

KARL OTTO APEL

**RACIONALIDAD CRÍTICA
COMUNICATIVA**

Volumen II

Edición de **JUAN-ANTONIO NICOLÁS** y **PELAYO GUIJARRO GALINDO**

Racionalidad crítica comunicativa
Volumen II

| ————— |
Ⓚ

KARL OTTO APEL

Racionalidad crítica comunicativa

Volumen II

Edición

JUAN-ANTONIO NICOLÁS

PELAYO GUIJARRO GALINDO

*Editorial Comares
Granada, 2023*

Colección *KLAVES*

Dirigida por:

JUAN ANTONIO NICOLÁS

(jnicolas@ugr.es)

Este volumen ha contado con la ayuda económica
del Departamento de Filosofía II de la Universidad de Granada.

Maquetación:

José Antonio Ruiz García

© Karl Otto Apel

© Editorial Comares, 2023

Polígono Juncaril, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tel.: 958 465 382

www.comares.com • E-mail: libriacomares@comares.com

facebook.com/Comares • twitter.com/comareseditor • instagram.com/editorialcomares

ISBN: 978-84-1369-682-9 • Depósito Legal: Gr. 1762/2023

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: COMARES

SUMARIO

PRESENTACIÓN	IX
INTRODUCCIÓN. TIPOS DE RACIONALIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN CRÍTICO-HERMENÉUTICA DEL SABER	XI
<i>Juan-Antonio Nicolás y Pelayo Guijarro Galindo</i>	

I

RECONSTRUCCIÓN DE LA RACIONALIDAD

ACCIÓN SOCIAL Y EL CONCEPTO DE RACIONALIDAD (1982)	5
RECONSTRUCCIÓN DE LA RAZÓN MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL (1987)	29
¿ES LA CONCEPCIÓN PRAGMÁTICO-TRASCENDENTAL DE LA RACIONALIDAD DISCURSIVA UNA SUBDETERMINACIÓN DE LA RAZÓN? (1994)	55
LA FUNCIÓN RACIONAL DE LA RACIONALIDAD COMUNICATIVA. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA RACIONALIDAD CONSENSUAL-COMUNICATIVA, RACIONALIDAD ESTRATÉGICA Y RACIONALIDAD SISTÉMICA (1996)	69
¿ES POSIBLE DISTINGUIR LA RAZÓN ÉTICA DE LA RACIONALIDAD ESTRATÉGICO-TELEOLÓGICA? ACERCA DEL PROBLEMA DE LA RACIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL (1983)	87

II

ARQUITECTÓNICA DE LA RAZÓN

TIPOS DE RACIONALIDAD HOY: LA CONTINUIDAD DE LA RAZÓN ENTRE CIENCIA Y ÉTICA (1979)	141
EL PROBLEMA DE UNA TEORÍA FILOSÓFICA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD. REFLEXIONES PROGRAMÁTICAS PREVIAS: LA TEORÍA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD COMO RESPUESTA POSIBLE DE LA FILOSOFÍA AL DESAFÍO DE UN NUEVO IRRACIONALISMO (1984)	189

LA RELEVANCIA DEL LOGOS EN EL LENGUAJE HUMANO. LA SIGNIFICACIÓN FILOSÓFICA DE LA TEORÍA DE LOS ACTOS DE HABLA (1986)	201
EL DESAFÍO DE LA CRÍTICA TOTAL A LA RAZÓN Y EL PROGRAMA DE UNA TEORÍA FILOSÓFICA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD (1987)	237
CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y TIPOS DE RACIONALIDAD. INTENTO DE UNA RECONSTRUCCIÓN PRAGMÁTICO-TRASCENDENTAL DE LA DIFERENCIA ENTRE ENTENDIMIENTO Y RAZÓN (1995)	261

III CIENCIA Y HERMENÉUTICA

TIPOS DE CIENCIA SOCIAL A LA LUZ DE LOS INTERESES HUMANOS DEL CONOCIMIENTO (1979)	295
LA CONTROVERSA ERKLÄREN-VERSTEHEN EN LA FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y NATURALES (1982)	329
LA DIMENSIÓN HERMENÉUTICA DE LA CIENCIA SOCIAL Y SU FUNDAMENTO NORMATIVO (1994)	355
¿PUEDE HABER UNA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DE UNA RECONSTRUCCIÓN CRÍTICO-HERMENÉUTICA DE LA HISTORIA? (1996)	383
LOS PRESUPUESTOS COMUNES DE HERMENÉUTICA Y ÉTICA: TIPOS DE RACIONALIDAD MÁS ALLÁ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (1979)	397
BIBLIOGRAFÍA	415
PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS	417
BIBLIOGRAFÍA CRONOLÓGICA DE K. O. APEL	421
ÍNDICE DE CONCEPTOS	441
ÍNDICE DE NOMBRES	455
PLAN DE LA OBRA	459

PRESENTACIÓN

Presentamos el segundo volumen del proyecto editorial *Karl Otto Apel, Racionalidad crítica comunicativa*, cuyo primer volumen vio la luz en 2017 como una suerte de homenaje póstumo a Karl-Otto Apel (1922-2017). De igual modo, este segundo volumen viene a coincidir con los 50 años desde la publicación original de la *Transformación de la Filosofía* (1973). Precisamente el proyecto «Racionalidad crítica comunicativa» pretendía realizar una revisión acerca de cómo había sido ejecutada la prometida transformación de la filosofía. Para ello se han seleccionado los principales textos de Apel en los que queda recogida esa «filosofía transformada». El plan consta de tres volúmenes de los que hoy se presenta el segundo. Lo que originalmente se planteó como un único volumen fue paulatinamente aumentándose hasta la actual y definitiva proyección en tres. Se trata de un proceso editorial ambicioso que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo y solidario que, durante el último cuarto de siglo, ha movilizó a un gran número de especialistas en la obra de K.-O. Apel: traductores, revisores, editores, etc.

El conjunto de la edición está planteada de modo sistemático y recoge los textos fundamentales de los diversos ámbitos filosóficos a los que Apel dedicó su esfuerzo reflexivo. Así, el primer volumen recoge los textos relativos a fundamentación del saber, constitución del sentido y validez del conocimiento, concepción de la verdad y transformación de la metafísica. En el segundo se incluyen los textos relativos a una reconstrucción de la racionalidad, tipos de racionalidad y sus interacciones, y la concepción transformada del papel de la ciencia en el conjunto del saber. Y, por último, en el tercero aparecen los escritos más relevantes de fundamentación de la ética y de éticas aplicadas en el ámbito de la Política, el Derecho, la Economía y la Antropología.

Respecto al contenido de este volumen, los textos vienen precedidos de un breve estudio crítico que pretende dar una visión de conjunto en la que se presentan las principales discusiones e ideas defendidas por Apel. La selección de textos se encuentran agrupados bajo tres ejes temáticos: 1) Reconstrucción de la racionalidad; 2) Arquitectónica de la razón; 3) Ciencia y hermenéutica. Además de la procedencia de los textos

que componen el actual volumen, se incluye una bibliografía cronológica con todos los escritos originales de K.-O Apel y sus respectivas traducciones al castellano, lo que nos ha permitido implementar un sistema propio para los casos de citas autorreferenciales que facilite su consulta al lector. Por último, un índice de conceptos y un índice de nombres cuyo objetivo es facilitar la localización de las diversas temáticas y autores mencionados por Apel. Finalmente, cierra el volumen un Apéndice con el “Plan de la obra” en el que se detalla el contenido de los tres volúmenes que componen el mencionado proyecto editorial «Racionalidad crítica comunicativa».

El presente volumen es el fruto de la colaboración de muchas personas y entidades que han aportado cada una lo necesario para hacer posible el resultado final. Por ello es de justicia agradecer a todos los implicados su generosa aportación. En primer lugar a todas las revistas y editoriales en que fueron publicadas las versiones originales de los textos, que figuran detalladas en el apartado «Procedencia de los textos». También a las editoriales que habían publicado una versión castellana de alguno de los artículos aquí recogidos (editorial Alfa, editorial Almagesto y revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez). Por otro lado, también queremos agradecer especialmente el trabajo a los traductores: Norberto Smilg, Gonzalo Scivoletto, Manuel Sánchez Rodríguez, Francisco Arenas-Dolz, Lopera Cebolla Sanahuja, Manuel Benet Navarro y Celso Vargas. Por otro lado, los tres textos que ya se encontraban traducidos en ediciones anteriores han sido transcritos y revisados en el aspecto estilístico-formal por parte de los propios editores para, entre otros cambios, reconstruir el aparato crítico de los textos con el propósito de homogeneizar el conjunto del volumen. Gracias también a sus traductores Juan Antonio Estrada Díaz, Carlos de Santiago y Julio De Zan.

Finalmente agradecer a Editorial Comares que haya aceptado incluir este volumen entre sus publicaciones.

Los editores

INTRODUCCIÓN

TIPOS DE RACIONALIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LA DIMENSIÓN CRÍTICO-HERMENÉUTICA DEL SABER

JUAN-ANTONIO NICOLÁS Y PELAYO GUIJARRO GALINDO

Los textos incluidos en este volumen tratan de tres problemáticas fundamentales, a saber, la construcción de un modelo crítico-hermenéutico de racionalidad, la discusión y crítica de otros modelos reduccionistas o no críticos de razón y la concepción de las ciencias en este nuevo modelo racional. En torno a ellas planteamos aquí tres objetivos para este estudio, que se irán desarrollando al hilo de los textos del volumen.

1. Ofrecer al lector una visión sintética del conjunto del contenido del volumen en el que se reflejen las principales ideas que son defendidas por Apel en los textos seleccionados: a) la asunción del giro lingüístico para la transformación de la filosofía tradicional de la conciencia; b) su crítica al sistema weberiano de complementariedad occidental de la racionalidad libre de valores; o c) el «principio de autorrecuperación» (*Selbsteinholungsprinzip*) para una fundamentación normativa de las ciencias del espíritu crítico-reconstruccionistas.
2. Dar cuenta de las discusiones que mantiene con las diferentes tradiciones filosóficas: a) la teoría de los actos de habla de Austin, Grice y Searle; b) la divergencia de concepciones hermenéuticas de Dilthey a Rorty; o c) el reduccionismo neopositivista de Tarski, Carnap y Popper. Para ello, en las notas a pie de página se ha ido haciendo referencia a las obras que con mayor frecuencia son mencionadas por K.-O Apel.
3. Por último, como podrá comprobar el lector, uno de los rasgos característicos del estilo apeliiano es su autorreferencialidad, por lo que, en la medida de lo posible, hemos intentado incluir las conexiones que el propio Apel establece entre los textos incluidos en el actual volumen y el resto de su obra; el propósito es que pueda servir a cada lector como una suerte de mapa cartográfico desde el que continuar profundizando en aquellos temas que le resulten más sugerentes.

1. RECONSTRUCCIÓN DE LA RACIONALIDAD

En el primer apartado se han agrupado aquellos textos en los que Apel trata el problema de la «reconstrucción de la racionalidad» cuestionando la simplificación que supone la concepción weberiana de la racionalidad únicamente desde su dimensión es-

tratégico-calculadora. Por el contrario, como veremos, existen diferentes tipos o formas de desplegar la racionalidad, entre ellas las propias del discurso argumentativo como, por ejemplo, la comunicativo-consensual y la crítico-hermenéutica, desde las cuales Apel propone una fundamentación normativa de la ética.

