo con la naturaleza como lo hacían los animales, para así alcanzar la felicidad plena.

HIPATIA DE ALEJANDRÍA (360 d.C - 415 d.C.)

Filósofa, astrónoma y matemática griega natural de Egipto, una de las primeras científicas de las que existe constancia. Siguió la corriente neoplatónica, que transmitió como profesora en la escuela de Alejandría; sus clases eran diálogos en los que discutía con los alumnos sobre filosofía, matemáticas, astronomía, ética y religión. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas, e inventó un densímetro.

I

IRIGARAY

IRIGARAY, Luce (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.

Nació en Blaton, Bélgica en 1930. 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 femeninos, 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 sabientes 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)

J

JACQUET

JACQUET, Chantal (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)

JARCZYK, Gwendoline (1927 – 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 Ricœur 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:

Hegelianas (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", en: *Laval théologique et philosophique*, vol. 37, 1981, núm. 3, pp. 317-322. Leer en línea [[archivo](#)].

“La lógica detrás de la conciencia”, en: *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)

IK

KIRKPATRICK

KEAN, Hilda (1949)

Historiadora británica especializada en historia pública y cultural y, en particular, en la historia cultural de los animales. Es ex decana y directora de Historia Pública en el Rusking College, Oxford, y miembro honorario de investigación en esa institución. Es profesora visitante de Historia en la Universidad de Greenwich y profesora adjunta en el Centro de Historia Pública Australiana de la Universidad Tecnológica de Sydney.

Obras principales:

¿Desafiando al Estado? La experiencia educativa socialista y feminista (1990); *Acciones no palabras: Las vidas de las profesoras sufragistas* (1990); *Derechos de los animales: Cambio social y político en Gran Bretaña desde 1800* (1998); *Ruskin College: conocimiento impugnado, política disidente* (1999); *Viendo la historia: historia pública en Gran Bretaña ahora* (2000); *Historias londinense: Vidas personales, historias públicas* (2004); *La gente y sus pasados: La historia pública hoy* (2013); *El gran masacre de perros y gatos* (2017).

Fuente:

"Hilda Kean", en Wikipedia The Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilda_Kean (Consulta: 17/03/22)

KEMMERER, Lisa

Académica estadounidense, autora de varios libros sobre ética animal y ética ambiental.

Estudió en Reed College, en Harvard y en la Universidad de Glasgow en Escocia, donde en 1999 completó un doctorado con una disertación sobre *Proteccionismo: aplicando la ética de manera consistente*.

Es profesora asociada en la Universidad Estatal de Montana en Billings, Montana, donde enseña filosofía y estudios religiosos. En 2012, investigó la conservación de la vida silvestre en Kenia y Perú. Ha acuñado el término *anymal* como un término "correcto" para los animales no humanos.

Obras principales:

Es autora o coeditora de los siguientes libros:

En busca de la coherencia: ética y animales (2006); *Colas rizadas y pezuñas hendidas, poemas* (2011); *Llamado a la compasión: reflexiones sobre las religiones mundiales y la defensa de los animales* (2011, coedición con Anthony J. Nocella); *Especies hermanas: mujeres, animales y justicia social* (2011); *Gente primate: Salvar a los primates no humanos a través de la educación, la defensa y el santuario* (2011); *Animales y religiones del mundo: relaciones legítimas* (2012); *Hablando en favor de los animales: una antología de voces de mujeres* (2012, editora); *Necesidades de los osos: proteger a los osos a través de la educación, la defensa y el santuario* (2015); *Los animales y el medio ambiente: defensa, activismo y la búsqueda de un terreno común* (2015); *Comer tierra: ética ambiental y elección dietética* (2015); *Liberación opresiva: Sexismo en el activismo animal* (en prensa).

Fuentes:

"Lisa Kemmerer" en: *Wikipedia The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Lisa_Kemmerer (Consulta: 15/03/22)

[http://lisakemmerer.com./](http://lisakemmerer.com/) (Consulta: 15/03/22)

KIRKPATRICK, Kate

Filósofa inglesa, especializada en filosofía, feminismo y religión, que reside en Oxford.

Actualmente es tutora becaria en Filosofía y Ética Cristiana en el Regent's Park College, Universidades de Oxford. También es profesora de religión, filosofía y cultura en el King's College de Londres, y anteriormente dio clases en la Universidad de Hertfordshire.

Es miembro de la Sociedad Real de Artes, miembro asociado de la Academia de Educación Superior y tesorera de la Sociedad Sartre del Reino Unido.

Obras principales:

Es autora de *Las mujeres, la justicia y la Iglesia: Una apología del feminismo* (2014); *Sartre sobre el pecado* (2017), *Sartre y la teología* (2017) y la biografía internacionalmente aclamada *Convertirse en Beauvoir: Una biografía* (2019), que fue seleccionada como uno de los mejores libros de 2019 por *The Times Literary Supplement*, *The Guardian* y *The Telegraph*, y actualmente se está traduciendo a más de una docena de idiomas. En 2021, recibió una beca de la Academia Británica.

Fuentes:

"Kate Kirkpatrick", en: *Personal Web Page*

<https://www.katekirkpatrick.co.uk/> (Consulta: 17/02/22)

"Kate Kirkpatrick", en: *txalaparta.eus*

<https://www.txalaparta.eus/es/libreria/autores/kate-kirkpatrick> (Consulta: 17/03/22)

KOFMAN, Sarah (1934 - 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.

Nació en París el 14 de setiembre de 1934. 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 *Autobiografures 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.

Murió el 15 de octubre de 1994.

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)

KORSGAARD, Christine (1952)

Filósofa y académica estadounidense, cuyos principales intereses académicos se encuentran en la ética y su historia, la relación de los temas de la ética con los de la metafísica, la filosofía de la mente, la teoría de la identidad personal, la teoría de las relaciones personales, y en normatividad en general. Recibió una licenciatura de la Universidad de Illinois y el doctorado en Filosofía por la Universidad de Harvard, donde estudió con John Rawls. También recibió un LHD (Doctorado en Humanidades) de la Universidad de Illinois en 2004. Ha enseñado en la Universidad de Yale, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad de Chicago. Desde 1991 lo hace en la Universidad de Harvard, donde es profesora de Filosofía *Arthur Kingsley Porter*.

Obras principales:

Crear el reino de los fines (1996); *Las fuentes de la normatividad* (1996); *La constitución de la agencia* (2008) y *Auto-constitución: Agencia, identidad e integridad* (2009).

KREMER-MARIETTI, Angèle (1927 - 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 Bachtá 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)

KRISTEVA, Julia (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.

Nació en Sliven, Bulgaria el 24 de junio de 1941. 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 inexpresable, 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 innombrable 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:

Séméiôtiké (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:

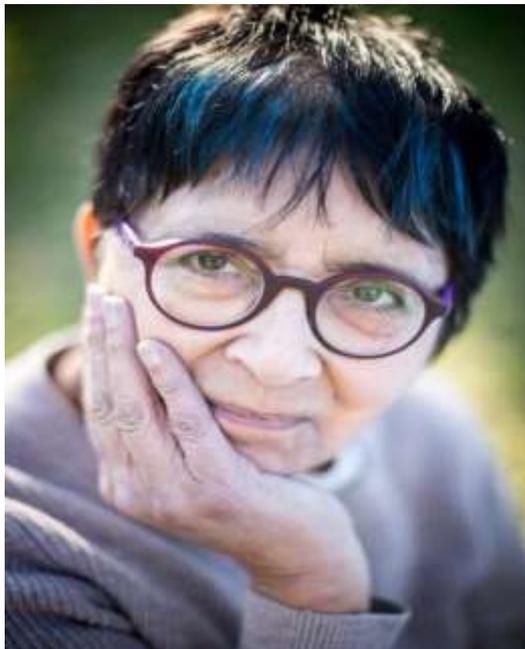
https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 06/12/19; 01/05/20)

https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 01/05/20)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva (Consulta: 01/05/20)

L

LUGONES

LAFONT, Cristina (1963)

Filósofa española nacida Valencia, catedrática de Filosofía de la Universidad del Noroeste (Chicago - Estados Unidos). Discípula e intérprete de Jürgen Habermas, ha publicado ampliamente acerca de diferentes cuestiones de filosofía política.

Se doctoró en filosofía por la Universidad Goethe de Fráncfort del Meno (1992), donde se especializó en filosofía alemana, particularmente hermenéutica y teoría crítica.

Últimamente, su trabajo de investigación se centra en la defensa de un modelo ideal de democracia deliberativa que podría ser implementada más allá de las fronteras nacionales. Estas ideas están recogidas en su obra *Democracia sin atajos* (2021).

Obras principales:

La Razón como Lenguaje (1993), *Lenguaje y apertura del mundo: El giro lingüístico de la hermenéutica de Heidegger* (1997), *El giro lingüístico en la filosofía hermenéutica* (1999), *Heidegger, el lenguaje y la revelación del mundo* (2000) y coeditora del *Habermas Handbuch* (2010); *Democracia sin atajos: Una concepción participativa de la democracia deliberativa* (2021).

Fuente:

"Cristina Lafont", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Lafont (16/04/22)

LARRÈRE, Catherine (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.

Nació en Delafosse, La Rochelle, el 24 de agosto de 1944. 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)

LAUGIER, Sandra (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 *Liberation* 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], *Liberation*, 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 Cavell.

2.1. De Stanley Cavell:

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)

LONGINO, Helen (1944)

Filósofa de la ciencia y feminista estadounidense que ha defendido la idea de la importancia de los valores y las interacciones sociales en la investigación académica. Actualmente enseña en las universidades de Minnesota y Stanford.

Obras principales:

Science as Social Knowledge (1990); *Essential Tensions-Phase Two: Feminist, Philosophical, and Social Studies of Science* (1992); *Subjects, Power and Knowledge* (1993); *The Fate of Knowledge in Social Theories of Science* (1994); *Feminist Epistemology as a Local Epistemology* (1997); *Toward an Epistemology for Biological Pluralism* (2000); *The Fate of Knowledge* (2002); *Does the Structure of Scientific Revolutions Permit a Feminist Revolution in Science?* (2003); *How Values Can Be Good for Science* (2004).

LÓPEZ, Elvira (1871-1956)

Filósofa argentina, feminista y activista por los derechos de las mujeres de principios del siglo XX, considerada la primera filósofa en su país. Su tesis doctoral de 1901 inauguró tempranamente los estudios sobre el movimiento de mujeres en la Facultad de Filosofía

y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Junto a su hermana, Ernestina A. López integraron la primera promoción de dicha Facultad.

Su tesis doctoral, *El movimiento feminista: Primeros trazos del feminismo en Argentina* (1901), tuvo como padrinos a Antonio Dellepiane, destacado jurista e historiador, y a Rodolfo Rivarola, abogado y filósofo, que se hizo cargo de la cátedra de Ética y Metafísica, cuando éstas fueron creadas en 1904. En su tesis refleja de manera central su confianza en la educación como instrumento para el cambio social en general y de las mujeres en particular. En ella también aboga por los derechos civiles de las mujeres, mostrando su avance a través del desarrollo histórico. En su tesis, desde una perspectiva teórica, sistematizó la situación de las mujeres y también el estado de sus luchas reivindicatorias.

Participó, junto a su hermana Ernestina, en la creación de muchas organizaciones de mujeres, como el Consejo Nacional de mujeres, en 1900 y el Centro Feminista, entre otras.

