

SUBSIDIA

W. HÄRLE-H. WAGNER (ed.), *Lessico dei Teologi*, Queriniana, Brescia 1991, 347 pp., 16,7 x 24,5.

Traducción italiana de la edición alemana (1987), esta obra colectiva se propone los mismos objetivos que el ya clásico H. HURTER, *Nomenclator litterarius theologiae catholicae* (3ª ed., 1913), obra claramente necesitada de una actualización.

Autores tan prestigiosos como H. Fries, P. Stockmeier o el mismo H. Wagner, colaboran con otros en elaborar una corta biografía de los teólogos más relevantes de la historia —incluyendo los contemporáneos—, seguida de una síntesis de su pensamiento y de una bibliografía elemental sobre el mismo.

La utilidad de la obra es innegable. Ciertamente, su brevedad ha forzado algunas omisiones lamentables, como las de Locke, Kant, Hegel, Schelling, M. Blondel, A. Gardeil, Guy de Broglie, Chesterton. En cambio parece discutible comparativamente la inclusión de otras personas —muchos teólogos alemanes de segunda fila—.

J. M. Odero

FILOSOFÍA

Mario PANGALLO, *Il principio di causalità nella metafisica di S. Tommaso. Saggio di ontologia tomista alla luce dell'interpretazione di Cornelio Fabro*, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Libreria Editrice Vaticana 1991, 190 pp., 24 x 17.

El presente estudio se encuadra en la labor que el profesor Mario Pangallo ya comenzara hace unos años con la publicación del libro *L'essere come atto nel tomismo essenziale di Cornelio Fabro* con la que trata de presentarnos de modo sistemático y coherente la interpretación fabriana del pensamiento filosófico del Aquinate.

El punto de partida de este trabajo se encuentra en el presupuesto histórico de que la ontología de Santo Tomás supone la superación de las posturas aristotélicas y platónicas sintetizando armoniosamente la doctrina del acto de cuño aristotélico y la de la participación neoplatónica, en la noción de participación del ser. De este modo arranca el trabajo con un primer capítulo dedicado a «La causalidad tomística, entre platonismo y aristotelismo», tesis originalmente fabriana.

El segundo capítulo está dedicado a la causalidad de la forma; es aquí donde se introduce la distinción, central en la interpretación de Fabro, entre causalidad predicamental y causalidad trascendental, para pasar en un tercer momento a las relaciones entre las causas primera y segunda expresadas en el problema filosófico de la creación.

De especial interés resulta el cuarto capítulo donde el autor trasciende el plano meramente ontológico del estudio de la causalidad para enfrentarse con el problema antropológico de la libertad humana y su fundamento último, dando luz sobre la «dialéctica» entre entendimiento y voluntad en el acto de elección. El trabajo culmina con un capítulo centrado en las relaciones entre analogía y causalidad.

El trabajo resulta de enorme interés, no sólo por lo que supone de esfuerzo por presentarnos la doctrina de uno de los máximos intérpretes del pensamiento del Doctor Angélico sino porque, además, como el mismo autor afirma, «comprender la filosofía de Fabro significa releer críticamente las principales corrientes de la filosofía moderna y contemporánea». Por ello será de gran ayuda tanto para los especialistas en temas de metafísica como para los historiadores de la filosofía medieval y contemporánea.

J. A. García-Cuadrado

Jean GRONDIN, *Einführung in die philosophische Hermeneutik*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1991, 250 pp., 13,5 x 22.

El profesor de Filosofía de la Universidad canadiense de Ottawa, Jean Grondin, ha publicado en este interesante volumen una resumida y densa historia de la Hermenéutica. El título, *Introducción a la Hermenéutica filosófica*, puede llevar a confusión, ya que en realidad el libro no se limita a presentar el pensamiento de Heidegger y de Gadamer, sino que desarrolla una larga y detallada exposición desde la técnica exegética de los filósofos griegos y de algunos Padres de la Iglesia hasta que con Gadamer, en calidad de discípulo de Heidegger, se configura plenamente la Hermenéutica filosófica. Esta exposición histórica sería verdaderamente completa, si también abarcara el periodo medieval y el Humanismo renacentista.

La Hermenéutica filosófica destaca por dos rasgos principales: su exigencia de universalidad y su esfuerzo por acceder a la verdad trascendiendo el mero sentido del texto interpretado.

En lo que se refiere a la exigencia de universalidad, Grondin tiene el acierto de situar este rasgo de la moderna Hermenéutica no en Schleiermacher, como suelen hacer los diccionarios y manuales al uso, sino en varios precedentes de este filósofo romántico postkantiano, que vivieron en pleno Racionalismo —Dannhauer, Chladenius y Meier—, así como en el pietismo protestante. Por exigencia de universalidad se entiende la aplicación del método interpretativo no sólo a textos más o menos oscuros de entender, sino a la Filosofía misma, es decir, se trata de lograr una estructura universal que responda a la necesidad de diálogo propia del pensamiento humano.

En lo que se refiere al esfuerzo por acceder a la verdad, Grondin muestra que este aspecto es ciertamente el más esencial de la Hermenéutica filosófica de Heidegger y de Gadamer, los cuales logran superar así el relativismo de Schleiermacher y el historicismo de Dilthey.

Tanto la exigencia de universalidad como sobre todo el acceso a la verdad suponen una aceptación de la trascendencia y un reconocimiento de la Metafísica. La Hermenéutica filosófica sería, en este sentido, un desarrollo moderno de la doctrina estoica del *uerbum interius*. La razón de ser de la interpretación ha sido siempre penetrar, a partir de la palabra pronunciada, en el «logos interior», esto es, en lo que las palabras o un autor quieren decir. De hecho, el hablar es ya un interpretar, puesto que el lenguaje pretende abarcar en la palabra lo que se ha pensado. Por eso, los antiguos entendieron lo expresado como una «hermeneia» o una «interpretatio», y para ellos la exégesis consistía en invertir ese proceso, es decir, en regresar desde lo pronunciado hasta el espíritu que lo expresó. Para la moderna Hermenéutica filosófica ese método no