En el primero de los textos seleccionados: «Acción social y el concepto de racionalidad» [Apel 1982a: 9-35], Apel retoma la clásica distinción entre «entendimiento» (*Verstand*) y «razón» (*Vernunft*) para establecer una diferencia entre la forma dominante de «racionalidad estratégico-instrumental» basada en la *teoría de juegos*¹ y la «racionalidad comunicativo consensual» que se encuentra orientada a la *acción social*². En este sentido, Apel denuncia el análisis reduccionista que propone Max Weber del «proceso de desencanto (*Entzauberungsprozess*) del mundo» [Apel 2023a: 378ss.] como una progresiva racionalización de todas las esferas de la vida orientándolas hacia un «cálculo de utilidad» (*Nutzenkalkulationen*), con vistas a la maximización de las ganancias (*Extrangsmaximierung*) y la minimización de las pérdidas (*Verlustminimierung*)³. Weber habría cometido el error de absolutizar la noción de racionalidad defendida por una tradición que únicamente concibe la razón como una herramienta desde la que autoafirmar —de forma solipsista— los propios intereses: «la razón entendida en el sentido de Martín Lutero y Tomas Hobbes es simplemente una facultad de calcular al servicio del interés-propio» [Apel 2023a: 12]. Frente a este empobrecimiento de la racionalidad, Apel postula una «teoría consensual de la verdad»⁴ fundamentada sobre una noción de *racionalidad comunicativa-consensual* capaz de establecer acuerdos intersubjetivamente válidos mediante un *discurso argumentativo* entre los cosujetos que forman parte de una *comunidad de comunicación*.

A continuación, en la entrevista realizada por Raúl Fornet-Betancourt y Klaus Hedwig para la revista *Concordia*: «Reconstrucción de la razón a través de la transformación de la filosofía trascendental» [Apel 1986d: 2-25], Apel discute su propuesta para una *Transformación de la filosofía*; ésta pasa por una revisión de la filosofía trascendental tradicional, integrando, por un lado, el giro analítico-lingüístico (*linguistic turn*) [Apel 1981a: 93ss.; 1982f] en el sentido de una *pragmática del lenguaje* o *semiótica trascendental* [1978b]; y, por otro, articulando este «a priori del logos» con el «priori de la facticidad» planteado desde una forma de *racionalidad hermenéutica* que permita una fundamentación normativa de la ética, en contraposición con el tipo de *hermenéutica no normativa*

¹ Cfr. NEUMANN, J. / MORGENSTERN, O.: *Theory of Games and Economic Behavior*, Princeton University Press, 1944.

² Cfr. HABERMAS, J.: «Aspects of the rationality of action», en *Rationality Today*, Ed. T. Garaets, Ottawa University Press, 1979, 185-204.

³ Cfr. WEBER, M.: *Economy and Society*, vol. I, Ed. G. Roth / C. Wittich, Trad. Fischhoff, New York: Bedminster Press, 1968 [Tr. cast.: *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica, 2014].

⁴ Cfr. NICOLÁS MARÍN, J.A. / FRÁPOLLI, M.J.: *Teorías contemporáneas de la verdad*, Madrid: Tecnos, 2012, 677-704.

cuya radicalización de la facticidad terminará desembocando en la «crítica total de la razón» realizada por la posmodernidad. En esta dirección, el primer paso será la sustitución del «sujeto solipsista» característico del paradigma tradicional de la filosofía de la conciencia por una *comunidad de argumentación* desde la que puedan fundamentarse intersubjetivamente los mencionados principios regulativos de la comunicación como base para una ética universalista del discurso [Apel 1977c].

Para Apel la tarea de fundamentar una ética con alcance universal no es ningún tipo de arcaicismo, sino más bien al contrario, una necesidad imperiosa en nuestro actual contexto globalizado en el que problemas como, por ejemplo, la crisis ecológica o la creciente militarización por parte de los Estados, suponen una amenaza de alcance planetario y, por tanto, solamente cabe buscar soluciones negociadas mediante acuerdos intersubjetivos universalmente válidos [Apel 1975b]. En este sentido, Apel defiende la labor que están realizando aquellas instituciones internacionales cuya razón de ser pasa por asegurar las condiciones necesarias *a priori* para que pueda tener lugar una comunicación intersubjetivamente exitosa que termine materializándose en acuerdos universalmente consensuados, en igualdad de derechos, entre los representantes de los diferentes *mundos de la vida*.

En este contexto conviene resaltar el resurgimiento que, a lo largo de las últimas décadas, ha experimentado el relativismo en forma de discursos particularistas —como, por ejemplo, la *teoría decolonial*—; en ella se impugna cualquier intento de fundamentación intersubjetiva de normas éticas universales, al considerarlo: (1) o bien únicamente como una suerte de neocolonialismo que pretende universalizar su propio particularismo; (2) o bien como un intento de homogeneización abstracta en el que se diluye la diversidad de mundos y formas de la vida.

Sin embargo, la *Transformación de la filosofía* que propone Apel ya habría hecho frente en su momento a objeciones análogas como, por ejemplo, los problemas de las posibilidades de contextualización de una ética universal del discurso planteados por la posmodernidad. Precisamente para evitar caer en este tipo de maniqueísmos, Apel distingue dentro de su ética del discurso entre dos dimensiones que se encuentran intrínsecamente conectadas. Por un lado, la «Parte A» que se correspondería con el *reino de los fines* de la *Comunidad de comunicación ideal* y, por el otro, una «Parte B» que tiene que ver con una aplicación contextualizada de los *ideales regulativos* en la *Comunidad de comunicación real*: «es evidente que en la aplicación de los principios universales deban tenerse en cuenta que los contextos varían en cada caso y que están condicionados socio-culturalmente e históricamente por las diferentes formas de vida» [Apel 2023a: 49; 188c]. En definitiva, esta ética del discurso lo que pretende es fundamentar los principios *a priori* de la comunicación sin los cuales no puede darse un *diálogo intercultural*⁵ simétrico entre los diferentes mundos de la vida acerca de aquellos problemas que tienen

⁵ Cfr. FORNET-BETANCOURT, R.: «Supuestos filosóficos del diálogo intercultural», en *Revista de Filosofía (México)* 32 (96), 1999, 343-371.

un alcance planetario y, por tanto, requieren de *acuerdos intersubjetivamente consensuados* por parte de todos los afectados, teniendo en cuenta incluso a las generaciones futuras.

En el tercer texto: «¿Es la concepción pragmático-trascendental de la racionalidad del discurso una subdeterminación de la razón?» [Apel 1993f: 77-101], Apel vuelve a retomar la pregunta por las condiciones necesarias del conocimiento, incidiendo nuevamente en la necesidad de emprender una transformación pragmático-lingüística del intento kantiano de fundamentar trascendentalmente el imperativo categórico. En contraposición con los defensores de la *detrascendentalización* a favor de una sujeción al contexto y la historicidad contingente⁶, Apel discute con Habermas acerca de la posibilidad de una filosofía pragmático-trascendental [Apel 1976b], tomando como punto de partida las cuatro pretensiones de validez [Apel 1987a: 153ss.] ineludibles de la argumentación en relación a la formación de un consenso discursivo que postula Habermas: (1) *sentido*; (2) *verdad*; (3) *veracidad*; (4) *corrección normativo-moral*⁷.

A continuación se halla el texto: «La función racional de la racionalidad comunicativa: Sobre la relación entre la racionalidad consensual-comunicativa, la racionalidad estratégica y la racionalidad de sistemas» [1996d: 17-41]. A modo de síntesis de su programa de reconstrucción de la racionalidad pone a dialogar la *Teoría de la acción comunicativa* (TAC) de Habermas⁸ con su propia transformación en clave pragmático-trascendental de la argumentación [Apel 1979c; 1982c]. Ambos autores parten del ya mencionado rechazo de la tradición anglosajona del individualismo metodológico en la filosofía social que reduce la racionalidad ética a un puro cálculo estratégico del propio interés. Por el contrario, la ética del discurso se fundamenta sobre un tipo de racionalidad comunicativa-consensual que no devalúa el lenguaje como una herramienta puramente instrumental de medios retóricos de persuasión (*Überredung*) o de manipulación verbal [Apel 1963c: 150ss].

El último de los textos que conforman este apartado lleva por título: «¿Es posible distinguir la razón ética de la racionalidad estratégico-teleológica?» [1983e]. En él Apel continúa profundizando acerca de cómo los diferentes tipos de racionalidad se interrelacionan durante la interacción social. Tras volver a cuestionar el ya mencionado «sistema occidental de complementariedad» entre el *cientificismo-pragmatismo* y el *existencialismo irracionalista*, afirma: «la ética tiene que ser considerada o bien como implicación de una fe religiosa, tal como es la ética antes del proceso de desencantamiento; o bien como una cuestión de una elección consciente —pero en última instancia irracional— del último

⁶ Cfr. RORTY, R.: *Objectivism, Relativism, and Truth*, Philosophical Papers, vol. I, Cambridge, 1991. [Tr. cast.: *Objetividad, relativismo y verdad*, Barcelona: Paidós, 1996]; *Ibid.: Irony and solidarity*, Cambridge, 1989. [Tr. cast.: *Ironía y solidaridad*, Barcelona: Paidós, 1991].

⁷ Cfr. HABERMAS, J.: «*Was heißt Universalpragmatik?*», en Apel [1976c].

⁸ Cfr. HABERMAS, J.: *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1981 [Tr. cast.: *Teoría de la acción comunicativa*, Madrid: Trotta, 2013].

axioma valorativo, tal como sucediera después del proceso de desencantamiento» [Apel 2023a: 94; 1973a II: 368ss.]⁹; Apel vuelve a reivindicar una macroética comunicativa como única forma de hacer frente a las graves crisis climáticas, armamentísticas y alimentarias.

Siguiendo lo planteado por la *Teoría de la acción comunicativa* de Habermas¹⁰, Apel considera que es posible diferenciar entre dos tipos de racionalidad:

- 1) La racionalidad de formación de consenso *a priori* intersubjetivamente orientada de la comunicación lingüística a través de actos ilocucionarios; y
- 2) La racionalidad teleológica *a priori*, subjetivamente orientada, de la interacción estratégica a través de actos perlocucionarios.

Y se propone realizar «una transformación lingüístico-filosófica de la idea básica de la filosofía trascendental de Kant» [Apel 2023a: 111] discutiendo con algunos de los principales autores de la tradición analítica de la filosofía del lenguaje como, por ejemplo, Grice¹¹, Strawson¹², Austin¹³, Searle¹⁴ o Lewis¹⁵; llegando a la conclusión de la existencia de una «doble estructura performativa-proposicional» desde la que es posible conciliar ambos tipos de racionalidad durante la interacción social. Por un lado, tendríamos los *actos locutorios* como forma de la *racionalidad consensual-comunicativa* y, de forma complementaria, estarían los *actos perlocutorios* como muestra de la *racionalidad estratégica*. Por tanto, se trataría de concebir el discurso argumentativo no como un simple conflicto de intereses egoísta como se plantea desde la *teoría de juegos*, sino más bien como un *juego cooperativo* en el que se reconoce la capacidad intersubjetiva de establecer acuerdos consensualmente.