Ya en el primer capítulo de su tesis doctoral, trató la cuestión conceptual de la igualdad, preanunciando, en cierta medida, el debate de fin de siglo XX entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia.

Tuvo múltiples participaciones en el Congreso Femenino de 1910, del que fue secretaria. Su hermana Ernestina se ocupó del discurso inaugural. Tanto en sus intervenciones dentro del Congreso como en sus publicaciones y acciones, mostró cómo “su objetivo es comprometer a los varones en la causa de las mujeres, la equidad y la vida solidaria”.

Fuente: "Elvira Virginia López" en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Elvira_Virginia_L%C3%B3pez (12/03/22)

LUGONES, María (1944)

Filósofa, feminista, investigadora, profesora y activista argentina. Teorizó sobre varias formas de resistencia contra opresiones múltiples. Es reconocida por su teoría de los "yo diversificados" (*multiple selves*), su trabajo sobre feminismo decolonial, y el desarrollo del concepto de la 'colonialidad de género', el cual postula que el género es una imposición colonial. Se graduó en filosofía magna cum laude de la Universidad de California (Los Ángeles). En 1973 recibió un máster en filosofía y en 1978 se doctoró en esta misma disciplina con acentuación en ciencia política, ambos por la Universidad de Wisconsin, Madison.

Obra principal: *Peregrinajes: Teorizando la coalición contra las opresiones múltiples* (2003).

IM

MARITAIN

MALABOU, Catherine (1959)

Filósofa y psicoanalista francesa contemporánea de origen argelino. Nació en Sidi Bel Abbes, Argelia, el 18 de junio de 1959. 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 contra-callejón* (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)

MARCIL-LACOSTE, Louise (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.

Nació en Montreal, Canadá, en 1943. 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)

MARIN, Claire (1974)

Escritora y filósofa francesa contemporánea. Nació en París el 14 de noviembre de 1974. 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)

MARITAIN, Raïssa (1883 - 1960)

Poetisa y filósofa rusa nacionalizada francesa. Su apellido paterno ruso era Oumansoff. 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, Raïssa y su hermana Vera (1886-1959) forman lo que llamaremos "los tres Maritains".

Nació en Rostov-sur-le-Don, el 12 setiembre de 1883. 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)

Murió en París, el 4 noviembre de 1960.

Obras principales:

Ensayos: *De costumbres divinas* (1921); *De la vida de oracion* (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)

MERCHANT, Carolyn (1936)

Ecofeminista, filósofa e historiadora de la ciencia estadounidense. Es conocida por su libro *The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution* (1980) [Mujeres, ecología y revolución científica] (2020), en el cual identifica la Revolución científica del siglo XVII como el período en el que la ciencia comenzó a atomizar, objetivar y diseccionar la naturaleza, presagiando su eventual concepción como compuesta de partículas atómicas inertes.

Sus trabajos son importantes en el desarrollo de la Historia ambiental y la historia de la ciencia. Actualmente es profesora emérita de Historia ambiental, Filosofía y Ética en la Universidad de California en Berkeley.

MONTEAGUDO DE BACIGALUPO, Cecilia

Filósofa hermeneuta peruana, profesora universitaria del Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), investigadora especialista en el pensamiento de Dilthey, la hermenéutica filosófica de Gadamer y la concepción del “mundo de la vida” de Husserl, temas sobre los que ha publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas.

Doctora en Filosofía, Magíster, Licenciada (1990) y Bachiller (1987) por la PUCP. Obtuvo su doctorado con la tesis *Historicidad y finitud en la filosofía hermenéutica de H-G Gadamer* (2005), y la maestría, con la tesis *El Mundo de la Vida en la Crisis de Las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental* (1998).

Actualmente, es profesora principal del Departamento de Humanidades y coordinadora de la Especialidad de Filosofía en la PUCP. También ha sido profesora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Su área de especialización es la filosofía hermenéutica alemana de raigambre fenomenológica y sus campos de interés son la epistemología de las ciencias humanas y sociales, la antropología filosófica y la filosofía de la historia.

En Estudios Generales Letras, ha sido profesora del curso Temas de Filosofía Moderna, mientras que en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas ha enseñado Filosofía Contemporánea, Filosofía de la historia y Seminarios de Tesis. Ha participado como ponente en diversos encuentros, coloquios, simposios y congresos nacionales, latinoamericanos e internacionales de Filosofía.

Miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología (CLAFEN) y del Círculo Peruano de Fenomenología y

Hermenéutica (CIpHer) y del Instituto Riva-Agüero de la PUCP. También ha sido miembro del Directorio del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como del Comité Editorial de la Revista *Areté* (de la sección de Filosofía de la PUCP) y de la Revista Electrónica *Summa Humanitatis* (del Departamento de Humanidades de la PUCP). También ha sido Secretaria del Consejo de Lima del Intercambio Alemán Latinoamericano (ICALA), *Stipendienwerk Lateinamerika – Deutschland* con sede en la PUCP, así como Secretaria del Consejo Regional del Perú del Servicio Católico de Intercambio Académico, *Katholischer Akademischer Ausländer Dienst* (KAAD) con sede en la PUCP.

Obras principales:

I. Artículos:

Ha publicado más de 50 artículos, principalmente sobre hermenéutica gadameriana y el concepto de “mundo de la vida” en Husserl, en distintas revistas nacionales e internacionales. Entre sus artículos más recientes se cuentan: "El ‘conflicto’ de la diversidad de ‘acepciones del mundo’ y la traducción como mediación para el diálogo intercultural" (2018); "Medellín y la filosofía en el Perú. Compartiendo el mismo clima intelectual" (2020); "Arguedas y la hermenéutica filosófica en torno a la recuperación de la verdad del arte" (2021); y "La singularidad de las ciencias del espíritu en el diálogo entre Dilthey y Husserl" (2022).

II. Libros:

a) Como autora individual

Historicidad y finitud: Aproximación a la hermenéutica de H-Gadamer (2011).

b) Como co-editora

Del viento, el poder y la memoria: Materiales para la lectura crítica de Miguel Gutiérrez (2002, con Víctor Vich); *Hermenéutica en diálogo: Ensayos sobre*

alteridad, lenguaje e interculturalidad (2009, con Fidel Tubino); *Los caminos de la filosofía: Diálogo y método* (2018, con Pablo Quintanilla).

MOUFFE, Chantal (1943)

Filósofa y politóloga belga, profesora del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster en Londres. Se inscribe en el pensamiento político del posmarxismo. Es especialmente conocida por el ensayo *Hegemonía y estrategia socialista* escrito con el filósofo Ernesto Laclau, considerado uno de los textos que inspiraron a los fundadores del partido político español *Podemos*. Su reflexión se articula principalmente en torno a la idea de Democracia Radical y a los conceptos de democracia plural y de pluralismo agonístico. Mouffe considera que hay que repensar la frontera entre derecha e izquierda.

Obras principales:

Gramsci and Marxist Theory (1979); *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics* (1985) con Ernesto Laclau; *Dimensions of Radical Democracy: Pluralism, Citizenship, Community* (1992); *The Return of the Political* (1993); *Deconstruction and Pragmatism* (1996); *The Democratic Paradox* (2000); *Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism* (2000); *The legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction* (2011); *Agonistics: thinking the world politically* (2013).

IN

NUSSBAUM

NUSSBAUM, Martha (1947)

Filósofa estadounidense cuyos intereses están centrados en la filosofía antigua, la filosofía política, la filosofía del derecho y la ética.

Enseñó filosofía y letras clásicas en Harvard en los años setenta y a principios de los ochenta, antes de trasladarse a la Universidad de Brown. Uno de sus libros más influyentes, *La fragilidad del bien: fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega* (1986), que tiene como tema la ética antigua, la convirtió en una figura reconocida en el ámbito de las ciencias sociales.

Durante la década de los ochenta, Nussbaum comenzó un trabajo de colaboración con el economista Amartya Sen en temas relacionados con el desarrollo y la ética. En conjunto con Sen, promovió el concepto de "capacidades" ("libertades sustanciales" como la posibilidad de vivir una larga vida, de llevar a cabo transacciones económicas, o la participación plena en actividades políticas) como las partes constitutivas del desarrollo, y de la pobreza como una privación de dichas "capacidades".

En su obra *El ocultamiento de lo humano: repugnancia, vergüenza y ley*, hace un profundo estudio de las emociones, algo que ya había empezado a vislumbrarse en sus obras anteriores. Allí trata con temas como el miedo, la vergüenza, la gratitud y el rencor, intenta definir si son impulsos racionales o simplemente sentimientos vinculados con nuestra manera de ver el mundo; se pregunta si estas emociones son universales o si varían dependiendo de la cultura; si dichas emociones se aprenden y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, si pueden "desaprenderse" las emociones equivocadas, etc. Todo esto en un constante transitar entre la filosofía y el derecho.

También es autora de *El conocimiento del amor: Ensayos sobre filosofía y literatura* (1990).

O

OLUWOLE

OLUWOLE, Sophie Bosede (1935-2018)

Filósofa nigeriana, fue la primera mujer en obtener un título de doctorado en Filosofía en Nigeria.

Practicante de filosofía Yoruba, una filosofía que proviene de un grupo étnico localizado en Nigeria, se manifestó abiertamente sobre la función de las mujeres en la filosofía, y la subrepresentación de pensadores africanos en educación.

Nació en Ibafo, Nigeria (África), el 12 de mayo de 1935, fue hija de padres Edo. También tenía ascendencia Nupe, ya que su bisabuelo era Tapa, palabra Yoruba para la gente Nupe. Estuvo en la escuela en Ife, y fue crítica del sistema educativo de su país desde 1940.

Estudió historia, geografía y filosofía en UNILAG en Lagos, eligiendo finalmente Filosofía. Después de su titulación, trabajó en UNILAG por un tiempo como conferencista en 1972, y luego terminó su PhD en filosofía en la Universidad de Ibadán, siendo la primera mujer en obtener el doctorado en Filosofía en Nigeria. Siendo ya una profesora calificada, Oluwole enseñó Filosofía africana en UNILAG durante seis años entre 2002 y 2008.

Las enseñanzas y trabajos de Oluwole son generalmente atribuidos a la escuela de pensamiento filosófico Yoruba, el cual estaba arraigado en las creencias culturales y religiosas (Ifá) de las varias regiones de Yorubaland. Según Oluwole, esta rama de filosofía antecede a la tradición occidental, ya que el

filósofo africano antiguo Orunmila es anterior a Sócrates según su estimación. Estos dos pensadores, que representan los valores de las tradiciones africanas y occidentales, respectivamente, son las dos mayores influencias de Oluwole, y los compara en su libro *Sócrates y Orunmila*.

En su obra y en sus conferencias, mostró interés por la educación, la mujer y el género, así como por el conocimiento indígena, a partir del aprendizaje de las lenguas nativas desde la infancia. Realizó una mezcla de la filosofía occidental, la poesía y la tradición adivinatoria de Ifá. Esto hizo que en un principio se generara una controversia con respecto a su obra, y se le comenzara a denominar de forma despectiva como Mamaláwo, Ìyánífá o, incluso, bruja.

Falleció en la madrugada del 23 de diciembre de 2018, a los 83 años.

Obras principales:

Witchcraft, Reincarnation and the God-Head (1992); *Philosophy and Oral Tradition* (1997); *Socrates and Òrúnmìlà: Two Patron Saints of Classical Philosophy* (2014); *African Myths and Legends of Gender* (2014, con Akin Sofoluwe).

