

también ha detectado J. Corcoran (*Mathematical Review* 92c01015), en los capítulos III y IV, Quine introduce el término "empatía", que resulta novedoso en su léxico. Quine lo define como la facilidad para situarse en la posición perceptual del otro. El "hecho empático" se utiliza para dar cuenta de situaciones tales como la comprensión lingüística en general y el aprendizaje de una determinada lengua en particular. El recurso a esta suerte de "fenómeno empático" es, a mi modo de ver, un intento de dar razón de situaciones que desde la perspectiva quineana son difícilmente justificables, con el riesgo de incurrir en un cierto psicologismo.

La búsqueda de la verdad ofrece una visión global de la obra quineana, así como de su peculiar estilo filosófico. La prosa del autor es fácil y agradable (a veces la traducción castellana podría ser mejor) aunque el léxico puede resultar desconcertante para los no iniciados. Pese a ello, el libro resultará interesante para todos los interesados en la epistemología o la filosofía del lenguaje; para los lectores habituales de Quine, otra "vuelta de tuerca" madura y reflexiva sobre los viejos problemas.

Begoña Ilarregui

Sebastianus de Aragonia, Hugo de Trapecto, Symon de Padua, Theobaldus de Anchora, Joannes de Jandono: *Theorica mathematica et geometrica medievalia*, Textus, introduzione, edizione e note a cura di G. dell'Anna, Congedo Editore, Lecce, 1992, 237 págs.

El volumen contiene una rica *Introduzione* (pp. 7-53, de la p. 40 a 53 están dedicadas a notas eruditas), una abundante *Bibliografía esencial* *per ulteriori approfondimenti* (p. 55-66), las *Quaestiones 'de mathematica et geometria' magistri Sebastiani de Aragonia cum appositis notabilibus et conclusionibus Hugonis magistri de Trapecto et magistri Symonis de Padua* (pp. 67-149, con notas eruditas hasta la p. 201; notar la ausencia de "Theobaldus de Anchora" en este título), y la *Quaestio 'de successivis' disputata super libro physicorum per reverendissimum doctorem Magnum Johannem de Jandono* (pp. 203-230, con más notas eruditas hasta la p. 237).

Se trata de textos de interés para la filosofía de la matemática –en particular para la teoría de la *abstracción* como fuente de los conceptos fundamentales de la aritmética y de la geometría– pertenecientes a los siglos XIV-XVI.

Ignacio Angelelli

Samely, Alexander: *Spinozas Theorie der Religion*, Königshausen & Neumann, Würzburg, 1993, 107 págs.

Esta breve obra constituye el segundo volumen de la *Schriftenreihe der Spinoza-Gesellschaft*, de la que son editores W. Bartuschat, K. Hammacher

y M. Walther. En ella Samely pretende refutar, como adelanta M. Walther en el prólogo, la tesis de Leo Strauss, quien sostiene que el *Tractatus theologico-politicus* no es una obra consistente en sí misma y piensa que lo que sobre todo interesa aclarar es la fundamental diferencia entre el sentido esotérico y el exotérico del texto. Un planteamiento así conduce –a juicio de Walther– a apartar al estudioso de la teoría spinoziana de la religión del *Tratado teológico-político* (TTP), en favor de aquellos escritos –entre los que destaca la *Ética*– que contienen la verdadera enseñanza esotérica de Spinoza (cfr. p. 10).

Frente a la recomendación de leer el TTP tratando de buscar la clave esotérica, afirma Samely que la lectura "ingenua" del TTP mantiene su prioridad lógica. El problema de la terminología filosófica de Spinoza no obedece a razones de estrategia, ni busca conscientemente la equívocidad, pero sí exige un mayor esfuerzo al lector para no caer en la concepción usual de los términos, que no respondería al verdadero significado que les otorga el filósofo de Amsterdam. "La equívocidad –escribe Samely– surge del lado del lector y sus costumbres" (p. 16). El problema del TTP es que Spinoza utiliza los términos con exactitud "y quiere ser leído tan exactamente como sea posible" (ibid.); esta es la tesis central de la interpretación de Samely. No son, por tanto, las excesivas cautelas ni la presunta doble intención lo que hace del texto de Spinoza un libro escrito en clave, sino la falta de preparación del lector no familiarizado con una terminología tan especializada como la de Spinoza.