2. ARQUITECTÓNICA DE LA RAZÓN

Tras haber mostrado en el apartado anterior la riqueza de formas de la racionalidad, en este segundo eje temático expondremos la conciliación de las diferentes dimensiones de la razón que propone Apel por medio del «principio de complementariedad». En contraposición con la pseudo-neutralidad valorativa que proclaman los defensores de la

⁹ Cfr. SCHLUCHTER, W.: *Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980; *Ibid.*: *Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus*, Tubinga: Mohr, 1979.

¹⁰ Cfr. HABERMAS, J.: *Theorie des kommunikativen Handelns*, op. cit. [Tr. cast.: *Teoría de la acción comunicativa*, op. cit.].

¹¹ Cfr. GRICE, P.: "Meaning", en *The Philos. Review*, 66, 377-388; *Ibid.*: "Utterer's Meaning and Intentions", en *The Philos. Review*, 78, 147-177. Cfr. al respecto APEL [1981a: esp. 93ss.].

¹² Cfr. STRAWSON, P.: "Intention and Convention in Speech Acts", en *Philos. Review*, 1964.

¹³ Cfr. AUSTIN, J.L.: *How to do Things with Word*, Oxford, 1962 [Tr. cast.: *Cómo hacer cosas con palabras*, Barcelona: Paidós, 2016].

¹⁴ Cfr. SEARLE, J.R.: *Intentionality*, Cambridge University Press, 1983 [Tr. cast.: *Intencionalidad. Un ensayo en la Filosofía de la mente*, Madrid: Tecnos, 1992].

¹⁵ Cfr. LEWIS, D.: *Convention*, Cambridge: Harvard University Press, 1969.

lógica axiológica y apodíctica de las formas abstractas del entendimiento, las ciencias del espíritu se caracterizarían por una estructura performativo-proposicional que aboga por articular las dimensiones explicativas y comprensivas de la racionalidad.

Esta sección comienza con un texto acerca de los diferentes «Tipos de racionalidad hoy: la continuidad de la razón entre ciencia y ética» [1996e: 137-73]. Apel cuestiona la supuesta objetividad y neutralidad valorativa de una racionalidad científico-tecnológica que desde Max Weber¹⁶ hasta el «racionalismo crítico» de Karl Popper¹⁷ —pasando por la lógica analítica abstracto-matemática de los defensores, como por ejemplo Russell y Tarski, de la reducción de la racionalidad a deducción de proposiciones dentro de meta-lenguajes formalizados— han intentado reducir la fundamentación transcendental de la filosofía a un mero decisionismo prerracional o «acto de fe» [1979a]. Ahora bien, cuando reflexionamos sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento nos damos cuenta de que esta suerte de epistemología sin sujeto de la racionalidad científico-tecnológica, resulta tan insatisfactoria como la relación sujeto-objeto de la filosofía tradicional de la conciencia trascendental. Por ello Apel plantea la reciprocidad sujeto-cosujeto de entendimiento comunicativo como base de la ya mencionada transformación pragmático-trascendental del kantismo, en tanto, «conciencia reflexiva de reciprocidad de las relaciones interpersonales de sujeto-cosujeto de la interacción humana» [Apel 2023a: 159]. Desde este paradigma es posible plantear un tipo de racionalidad hermenéutico-normativa —*hermeneutik Geisteswissenschaften* [Apel 1976d]— con la que consensuar racionalmente una ética de normas intersubjetivamente válidas que permitan «establecer una ética de la responsabilidad solidaria de la humanidad en lo que respecta a los poderes cargados de riesgo de la racionalidad científico-tecnológica» [Apel 2023a: 146].

En el siguiente texto: «Los presupuestos comunes de la hermenéutica y la ética: tipos de racionalidad más allá de la ciencia y tecnología» [1976c: 35-53], Apel continúa profundizando en su crítica al *sistema de la complementariedad occidental de la racionalidad libre de valores* que conduce a un «politeísmo» histórico-relativista de los valores últimos por parte de la racionalidad positivista científicista imperante en los actuales Estados liberal-demócratas; para terminar resaltando la importancia del «principio de complementariedad» entre la metodología de las ciencias explicativas y la racionalidad hermenéutica de la comprensión comunicativa [Apel 1973a II: 96ss.; 1979e: 268ss.].

En la misma línea nos encontramos el texto acerca de «El problema de una teoría filosófica de los tipos de racionalidad. Reflexiones programáticas previas: la teoría de los tipos de racionalidad como respuesta posible de la filosofía al desafío de un nuevo irracio-

¹⁶ Cfr. WEBER, M.: «Die 'Objektivität' sozial-wissenschaftlicher Erkenntnis», en *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, 1922, 148-214 [Tr. cast.: *La "objetividad" del conocimiento en la ciencia social y en la política social*, Madrid: Alianza, 2017].

¹⁷ Cfr. POPPER, K.: *Objective Knowledge*, Oxford: Clarendon Press, 1972, 106ss., también 153ss. [Tr. cast.: *Conocimiento objetivo: Un enfoque evolucionista*, Madrid: Tecnos, 2007].

nalismo» [Apel 1984b: 15-31]. Apel vuelve a incidir en la urgencia de una transformación de la filosofía trascendental que integre el giro lingüístico (*linguistic turn*) en la dirección de una pragmática trascendental del lenguaje que supere el solipsismo metodológico de la teoría de la conciencia de la Filosofía Primera (desde Descartes hasta Husserl). Una apertura del paradigma de la racionalidad ante la presente absolutización de la racionalidad científico-técnica del representar objetivante, es decir, del hacer disponible.

El mencionado giro lingüístico (*linguistic turn*) es ahora complementado por Apel con el giro pragmático (*pragmatic turn*) en «La relevancia del logos en el lenguaje humano. La significación filosófica de la teoría de los actos de habla» [Apel 1986g: 45-87], como una teoría pragmático-trascendental de la comunicación [Apel 1978a]. Se trata de una superación del paradigma lógico-formal matemático y semántico referencial, en el sentido del «common-sense» y del «tough-minded philosophy» [Apel 1973a II-10] defendido por autores como Tarski¹⁸, Carnap¹⁹ o Popper²⁰, que entiende el lenguaje simplemente como proposiciones que representan puros estados de cosas. Apel se apoyará en la *semiótica tridimensional* (mundo objetivo, mundo social intersubjetivo y mundo interior de la subjetividad) de Ch.W. Morris²¹ y K. Bühler²² para plantear la doble estructura performativo-proposicional que opera en las ciencias del espíritu (*Geisteswissenschaften*), articulando las funciones semántico-referencial de las proposiciones con el sentido pragmático-comunicativo de la teoría de actos de habla. Ahora bien, a diferencia de la pragmática empírica, behaviorista, de los lenguajes no naturales que defiende el positivismo lógico, la pragmática reflexiva-comunicativa se encuentra fundamentada sobre acuerdos de sentido intersubjetivamente válidos.

A tenor de esta introducción de la pragmática trascendental, a continuación hemos incluido el texto: «El desafío de la crítica total a la razón y el programa de una teoría filosófica de los tipos de racionalidad» [Apel 1987e: 2-23]. Apel discutirá la impugnación de la racionalidad que realiza el posmodernismo, a su juicio, profundamente influidas por la filosofía nietzscheana de la voluntad de poder como dominio del mundo y de sí mismo: «una reducción total de la voluntad de verdad y de las exigencias racionales de una validez intersubjetiva en favor de la voluntad de poder» [Apel 2023a: 239]. No obstante, como venimos apuntando, a partir de la distinción trazada con Kant entre

¹⁸ Cfr. TARSKI, A.: *Logic, Semantic, Metamathematics*, Oxford, 1956, cap. VIII, 153 y 164ss.

¹⁹ Cfr. CARNAP, R.: *Introduction to Semantics*, Cambridge/Mass., 1942, §4; *Ibid.*: «On some Concepts of Pragmatics», en *Philosophical Studies*, VI, 85-91.

²⁰ Cfr. POPPER, K.: *Conjectures and Refutations*, London, 1972, 134ss., 293 y 295 [Tr. cast.: *Conjeturas y Refutaciones*, Barcelona: Paidós, 1983]; *Ibid.*: *The Open Society and its Enemies*, vol. 2, Princeton University Press, 1966, 243-47 [Tr. cast.: *La Sociedad abierta y sus enemigos*, Barcelona: Paidós, 2006].

²¹ Cfr. MORRIS, CH.W.: *Foundations of the Theory of Signs*, International Encyclopedia of Unified Science, vol. I, N° 2, Chicago, 1938 [Tr. cast.: *Fundamentos de la teoría de los signos*, Barcelona: Paidós, 1985];

²² Cfr. BÜHLER, K.: *Sprachtheorie*, Jena, 1934, § 2,2 [Tr. cast.: *Teoría del lenguaje*, Madrid: Alianza, 1985].

«entendimiento» (*Verstand*) y «razón» (*Vernunft*), podríamos diferenciar entre, por un lado, un tipo de racionalidad axiológicamente neutral como, por ejemplo, la lógico-formal-matemática o la científico-técnica cuyo representar de los objetos responde a un mero calcular y disponer que nos habla de una «voluntad de poder»; y, por otro lado, un uso de la *racionalidad crítica comunicativa* cuyas exigencias de validez intersubjetiva se definen por una «voluntad de verdad».

El problema con la posmodernidad reside en no haberse percatado de esta distinción y aceptar la absolutización de esta lógica apodíctica de las formas abstractas de racionalidad como un destino unívoco e ineludible (Max Weber). Este sería el caso del «logos apofántico» (*Logosauszeichnung*) de la objetivación y manipulación del mundo, o del «logos de armazón» (*Ge-stell*), técnico-científico esquematizante que denuncia Heidegger: «en el “logos” de la filosofía y ciencia occidentales está anclado el “armazón” (*Gestell*) de la técnica moderna, su contaminación del mundo y su automanipulación del ser humano» [Apel 2023a: 245]. Ahora bien, Apel nos advierte del «olvido del logos» que implican los planteamientos de Heidegger²³ y Gadamer²⁴, concretamente del logos hermenéutico de la comprensión intersubjetiva del sentido que caracteriza a las ciencias interpretativas de la «realidad histórico-social» [Apel 1973a I-1: 38ss.].

A modo de síntesis de este segundo apartado hemos añadido el texto: «Criterios de racionalidad y tipos de racionalidad. Intento de una reconstrucción pragmático-trascendental de la distinción entre entendimiento y razón» [Apel 1995b: 29-63]; en él se define el programa de fundamentación última pragmático-trascendental como un intento por «conciliar la razón consigo misma» [Apel 1990e] por medio de la doble estructura performativo-proposicional de la racionalidad formal monológica (no reflexiva) y la racionalidad argumentativa del discurso (dialógica). Un «principio de complementariedad» que viene acompañado de una sustitución del solipsismo metódico de la filosofía tradicional de la conciencia del «yo pienso» (*cogito ergo sum*) por la estructura *a priori* de la comunidad de comunicación de «cosujetos de argumentación» (*ratio cognoscendi*) que tienen como meta teleológica llegar a consensos intersubjetivamente válidos.