Fuente:

"Sophie Oluwole", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Sophie_Oluwole (05/04/22)

OTTAVI, Dominique (1954)

Filósofa y profesora universitaria de ciencias de la educación en la universidad de París-Nanterre. Nació en París el 21 de noviembre de 1954. 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)

P

PIZAN

PATRÓN COSTA, Pepi (1955)

Filósofa peruana, profesora universitaria, especialista en filosofía política, desarrollo humano y violencia de género. Ha recibido influencia, inicialmente del pensamiento político de Hannah Arendt, Habermas, Gadamer, y, en los últimos años, del enfoque de capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen. También ha tenido una activa participación en la política peruana.

Doctora, Magíster y Licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, es profesora principal del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), del que ha sido jefa (2005-2009). También ejercido el cargo de vicerrectora de Investigación de la PUCP (2009-2019). Ha enseñado en diversas universidades privadas y públicas del país.

Asimismo, ha sido directora fundadora de *Areté*, Revista de Filosofía de la PUCP; investigadora principal del Proyecto Agenda: Perú; consultora internacional del Banco Mundial y del PNUD; presidenta ad-honorem de la Asociación Civil Transparencia; y columnista del diario *La República*. También fue candidata al Congreso de la República por el Partido Morado (2021). Además, es miembro del Tribunal de Ética.

Es investigadora principal en el proyecto de investigación "¿Violencia contra las mujeres: Fortaleciendo la prevención desde la academia (PUCP)? (2021-2024). En 2018 fue reconocida por Mujeres Líderes CWLPS - Capítulo Perú.

Obras principales:

Ha sido co-autora o co-editora de los libros: *Democracia y buen gobierno* (1995, en coautoría con Francisco Sagasti, Max Hernández y Nicolás Lynch); *El futuro de las Humanidades, las Humanidades del*

futuro (2010, coedición con Miguel Giusti); *Tolerancia: Ética y política* (2011, coedición con Ciro Alegría y Fidel Tubino);

Además, ha publicado muchos artículos en revistas académicas especializadas sobre temas de hermenéutica, filosofía práctica, filosofía política, desarrollo humano y género. Entre sus artículos más recientes merecen mención: "El poder como acción concertada en espacios públicos inclusivos. Una discusión con Amartya Sen" (2014); "Un diálogo entre el desarrollo humano y los derechos humanos (2015); "Power and Deliberative Participation in Sen's Capability Approach" (2019); y "On Ingrid Robeyns', Wellbeing and Social Justice. Framework vs Theories: a Dialogue with Martha Nussbaum" (2019).

PÉTREMENT, Simone (1907 - 1992)

Filósofa francesa especializada en los orígenes cristianos del gnosticismo.

Nació en Nemours, el 6 de junio de 1907. 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. Falleció en Margency, el 15 de diciembre de 1992.

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)

PIZAN, Christine de (1360-1430)

Filósofa, poetisa humanista y escritora feminista. Nació en Venecia, Italia el 11 de setiembre de 1364. 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. Falleció en Poissy, Francia, 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.arteguias.com/biografia/christinedepisan.htm> (Consulta: 08/01/20)

<http://www.mcabiografias.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)

PLUHAR-ADAMS, Evelyn B.

Filósofa estadounidense especializada en filosofía moral y filosofía de la mente, especialmente en lo concerniente al estado moral de los animales.

Estudió una licenciatura en filosofía en la Universidad de Denver, Colorado, antes de realizar un doctorado en filosofía en la Universidad de Michigan, Ann Arbor. Su tesis doctoral se tituló *El estado ontológico del color*.

Ha pasado gran parte de su carrera en la Universidad Estatal de Pensilvania, Fayette Campus, donde ha sido profesora de filosofía desde 1978. Entre otros cursos, ha sido profesora de Problemas básicos de la filosofía, Introducción al existencialismo, Figuras principales de la filosofía, Pensamiento crítico y Argumentación, Epistemología, Metafísica, Lógica simbólica, Filosofía de la Tecnología, Filosofía de la ciencia, Filosofía de la mente, Introducción a la ética, y Ética ambiental.

Es miembro de la Asociación Filosófica Estadounidense; de la Sociedad para el Estudio de la Ética y los Animales; de la Sociedad Internacional para la Ética Ambiental; la Sociedad Estadounidense para la Investigación del Valor; y la Sociedad de Post Socráticos.

Obras principales:

Es autora de números artículos académicos y capítulos de libros, entre los que destacan los siguientes:

I. Artículos en revistas de filosofía:

"Preferential Hiring and Unjust Sacrifice" (1978); "Must an Opponent of Animal Rights Also be an Opponent of Human Rights?" (1981); "The Justification of an Environmental Ethic" (1982); "Two Conceptions of an Environmental Ethic and Their Implications" (1983); "On the Genetic Manipulation of Animals" (1985); "The Moral Justifiability of Genetic Manipulation" (1986); "Specism Revisited" (1986); "The Personhood View and the Argument from Marginal Cases" (1987); "Moral Agents and Moral Patients" (1988); "Speciesism: A Form of Bigotry or a Justified View?" (1988); "Is There a Morally Relevant Difference Between Human and Animal Nonpersons?" (1988); "When is it Morally Acceptable to Kill Animals?" (1988); "Kohlberg and Concern for Nonhumans" (1989); "Reason and Morality Revisited" (1990); "Utilitarian Killing, Replacement and Rights" (1990); "The Joy of Killing" (1991); "Who can be Morally Obligated to be a Vegetarian?" (1992), "Arguing Away Suffering: The Neo-Cartesian Revival" (1993); "On Vegetarianism, Morality, and Science Revisited" (1994); "Experimentation on Humans and Nonhumans" (2006); "Legal and Moral Rights of Sentient Beings and the Full Personhood View" (2006).

II. Capítulos de libros o artículos de enciclopedias:

"Preferential Hiring and Unjust Sacrifice" (1993); "Animal Rights" (1997); "The Argument from Marginal Cases" (1998); "The Basic Moral Rights of Nonhumans" (1999); "The Right Not To Be Eaten" (2004); "The Justification of an Environmental Ethic" (2005); "Essay on the Philosophy of Tom Regan" (2008).

III. Libros:

Pluhar es autora del libro *Beyond Prejudice: The Moral Significance of Human and Nonhuman Animals* [Más allá del prejuicio: El significado moral de los animales humanos y no humanos] (1995), publicado por Duke University Press. En Más allá del prejuicio, Pluhar-Adams explora el argumento de casos marginales, rechazando argumentos que presentan a los humanos como singularmente significativos desde el punto de vista moral, y aboga por una explicación de los derechos de los animales basada en el racionalismo ético.

Fuentes:

"Evelyn Pluhar"

https://hmong.es/wiki/Evelyn_Pluhar (Consulta: 05/04/22)

"Evelyn Pluhar-Adams - Professor of Philosophy"

<http://www.personal.psu.edu/faculty/e/x/exp5/> (Consulta: 05/04/22)

PLUMWOOD, Val (1939-2008)

Filósofa y ecofeminista australiana, conocida por sus trabajos críticos sobre el antropocentrismo y sus contribuciones para el desarrollo de una ecosofía radical.

Durante su vida académica y activista cuestionó constantemente lo que llamó una hiperseparación de los humanos del resto de la naturaleza.

En su libro *Environmental Culture: the ecological crisis of reason* [*Cultura ambiental: la crisis ecológica de la razón*] (2002), argumenta que la crisis ecológica es, simultáneamente, una crisis de la cultura dominante y una crisis de la razón; en otras palabras, una crisis de la cultura de la razón o, más bien, de lo que la cultura dominante ha hecho de la razón.

Obras principales:

Feminismo y la maestría de la naturaleza (1993); *Cultura ambiental: La crisis ecológica de la razón* (2002).

POPELARD, Marie-Dominique (1949)

Filósofa francesa contemporánea. Nació en París el 30 de noviembre de 1949. Actualmente es profesora en la Universidad Sorbona Nueva en París. Su campo de investigación abarca 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)

PULEO, Alicia H. (1952)

Filósofa feminista española, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. Ha destacado por el desarrollo del ecofeminismo ilustrado. Entre sus principales publicaciones se encuentran *Ecofeminismo para otro mundo posible* (2011) y *Claves Ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales* (2019).

Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid. Forma parte del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de esta universidad y del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha dirigido la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid durante una década (2000-2010) y coordinado en el Instituto de Investigaciones Feministas diversos seminarios, entre ellos, el

Discurso sobre la sexualidad y crítica feminista y Feminismo y ecología.

Puleo ha compaginado su carrera como docente con la investigación y la publicación de numerosos libros y artículos sobre desigualdad entre hombres y mujeres, género y feminismo.

Con el libro *Dialéctica de la sexualidad. Género y sexo en la Filosofía Contemporánea* (1992) fue finalista del Premio Nacional de Ensayo.

En 2004 coordinó la edición del libro *Mujeres y Ecología: Historia, Pensamiento, Sociedad* en el que se recogía la relación entre el movimiento ecologista y el movimiento feminista y diferentes experiencias en España y en el ámbito internacional.

En 2011 publicó *Ecofeminismo para otro mundo posible*, una obra en la que además de recoger la historia del ecofeminismo y analizar las aportaciones del movimiento feminista al ecologista, no siempre reconocida, desarrolla su propuesta de lo que ha denominado un ecofeminismo crítico o ilustrado.

Su propuesta de lo que ha denominado un ecofeminismo crítico o ilustrado puede considerarse una nueva forma no esencialista de ética ambiental en clave de sexo-género. No considera que las mujeres se encuentren en una especie de simbiosis con la Naturaleza, sino que parte de la convicción de que vivimos una época de crecimiento insostenible que hace inevitable la vinculación entre feminismo y ecología. Sostiene que el enriquecimiento mutuo de

ambas perspectivas permitiría construir una cultura de igualdad y sostenibilidad.

La posición filosófica de Puleo se enraíza en la tradición ilustrada de análisis de las doctrinas y prácticas opresivas. Reivindica la igualdad y la autonomía de las mujeres, con particular atención al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que en algunas formas de ecofeminismo podían ser erosionados en nombre de la santidad de la vida. Acepta los beneficios del conocimiento científico y tecnológico con prudencia y actitud vigilante. Fomenta la universalización de los valores de la ética del cuidado, evitando hacer de las mujeres las salvadoras del planeta. Propone un aprendizaje intercultural sin menoscabo de los derechos humanos de las mujeres y afirma la unidad y continuidad de la Naturaleza desde el conocimiento evolucionista, el sentimiento de compasión y la voluntad de justicia para con los animales no humanos, ese Otro ignorado y silencioso, pero capaz de anhelar, amar y sufrir.

Desde septiembre de 2014, es la directora de la Colección Feminismos de Editorial Cátedra. En 2015 editó el libro colectivo *Ecología y género en diálogo interdisciplinar*, en el que se analizan los entramados socio-culturales que tejen las relaciones entre los cuerpos y los ecosistemas que habitamos.

En 2019 publicó *Claves Ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales*, un libro de alta divulgación que actualiza y desarrolla sus planteamientos de 2011. Esta nueva obra incluye ilustraciones de la artista ecofeminista hipermedia

Verónica Perales, cuyos códigos QR enlazan con contenidos de vídeo y audio, para disfrutar con breves composiciones musicales de piano del ecocrítico y musicólogo Teo Sanz.

