

En suma se puede concluir que si bien el tema tratado es tan amplio como complejo, adolece de sistematicidad y presenta algunas incorrecciones como el desvincular la libertad de Dios, el hacer girar la libertad de la razón sobre lo contingente sin apelar al grandioso tema de los hábitos, quienes capacitan a la inteligencia para lo que antes no lo estaba, y por lo tanto la rinden más libre, el dotar a la "voluntas ut natura" de mayor perfección que a la "voluntas ut ratio", cuando la verdad es la inversa, puesto que la libertad llega a la voluntad cuando ésta entra en contacto con la razón, y sólo entonces es capaz de hábitos, es decir de perfeccionamiento intrínseco como facultad, el no considerar al acto de la voluntad como operación inmanente, unido a imprecisiones terminológicas en teoría del conocimiento, etc. Pero el mayor mérito del autor consiste en la valentía de haber abordado un tema profundo que puede ser calificado con verdad como el más alto misterio metafísico, así como la justa apreciación de contraponer bajo este punto la concepción clásica con la moderna. Además, es patente la actualidad del tema a estudio porque la libertad es el núcleo de la persona humana y nadie se puede desentender de ella. Y dado que es un cuaderno de introducción para universitarios, abre el deseo de saber por lo sugerente que es el tema tratado.

Juan Fernando Sellés

Cusa, Nicolás de: *De Possess*, Introducción y notas de Angel Luis González, Cuaderno de Anuario Filosófico, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1992, 87 págs.

Este librito fechado antes de 1463 y que ha recibido las ediciones y traducciones que en el folleto se enumeran atribuye el término de "Possess" como nombre del Absoluto. El autor de la larga introducción resume desde el punto de vista metafísico las implicaciones que ello tiene en el ámbito de la teología natural, que en síntesis son éstas:

Nicolás de Cusa se preocupa por la cognoscibilidad del Absoluto, no si existe sino por su esencia. "Posset" inicialmente es el nombre central que aplica a Dios. Es fusión de "posse" y "esse" (poder y ser). La primacía recae sobre el "posse". Dios es poder absoluto y no acto absoluto. Para Cusa posibilidad y acto se dan a la vez, son coeternas. Dios es en acto todo lo que puede ser.

Cognoscitivamente es inabordable porque está más allá de todo concepto. Es incomprensible porque es sobreeminente.

En cuanto a la creación, el Absoluto es infinitamente más que creador. Es el fundamento o causa del ser de lo creado. Todas las cosas provienen del no ser al ser mediante el ser que es en acto todas las cosas. El acierto del traductor en este punto estriba en soslayar que para Nicolás de Cusa el ser de la criatura es idéntico al del Creador aunque contraído y finito, pues se afirma que el Absoluto es en acto el ser de todas las cosas.

Más central aun es la crítica a la subordinación de la actualidad a la potencialidad que establece el cusano, pues todo lo que existe, según su opi-

nión, si existe es posible que exista; lo actual es a fortiori posible. Para Aristóteles y Tomás de Aquino, por el contrario, el acto tiene la primacía. Cusa se encuadra al respecto en la corriente a la que pertenecen Avicibrón, Escoto y Ockham primando la potencia sobre el acto. "Posse", nombra definitivo atribuido a Dios significa posibilidad total actualizada. En la misma línea se sitúa Leibniz para quien Dios es el ser necesario porque es el ser totalmente posible. Para Cusa Dios es el ser que contiene todas las posibilidades, es decir, que contiene la posibilidad entera. De este modo la actualidad de Dios tiene su fundamento en la posibilidad.

Otro mérito del traductor estriba en la fluidez de la traducción, así como en la riqueza del aparato crítico y contenido de las notas. Fanta, intencionalmente, una crítica gnoseológica a los presupuestos cognoscitivos de Cusa, porque desborda el sesgo metafísico del trabajo. Atendiendo a esta última habría que apuntar que en esta obra, Nicolás de Cusa en buena medida está anteponiendo la verdad, como primer transcendental, al ser; por eso la posibilidad tiene la primacía sobre el acto, porque es lógica. Además, de las dos vías operativas de la razón, a saber, la negativa que versa sobre las ideas de la razón, y la positiva o metafísica que profundiza en el conocimiento de lo real, usa la primera. Sólo así se comprenden afirmaciones como la de que Dios es incognoscible; que de El conocemos más lo que no es que lo que es; que el docto es el que sabe que no puede saber; etc. A este tipo de teología, presente ya en el *De Divinis Nominibus* del pseudo Dionisio, se la llama precisamente por esto, negativa, cuyo auge es coetáneo al autor del *De Possess.*

Juan Fernando Sellés

Forment, Eudaldo: *Lecciones de metafísica*, Rialp, Madrid, 1992, 374 págs.

Bajo el magisterio de R. Orlandis se formaron filosóficamente J. Bofill y F. Canals, que serían los dos primeros catedráticos de Metafísica en Barcelona de la que se denomina ya con nombre propio *Escuela tomista de Barcelona*. Eudaldo Forment es discípulo de Canals y también catedrático de Metafísica de Barcelona.

Ofrece sus *Lecciones de metafísica* como fruto de su actividad docente e investigadora. Forment cuenta con obras como *Fenomenología descriptiva del lenguaje*, *Ser y persona*, *Persona y modo substancial*, *Introducción a la metafísica*, *El problema de Dios en la Metafísica*, *Deu i l'home* y *Filosofía del ser*. Lo que a lo largo de su itinerario investigador ha desarrollado con más amplitud, aparece en esta obra madurado por la profundización del autor en unos temas de indudable valor especulativo.

Desde un punto de vista meramente descriptivo, podemos decir que los tres ejes que vertebran las lecciones son: situación, historia y sistema. Sigue la orientación de la citada escuela, pero desde una actitud de apertura dialogante respecto a la situación presente de la filosofía y, más específicamente, de la metafísica.

Inicia la obra con un análisis de los planteamientos filosóficos que ejercen un mayor influjo en la actualidad: el racionalismo crítico de Popper y la