3. CIENCIA Y HERMENÉUTICA

En el último apartado, Apel establecerá una discusión sobre las implicaciones metodológicas de una reconstrucción crítica de la historia de la ciencia con autores como Lakatos, diferenciando entre *ciencia internalista-hermenéutica* y *ciencia externalista-explicativa* que muestra la necesidad de atender a los «intereses cognitivos», es decir, preguntarse por las buenas o malas razones que se encuentran involucradas con el progreso

²³ Cfr. HEIDEGGER M.: *Nietzsche*, II vols, Pfulligen, 1961 [Tr. cast.: *Nietzsche*, Barcelona: Ariel, 2013]; *Ibid.*: *Holzwege*, Frankfurt a. M., 1950 [Tr. cast.: *Caminos de bosque*. Madrid: Alianza, 2010].

²⁴ Cfr. GADAMER, H.-G.: *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen: Mohr (Siebeck), 1960 [Tr. cast.: *Verdad y Método*, Salamanca: Sigueme, 2017].

del conocimiento. De igual modo, Apel introduce el «principio de autorrecuperación» (*Selbsteinholungsprinzip*) para referirse a los presupuestos pragmático-trascendentales implícitos en todo discurso argumentativo.

Este tercer y último apartado comienza con el texto: «Tipos de ciencia social a la luz de los intereses cognitivos humanos» [Apel 1977a: 425-470]. Apel considera que existen una serie de «intereses cognitivos» o «intereses rectores del conocimiento» (*erkenntnisleitende Interessen*) [Apel 1968c] que tienen que ver con las condiciones normativas de posibilidad sobre aquello que se pregunta la ciencia (*Fragestellungen*) y, por tanto, que determinan la forma de constitución del propio objeto de conocimiento. Concretamente serían tres los intereses fundamentales del conocimiento:

- (a) el interés en controlar un mundo circundante (*environmental*) objetivado;
- (b) el interés en la comprensión comunicativa;
- (c) el interés en la auto-reflexión crítico-emancipadora;

A diferencia de las concepciones neopositivistas de una lógica de la ciencia unificada, como por ejemplo Popper²⁵, habría que comenzar por distinguir (y articular la construcción y conocimiento de los objetos de estudio desde el ya mencionado «principio de complementariedad») las ciencias sociales cuasi-nomológicas (explicativas) y las ciencias sociales hermenéutico-normativas o crítico-reconstruccionistas (comprensivas). El objetivo sería la fundamentación ética de las humanidades [Apel 1973a II-11] que permitirá emprender una autorreflexión crítico-emancipadora —como, por ejemplo, el psicoanálisis o la crítica marxista de las ideologías— sobre los intereses rectores del conocimiento en vistas a una planificación dialógica de la ingeniería social o de gobierno (*steering*), en otras palabras, «hallar acuerdos intersubjetivos relativos a objetivos y normas a ser respondidas por la comunidad social en cuanto sujeto de la tecnología social» [Apel 2023a: 311].

En el siguiente texto: «La controversia erklären-verstehen en la filosofía de las ciencias humanas y naturales» [Apel 1982d: 19-49], Apel incide en este giro epistemológico y metodológico que caracteriza a las ciencias humanas (*Geisteswissenschaften*), al encontrarse intrínsecamente inmersas dentro del denominado «círculo hermenéutico» de la comprensión (*verstehen*), en contraposición con el empecinamiento de las ciencias naturales en establecer explicaciones causales y nomológicas (*erklären*).

A continuación, se ha seleccionado el texto: «La dimensión hermenéutica de la ciencia social y su fundamento normativo» [Apel 1994b: 17-47] en el que se sintetiza la disputa en torno al positivismo entre Escuela de Frankfurt y los popperianos, entendiendo a estos últimos como representantes del mencionado programa reduccionista de la «ciencia unificada» y «libre de valores» (*wertfreien*); es decir, un cientificismo que pretende reducir el conocimiento a explicaciones nomológicas-causales de los hechos [Apel

²⁵ Cfr. POPPER, K.: *The Poverty of Historicism*, London: Routledge & Kegan Paul, 1960, Prefacio [Tr. cast.: *La miseria del historicismo*, Madrid: Alianza, 2014].

1979e: esp. 129ss.]²⁶: «el interés en la puesta a disposición y bajo control del mundo en tanto que totalidad de los hechos y de sus conexiones nomológicas» [Apel 2023a: 364]. Por el contrario, para los defensores de la teoría crítica, las «ciencias del espíritu» —crítico-reconstructivas— pertenecen a una tradición (Dilthey²⁷, Schleirmacher, Boeckh, etc.) que concibe la hermenéutica como principio metodológico de comprensión del «mundo socio-histórico».

En definitiva, la *Transformación de la filosofía* plantea una superación del paradigma moderno de la teoría del conocimiento dependiente de la relación sujeto-objeto a través del «principio de complementariedad» de Niels Bohr²⁸ que puede conceptualizarse con la expresión alemana «Verständigung über etwas» (*entendimiento sobre algo*): «la relación sujeto-objeto del conocimiento exige siempre de una complementación con la relación sujeto-cosujeto del entendimiento comunicativo para producir la estructura completa pragmático-trascendental del entendimiento sobre algo» [Apel 2023a: 362]. En este sentido, como señala Lakatos²⁹, la síntesis de ambas metodologías resulta especialmente manifiesta en el caso de una reconstrucción de la historia de la ciencia [Apel 1992i], puesto que el progreso no puede explicarse apelando únicamente a explicaciones monológico-causales, sin comprensión adecuada de los intereses colectivos que guiaron, por ejemplo, a Newton a introducir el concepto de «espacio absoluto».

En el siguiente texto: «¿Puede fundamentarse normativamente una reconstrucción hermenéutica de la historia?» [1996f: 18-32], Apel continúa apelando a la distinción que establece Lakatos entre *ciencia internalista-hermenéutica* y *ciencia externalista-explicativa*, remarcando la importancia de establecer una complementariedad entre la pregunta por las buenas o malas razones y las razones causales-efectivas; frente a la metodología del neopositivismo hempeliano [Apel 1972c]³⁰ de las «behavioral sciences», y que se encuentra en sintonía con la concepción tradicional de la ciencia: «la historia de la filosofía moderna desde Gassendi y Hobbes es recorrida de un cabo a otro por el modelo de pensamiento del reduccionismo naturalista» [Apel 2023a: 381]. En este sentido, Apel introduce el «principio de autorrecuperación» (*Selbsteinholungsprinzip*) para una fun-

²⁶ Cfr. von WRIGHT, G.-H.: *Explanation and Understanding*, Ithaca: Cornell University Press, 1971, cap. II. [Tr. cast.: *Explicación y comprensión*, Madrid: Alianza, 1987].

²⁷ Cfr. DILTHEY, W.: «Der Aufbau der Geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften», en *Gesammelte Schriften, Göttingen*: Vandenhoeck & Ruprecht, vol. VII, 207ss.

²⁸ Cfr. WEIZSÄCKER, C.F.: *Zum Weltbild der Physik*, Stuttgart, 1969, 251, 281, 332.

²⁹ Cfr. LAKATOS, I.: «History of Science and Rational Reconstructions», en *Boston Studies in the Philosophy of Science*, VIII (1971), 91-136 [Tr. cast.: *Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales*, Madrid: Tecnos, 2011].

³⁰ HEMPEL, C.G.: «The Function of General Laws in History», en *The Journal of Phil.* 39 (1942); HEMPEL, C.G./OPPENHEIM, P.: «Studies in the Logic of Explanation», en *Aspects of Scientific Explanation*, New York: The free Press, 1965 [Tr. cast.: *La explicación científica: Estudios sobre la filosofía de la ciencia*, Barcelona: Paidós, 2005].

damentación normativa de las ciencias del espíritu crítico-reconstructivas [Apel 1982g; 1993g; 1994j], integrando los presupuestos pragmático-trascendentales del discurso argumentativo, es decir, el catálogo mínimo de aquellas cuatro pretensiones de validez intersubjetiva sin las cuales incurriríamos en una *petitio principii*: (1) *sentido*; (2) *verdad*; (3) *veracidad*; (4) *corrección normativo-moral*³¹. Por tanto, podemos concluir que estos *a priori* del discurso no consisten en «actos de fe» o decisiones irracionales, sino que «*existen baremos valorativos últimos intersubjetivamente válidos y racionalmente indiscutibles no sólo para la Historia de la ciencia, sino además para todas las ciencias del espíritu crítico-reconstructivas*» [Apel 2023a: 389].

³¹ Cfr. HABERMAS, J.: «*Was heißt Universalpragmatik?*», *op. cit.*

ÍNDICE DE CONCEPTOS

- A
- A priori – 14-15, 19, 21-22, 30-31, 34, 56-58, 61, 63-67, 71, 73, 112, 124, 126, 143, 151, 156, 165-166, 171, 186, 195, 197-198, 208, 230, 241-242, 244, 248, 251-252, 258, 267-268, 270, 272, 278, 282, 291-292, 297-298, 300, 308, 316, 337-338, 346, 362-363, 390, 392-394, 407, 410.
- A priori de la argumentación – 63-64, 248, 392, 407.
- A priori de la (comunidad de) comunicación – 278, 407.
- A priori del discurso – 57, 392, 410.
- A priori trascendental – 30, 56, 62.
- Acción comunicativa – 15, 56, 58, 69-72, 74-76, 87, 89, 91, 96-98, 110, 113, 115-116, 119, 121, 138, 183-184, 217, 228, 235, 241, 245, 249, 264, 271-272, 361, 390.
- Acto(s) de fe – 7, 23, 90, 94, 145, 163, 249, 348, 401, 410.
- Acto(s) de habla – 13, 15, 17, 22, 26, 69, 72-73, 76-77, 149-151, 168, 170, 173, 201, 212-214, 216-222-224, 226-228, 234, 236, 242, 263, 265-266, 268, 272, 277, 285, 288, 306, 362-363, 367, 371-373, 410-412.
- Acto(s) Performativo(s) – 73, 197, 351.
- Actos Perlocucionarios – 101-104, 112.
- Acuerdo(s) – 8, 10-11, 14, 17, 19, 27, 36, 40, 43, 48, 63, 67, 74, 76, 78, 83, 90-91, 93-96, 98, 102, 105, 108-109, 114, 116-119, 121-122, 125-127, 130, 132, 135, 141, 145-146, 153, 156, 158-159, 161-165, 168-171, 177-178, 183-187, 216, 222, 232, 271, 286, 288, 290-291, 298-300, 303, 311, 315, 317, 330, 337, 339, 342-344, 357, 368-369, 388, 395, 400, 403-404, 409, 411, 413.
- Acuerdo(s) intersubjetivo(s) – 43, 311, 315.
- Aletheia* – 240, 245, 247.
- Anticipación contrafáctica – 111, 135, 176, 249, 257, 348.
- Antinomias semánticas – 151, 242, 267.
- Antropología del conocimiento – 234, 296.
- Apercepción trascendental – 165, 362.
- Aporía(s) – 76, 137, 149, 172, 197, 214, 217, 222, 344, 401, 407.
- Argumentación – 13-16, 21, 25, 28-30, 37, 52, 56, 58-64, 67, 69, 71-74, 78-81, 103, 127, 129, 147, 152-153, 158, 160, 167-169, 173, 177-184, 187-188, 196-199, 204, 206, 228, 236, 238-244, 248-250, 258, 261-273, 275-280, 283-284, 288, 292, 320, 340, 356, 363, 378-381, 389-394, 407, 410-413.
- Argumento(s) (pragmático-)trascendental(es) – 16, 57, 60-61, 63, 169, 177, 363, 390.
- Armas nucleares – 144, 172.
- Armazón/Ensamblar (*Ge-stell*) – 190, 240-241, 245, 250-256, 258.
- Astucia(s) de la razón – 71, 81, 85, 192.
- Autoafirmación – 37, 42-45, 124, 135-136, 138, 190, 192-193, 238, 241, 249.
- Autoalcance – 56, 59, 65-66, 71, 74, 79, 83, 85, 110-111, 194-196, 290, 380-381.