A finales de 2020 fue la editora de *Ser feministas. Pensamiento y acción*, un libro que conmemoró el 30 aniversario de la Colección Feminismos en el que colaboran 40 autoras y autores que reflexionan a partir de lemas y citas familiares en el entorno feminista. Entre las autoras se encuentran María Xosé Agra Romero, Teresa Alario Trigueros, Xabier Arakistain, Fátima Arranz, Ana de Miguel, María Luisa Femenías, Carmen García Colmenares, Teresa Lozano y Zua Méndez (Towanda Rebels), Alicia Miyares, Cristina Molina Petit, Isabel Morant, Soledad Murillo, Amelia Valcárcel y Angélica Velasco.

En la teoría feminista el trabajo de Alicia Puleo ha tendido puentes entre diferentes corrientes feministas. Al ir más allá de la polarización entre feminismo de la igualdad y de la diferencia que caracterizó la teoría feminista española en los años 1980 y años 1990, Puleo ha encontrado modos de combinar la razón del feminismo de la igualdad y la afectividad del feminismo de la diferencia.

Puleo es reconocida como una de las pensadoras ecofeministas más relevantes, y una de las filósofas españolas más destacadas en la actualidad.

Obras principales:

I. Libros individuales:

Cómo leer a Schopenhauer (1991); *Dialéctica de la sexualidad: Género y sexo en la Filosofía Contemporánea* (1992); *La Ilustración olvidada: La polémica de los sexos en el siglo XVIII* (1993, editora; con prólogo de Cecilia Amorós) [Textos de Condorcet, Olimpia de Gouges, Montesquieu, D'Alembert, Louise d'Epinau, etc.]; *Figuras del Otro en la Ilustración francesa: Diderot y otros autores* (1996); *Filosofía, Género y Pensamiento crítico* (2000); *Ecofeminismo para otro mundo posible* (2011); *Claves Ecofeministas: Para rebeldes que aman a la Tierra y a los animales* (2019).

II. Libros colectivos:

La filosofía contemporánea desde una perspectiva no androcéntrica (1992, coordinadora); *Papeles sociales de mujeres y hombres* (1995, coordinación con Elisa Favaro); *Mujeres y Ecología: Historia, Pensamiento, Sociedad* (2004, coedición con María Cavana y Cristina Segura); *El reto de la igualdad de género: Nuevas perspectivas en Ética y Filosofía Política* (2008, editora); *Ser feministas. Pensamiento y acción* (2020, editora).

Fuente:

"Alicia Puleo", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Alicia_Puleo (Consulta: 05/04/22)

R

RAND

RAMNOUX, Clémence (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/Cl%C3%A9mence_Ramnoux (Consulta: 02/01/22)

RAND, Ayn (1905-1982)

Filósofa y escritora rusa, nacionalizada estadounidense. Autora de las novelas *El manantial* y *La rebelión de Atlas*, desarrolló un sistema filosófico conocido como "objetivismo". Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo laissez faire, argumentando que es el único sistema económico que le permite al ser humano vivir como tal, es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. Entre sus principios sostenía que el hombre debe elegir sus valores y sus acciones solo mediante la razón; que cada individuo tiene derecho a existir por sí mismo, sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a otros para sí; y que nadie tiene derecho a obtener valores provenientes de otros recurriendo a la fuerza física.

Obras principales:

El nuevo intelectual (1961); *La virtud del egoísmo* (1964); *Capitalismo: el ideal desconocido* (1966), *El manifiesto romántico* (1969); *La nueva izquierda* (1971); *Introducción a la epistemología objetivista* (1979); *Filosofía: ¿quién la necesita?* (1982).

REETH, Adèle Van (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).

Nació el 16 de diciembre de 1982. 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 Taddei 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=Rko1OrLJ63I>

[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)

RIVARA DE TUESTA, María Luisa (1929-2014)

Educadora, historiadora, filósofa e investigadora peruana, destacada maestra de varias generaciones de filósofos peruanos. Tuvo como maestros a eximios historiadores como Ella Dunbar Temple, Alberto Tauro del Pino y Raúl Porras Barrenechea; a los filósofos Augusto Salazar Bondy y José Russo Delgado en la Universidad de San Marcos, y al filósofo francés Ferdinand Alquié en la Sorbona de París. Profesora emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde 1991, bachiller en Filosofía, Historia y Educación con la tesis *José de Acosta, un humanista reformista* (1963) y doctora en Educación con la tesis *Las ideas pedagógicas del padre José de Acosta* (1966), por esta misma Universidad, donde había realizado sus estudios de grado y posgrado, así como en la Universidad de París, Sorbona, donde obtuvo el título de Enseñanza Superior de Filosofía.

Ejerció la docencia, especialmente en los cursos de "Pensamiento prehispánico y Filosofía en el Perú y en Latinoamérica", y en la unidad de Posgrado en filosofía dictaba "Problemas del pensamiento peruano y latinoamericano". Fundadora y primera presidenta del Instituto de Investigaciones del Pensamiento

Peruano y Latinoamericano en 1984 y miembro honorario desde 1987. Fue presidenta de la Sociedad Peruana de Filosofía entre 1986 y 1996, así como también presidió la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos.

Obras principales:

Es autora de numerosas obras acerca del pensamiento latinoamericano, de las que destaca la publicación de sus *Obras completas* en 3 tomos: Tomo 1: *Pensamiento prehispánico y filosofía colonial en el Perú*; Tomo 2: *Filosofía e historia de las ideas en el Perú*; Tomo 3: *Filosofía e historia de las ideas en Latinoamérica* (2000), cuyos textos fueron revisados, corregidos, y discutidos con el filósofo Víctor Montero Cam en conversaciones y tertulias frecuentes en casa de la autora por casi dos años.

También es sobresaliente su labor editorial como coordinadora y autora de la monumental obra en tres tomos: *La intelectualidad peruana del siglo XX ante la condición humana* (Lima: FCE, 2011), para la cual ella misma se encargó personalmente de escribir varios artículos monográficos sobre intelectuales peruanos contemporáneos, especialmente de historiadores, educadores y filósofos: "Manuel Vicente Villarán (1873-1958) ante la condición humana", "Víctor Andrés Belaunde (1883-1966. La condición humana frente a la inquietud, la serenidad y la plenitud", "Augusto Salazar Bondy (1925-1974) ante la condición humana" (Tomo I); "Jorge Basadre Grohmann (1903-1980) ante la condición humana" (con Duncan Masson Cabrera), "Emilio Barrantes Revoredo (1903-2007), "Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918-2019): Filosofía y praxis ante la condición humana" (Tomo II); "Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979)", "Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), "Javier Pulgar Vidal (1911-2003). Defensor del indio y de los descendientes de los pueblos originarios", "Carlos Daniel Valcárcel (1911-2007). La historia como ciencia antropológica específica de

lo humano", "Carlos Radicati di Primeglio (1914-1990)", "Martín Lassègue Molères (1926-2003)" (con Emilia Figueroa Galup) y "Luis Guillermo Lumbreras (1936)".

RIZO-PATRÓN DE LERNER, Rosemary (1948)

Filósofa peruana, docente universitaria, conferencista, especialista en fenomenología husserliana y editora.

Doctora y licenciada en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Estudió filosofía en Perú en la Pontificia Universidad Católica del Perú (1967-1969) y en Bélgica, en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina (1969-1972).

Se doctoró en 1996 con una tesis sobre la fenomenología de Husserl titulada *First Philosophy and Ultimate Foundations in E. Husserl's Cartesian Meditations* [*Filosofía primera y fundamentos últimos en las Meditaciones cartesianas de E. Husserl*], bajo la asesoría del profesor Jacques Taminiaux. Ha recibido becas alemanas de investigación ICALA y KAAD en Archivos Husserl de Colonia (Alemania) y Lovaina (Bélgica).

Actualmente se desempeña como Profesora Principal del Departamento de Humanidades, fue directora del Centro de Estudios Filosóficos (2017-2020). Es co-editora de la revista *Estudios de Filosofía* IRA-PUCP, secretaria de las organizaciones

filosóficas CLAFEN y CIPhER, miembro del EXECOM del Center for Advanced Research in Phenomenology y de la Organization of Phenomenological Organizations (OPO).

En el Pregrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas ha enseñado los cursos de Teoría del Conocimiento, Historia de la Filosofía Contemporánea, Filosofía de la ciencia, Seminario de Problemas de Filosofía del Lenguaje, Seminario de Problemas de Filosofía de la Ciencia, y Seminario de Tesis. En la Escuela de Posgrado ha dictado los cursos de Seminario de Problemas Filosóficos, Seminario sobre Temas de Historia de la Filosofía y Seminario de Tesis de Maestría en Filosofía y Seminario de Tesis de Doctorado en Filosofía.

Obras principales:

Además de haber publicado más de 100 artículos en revistas especializadas, la mayoría en torno a la fenomenología de Husserl, es autora de los siguientes libros: *Husserl en la reflexión filosófica contemporánea* (1993); *Husserl en diálogo. Lecturas y debates* (2012); *El exilio del sujeto. Mitos modernos y posmodernos* (2015); *La agonía de la razón. Reflexiones desde la fenomenología práctica* (2015).

RODIS-LEWIS, Geneviève (1918 –2004)

Filósofa francesa contemporánea especialista en el pensamiento de Descartes, sobre cuya obra ha publicado varios estudios importantes durante cuatro décadas.

Nació en Lure el 29 de julio de 1918. 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.

Falleció el 25 de agosto de 2004.

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

S

SUCHON

SALOMON-BAYET, Claire (1932 - 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. Van't Hoff* (1986).

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Claire_Salomon-Bayet (Consulta: 27/01/20)

SHIVA, Vandana (1952)

Física, filósofa ecofeminista y escritora india. Activista por el ecofeminismo. Recibió el Premio al Sustento Bien Ganado - también llamado Premio Nobel Alternativo- en 1993.

Es una representante destacada del ecofeminismo cuyos tres principios, según ella, serían los siguientes:

- a) La Tierra está viva, es sagrada y es la conexión entre todos los seres vivos.
- b) La naturaleza fue reemplazada por el patriarado, y las mujeres, parte de la naturaleza, se encuentran subordinadas al hombre y a la producción
- c) Respeto a todo ser viviente.

Sostiene Shiva que el ecofeminismo es un movimiento tan antiguo como la vida misma que consiste en situar la vida en el centro de la organización social, política y económica; algo que las mujeres ya practican porque son ellas a quienes se les ha confiado la tarea del cuidado y el mantenimiento de la vida tomando en cuenta la determinación biológica. El objetivo del ecofeminismo es maximizar la riqueza de la vida y su principio más importante es el reconocimiento y respeto a la diversidad en todas sus formas, es decir, toda forma de planta, toda forma de animal, todo organismo del suelo, toda forma de comunidad humana, toda cultura que ha evolucionado. Shiva propone que midamos el crecimiento en términos de la vida y crecimiento en las instituciones de la sociedad que mantienen la vida.

Obras principales:

La biotecnología y sus consecuencias en el Tercer Mundo (1991); *Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo* (1995); *La praxis del ecofeminismo: biotecnología, consumo y reproducción* (1998); *Biopiratería: el saqueo de la naturaleza y del conocimiento* (2001); *Cosecha robada: el secuestro del suministro mundial de alimentos* (2003); *Las guerras del agua: privatización, contaminación y lucro* (2004); *India dividida: Asedio a la diversidad y a la democracia* (2005); *Manifiesto para una democracia de la tierra: justicia, sostenibilidad y paz* (2006); *Las nuevas guerras de la globalización: Semillas, agua y formas de vida* (2007); *Monocultivos de la mente* (2008); *Soil Not Oil: environmental justice in a time of climate crisis* [*Suelo no petróleo: justicia ambiental en una época de crisis climática*] (2008); *¿Quién alimenta realmente al mundo?* (2018).

