

el año anterior) de que este curso reproduce fielmente cuanto D. Leonardo enseñaba por aquél entonces; he recordado al leer este libro incluso expresiones literales de aquel curso».

Quizá convenga aclarar que el *Curso de psicología* puede en realidad considerarse una *filosofía de la psicología*. Se trata de un desarrollo peculiar que, de acuerdo con la premisa aristotélica de que todas las ciencias suponen la existencia de su objeto, da un paso más allá de la psicología misma para buscar en la filosofía el aislamiento epistémico de lo que, al comienzo de las lecciones, es simplemente caracterizado como “lo psíquico”. El objetivo del *Curso* es precisamente dotar a “lo psíquico” de un marco comprensivo capaz de emplazar a la psicología como ciencia rigurosa. Quizá por ello se explica la aparición de discusiones de autores en apariencia del todo ajenos a la psicología, como Newton, o autores que no la trataron de manera directa como una disciplina autónoma, aunque ciertamente trataron cuestiones psicológicas, como Hegel, Kierkegaard o Marx. La consideración de Freud ocupa un lugar central.

Para explicar *qué es eso de psicología*, el método de Polo es desligar “lo psíquico” de las distintas actitudes subjetivas (¿“ideológicas”?) para situar su *tema* de estudio y su *método* como objeto central de la atención. En ese contexto aparece su revisión del *mecanicismo*, su estudio sobre el movimiento newtoniano, y en particular su revaloración del movimiento circular. En mi opinión es, por tratarse de una *filosofía de la psicología*, por lo que las lecciones guardan un interés vivo a más de treinta años del tiempo en que fueron dictadas.

David González Ginocchio
Universidad de Navarra
dgginocchio@gmail.com

Leonardo Polo, *Antropología trascendental*, v. I. *La persona humana I* (3ª ed.) y II. *La esencia de la persona humana* (2ª ed.)

Ha sido publicada la 3ª edición (2010) del primero tomo de la *Antropología trascendental* de Leonardo Polo. Además de que se trata de su obra culminar, supone que aumenta el conocimiento de la obra del filósofo madrileño. En ella el autor aborda la tercera dimensión que se abre tras el abandono del límite mental: la *persona humana*. Polo expone i) una ampliación y rectificación de los trascendentales de la Metafísica, ii) el método distintivo de la Antropología respecto de la Metafísica que permite una correcta consi-

deración de la persona como tema. De este modo, la persona se descubre como *además*, que se convierte con sus propios trascendentales: el intelecto personal, el amor donal y la libertad.

Acaba de publicarse también la 2ª edición (2010) del segundo tomo de la *Antropología trascendental*. Esta obra se encuentra íntimamente conectada con el primer volumen. Sin embargo, mientras en aquella el tema era la persona humana y los trascendentales personales, en ésta Polo estudia la *esencia* humana y sus manifestaciones. Para el filósofo español la conexión entre la persona humana y su esencia se encuentra en la *sindéresis* y sus dos miembros: *ver-yo* y *querer-yo*. El primero da cuenta del *yo* en su vertiente intelectual; y el segundo, del *yo* en su dimensión volitiva. Polo también expone el modo de relacionarse de la persona humana con el mundo a través de: i) el *disponer* de su esencia, ii) sus manifestaciones esenciales y iii) con su cuerpo.

Miguel Martí
Universidad de Navarra
mmarti.1@alumni.unav.es

Leonardo Polo, “La persona humana como relación en el orden del origen”

Miscelánea poliana 30 (2010) 28-41. Se trata de un artículo, hasta el momento inédito, fechado en 1980.

“La unidad en Hegel”, en FALGUERAS-GARCÍA-PADIAL (edits.): *Yo y tiempo. La antropología filosófica de Hegel, v. I: La sustancialidad y subjetividad humanas*, Contrastes, 15-1, Málaga, 2010, 147-64.

Juan Fernando Sellés, *Intuición y perplejidad en la antropología de Scheler. Introducción, selección de textos y glosas*

Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 216, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2009, 226 págs.

Este libro sobre la antropología scheleriana consta de dos partes más la Bibliografía final. La primera la conforma una larga *Introducción* (pp. 13-71). La segunda, una *Selección* de textos antropológicos de Scheler comentados con breves *glosas* (pp. 75-219). La *Bibliografía* (pp. 221-226) com-