- Autoalienación – 175-176, 238, 304, 320-321.
- Autocontradicción – 56, 58, 60, 72-73, 79, 83, 121, 125, 128, 197, 226, 236, 242-243, 245, 258, 262-263, 265, 268-269, 277, 283, 285, 291, 359, 363, 381, 390, 392-394.
- Autocontradicción performativa – 56, 58, 60, 83, 242-243, 245, 258, 262-263, 265, 268-269, 277, 283, 285, 291, 359, 363, 381, 390, 392-394.
- Autocomprensión – 49, 124, 154, 204, 208, 233, 241, 248, 257, 320-321, 325-327, 375.
- Autodiferenciación – 147, 192-193, 200, 241-242, 250, 257-259, 264, 278.
- Autorreferencial, 65, 69, 72, 83, 151, 210-212, 214-216, 219, 225, 227, 242, 265-270, 275, 291.
- Autorreflexión – 65, 74, 80, 126-127, 147-153, 168, 176, 179, 197-198, 204, 216, 243-244, 246, 248, 258, 263, 267, 277-278, 299, 304, 310, 321-323, 326-327, 379.
- Axioma(s) – 7, 10, 22-23, 90, 94, 187, 242, 245.
- B**
- Behaviorismo (*Behavioral sciences*) – 216, 385.
- Bien común – 85, 132.
- Buenas razones – 161, 285, 297, 313-314, 325, 327, 334-335, 340, 343, 350, 361-362, 377-378, 386, 393, 402, 406.
- C**
- Capitalismo – 144, 169, 191, 254, 323, 360.
- Certeza – 35, 64, 73, 120-121, 125, 128-129, 193, 195, 251, 275, 283.
- Ciencia – 16-17, 19-25, 29-32, 34-35, 61, 63-65, 71, 73, 88, 120, 122, 129, 141-145, 147-149, 151-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 190, 200, 206, 208-210, 212-213, 215-216, 230-231, 233-234, 236, 239, 244-245, 250, 253-254, 266-267, 281-282, 288-290, 293, 295-301, 303-327, 329-337, 346-353, 355-365, 367-381, 383-393, 397-400, 404-410, 412.
- Ciencia(s) natural(es) – 21-22, 63, 88, 114, 116, 120, 136, 143, 160-162, 245, 251-254, 266, 289, 303-308, 310, 312-316, 319, 329-331, 336, 339, 346-348, 350, 352, 355, 357, 359, 364, 368-370, 375-377, 403-404.
- Ciencia(s) social(es) – 60, 63, 71, 161-162, 175, 209, 213, 216, 233, 281, 286, 295-297, 299-301, 303-317, 319-327, 332, 334, 336-337, 346, 348, 350, 352-353, 355-361, 363-365, 367, 369-375, 377-381, 383-384, 388, 398, 404-405.
- Ciencia social, Tipos de – 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311-317, 319-323, 325, 327, 358.
- Ciencia unificada – 216, 295, 300, 309, 323, 330, 334, 352, 355, 359, 365.
- Ciencias de la conducta – 352, 370-371, 375-376.
- Ciencias de la cultura – 319, 388.
- Ciencias del espíritu (*Geisteswissenschaften*) – 33, 159-160, 216, 252, 286, 288, 299, 324, 329-331, 333-334, 337, 348-349, 355, 357, 359, 364, 367-370, 387, 389-394, 397, 408.
- Ciencias empíricas – 34, 63, 209, 211.
- Ciencias hermenéuticas – 252, 324, 341, 385.
- Ciencias humanas – 143, 147, 159, 321, 329, 331, 333-335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351-353, 402.
- Ciencias reconstructivas – 74, 110-111, 249, 381, 394.
- Cientismo/Cientificismo – 11, 20, 23, 32-33, 94, 142-143, 145, 147, 152, 163, 253, 291, 365.
- Círculo hermenéutico – 247, 318-319, 332.
- Círculo lógico (*Petitio principii*) – 59, 66, 79, 145, 168, 197, 242-243, 258, 262-263, 277, 283, 389.
- Cogito* – 69, 147, 154, 165, 195, 248, 263, 277-278, 410.
- Common sense* – 120-121, 229-232.
- Complementariedad, Principio/Estructura/Tesis de – 11, 20, 23, 39, 45, 94, 146-147, 157, 159, 223-224, 232-233, 235-236, 253-254, 266, 271, 278-282, 288, 300-301, 303-304, 310, 312, 314-315, 319-320, 326, 351-352, 357-359, 363-365, 369, 397, 399-400, 402, 406, 408-409.
- Comprensión – 11, 13, 16, 18, 24, 26-28, 67, 70, 75, 77, 98-99, 101, 103-108, 110, 113,

- 116, 118-119, 124-125, 133, 154, 157, 210, 212, 216, 228, 234, 242-243, 245, 248, 251-257, 259, 266, 271, 273, 277, 288-290, 297-307, 309, 311, 313-326, 329, 331-344, 346, 348-353, 355-361, 364-371, 373, 375-381, 383-385, 387, 392-395, 397-400, 402-403, 405-409, 412.
- Comprensión comunicativa – 11, 125, 216, 245, 253, 259, 298, 301-307, 311, 315, 319-326, 338, 341, 350-352, 357, 366, 369-370, 376, 406-409, 412.
- Comprensión de sentido – 255, 317, 360.
- Comprensión hermenéutica – 266, 288-290, 301-302, 319, 324-325, 333, 335-339, 342, 344, 349, 351-352, 356, 358, 365-371, 377-379, 381, 383, 387, 400.
- Compromiso – 14, 130, 153-154, 157, 173, 186, 287, 297.
- Comunicación – 6, 13-18, 22-28, 36, 38, 42, 46-48, 50-51, 53, 56, 61, 66, 69-71, 73-76, 78-83, 87, 96-98, 100-101, 103, 109-114, 116-121, 123-124, 126-131, 133-136, 138, 149-150, 153-154, 158-159, 164-165, 167-169, 171-176, 182, 187-188, 196-197, 200-203, 207-208, 217-218, 220-221, 223, 225-226, 233-236, 238, 248, 257, 259, 262-263, 271-272, 276, 278, 280-281, 285, 301-303, 305-307, 310-311, 320-322, 336-338, 341, 351-353, 358, 362, 365-368, 372, 390-391, 406-407, 410-413.
- Comunicación intersubjetiva – 301-302, 366, 368.
- Comunidad – 14, 16, 22-25, 29-30, 35, 38, 46-47, 50, 52, 56, 66, 73, 80, 82-83, 126-129, 131, 135, 138, 149-150, 153-154, 156, 158, 164-165, 167, 169-175, 181, 188, 196, 199, 214, 228, 233, 248, 254, 257, 263-264, 271-273, 276, 278, 284, 299, 310-311, 320-322, 336, 353, 362, 365-366, 369, 372, 379-380, 390-392, 394-395, 409-410, 412.
- Comunidad de argumentación – 29-30, 52, 127, 169, 196, 394.
- Comunidad de comunicación – 16, 24, 38, 56, 126, 149-150, 153, 158, 164-165, 167, 169, 171, 173-175, 188, 248, 257, 278, 310, 320-321, 366, 410.
- Comunidad de discurso – 23, 233, 372, 379.
- Comunidad de investigadores – 25, 154, 156, 409.
- Comunidad ideal (de comunicación) – 46-47, 66, 73, 80, 83, 126-129, 131, 135, 150, 172-175, 181, 248, 257, 263-264, 271-273, 284, 322, 380, 390-392, 395, 410, 412.
- Comunidad real (de comunicación) – 126, 135, 138, 174-175, 257.
- Conciencia – 10, 19, 21-23, 30, 41-42, 55-56, 62-63, 65, 68, 83, 112, 120, 126, 129, 132, 146, 154-155, 159, 164-166, 195, 215, 217, 229-230, 232, 234, 244, 248-249, 253, 256, 259, 271, 289, 296, 309, 330, 391-394, 399, 401, 407, 409.
- Conciencia moral – 21, 41, 56, 132, 166, 289, 391-394.
- Conciencia trascendental – 56, 112, 154.
- Condición(es) de posibilidad – 15-16, 30, 59, 66, 72-73, 131, 141, 152-154, 156, 159, 162, 164, 167, 171, 181, 184, 213, 225, 227, 242-243, 248, 264, 268, 270-271, 275-277, 290, 296-298, 302, 312, 336, 338, 364, 372, 390, 404, 412.
- Condiciones límite – 10, 174, 187, 347.
- Conocimiento – 16, 19, 21-22, 30, 34-35, 57, 63, 67-68, 98, 101, 105, 108, 112, 114-116, 118, 129, 147-156, 158, 160, 162-163, 180, 189, 192, 200, 203-205, 214, 217, 225, 229-235, 247, 250-253, 255-257, 261, 266, 268, 271, 276, 282-283, 288, 295-304, 306-310, 312-316, 320-323, 325-327, 330, 335-336, 350, 356-360, 362-367, 369-372, 374-375, 377, 379, 381, 384-385, 392-394, 398-399, 402-403, 405, 407-409.
- Conocimiento intersubjetivamente válido – 68, 152, 232.
- Consenso – 10, 13-15, 19, 21-25, 28, 44, 48, 52, 58-59, 62, 64, 67, 72, 76, 78-79, 82-83, 85, 88, 93, 110-113, 116-117, 121, 123-125, 127-130, 132-133, 136-137, 150, 158-160, 164-165, 170, 178, 194-196, 228, 232, 234, 236, 238-239, 249, 254, 256, 259, 264, 271-273, 283-287, 289-290, 296, 299, 317, 338, 357, 362, 365, 368-369, 379, 390, 392, 400-401, 409.