Fuente: "Vandana Shiva", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Vandana_Shiva#cite_note-Eco-13 (Consulta: 16/03/22)

STEIN HEIM, Edith (1891-1942)

Filósofa y educadora católica, mística, religiosa carmelita descalza, mártir y santa alemana de origen judío. Primera mujer doctora en Filosofía en Alemania, se comprometió a defender personalmente la posibilidad de que las mujeres fueran a la universidad y enseñasen, a pesar de los muchos recelos de principios del siglo XX.

Nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo. Estudiante de filosofía, fue la primera mujer que presentó una tesis en esta disciplina en Alemania. Continuó su carrera a la vez que trabajaba como colaboradora del filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. Una larga evolución intelectual y espiritual la condujo al catolicismo, al que se convirtió en 1921. Enseñó y dio conferencias en Alemania, desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de santo Tomás de Aquino y de la fenomenología.

El régimen nacional-socialista le prohibió la enseñanza. Edith Stein decidió entrar en la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde tomó los hábitos bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Detenida por la Gestapo, fue deportada el 2 de agosto de 1942 e internada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz, en el territorio polaco ocupado, donde sería asesinada siete días después. Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por el papa Juan Pablo II, y proclamada Patrona de Europa el 1 de octubre de 1999.

Su amigo de estudios Georg Moskiewicz, que estudiaba psicología con ella, le habló en 1912 de la orientación filosófica nueva que representaba la fenomenología de Edmund Husserl. Decidió estudiarla y se sintió seducida por el procedimiento de reducción fenomenológica. Este descubrimiento fue el que la decidió a marchar a Gotinga. En esta ciudad participó en dos asociaciones: la primera era la Asociación Humboldt de educación popular, que impartía cursos gratuitos de tutoría a trabajadores y empleados. La segunda era una asociación de mujeres cuyo nexo de unión era la igualdad de sexos y donde organizaba pequeños debates. Edith conoció en Breslau a Kaethe Scholz, una profesora que impartía cursos de filosofía a las mujeres. Su ejemplo inspiró a Edith Stein cuando fundó su Academia en 1920.

En 1913 ingresó en la Universidad de Gotinga, donde estudió *Germanistik und Geschichte* (Germanística e Historia). Atraída por la fenomenología, se convirtió en discípula del célebre filósofo Edmund Husserl quien también la hizo su asistente de cátedra en la Universidad de Freiburg de Brisgovia afirmando que era su mejor estudiante de doctorado, superior incluso a Heidegger. En Friburgo, en 1917, aprobaron con la calificación *summa cum laude* su tesis doctoral *Sobre el problema de la empatía*, tema que le sugirió Max Scheler, con el que inició sus obras filosóficas.

La empatía (*Einfühlung*) es, en realidad, un término prestado por Husserl a Theodor Lipps para designar la experiencia intersubjetiva. Stein adoptó un punto de vista diferente al de Lipps; analiza la empatía como el don de la intuición y del rigor que permite captar lo que el otro vive en sí mismo. La empatía permite a la persona humana, considerada como un universo en sí misma, enriquecerse y aprender a conocerse mediante el contacto con los demás. Es la apertura a los demás, que permite de esta forma conocer mejor la realidad. Esto no se puede fundar únicamente sobre el yo para

alcanzar el conocimiento, pero es necesario aceptar las cosas exteriores como son, abriendo así la puerta a un mayor conocimiento de las cosas, porque, de lo contrario, quedaríamos presos en nuestras particularidades.

Con su tesis doctoral sobre la empatía, Stein se convirtió de hecho en la primera mujer en recibir el doctorado en filosofía del más eminente filósofo de su tiempo, Edmund Husserl, y la primera que pidió oficialmente que las mujeres pudieran obtener la categoría de «profesorado». Sus trabajos entusiasmaron tanto a Husserl, que tuvo la impresión de que ella anticipaba una parte de sus *Ideas*. Posterior a su tesis vinieron los escritos *Causalidad sintiente e Individuo y comunidad*, en donde buscaba justificar filosóficamente la nueva psicología. La última obra correspondiente a su primer período fue *Una investigación sobre el estado*, culmen de su proyecto para elaborar una antropología fenomenológica que fuera del hombre singular a la persona como comunidad.

En la universidad siguió los cursos de filosofía de Leonard Nelson y del historiador Max Lehmann, alumno del historiador Leopold von Ranke. Dentro de esta primera etapa en su pensamiento filosófico sobresalió su obra *Introducción a la filosofía*. Si bien no pertenecía propiamente al ciclo de obras anteriores y es de difícil catalogación, es una obra sumamente original. En ella se descubren los principales problemas de la filosofía de la naturaleza: el movimiento, las nociones de tiempo y espacio o qué es un objeto material y físico. En sus diálogos con Immanuel Kant y con Husserl, en los que demostró profundos conocimientos de las ciencias difíciles de su época (física, biología, filosofía de la ciencia), Stein estableció una diferencia fundamental entre los problemas de la naturaleza y los problemas de la subjetividad. A partir de la segunda etapa —encargada de estudiar la subjetividad—, formuló una antropología propiamente dicha y resaltó las características del

hombre como la libertad, la conciencia y la capacidad reflexiva. En esta obra habló de las estructuras de la personalidad y empleó el escrito como preámbulo de una obra de su etapa posterior: *La estructura de la persona humana*, que es un curso que ella impartió en el Instituto de Pedagogía Científica en Münster, Westfalia (1932-1933).

Gracias a su amigo Georg Moskiewicz, Stein fue aceptada en la Sociedad de Filosofía de Gotinga, que reunía a los principales miembros de la fenomenología naciente: Edmund Husserl, Adolf Reinach y Max Scheler, principalmente. Edith tuvo, a raíz de estos encuentros, una correspondencia personal y profunda con Roman Ingarden, Hans Lipps y Alexandre Koyré, entre los más importantes. Esto mismo hizo que más tarde conociese a Dietrich von Hildebrandt y, sobre todo, a Hedwig Conrad-Martius y Theodor Conrad, que se convirtieron en amigos muy cercanos.

Stein siguió las conferencias de Max Scheler, que organizaba sus discursos a partir de su nuevo ensayo titulado *El formalismo en la ética y la ética material de los valores*, entre 1913 y 1916, en cuya lectura encontró numerosas inspiraciones para sus trabajos sobre la empatía. A pesar de las grandes dificultades que tuvo, Stein siguió sus estudios con la ayuda de Reinach. También comenzó a frecuentarse con el estudiante polaco Roman Ingarden, con el que tuvo devaneos amorosos.

Edith Stein se interesó mucho por las cuestiones concernientes a las mujeres. Trabajó por el derecho al voto de la mujer, que se obtuvo en 1919 en Alemania. Militó en la organización Asociación Prusiana por el Derecho de las Mujeres al Voto. En 1919 se afilió al Partido Demócrata Alemán (DDP), un partido de centro-izquierda que acogía a las feministas así como a las personalidades judías. Aunque en su juventud decía ser sensible al ideal prusiano se

volvió cada vez más crítica con el militarismo de Prusia y el antisemitismo que había en el ambiente.

Durante los años 1918 y 1919 publicó *El individuo y la comunidad* bajo el título de *Contribuciones a un fundamento filosófico de la psicología y de las ciencias humanas*, se alejó de las ideas de Husserl y recordó la religión. Frente a las discriminaciones sufridas acerca de su habilitación escribió al ministro de Cultura alemán, que le dio la razón, pues afirmaba la posibilidad de que una mujer pudiera ser profesor de universidad. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, tuvo que refugiarse en Kiel, Hamburgo y Gotinga. Frente a esta oposición fundó una academia privada que llegó a tener treinta alumnos, entre ellos al futuro sociólogo Norbert Elias. Continuó con sus reflexiones, que expuso en la publicación de *Estudio sobre el Estado*, en el que se describían los conceptos de persona, comunidad, pueblo y estado. Se opuso a la ideología del nacional-socialismo alemán, así como a las ideologías marxistas.

Posteriormente, obtuvo una reputación considerable durante una conferencia en 1930 sobre *La ética de las profesiones femeninas*. Solo una mujer había tomado la palabra en el Congreso y hablaba de puestos de trabajo de las mujeres y rechazaba la misoginia del tiempo diciendo que «ninguna mujer es solamente una mujer, cada una tiene rasgos individuales y disposiciones específicas, como el hombre, por la capacidad de ejercer tal o cual profesión en el mundo artístico, científico o técnico». (*La ética de los trabajos femeninos*, 1930)

Continuó paralelamente sus estudios de filosofía y fue alentada por Martin Heidegger y Raimund Honecker a seguir en la búsqueda del diálogo entre la filosofía tomista y la filosofía fenomenológica. En 1931 terminó sus trabajos en Espira e intentó de nuevo obtener la habilitación para enseñar libremente en Breslau y Friburgo, pero no lo consiguió. Stein encontró un puesto en el Instituto de Ciencias

Pedagógicas de Münster, dirigido a la enseñanza católica, que fue cerrado por el régimen nazi algunos años más tarde. Participó en septiembre de 1932 en una conferencia en Juvisy-sur-Orge, en Francia, organizada por la Sociedad Tomista, donde habló principalmente de la fenomenología. Stein continuó los diálogos con sus amigos filósofos, como Hans Lipps, quien le propuso matrimonio en 1932, petición que Edith rehusó porque ya había encontrado «otro camino».

Edith Stein fue desvinculándose progresivamente de Edmund Husserl, ya que estaba en desacuerdo con él en cuanto al rol de la teología y de la filosofía. Consideraba que la filosofía tenía por objetivo «profundizar en las necesidades y posibilidades del ser», debido a su función de conocimiento. La filosofía de Husserl le parecía un callejón sin salida, ya que no proporcionaba acceso a las cuestiones de ética y filosofía de la religión, no permitiendo un «lugar para Dios». La teología y la filosofía «no deben competir sino complementarse y enriquecerse mutuamente» (*La mujer y su destino*, 1956). La teología podía, efectivamente, según Stein, servir de hipótesis permanente al logos. También criticó el hecho de que la filosofía de Husserl omitía siglos de búsqueda cristiana de la verdad teniendo en cuenta solo los filósofos recientes. Esta crítica la continuó mediante el análisis de la obra de Martin Heidegger. Aducía la ignorancia de la filosofía medieval en su análisis y ella le reprochó el «retroceder ante el infinito sin que nada de lo finito o lo infinito como tal sea palpable». (*Fenomenología y filosofía cristiana*, 1987).

Poco después de la toma del poder por los nazis, las leyes alemanas prohibieron que las mujeres enseñasen en las universidades, así como los judíos. Sin embargo, incluso cuando a ella misma le prohibieron la enseñanza en 1933, la Asociación de Maestros Católicos siguió pagándole una beca. Edith Stein se opuso

activamente al nazismo y percibió el peligro muy pronto. Cuando le prohibieron dar clases debido a la llegada de Adolf Hitler al poder decidió escribir al papa Pío XI para solicitarle una clara postura de la Iglesia en contra de lo que ella llamaba «la idolatría de raza». Esto no se llevó a cabo a causa de la muerte de Pío XI, muerte que dejó incompleta la encíclica *Humani generis Unitas* que condenaba el antisemitismo y que había comenzado en mayo de 1938. Algunos creen que la carta de Edith Stein pudo tener alguna influencia en el origen de esta encíclica. La condena del nazismo por la Iglesia católica tuvo lugar a través de la encíclica *Mit brennender Sorge* del papa Pío XI sobre la situación de la Iglesia en la Alemania nazi, publicada el 14 de marzo de 1937. Dado que Stein no podía hablar en público debido a las leyes antisemitas pidió al abad Walzer de Beuron entrar en el Carmelo.