"Spinoza es un pensador de lo religioso y su filosofía no permanece neutral ante la religión revelada, sino que se desarrolla en parte por oposición a ella" (p. 17). Este es el punto de partida de Spinoza, en cuya filosofía se halla implícita una teoría de la religión, una determinada posición frente al hecho religioso, cuyas coordenadas principales se contienen en las ideas sobre Dios y la naturaleza, el hombre y sus afectos, expuestas en la *Ética*. Por otro lado, Samely señala expresamente que su intento de descripción de la teoría spinoziana de la religión parte de que ésta "puede ser entendida desde sus presupuestos filosóficos sin referencia a la teoría del estado. La teoría del estado de Spinoza queda, pues, fuera de consideración" (p. 19).

Con estos presupuestos explicados en la introducción, se aborda la exposición, que consta de una parte central dedicada a la teoría de la religión y un breve capítulo sobre la hermenéutica del TTP. En la primera se estudian los fundamentos cognoscitivos de la revelación, la Escritura como producto de la revelación, el Dios de la praxis revelada, razón y religión, superstitión y fenómeno religioso y un último apartado titulado: "el fenómeno religioso: amor sin conocimiento". El autor adopta un procedimiento predominantemente descriptivo, con abundantes citas de los textos spinozanos y sin referencias explícitas a la literatura secundaria. El estilo es sobrio, a veces casi telegráfico por el modo como van encadenándose las diferentes definiciones y explicaciones de los conceptos empleados (por ejemplo, al tratar el fenómeno religioso, en las pp. 60 y 61).

En el capítulo dedicado a la hermenéutica del TTP, afirma Samely que "Spinoza sabe ya en qué consiste el fenómeno religioso antes de investigar la Escritura. Sabe cuál es la religión verdadera antes de investigar el fenómeno religioso" (p. 77). Esta frase declara el trasfondo del principio her-

menéutico spinozano y replantea el debatido tema de si la interpretación de la Escritura que hace Spinoza en el TTP no es sino una justificación *a posteriori* de su propia filosofía, tras haber negado él mismo que en la Escritura se halle contenida una determinada filosofía. La religión, al menos la del TTP, se limita a la piedad. Samely piensa que Spinoza se mueve en dos planos: por un lado, como "creyente entre los creyentes", presenta Spinoza "su posición, bajo la ilusión de la fe, como una entre otras muchas permitidas por la Escritura" (p. 81); por otro, "fija estrictamente los límites del fenómeno religioso y combate lo que les excede con los medios que le proporciona su filosofía, es decir, con la pretensión de verdad que no proviene de la Escritura" (p. 82). En resumen, el fenómeno religioso funciona en un plano diferente a aquel en el que es entendido, sentencia Samely. Si en efecto es así, cabe entonces preguntarse si tiene razón Alquié en *Le rationalisme de Spinoza*, donde pone al descubierto el oculto dualismo entre praxis y teoría que, a su juicio, recorre el pensamiento del filósofo de Amsterdam.

Víctor Sanz

Spender, Dale/ Sarah, Elisabeth: *Aprender a perder. Sexismo y educación*, Paidós, Barcelona, 1993, 297 págs.

Este libro es la traducción castellana de la segunda edición de *Learning to loose. Sexism and education*, publicada en Londres en 1989, en cuya introducción se afirmaba: "*Aprender a perder* fue un libro crucial para el desarrollo de la teoría y la práctica feministas de la educación". Recoge diversos testimonios, experiencias y opiniones de varias mujeres ligadas de una manera u otra al movimiento feminista. Todas denuncian la existencia de un acusado sexismo en la educación, dentro y fuera de las aulas.

La estructura del libro se divide en siete partes. La primera consiste en la exposición de testimonios de la vida escolar de algunas mujeres y la crítica de todo un sistema de valores que se hallaba de modo implícito fundamentando su educación. Destaca la asignación de papeles sociales muy diferentes para las mujeres y los hombres, restando importancia a los estudios y al progreso de las mujeres en el conocimiento. "Siempre que le hacía una pregunta la respuesta solía ser: «Oh, no te hace falta saber eso. No lo vas a usar nunca. Haz algo mas fácil»" (p. 43).

En la segunda parte del libro, Dale Spender pone de manifiesto la existencia de modelos estereotipados de lo que debe ser la mujer y el hombre y a los que deben conformarse los papeles que se les asignen y la realidad misma. "Nuestras normas no las construimos a partir de los datos de la población, sino que, por el contrario, hacemos las normas y después exigimos que la población se ajuste a ellas tanto en el nivel físico como en el psicológico" (p. 46). Patricia de Wolfe propone un análisis de la historia teniendo en cuenta las consecuencias que han tenido para los hombres y las mujeres distintos acontecimientos sociales. Por último, llama la atención la defensa de las escuelas no mixtas. El argumento aducido para defender la educación separada es, por un lado, la posibilidad de desarrollar al máximo el potencial