- Consenso discursivo – 23-25, 48, 58-59, 286.
 Constitución de sentido – 83, 248, 279, 282, 296.
 Contenido proposicional – 62, 65, 207, 267, 363.
 Contexto de descubrimiento (*Context of Discovery*) – 266, 297, 330, 334, 359, 377.
 Contexto de justificación (*Context of justification*) – 147, 212, 266, 330, 334, 360, 364.
 Contingencia – 31, 62-64, 193, 248, 348.
 Contradicción – 13, 37, 72, 154-155, 158, 163, 167, 173, 175, 196, 198, 236, 256, 261-265, 269-270, 276-278, 291-292, 329, 338, 387, 392, 411-412.
 Contradicción performativa – 72, 256.
 Contrafáctico – 60, 80, 111, 126, 128, 133, 135, 170, 172-176, 182, 249, 257, 278, 320, 338, 346, 348, 410, 412.
 Contrato social – 12, 76, 78, 95, 117.
 Convención(es) – 21, 26-27, 41, 70, 78, 105-110, 118, 122, 125, 144-146, 151, 159, 162, 213, 217, 220-221, 223, 305, 321, 338, 399, 401.
 Convenciones lingüísticas – 27, 106-110, 118, 213, 217, 220-221.
 Cooperación – 9, 45, 66, 70, 75-76, 92, 116, 123, 125, 283, 285, 311, 371.
 Corrección normativa – 114, 127, 271-272, 276, 302, 390.
 Crisis ecológica – 11, 32, 48, 94-95, 143-144, 146, 172, 174, 238, 321, 364-365.
 Crítica/o – 5-6, 8, 10, 12, 14-22, 24, 26, 28, 30, 32-36, 38, 40, 42, 44, 46, 48-50, 52, 54-56, 58, 60-64, 66, 68, 70, 72-74, 76, 78, 80-82, 84, 88, 90, 92, 94-96, 98, 100, 102, 104, 106, 108-110, 112, 114, 116, 118, 120-122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142-148, 150-152, 154-156, 158, 160, 162-166, 168-172, 174-176, 178, 180, 182, 184, 186-188, 190-200, 202-204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234-259, 262-264, 266-268, 270, 272-274, 276, 278, 280, 282, 284, 286-292, 296, 298-300, 302, 304, 306, 308, 310-312, 314-327, 330, 332-334, 336-340, 342, 344, 346, 348, 350, 352-353, 355-358, 360, 362, 364-366, 368, 370, 372-374, 376-381, 384-394, 395, 398, 400-406, 408, 410, 412.
 Crítica de la Ideología – 18-19, 321, 323, 326, 353.
 Crítica de la Razón – 12, 33, 55, 66, 95, 148, 237-241, 250, 256-257.
 Cultura(l) – 6-8, 20, 33, 36-41, 39-51, 83, 90-91, 119-120, 130-131, 136, 164, 166-167, 170, 187, 190, 199, 233, 237, 246-250, 266, 288-290, 292, 309, 317-319, 324-325, 337-338, 347, 350, 352-353, 360-362, 366, 370, 373, 376, 378, 380, 384, 386, 388, 391-394, 397, 399, 403, 408.
 D
 Decisionismo – 23-24, 53, 163, 169-170, 273, 410.
 Deducción trascendental – 57, 66.
 Democracia – 11, 42, 48, 94, 129-131, 311, 401.
 Derecho(s) – 36-39, 41-42, 45, 47-49, 50-52, 73, 93-94, 109, 117, 126-127, 129, 133-134, 186, 195-196, 239, 254-257, 257, 271-272, 284-285, 300, 361, 378-379, 391-395, 401, 412.
 Derechos humanos – 36-39, 50, 239, 255, 284.
 Desencantamiento (*Entzauberung*) – 6, 8, 10, 20-21, 23, 74, 91, 94, 120-121, 129, 131, 200, 399.
 Dialéctica/o – 32, 50, 117, 141-142, 148, 153, 160, 168, 172-176, 188-189, 191-192, 206, 237-238, 252, 261-262, 279, 282, 300, 304, 308, 310-312, 322, 325-327, 330, 348, 352-353, 356, 366, 372-373.
 Diálogo – 47, 168, 180, 206, 208, 236-237, 252, 259, 279, 371-372, 374.
 Dimensión Hermenéutica – 355, 357-359, 361, 363, 365, 367, 369-375, 377, 379-381.
 Dios(es) – 7, 10, 78, 88, 90, 93, 189, 225, 388, 403, 410.
 Discurso – 14-21, 23, 25-28, 30, 37-38, 40-42, 44-49, 55-57, 59-67, 71-72, 74, 79-81, 83-85, 96, 100, 103-104, 111-115, 117-119, 121-137, 148-149, 151, 153-154, 158-160, 164-182, 184-188, 190-191, 193-195, 199-200, 202-204, 206, 209, 211, 221, 224-228,

- 232-238, 242-244, 246, 248, 250, 252, 256, 258-259, 262-265, 267-268, 270-274, 278-281, 283-290, 292, 320, 322, 338, 359, 362-365, 371-375, 379-380, 390-392, 395, 400, 410, 412-413, 428-429, 431-432, 434.
- Discurso argumentativo – 14-17, 19, 21, 25, 28, 44, 48, 56, 59, 62, 66, 71-72, 74, 80-81, 84-85, 111, 119, 121-125, 131, 135, 153-154, 158-159, 164-166, 168-172, 174-175, 178-180, 182, 184-185, 193-195, 199, 225, 234-236, 238, 242-243, 246, 248, 259, 262-263, 270-272, 274, 279, 286-287, 290, 320, 338, 359, 362-365, 379-380, 392, 410, 412.
- Discurso filosófico – 60, 67, 111, 119, 121, 190, 211, 237, 242, 256.
- Discurso racional – 61, 72, 80, 185.
- Dualismo – 339, 345, 351-352, 355.
- E
- Empírico/a – 22, 33-34, 43, 53, 59-60, 63-67, 68, 71, 73, 94, 107, 109-112, 120, 123-124, 128, 147, 149-154, 156-157, 161-162, 166-167, 175, 181, 183-184, 193-194, 195, 209-213, 215, 217, 224, 230, 248, 264, 266, 269, 271-272, 277-278, 285, 287, 291-292, 296-297, 306, 315, 322, 331, 334-335, 337, 346-347, 350, 356, 363-364, 370, 385-386, 387, 390, 398, 403-405, 411.
- Empirismo – 61, 209, 212, 216, 233, 296-297, 359.
- Empirismo lógico – 209, 212, 216, 296-297, 359.
- Entendimiento (*Verstehen/Verstand/Verständigung*) – 5, 11, 18, 22, 37, 41-42, 46, 65, 78, 96-98, 111, 115, 117, 121, 138, 141-143, 154, 157-165, 172, 175, 189, 191-192, 205, 207-208, 235, 241, 251, 261, 264-266, 269, 271-272, 276, 278, 280-283, 285-286, 288, 290, 292, 299, 301, 329-333, 335-337, 339, 341, 343, 345, 347-349, 351, 353, 357-362, 364-376, 379, 397, 400, 410.
- Entendimiento abstracto – 192, 264-265, 269, 278, 281, 292.
- Epistemología – 150, 159, 165, 206, 213, 297, 324, 330-331, 351, 407, 411.
- Escepticismo – 15, 73, 130, 163, 171, 173, 184, 194, 287, 363, 401.
- Escuela de Frankfurt – 5, 353, 356, 385.
- Espíritu – 33, 35, 45, 107, 137, 189, 193, 200, 216-217, 225, 241, 252, 286, 288, 324, 337, 355, 357, 359, 361, 364, 367-370, 374, 384-385, 387-394, 397.
- Estrategia(s) – 9-19, 21, 26-28, 32, 37, 39, 42-43, 44-48, 69-70, 74-85, 87, 89, 91-99, 101-105, 107-127, 129-131, 133-137, 141, 144, 146, 149-150, 158-160, 162-163, 169, 172-176, 179, 184-185, 191-192, 200, 212-213, 215-216, 227, 238, 241, 249, 254-255, 259, 266-267, 272, 281-285, 287-288, 292, 299, 311, 332, 335, 379, 384, 388-389.
- Estrategia de argumentación – 13-15, 74, 103, 241, 267, 288.
- Ética – 7, 10-13, 17, 19, 21-26, 31-46, 48-54, 56, 60-61, 64-66, 73, 75-76, 79-81, 84-85, 87-91, 93-97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113-115, 117, 119-123, 125-138, 141, 143-147, 149, 151-153, 155, 157-159, 161, 163-173, 175, 177, 179-181, 183, 185, 187, 200, 228, 236, 243, 253-254, 257, 259, 271, 284-288, 292, 304, 311, 315, 318-319, 356-357, 379-380, 397, 399-401, 403, 405-407, 409-413.
- Ética de la comunicación – 25, 36, 42, 46, 48, 50-51, 53, 133-134, 158, 167-168, 171, 200, 259, 311.
- Ética de la responsabilidad (*Verantwortungsethik*) – 7, 32-35, 44-45, 80, 84, 90, 131-136, 138, 146, 173.
- Ética del discurso – 40, 42, 44-45, 48-49, 56, 60-61, 64-65, 84, 122, 32-133, 135-137, 168, 284-288, 292, 380, 413.
- Ética normativa – 41, 166, 315.
- Ética racional – 56, 126, 132.
- Evidencia(s) – 12-13, 32, 56, 63-64, 68, 99, 120, 124, 127, 166-168, 193, 195, 228, 230-232, 246, 263, 265, 270, 275-276, 280, 299, 301, 387, 407, 409.
- Evidencia empírica – 166-167, 193.
- Evidencia fenomenológica – 127, 231, 301.
- Existencialismo – 11, 20, 23, 94, 145, 147, 389, 399, 401.

- F
- Facticidad – 30-31, 61-62, 106, 120, 127, 150, 199, 225, 245, 247-248, 276, 291, 296, 315, 364, 392, 402-403, 405.
- Falacia(s) – 37-38, 79, 127, 130, 142, 146, 149-150, 166, 168, 265, 315, 322, 341, 371, 401-402.
- Falacia abstractiva (*Abstractive fallacy*) – 149-150, 168, 198.
- Fenómeno – 32, 38, 68, 74, 125, 128, 189, 231, 237, 247, 300-302, 305, 309, 318, 352.
- Fenomenología – 22, 35, 68, 193, 217, 232, 324, 332.
- Filosofía analítica – 148, 195, 198, 212-213, 231, 333.
- Filosofía de la ciencia – 142, 295, 300-301, 353, 405.
- Filosofía de la conciencia – 55, 126, 155, 256.
- Filosofía del lenguaje – 30, 68, 201, 204-206, 210, 213-214, 219, 250, 264-266, 268, 333.
- Filosofía moderna – 74, 146, 259, 271, 393.
- Filosofía trascendental – 29-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56-57, 63, 67, 156, 188, 248, 255.
- Forma de vida – 37, 39, 45, 47, 49, 62, 336-338.
- Formación del consenso – 10, 14, 64, 79, 82-83, 121, 127, 271, 273, 283-284, 286, 290, 357, 368-369.
- Fuerza vinculante – 73, 76, 79-80, 82, 119, 121, 125.
- Función apelativa – 17, 73, 226, 229.
- Función(es) comunicativa(s) del lenguaje – 202-203, 218, 224, 230, 232-233, 250, 411.
- Función expresiva – 17, 226, 229.
- Función representativa – 214, 225, 227, 229-230, 232-235.
- Fundamentación de la ética – 32-33, 42, 54, 75, 80, 126, 145, 147, 165, 187, 200, 287, 319, 356, 397.
- Fundamento(s) – 6-7, 12, 21, 23, 25-27, 42, 51, 76, 85, 90, 121, 126, 131, 164, 167, 171, 177, 185, 191-192, 202, 204, 209, 240, 253, 255, 257, 266, 270-271, 273, 288, 297, 329, 338, 355, 357, 359-361, 363, 365-367, 369, 371-373, 375, 377-381.
- Fundamento(s) normativo(s) – 191, 273, 355, 357, 359-361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377-379, 381.
- G
- Giro lingüístico (*linguistic turn*) – 18, 30-31, 59, 106, 111, 195, 212-213, 219, 227.
- Giro pragmático (*Pragmatic turn*) – 111, 204, 212-213, 227, 268.
- H
- Hermenéutica/o(s) – 42, 57, 65, 117, 154, 160-165, 172-173, 175-176, 188, 199, 206, 216-217, 231-234, 237-238, 246-247, 252-254, 259, 266, 281, 286, 288-290, 292-293, 296, 299, 301-303, 307, 314-319, 321-322, 324-326, 329, 331-342, 344, 348-349, 351-352, 355-361, 363, 365-381, 383-387, 389, 391, 393-395, 397-413.
- Heurística/o – 119, 134, 153, 157, 161-162, 193, 200, 241, 255, 271, 297, 299, 301, 306-307, 322, 325-326, 331-332, 334, 338, 352-353, 359-360, 375, 377, 385, 398-399.
- Historia – 20-21, 28, 31, 35, 37-38, 63, 71, 74, 124, 133, 136-137, 141-143, 160-164, 174-176, 178, 188, 190, 192, 208, 239-241, 244-245, 249-250, 266, 269, 286-290, 292, 300-301, 308, 310, 312-314, 316-319, 322-323, 325, 329, 333-336, 347, 349, 352, 355-356, 360-361, 363, 367, 369-375, 377-380, 383-389, 391-395, 397, 399-400, 403-406.
- Historia de la ciencia – 20, 63, 160-161, 163, 289, 300-301, 314, 317, 333-335, 349, 360-361, 370, 377-378, 383-389, 391-393, 405-406.
- Historia de la filosofía – 192, 269, 369, 373, 393.
- Historia del ser – 31, 240, 244-245, 250, 288.
- Historia externalista – 289-290, 292, 361, 381.
- Historia internalista – 289-290, 361, 378, 381.
- Historicidad – 30, 60, 199, 392.
- Historicismo – 120, 136, 291, 308, 319, 334, 356, 403, 405.