Después de una conversación con un religioso, Stein decidió escribir un libro sobre la «humanidad judía» para ordenar sus pensamientos y lo escribió bajo el título *La vida de una familia judía*, que cuenta la historia de su familia en un intento de destruir el prejuicio antisemita. Este relato autobiográfico se detiene en 1916, poco antes de su conversión. En la fiesta de santa Teresa de Ávila, el 15 de octubre de 1933, finalmente vio cumplido su sueño: Edith entró en el monasterio.

Con su conversión emprendió un camino diferente. Pensaba que las reclamaciones feministas no eran suficientes: era necesario desarrollar una teología católica de las mujeres, que es lo que ella hizo mediante numerosas conferencias en toda Alemania. Esta teología específica para las mujeres, que era prácticamente inexistente en la educación católica, la desarrolló Juan Pablo II en la carta apostólica *Mulieris Dignitatem*, en la que, al parecer, pudo haber sido influenciado por el análisis de Edith Stein.

Stein afirmaba, apoyándose en santo Tomás de Aquino, que existen profesiones naturales de la mujer, basándose en las predisposiciones femeninas que no impiden una singularidad y disposiciones particulares, como en los hombres. Afirmaba también que «una auténtica profesión femenina es una profesión que permite que el alma femenina florezca plenamente». (*La mujer y su destino*, 1956). La mujer debe realizarse en su profesión mediante la búsqueda de lo que es lo máximo en su vocación. Debe asegurarse conservar una «ética femenina» en su profesión, tomando a la Virgen María como modelo de la mujer y de su destino.

Esta realización debe también comprender una misión espiritual de la mujer que se lleva a cabo mediante la vida en Dios, la oración y los sacramentos. Dentro de esta lógica, Stein critica la falta de formación dada a las mujeres y la falta de enseñanza del catecismo a ellas mismas, ya que la educación se focalizaba más enfatizando sobre la piedad. También afirmaba que «la fe no es una cuestión de imaginación, ni un sentido de piedad, sino una aprehensión intelectual». Advirtió a las instituciones religiosas que en la educación religiosa a menudo se utilizan medios coercitivos para desarrollar la piedad. La fe solo puede obtenerse a través de la Gracia, que afirma la no necesidad tanto del control como del ejemplo en la educación de las jóvenes.

Obras principales:

Mujer de singular inteligencia y cultura, ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritualidad, entre los que destacan los siguientes:

Introducción a la filosofía (1916-1918) [Lecciones en Breslau en la casa de Edith Stein]; *Sobre el problema de la empatía* (1917) [Tesis doctoral]; *Libertad y gracia* (1921); *Contribución a la justificación filosófica de la Psicología y las Humanidades* (1922); *¿Qué es la fenomenología?* (1924);

¿Qué es la filosofía? Una conversación entre Edmundo Husserl y Tomás de Aquino (1924); Investigación sobre el Estado (1925); El significado ideológico de la fenomenología (1930-1931); Potencia y acto: Estudios sobre una Filosofía del ser (1931); La estructura de la persona humana: Conferencia sobre Antropología Filosófica (1932); ¿Qué es el hombre? Antropología teológica: La imagen humana de nuestra fe (1933); La mujer: Preguntas y reflexiones (1928-1933); Ser finito y eterno: Intento de ascenso al sentido del ser (1935-1936); Formas de conocer a Dios: Estudio sobre Dionisio Areopagita (1940-1941); Ciencia de la Cruz: Estudio sobre Juan de la Cruz (1941-1942); Diálogo nocturno (1941).

STENGERS, Isabelle (1949)

Filósofa, historiadora de la ciencia y epistemóloga, de nacionalidad belga. Se graduó en química en la Universidad Libre de Bruselas.

Nació en Bruselas, Bélgica en 1949. 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 Bernardette 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)

SUCHON, Gabrielle (1631 - 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.

Nació en Semur-en-Auxois - Borgoña, el 24 diciembre de 1631. 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, en Dijon, el 5 de marzo de 1703.

Suchon escribió mientras se desarrollaba un debate intelectual llamado querrela 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 querrela 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 querrela de las mujeres. Suchon es la única mujer participante en la querrela 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 querrela 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 profeminista 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.

T

TEANO

TEANO DE CROTONA (546 a.C.- ?)

Nacida en Crotona en el siglo VI a. C., fue una matemática, filósofa griega, esposa de Pitágoras y miembro de la escuela pitagórica. Hija de Milón, mecenas de Pitágoras. Se le atribuye haber escrito tratados de matemáticas, física y medicina, y también sobre la proporción áurea. Se conservan fragmentos de sus cartas. La mayor parte de los textos que nos han llegado de mujeres de esta época, quizá por ser los que resultaban más interesantes a los religiosos que los han conservado, hablan de problemas morales o prácticos.

A Téano se le atribuye un tratado *Sobre la Piedad* del que se conserva un fragmento con una disquisición sobre el número. Además, se le atribuyen los tratados sobre los poliedros rectangulares y sobre la teoría de la proporción, en particular sobre la proporción áurea.

V

VALENCIA

VALCÁRCEL, Amelia (1950)

Filósofa y escritora española, una de las más importantes exponentes del feminismo de la igualdad, doctora Honoris Causa por la Universidad de Veracruz en México (2015), por la Universidad de Valencia (2016) y por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México (2019).

Fue docente en la Universidad de Oviedo durante 30 años. Actualmente es catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Aunque tuvo en un principio la intención de ser ingeniera de caminos, en 1970 comenzó a estudiar Filosofía en la Universidad de Oviedo y después se trasladó a Valencia para continuar sus estudios. Su formación inicial estuvo centrada en la Filosofía analítica, pero más tarde dedicó sus primeros trabajos al idealismo alemán. Se doctoró en 1982 con una tesis acerca de Hegel, y en 1983, en la Universidad de Oviedo, participó en el proyecto titulado «Metafísica y desarrollo científico-cultural».

Su vida académica tiene dos vertientes: la filosofía y el feminismo. Con varias obras relevantes y algunas traducidas a otros idiomas, sus primeras publicaciones estuvieron dedicadas a los conceptos clave de la filosofía política y a la capacidad de la filosofía para establecer y normar los géneros sexuales.

Irrumpió en el pensamiento español con la provocativa tesis del *Derecho al mal* (1980). Investigó los temas clásicos de ontología en el intento de fijar la ontología

de la modernidad y sus pensamientos de referencia. Posmodernidad, secularización, declive de la explicación religiosa del mundo y aparición de la ética moderna son los puntos nodales de su pensamiento.

Se la considera, dentro del feminismo filosófico, parte de la corriente de la igualdad. Trabaja en estrecho contacto con Celia Amorós y Victoria Camps. Colaboró repetidamente en el Seminario de Antropología de la Conducta dirigido por Carlos Castilla del Pino. El rasgo que define su pensamiento feminista es el tematizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política. El libro en que realiza su más nítida aportación a la teoría feminista y su cronología es *Feminismo en el mundo global* (2008), al que siguió en 2010 *La memoria y el perdón*, una investigación en la historia de las ideas morales.

Cuenta con una amplia labor docente e investigadora. Ha dirigido, coordinado y presidido seminarios y congresos, y ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre filosofía. Por ejemplo, fue presidenta del XIX Congreso Español de Filósofos Jóvenes y copresidenta de congresos de Ética y Filosofía Política, y miembro del comité organizador de las Jornadas sobre Mujer y Derecho del Consejo General del Poder Judicial.

En 1977, formó parte de la primera Junta directiva de la Sociedad Asturiana de Filosofía. También ha formado parte de jurados de investigación nacionales e internacionales, así como de consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Fue directora

de la revista *Leviatán*. Ha sido miembro del Jurado del Premio Princesa de Asturias.

Asimismo, ha participado en diversos comités científicos de carácter nacional e internacional. Fue miembro del Comité Asesor de Políticas Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, miembro asesor del Equipo Intereuropeo de Investigación Mage (Mercado de Trabajo y Género) del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), consultora de Naciones Unidas para la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), y miembro del Comité de Honor del II Sínodo Europeo de Mujeres «Compartir Culturas» celebrado en Barcelona en 2003.

Destaca su participación como jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes en varias ediciones, su cargo de presidenta en la Asociación Española de Filosofía “María Zambrano”, y la concesión del Premio Rosa Manzano 2006 por su contribución esencial al pensamiento feminista.

Además, ha desempeñado diversos cargos públicos: entre 1993 y 1995 fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias. En 1999 fue nombrada Vocal del Real Patronato del Museo del Prado; en 2004 fue nombrada consejera de Estado; y desde 2008 pertenece a la Comisión de Estudios del Consejo.

En 2015 fue incluida en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes.

Obras principales:

Es autora o ha sido editora de los siguientes libros:

Hegel y la Ética (1989); *Sexo y filosofía* (1991); *Del miedo a la igualdad* (1993); *El concepto de igualdad* (1994, ed.); *La política de las mujeres* (1997); *Ética contra estética* (1998); *Rebeldes, el papel de los modelos en el camino a la paridad* (2000); *Los desafíos del feminismo ante el siglo XXI* (2000, ed.); *Pensadoras del siglo XX* (2001, ed.); *El debate sobre el voto femenino en la Constitución de 1931* (2001); *El sentido de la libertad* (2002, ed.); *Ética para un mundo global: Una apuesta por el humanismo frente al fanatismo* (2002); *Hablemos de Dios* (2007, con Victoria Camps); *Feminismo en el mundo global* (2009); *La memoria y el perdón* (2010); *Ensayos sobre el bien y el mal* (2018); *Ahora, feminismo: Cuestiones candentes y frentes abiertos* (2019).

Fuentes:

"Amelia Valcárcel", en: *Wikipedia La enciclopedia libre*

https://es.wikipedia.org/wiki/Amelia_Valc%C3%A1rcel (04/04/22)

"Quién es Amelia Valcárcel", en: *Amelia Valcárcel, página web personal oficial*

<https://ameliavalcarcel.com/curriculum/> (Consulta: 04/04/22)

VALENCIA, Margarita Sayak (1980)

Filósofa, poeta, teórica del feminismo, ensayista mexicana y artista de performance. Estudió el doctorado en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista en la Universidad Complutense de Madrid. Acuñó el término "capitalismo gore", en su libro homónimo de 2010, tomando como referencia el gore cinematográfico, similar a violencia del capitalismo que se experimenta en ciudades fronterizas, la cual es parte de la reproducción del sistema capital. La idea principal del texto es que el capitalismo "se alimenta de sangre", su lógica es la depredación y el asesinato como formas de trabajo, particularmente en poblaciones precarizadas, las cuales a su vez son hiperconsumistas.

Obras principales:

- a) **Ensayo:** *Capitalismo Gore: Control económico, violencia y narcopoder* (2010). Esta obra ha sido traducida al inglés en 2018 y al alemán en 2021.
- b) **Poesía:** *Jueves Fausto* (2004); *El reverso exacto del texto* (2007).