I

Idea(s) regulativa(s) – 46, 48, 85, 111, 127-128, 130-133, 135, 142, 171, 276, 287, 375, 413.
 Idealismo – 88, 154-155, 189, 191-192, 296.
 Ideología(s) – 10, 18-19, 23, 94, 130, 145, 147, 158-159, 175, 179, 187, 291-292, 289, 300, 304, 321, 323, 325-327, 338, 353, 356, 381, 398-400, 402, 406.
 Igualdad de derechos – 38-39, 50-52, 73, 126, 196, 271, 391, 394-395.
 Illocucionario – 76-77, 96-105, 110, 112, 114-115, 117-118, 125, 149, 216, 218-223, 233, 412.
 Ilustración – 20, 32, 41, 124, 191, 193, 204, 237-238, 299, 309, 394-395, 403.
 Imperativo categórico – 7, 10, 12, 36, 57, 90, 93, 95, 117, 132-133, 171, 174, 188, 257, 284, 347.
 Inconmensurable – 84, 190, 338.
 Instrumental – 5, 8-10, 14, 40, 75-78, 88, 92-93, 100-101, 116-123, 125, 156-158, 163, 191-192, 200, 245, 247, 252, 254-256, 259, 281-283, 288, 298, 331, 334-335, 347, 351, 398-399.
 Intención(alidad) – 6, 16, 20, 26, 46, 69-70, 72, 75, 77, 80, 96-112, 118, 132, 142, 159, 161-163, 169-170, 175-176, 178, 184, 186, 207, 210-211, 213, 215-217, 219, 224, 226-227, 229, 246, 249, 266, 270, 276, 301, 303-305, 317-318, 320-322, 325, 327, 331, 339-349, 352-353, 356, 363, 366-367, 370, 372-375, 398, 407-408.
 Interés(es) del conocimiento/cognitivo(s) – 21, 87, 160-162, 252, 256, 295-299, 301, 303-305, 307, 309-311, 313-315, 317, 319-323, 325, 327, 330-331, 333, 335, 339-342, 350-353, 358, 364-366, 369-371, 375, 384, 404, 408.
 Interpretación – 20, 24-25, 72, 75, 107, 124, 155, 163-164, 169, 208, 212, 214-215, 224, 231-233, 235, 246, 265, 276-277, 282, 291, 296, 298, 301, 324-325, 331, 334, 336, 340, 343, 346, 348-349, 351, 353, 360, 366-375, 377-378, 387, 400, 404, 408.
 Interpretación de textos, 324-325, 348, 367, 369-370, 374-375

Interpretación Hermenéutica, 164, 296, 325, 373, 404, 408
 Intérprete – 214, 325, 367, 377.
 Intersubjetiva/o(s) – 10, 14, 16, 20-25, 27, 43, 58, 67-69, 72, 77-79, 82, 87, 94, 97-98, 105-107, 109-112, 124, 126-127, 129-131, 144-148, 150, 152-156, 158, 162, 165, 167, 194, 205, 208, 210, 212-213, 217, 219-220, 225-230, 232-233, 235-236, 238-240, 253-254, 256-257, 259, 272, 280, 288, 296, 301-302, 311, 315, 317, 319-320, 337, 360, 362, 366, 368, 389-391, 399-402, 404, 409-410, 412.
 Investigación(es) – 24, 48, 60, 82, 87, 89, 113, 119, 129, 148, 153-154, 160-162, 172, 175, 213, 292, 299, 301, 315, 323, 326, 330, 335, 350, 352-353, 359, 364, 369, 372, 375-376, 405-406, 410.
 Irracional/Prerracional – 7, 10-11, 20, 23, 32, 78, 81, 84, 90, 93-94, 129, 137, 141, 145-146, 159, 162-163, 169, 173, 189, 191-193, 199, 240, 272-273, 292, 331, 335, 388-389, 397, 399, 401, 406-407, 409-410.
 J
 Juego(s) – 9-11, 18, 20, 27-28, 31, 37-38, 43-44, 53, 59-62, 64, 69-70, 77-79, 81-82, 92-94, 97, 101-102, 108-109, 113, 116-117, 122-125, 127, 147, 154-155, 158-159, 167-168, 172, 178-179, 182-183, 187, 191, 194, 198, 200, 204-205, 213, 273, 275, 280, 282-283, 286, 297, 299, 303, 306, 311, 321, 326, 336-339, 345, 362-363, 366, 371, 373, 403, 413.
 Juego del Lenguaje – 18, 59-60, 62, 78, 154-155, 172, 194, 198, 275, 306, 336-337, 362, 366.
 Juicio(s) – 22, 37, 42, 46, 56, 58-59, 62, 64, 68, 71-72, 74, 77, 79-82, 125, 164, 171, 191, 231-232, 241, 245-246, 249-250, 261, 264, 268, 271-273, 276-277, 282, 288, 291, 314-319, 356, 363, 368, 370-371, 375, 377, 379, 385, 403.
 Juicios de valor – 314-316, 318-319, 356, 370.
 Justicia – 40-41, 47, 84-85, 88, 117, 132, 186, 255-256, 276, 282, 287, 300, 395.

L

Lenguaje(s) – 13, 16-18, 27, 29-30, 35, 55-56, 58-62, 64-65, 68-70, 72, 76-78, 81-82, 84, 96-98, 101, 103-104, 106-107, 110-112, 114-115, 117-118, 120, 122-124, 135, 138, 146, 148-151, 153-155, 158, 165, 168-169, 172, 183, 187, 190, 194-195, 197-199, 201-227, 229-237, 242, 244, 250-251, 264-273, 275-276, 278, 280, 284, 296-297, 299, 303, 306-307, 320-321, 324, 330, 333, 336-339, 345, 351, 360, 362, 365-367, 403, 407, 411.

Lenguaje(s) artificial(es) – 18, 208, 218-219, 223, 230, 265, 268.

Lenguaje(s) formalizado(s) – 151, 242, 267, 324, 330.

Lenguaje ordinario – 190, 333, 403.

Lenguaje privado – 169, 407.

Lingüística/o(s) – 13, 17-19, 22, 26-28, 30-31, 35, 55-57, 59, 63-71, 76, 78, 82-83, 96-99, 101-121, 124-125, 135, 151, 160, 195-196, 199, 202-206, 208-209, 211, 213-218, 220-221, 223, 227, 229-233, 236, 242, 245-246, 248, 251, 253, 256-257, 259, 263, 265, 269, 273-276, 278, 280, 299, 302, 306-307, 365-366, 368-369, 390, 406.

Ley(es) moral(es) – 42, 51-53, 66, 165, 171, 187, 255, 257.

Ley(es) universal(es) – 132, 165-166, 308, 323, 347.

Libertad – 20-21, 37, 51-54, 59, 66, 87-88, 117, 126, 129, 146, 157, 239, 257, 285, 311, 345, 393, 410.

Libre de valores/Neutralidad valorativa – 12, 144-145, 146-147, 158-159, 161-163, 187, 252-255, 282, 288, 341, 360-361, 365, 377, 383, 385, 387-388, 397-400, 402-406, 409.

Lógica/o(s) – 16, 19-22, 37-39, 59, 63, 66, 75, 84, 109, 142, 144-145, 147-150, 152-154, 156, 160-161, 163, 165-168, 176-177, 179, 191, 196-198, 203, 205-216, 223, 225, 228, 230, 233, 236, 241-243, 247, 250-253, 255, 258, 261-268, 273-274, 276-283, 283, 292, 295-297, 300, 307, 313, 318, 322-324, 326, 330-335, 337-339, 343-345, 347, 349-352, 359-361, 372, 376, 385-386, 389, 402, 405, 407-408, 411.

Lógica de la ciencia – 19, 148, 212, 266, 295-297, 300, 323, 330-332, 351-352, 359-360.

Lógica formal – 59, 66, 142, 152, 263, 280-281, 283, 412.

Logos (λόγος) – 17, 21, 31, 59, 72, 111, 115, 151, 191, 198-199, 201-215, 217-219, 221, 223-229, 231-236, 239-241, 243-246, 248-256, 258-259, 269, 397-398.

Logos, Relevancia del – 201-203, 205, 207, 209-215, 217, 219, 221, 223-225, 227, 229, 231, 233, 235-236.

Logos semántico – 204-206, 210, 213, 218-219, 223-224, 227-228, 236.

M

Metafísica – 10, 12, 18, 33, 42, 53, 55, 58, 62-63, 95, 127, 136, 155-157, 165, 190, 199, 229, 239-241, 243-244, 249-250, 255, 257, 290-292, 391, 393.

Metalinguaje(s) – 65, 148-149, 151-152, 211-212, 214-215, 225, 228, 242-244, 267-268, 411-412.

Metanorma – 21, 25, 128, 131, 171, 412.

Método – 5, 71, 78, 80, 147, 155, 164, 167, 188, 190, 243, 302, 317, 331-332, 350-352, 355, 367-368, 372, 380, 401-402.