VELASCO SESMA, Angélica (1986)

Investigadora española y doctora en filosofía, especialista en ética ambiental y la praxis del cuidado para la sostenibilidad y ecofeminismo. En sus obras, establece la conexión entre feminismo y derechos de los animales. En la actualidad es profesora de Ética y

Filosofía Política en la Universidad de Valladolid y secretaria de la Cátedra de Estudios de Género.

Es Doctora en Filosofía por la Universidad de Valladolid, Máster en Estudios Avanzados de Filosofía por la misma universidad y la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad.

Es miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, en la que actualmente es profesora de Ética y Filosofía Política y ha participado en diversos proyectos de investigación: *La igualdad de género en la cultura de la sostenibilidad: valores y buenas prácticas para el desarrollo solidario*, dirigido por Alicia H. Puleo, y *Prismas filosófico-morales de las crisis (Hacia una nueva pedagogía sociopolítica)*, dirigido por Concha Roldán Panadero y Roberto R. Aramayo.

Velasco es autora de diversos textos sobre ecofeminismo, ética y derechos de los animales. En su libro *La ética animal. ¿Una cuestión feminista?* (2017), establece puntos de contacto entre feminismo y animalismo. Sostiene que a nivel conceptual ambos sistemas de opresión están interconectados aunque las agendas del activismo y las reivindicaciones concretas no tienen por qué coincidir. Considera que las relaciones con los animales pueden analizarse desde la perspectiva de género y que la consideración moral hacia los animales es un tema feminista.

Obras principales:

Además de su ya mencionado libro: *La ética animal: ¿Una cuestión feminista?* (2017), es autora de varios artículos y capítulos de libros:

I) Artículos de investigación:

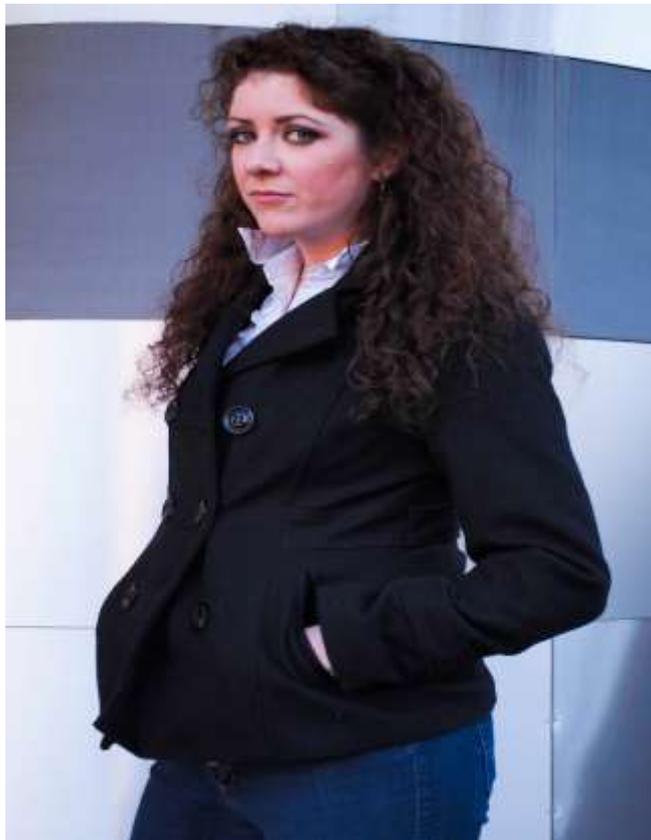
“Petra Kelly: Cuando el pacifismo es ecofeminista” (2010); “Justicia social y ambiental: mujeres por la soberanía alimentaria” (2010);

“Resistencia no violenta para una sociedad igualitaria y sostenible: el pensamiento de Petra Kelly” (2014); “Género y valores: aportaciones de las mujeres al debate sobre la consideración moral” (2015); “Ética del cuidado para la superación del androcentrismo: hacia una ética y una política ecofeministas (2016).

II) Capítulos de libros:

“Consideraciones sobre la necesidad de ampliar los horizontes morales: propuestas éticas para un cambio necesario” (2011); “El encuentro entre la igualdad y la ecología: la perspectiva de género en la instauración del derecho a la Soberanía Alimentaria” (2011); “Justicia, igualdad y sostenibilidad: la visión de género en los movimientos agroecológicos (2012)”; “El derecho a la subsistencia: hambre, mujeres y derechos humanos (2013); “Ampliando los horizontes morales en clave de género: sobre la necesidad de superar la lógica de la dominación” (2015); “Desarrollo y medio ambiente en clave de género” (2015); “Hacia una cultura de la sostenibilidad: análisis y propuestas desde la perspectiva de género” (2015); “Mujer y naturaleza en el existencialismo de Simone de Beauvoir” (2015); “Más allá del mecanismo: heroínas ecológicas del imaginario actual” (2015).

W

WRENN

WARREN, Karen J. (1947-2020)

Filósofa ecofeminista, escritora y profesora estadounidense, presidenta de la Cátedra de Filosofía en Macalester College. Cursó su licenciatura en filosofía en la Universidad de Minnesota (1970) y se doctoró en la Universidad de Massachusetts Amherst (1978).

Warren fue profesora de filosofía en St. Olaf College. Posteriormente, en 1985, se convirtió en profesora en el Macalester College. Fue académica residente en ecofeminismo por la Universidad de Murdoch en Australia. En 2003, ejerció como académica de la mesa redonda de la Universidad de Oxford y como catedrática en Estudios Humanísticos de la Universidad Marquette en 2004. Habló con amplitud acerca de los problemas medioambientales, feminismo, habilidades del pensamiento crítico y estudios de paz en muchas ciudades, incluidas Buenos Aires, Gotemburgo, Helsinki, Oslo, Manitoba, Melbourne, Moscú, Perth, la Cumbre de la Tierra de la ONU celebrada en Río de Janeiro (1992), y San José.

También enseñó filosofía en la Casa Correccional del Condado de Berkshire (MA), The Wilderness Society, Eco-Education, Pheasants Forever, Minnesota Naturalists Association y otras organizaciones. Como parte de su compromiso con la filosofía pública, dictó conferencias a todo tipo de público tanto académico como no especializado, desempeñándose también como consultora de pensamiento crítico en el Museo de Ciencias de Minnesota y como facilitadora para

Problemas de las Mujeres en el Grupo de Libros de Barnes & Noble.

A Karen Warren le apasionaba la jardinería, la pintura, estar en la naturaleza y animar a los Minnesota Vikings, equipo de fútbol americano del cual era ferviente seguidora. Amaba a los animales, en particular a sus últimos gatos, Hypatia y Colfax.

Desafortunadamente, se le diagnosticó atrofia multisistémica (AMS) en 2016. Desde entonces, trabajó para promover opciones para el final de la vida de las personas con enfermedades terminales. Al morir, ella donó su cuerpo al Programa de Legado de Anatomía de la Universidad de Minnesota en la que se licenció para la educación e investigación médica.

Usando la Ética como marco filosófico, Warren argumentó que los humanos deberían tener el derecho de elegir cuándo es el momento de morir cuando se enfrentan a una enfermedad terminal incurable. Warren expuso sus argumentos en foros públicos, incluso hablando frente al Senado del Estado de Minnesota y escribiendo artículos para publicaciones como *Compassion & Choices* y *Psychology Today*.

Obras principales:

Warren escribió extensamente en los campos del pensamiento crítico, la ética ambiental y el ecofeminismo. Con más de 40 artículos publicados, además de ediciones y coediciones de cinco antologías, es la autora de *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters* (2000), traducido al español bajo el título *Filosofías*

Ecofeministas (2003). Es así mismo de su autoría una antología innovadora, *An Unconventional History of Western Philosophy: Conversations Between Men and Women Philosophers* (Rowman & Littlefield, 2009). En esta antología explora 2600 años de filosofía occidental, yuxtaponiendo los principales escritos de hombres y mujeres filósofos sobre la ética, la metafísica y otros temas. Su trabajo ha sido traducido al español, chino mandarín, francés, japonés y persa.

Fuente:

"Karen J. Warren", en: *Wikipedia The Free Encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Karen_J._Warren (Consulta: 05/04/22)

WEIL, Kari

Profesora universitaria en el departamento de Filosofía de la Universidad de Wesleyan y directora del College de Letras.

Obtuvo su Bachillerato en francés de la Universidad de Cornell y su Doctorado (Ph.D.) en Literatura Comparada de la Universidad de Princeton, especialista en la Francia de los siglos XIX y XX y Teoría feminista. Antes de llegar a Wesleyan, fue presidenta de Estudios Críticos en la Facultad de Artes de California, donde

comenzó a impartir cursos de Estudios Animales (ganando el "Premio al Mejor Curso" de la Sociedad Protectora de Animales en 2006), así como en literatura y teoría. También ha enseñado en UC Berkeley, UCLA, UC Irvine, Middlebury College y anteriormente fue titular de Lenguas Romances en la Universidad de Wake Forest.

Es autora de numerosos ensayos sobre literarias representaciones de género, teoría feminista y, más recientemente, sobre teorías y representaciones de la otredad animal y las relaciones humano-animales.

Su proyecto actual se titula tentativamente *Carne, movimiento, magnetismo: Caballos y sus humanos en la Francia del siglo XIX*. Su curso, Temas animales, ganó el premio al mejor curso de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos.

Obras principales:

Androginia y el rechazo de la diferencia (1992); *Pensando a los animales: Por qué los estudios animales ahora* (2014); *Socios precarios: Caballos y sus humanos en la Francia del siglo XIX* (2020).

Fuente:

"Post Authored by Kari Weil", en: MLA Style Center

<https://style.mla.org/authors/kari-weil/> (Consulta: 17/03/22)

"Kari Weil", en: Wesleyan University

<https://www.wesleyan.edu/academics/faculty/kweil/profile.html> (Consulta: 17/03/22=

WEIL, Simone (1909 – 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 París, el 3 de febrero de 1909, 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-Vlay, 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 «autoodio» 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 el 24 de agosto de 1943, 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.toupic.org/Biographies/Weil.htm> (Consulta: 28/12/21)

WOLF, Susan (1952)

Filósofa estadounidense que es actualmente la titular de la cátedra Edna J. Koury de Filosofía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Enseñó previamente en la Universidad Johns Hopkins (1996-2002), la Universidad de Maryland (1981-1986) y la Universidad de Harvard (1978-1981). Obtuvo un BA de la Universidad de Yale en filosofía y matemáticas en 1974, seguido en 1978 de un doctorado en filosofía de la Universidad de Princeton. Su asesor de tesis fue Thomas Nagel. El trabajo de Wolf se centra en la relación entre libertad, moralidad, felicidad y sentido de la vida.

Obras principales: *Freedom Within Reason* (1994); *Meaning in Life and Why It Matters* (2012); *Understanding Love: Philosophy, Film, and Fiction* (2013); *The Variety of Values: Essays on Morality, Meaning, and Love* (2014).

WOLLSTONECRAFT, Mary (1759-1797)

Escritora y filósofa inglesa. Considerada una figura destacada del mundo moderno. Escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados, etc. Como mujer del siglo XVIII, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. En su obra *Vindicación de los derechos de la mujer* (1792), argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en la razón. Con esta obra, estableció las bases del feminismo liberal y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa de la época.

Obras principales:

Thoughts on the Education of Daughters (1787); *A Vindication of the Rights of Men* (1790); *A Vindication of the Rights of Woman* (1792); *An Historical and Moral View of the French Revolution* (1794); *Letters Written during a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark* (1796).

WRENN, Corey Lee (1983)

Socióloga estadounidense radicada en el Reino Unido, teórica y activista por la defensa de los derechos de los animales; académica sientista, abolicionista vegana y feminista.

Se ha especializado en los estudios humanos - animales, la sociología del movimiento de los derechos de los animales, el ecofeminismo y los estudios veganos. Actualmente es profesora en la Universidad de Kent.

Obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas en 2005 y una maestría en Sociología en 2008, ambos de Virginia Tech. En 2013, fundó la Red Feminista Vegana, un proyecto académico-activista. Completó un doctorado en Sociología en la Universidad Estatal de Colorado en 2016.

Fue profesora de sociología y directora de estudios de género (2016-2018) en la Universidad de Monmouth. Actualmente es profesora de sociología y codirectora del Centro para el Estudio de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, en la Escuela de Política Social, Sociología e Investigación Social. En 2016, el Centro Nacional

para la Diversidad Institucional de la Universidad de Michigan le otorgó el premio Académica de la Diversidad Ejemplar.

Se desempeñó como miembro del consejo de la sección de Animales y Sociedad de la Asociación Estadounidense de Sociología (2013-2016) y fue elegida presidenta de dicha asociación en 2018. Wreen también es co-fundadora de la Asociación Internacional de Sociólogos Veganos, editora de reseñas de libros para *Society & Animals* y miembro del comité asesor de investigación de la Sociedad Vegana.

Obras principales:

A Rational Approach to Animal Rights: Extensions in Abolitionist Theory [Un enfoque racional a los derechos de los animales: Extensiones en la teoría abolicionista] (2016); *Piecemeal Protest: Animal Rights in the Age of Nonprofits* [Protesta fragmentaria: los derechos de los animales en la era de las organizaciones sin fines de lucro] (2019); *Animals in Iris Society: Interspecies Oppression and Vegan Liberation in Britain's First Colony* [Los animales en la sociedad irlandesa: Opresión entre especies y liberación vegana en la primera colonia británica] (2021).

Fuentes:

"Corey Lee Wrenn" en: Wikipedia The Free Encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Corey_Lee_Wrenn (Consulta: 16 y 30/03/22)

"About" en: *Corey Lee Wren, Ph.D., Sociologist and Social Justice Activist* [página web personal oficial]

<https://www.coreyleewrenn.com/about/> (Consulta: 30/03/22)

Z

ZAMBRANO

ZAMBRANO ALARCÓN, María (1904-1991)

Filósofa española, hija del pedagogo Blas José Zambrano. En Madrid estudia Filosofía y asiste durante los años 1924-1927 a las clases de Ortega y Gasset, de García Morente, de Julián Besteiro y de Xavier Zubiri. Se integró en los movimientos estudiantiles y colaboró, a partir de 1928, en distintos periódicos. Trabajó como profesora en la Universidad de Madrid. Tras la Guerra Civil española se exilió en México y fue profesora de la Universidad de Morelia, después viaja a La Habana (Cuba), en cuya universidad enseñó durante varios años y posteriormente en la Universidad de Puerto Rico. Residió en Italia y en Suiza antes de su regreso a España. Fue muy crítica con el pensamiento europeo de los siglos XVIII y XIX, el cartesianismo y el racionalismo que, según ella, condujeron a los desastres del siglo XX. Su obra refleja algunas ideas de la filosofía de Ortega. Para ella, la filosofía es un acontecimiento y no un problema. Pensaba que los problemas filosóficos no son solo problemas técnicos, sino más bien misterios o símbolos que es necesario desvelar. Sostenía que la filosofía sería una tarea de construcción e interpretación de símbolos.

Uno de sus temas fundamentales es el análisis de lo que denomina "razón poética", como aparece en *Claros del bosque* (1977). Afirmó la relevancia de lo que denomina el "saber del alma", que queda unido a su reflexión sobre la esperanza y sobre la urgencia de lo divino en la vida humana. Ejemplos de esto último serían *Hacia un saber sobre el alma* (1950) y *El hombre y lo divino* (1955). Entre el resto de su obra destacan: *Filosofía y poesía* (1939), *La agonía de Europa* (1945) o *El sueño creador* (1965). En 1993, se publicó una antología, *La razón de la sombra*, de su obra completa. En 1981 se le otorga el Premio Príncipe de Asturias, y en 1988, el Premio Cervantes de Literatura.

ZAVALA ECHEGOYEN, Carmen (1963)

Filósofa peruana, traductora pública juramentada (castellano-alemán), activa participante en eventos filosóficos nacionales e internacionales, docente universitaria de filosofía, diseñadora web y editora de videos filosóficos. Desde hace más de dos décadas promueve la lectura y el estudio de los diálogos de Platón como un aporte filosófico a una concepción de ciudadanía crítica y reflexiva. Su esposo, José Maúrtua, también es filósofo y profesor de filosofía en la Universidad Federico Villareal.

Después de haber estudiado durante su niñez hasta los siete años en Alemania, estudió sucesivamente en el Colegio Peruano-Alemán Alexander von Humboldt (1971-1978), Ernst Wilhem Middendorf (1979) y el Colegio Hans Christian Andersen (1980). Realizó estudios en el Programa de Lenguas Modernas (francés - alemán - inglés) en la Universidad Paris VII – Jussieu (1981-1983). En 1984, estudió un curso básico en manejo de datos, programación y sistematización de 400 horas en Skolöverstyrelsen/AMU - Helsingborg, en Suecia. A los 22 años siguió estudios en la Escuela Superior Técnica de Lund / Universidad de Lund en la especialidad de Informática (1985-1987). Posteriormente, retomó sus estudios en la Universidad de París VII - Jussieu (1989-1990).

De regreso en Lima estudió en la Facultad de Estudios Generales Letras y en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP] (1990-1996),

donde se graduó como Bachiller en Humanidades con mención en Filosofía (1997). Luego egresó de la Maestría en Filosofía en la Especialidad de Historia de la Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos [UNMSM] (1998), y obtuvo su Licencia en Filosofía por la PUCP con la tesis "Cinco lecturas contemporáneas del Parménides 132b y su relación la teoría de las ideas de Platón" (2000). Realizó estudios de Doctorado en Filosofía en la UNMSM (2000-2001). Posteriormente, diez años después, obtuvo su grado de Magíster en Filosofía con mención en Historia de la Filosofía por la UNMSM (2011). Finalmente, cuatro años después, obtuvo su grado de Doctora en Filosofía en la UNMSM (2015) con la tesis *La importancia de la acción y el discurso político en los diálogos de Platón*.

Actualmente, es directora del Centro Cultural Filosófico Búho Rojo en Pueblo Libre (Lima-Perú) donde, como parte del Proyecto de Práctica Filosófica, organiza cafés filosóficos todos los sábados, así como diversas actividades culturales, desde el año 1998. También trabaja en el campo de la Consultoría Filosófica en la Sociedad Peruana de Consejería Filosófica y Práctica Filosófica, institución de la cual es secretaria general. El objetivo de la consultoría filosofía es adquirir una comprensión más profunda de los supuestos filosóficos que subyacen en la visión del mundo de la persona asesorada. Ella misma ha co-organizado y participado como ponente en varios proyectos de filosofía práctica y filosofía para niños (2007-2014). Así, ha trabajado en el enfoque de filosofía para niños tanto en colegios como en talleres.

Ha participado como ponente en varios congresos nacionales de filosofía, en talleres formativos de filosofía práctica y de filosofía para niños y escolares, y ha dictado conferencias sobre tópicos filosóficos en distintos centros académicos y universitarios del Perú, México, Ecuador, Bolivia, Argentina y Francia (1996-2014). En Lima-Perú, también ha sido miembro de la Comisión Organizadora

de la I y II Olimpiadas Peruanas de Filosofía, organizadas por el Decanato de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (2001 y 2002).

Ha enseñado filosofía en universidades públicas como la Universidad Nacional Federico Villareal y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2001-2009), así como en la Universidad de Ciencias y Humanidades (2012), y en la Universidad San Ignacio de Loyola (2014). En la Universidad Villareal fue profesora de los cursos de Antropología Filosófica, Teoría del Conocimiento, Historia de la Filosofía Antigua, Seminario de Filosofía Antigua, Historia de la Filosofía en el siglo XX, Metafísica, Seminario de Filosofía Medieval, Seminario de Filosofía Moderna, Filosofía Política y Didáctica de la Filosofía. En la Universidad San Ignacio de Loyola fue profesora del curso de Ética y Filosofía.

Se ha dedicado por varios años a la enseñanza de idiomas, a la traducción e interpretación del alemán al castellano y al diseño de páginas web (1986-2001). Fue profesora de español en Suecia (1986-1987), profesora de idiomas en la Universidad Católica (1991-1998) y profesora de alemán del Instituto Goethe (enero-marzo 1992), de alemán técnico en el Centro de Idiomas de la PUCP (abril 1993). Tradujo al castellano algunos textos filosóficos de Heidegger como parte del proyecto "Creación del fondo de traducciones de textos filosóficos alemanes inéditos" financiado por la Dirección Académica de Investigación de la PUCP (1995-1996). También ha sido intérprete de alemán en algunos eventos académicos y políticos. Finalmente, ha traducido del alemán al castellano varios textos de carácter jurídico para el Fondo Editorial de la PUCP, destacando el libro *La imagen del ser humano dentro del Estado Constitucional* de Peter Häberle (2001). Trabajó en el diseño de varias páginas web de la PUCP: página web de la *Revista de Estudios de Filosofía 3* (1997), página web de la especialidad de

Filosofía (1997-1998) y página web del Instituto Riva-Agüero (1997-2000); también ha diseñado la página web de la Red Filosófica Peruana (RFP) (desde 1997 en adelante) y del Instituto de Investigación del Pensamiento Peruano y Latinoamericano (IIPPLA - UNSMM) (1997-1999). También fue webmaster de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (2001-2003). Asimismo, ha editado o coeditado varios videos en castellano y en inglés de práctica filosófica o de tópicos relacionados con la filosofía, así como varias sesiones sabatinas de los cafés filosóficos.

Desde julio del 2014, junto con Ran Lahav y otros colegas filósofos, ha iniciado el proyecto *Ágora de Práctica Filosófica*, que es una página web diseñada para crear un espacio de diálogo plural entre filósofos prácticos de todo el mundo, así como con el público general.

Obras principales:

Es autora de varios artículos de filosofía y otros tópicos afines publicados en diversas revistas de filosofía y en volúmenes colectivos, entre los que se pueden mencionar "El sentido de la ética" (1999); "Filosofía práctica: balance de las experiencias a nivel mundial y en el Perú (2001); "Schleiermacher y la crítica a la doctrina no escrita de Platón" (2002); "Racionalidad y multiculturalidad" (2003); "González Prada ante la condición humana" (2004); "Pensando el para qué y el cómo de la filosofía" (2006); "La consultoría de Ran Lahav, Oscar Brenifier y Ora Gruengard: ¿Aproximaciones incompatibles" (2010); "Philosophical Practice at the Tenth ICPP and in Peru" (2011); "¿Cuál fue la posición de Platón con respecto a la esclavitud"? (2013). Destaca la publicación del libro *Proyecto de Filosofía Aplicada* (1998), en colaboración José Maúrtua, Octavio Obando y Aurelio Miní.

SOBRE EL COMPILADOR

Victor 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. Estudiante 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.