Metodología – 17, 19, 21, 28, 30, 75, 85, 141-143, 146-147, 152, 159-160, 162, 165, 167, 169, 171-172, 175, 194, 213, 243, 248, 253, 257, 271, 281, 288-290, 295-296, 298-300, 302-309, 312, 317-318, 320-323, 325-327, 329, 332-336, 338, 348-351, 353, 355-356, 359-361, 365-369, 372, 376, 380, 385, 387-388, 397, 399, 404-405, 408.

Modernidad – 6, 8, 13, 22, 25, 33, 43, 60, 74-75, 88, 97, 120, 123, 130-131, 133, 141-144, 146, 148-149, 155, 189, 191, 197, 200-201, 237-238, 244-245, 250-252, 254-256, 258-259, 265, 269, 271, 273, 282, 284, 291, 295-296, 298, 304, 309, 318, 332, 346, 350, 357, 360, 364, 367, 386, 389, 393-394, 401, 403, 407, 411.

Moral – 10, 12, 20-21, 23, 36, 38-39, 41-43, 45, 50-53, 56, 58, 61, 65-66, 73, 78, 84-85, 88, 93-95, 113-116, 118-120, 122-123, 126, 129-132, 134, 137, 146, 165-166, 171, 173-

- 177, 179-180, 182-187, 196, 213, 236, 239, 241, 247, 249-250, 254-255, 257, 263-264, 271-273, 276, 282-284, 287, 289, 310, 319, 347, 361-362, 368, 378, 388, 390-395, 399.
- Mundo circundante – 298, 316, 320.
- Mundo de la vida (*Lebenswelt*) – 31, 39-40, 65, 74, 79-80, 205, 207-208, 228, 231, 234-235, 271-272, 367, 379.
- Mundo externo – 8, 22, 275, 368.
- N
- Nihilismo – 237, 247.
- Nomológica/o(s) – 21, 65, 116, 143-144, 147, 156, 160-161, 169, 175, 252-253, 266, 281, 288, 297-298, 300-301, 303, 305-316, 318-320, 323, 325-327, 329-330, 347, 350, 352, 359-360, 364-365, 371, 375-378, 383-385, 398, 404-405.
- Norma(s) – 10, 12, 14, 21-25, 38-40, 43, 49, 51, 66, 73, 78-79, 87, 93-95, 107, 113, 115-116, 118-124, 126-136, 144, 146-147, 158-162, 164-171, 176-180, 182-184, 186-187, 190, 196, 213, 225, 236, 246, 248, 253-254, 271-273, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 291, 305-306, 311, 315, 319, 324, 336-338, 341, 346-348, 355, 360, 362, 366, 379-380, 390-392, 394, 399-403, 405-407, 409-413.
- Normas éticas/morales – 21-22, 24, 87, 113, 120-122, 129, 131, 134, 144, 146, 160, 165-170, 177-179, 196, 213, 254, 271-273, 319, 338, 347, 379, 392, 400, 402, 407, 409-412.
- Normas intersubjetivamente válidas – 23, 144, 146, 165, 402.
- Normas (éticas) universales – 38, 40, 120, 165-166, 338.
- Normativo/a(s) – 17-18, 20-22, 39, 41, 47, 57-58, 61-62, 66-67, 71, 76, 80, 93, 109, 113-116, 119, 121, 124, 127-132, 134-135, 153-154, 156, 159-167, 169-174, 177-178, 182-184, 187-188, 191, 207, 226, 228, 233, 236, 247-249, 253, 255, 259, 262, 271-276, 280-281, 283-285, 288-290, 292, 296-297, 299-300, 302-303, 307, 311, 314-317, 319, 322, 335, 340-341, 343, 246, 350, 355-363, 365, 367-369, , 371, 373, 375, 377-381, 383-385, 387, 389-393, 395, 399, 401-407, 410, 413.
- Noûs – 5, 141.
- O
- Objetivismo – 302, 316, 368.
- Olvido del Logos – 31, 199, 248, 259, 269.
- Olvido del Ser – 199.
- P
- Paradoja del mentiroso – 214, 267, 269-270.
- Percepción – 35, 67-68, 77, 190, 231-232, 372.
- Performativa/o(s) – 17, 56, 58, 60, 72-74, 83, 99, 101-104, 114-115, 149, 151, 165, 168, 195-198, 218-229, 232-233, 236, 242-245, 256, 258, 262-265, 268-269, 277, 283, 285, 291, 351, 359, 363, 371, 381, 390, 392-394, 411-412.
- Perlocucionario/a(s) – 13-15, 26-27, 70, 76-78, 96-106, 110, 112, 117-118, 124, 216.
- Política/o(s) – 7, 10, 28, 40, 42-46, 75, 78, 80-85, 90, 93-94, 113, 116, 118, 130-131, 133-137, 144-145, 162, 173-176, 185-186, 188, 200, 239, 254, 279, 285, 299, 310-311, 322, 356, 360, 375, 398-399, 401-402.
- Positivismo – 180, 208-209, 230, 232, 255, 329, 333, 351, 356, 359, 385, 399, 401.
- Positivismo lógico – 208, 230, 333, 351, 359.
- Posmodernidad – 31, 55, 60, 237-239, 241, 244-246, 248, 250, 255, 257-258, 291.
- Postulado – 25, 64, 71, 85, 130, 147, 149, 162-163, 175, 194, 215, 230, 236, 241-242, 249, 264, 271, 273, 287, 290, 318-319, 321-322, 338, 349, 368, 379, 394.
- Pragmática – 13, 16, 22, 24, 26, 29-30, 48, 55, 57, 61-66, 69, 73, 106, 112, 114-115, 118, 125-128, 147, 149-150, 154-155, 161, 165, 172, 179-182, 193-199, 202, 209-212, 214-215, 217-221, 224, 226, 228, 233, 236, 241-244, 250, 252, 262, 264-267, 273, 276, 278, 280, 284, 292, 296-297, 299, 324, 331, 333, 337-338, 351, 353, 411.
- Pragmática del discurso – 57, 250.
- Pragmática del lenguaje – 29, 55, 242, 411.
- Pragmática formal – 182, 211-212, 215.

- Pragmática trascendental – 16, 22, 24, 61-63, 65-66, 69, 126, 149-150, 154-155, 172, 179-181, 219, 224, 264, 284, 296, 299, 333, 351.
- Pragmática universal – 61, 64, 114-115, 118, 165.
- Pragmatismo – 11, 20, 94, 163, 173, 209, 233, 282, 399.
- Praxis* – 28, 39, 61, 83, 121, 124-125, 136, 144-145, 169, 172-178, 234, 252, 287, 298-299, 311, 315-316, 318, 322, 338, 352.
- Pretensión(es) de corrección – 58, 72-73, 115, 164, 169, 271, 280, 302, 315, 322, 391, 412.
- Pretensión(es) de sentido – 68, 72, 79, 111, 196, 228, 235-236, 272-276, 301-302, 322, 362, 369, 371, 390.
- Pretensión(es) de validez – 31, 48, 52, 56, 58-62, 64-65, 67, 72, 74, 76, 78-79, 81, 84, 111, 114-119, 121, 123-125, 132, 148-152, 158-159, 164, 166, 171, 181, 183, 190, 195-199, 204, 226-229, 264, 267-268, 270-275, 278, 280, 283, 285-286, 288, 290-291, 295, 316-318, 322, 356-357, 362-363, 368, 370, 379-381, 390-391, 393, 400, 406, 412.
- Pretensión(es) (universal/es) de validez – 72-73, 118, 195, 198, 225, 227, 267-268, 393.
- Pretensión(es) de validez intersubjetiva – 78, 229, 390.
- Pretensión(es) de verdad – 31, 58-60, 65, 72-73, 79-80, 83-84, 109, 115, 124, 149-151, 164, 169, 196, 198, 225-227, 235, 242, 270, 272, 274, 276, 279-280, 291, 296, 301-302, 315, 322, 327, 362-363, 379, 390-392, 411-412.
- Principio de autoalcance/autorrecuperación – 74, 79, 83, 110, 380-381, 391-395.
- Principio de identidad – 261, 263, 265, 276, 278.
- Principio de universalización – 36, 41, 52, 88, 171, 178, 182, 257.
- Principio(s) regulativo(s) – 37, 43, 45, 47, 85, 171, 174, 194, 228, 241, 249, 257, 259, 310-311, 322, 362, 374, 404.
- Principios (de racionalidad) normativos – 39, 57, 80, 178, 341, 346, 361, 404, 406.
- Principios universales – 36, 41, 49-51, 239, 347.
- Proceso (Occidental) de racionalización – 6-8, 20, 74, 89-91, 120, 129, 163, 191-192, 244-245, 252, 254-255, 347, 360-361, 378, 388-389, 404.
- Progreso – 20, 33, 42-43, 82, 112, 162-164, 190, 192, 246, 249-250, 287, 289, 317, 335, 350, 361-362, 368-369, 377-380, 385-386, 388-389, 391-393, 397, 399, 403-406.
- Psicoanálisis – 18-19, 175, 187, 296, 300, 304, 321-327, 353.
- Psicologismo – 68, 203, 329.
- R
- Racionalidad – 3, 5-28, 30, 32, 34, 36-38, 40, 42-46, 48, 50, 52, 54-85, 87-138, 141-200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236-238, 240-246, 248-252, 254-259, 261-292, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320-322, 324, 326, 330, 332, 334-336, 338, 340-342, 344, 346-348, 350, 352, 356, 358, 360-362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 384, 386, 388-390, 392, 394, 397-400, 402, 404, 406-410, 412.
- Racionalidad, Tipos de – 5, 32, 69, 78, 84, 87, 89, 110, 112, 114, 141, 143, 145, 147, 149, 151-153, 155, 157-159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193-197, 199-200, 237, 241, 243, 251-252, 255, 258, 261, 263-265, 267, 269, 271, 273, 275, 277-279, 281-283, 285, 287-289, 291-292, 397-398, 400.
- Racionalidad científico-tecnológica – 143-144, 146-147, 152, 154, 156, 158-160, 164, 283, 399, 409.
- Racionalidad consensual-comunicativa – 16, 19, 43, 45, 69, 78, 80, 84-85, 119, 122, 131, 135, 137-138.
- Racionalidad de la acción – 6, 9-10, 12, 19, 28, 69, 71, 81, 89, 101, 113-114, 123, 137.
- Racionalidad de sistemas – 69, 80, 83, 85, 145.
- Racionalidad del discurso – 16, 25, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 74, 79-80, 84-85, 112, 119, 121, 123, 125, 128-131, 134-137, 241,

- 243-245, 248-250, 252, 257-259, 264, 273, 275, 278-280, 282-286, 290, 292.
- Racionalidad estratégica – 9-13, 16-19, 26, 28, 32, 43, 45, 69, 74-76, 79-80, 83, 89, 92-97, 112, 116, 119, 135-137, 158-159, 173, 175, 200, 259, 281-285.
- Racionalidad/Razón ética – 23-25, 43, 75-76, 79-80, 85, 87-89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119-121, 123, 125-127, 129, 131, 133-135, 137, 144-145, 164-165, 170, 172, 175, 200, 257, 410-411.
- Racionalidad/Razón filosófica – 31, 60, 62, 147, 151-154, 168, 194, 197-198, 200, 241-243, 258-259.
- Racionalidad/Razón hermenéutica – 160-161, 164, 172-173, 175, 281, 288, 400, 402, 406-410, 412.
- Racionalidad/Razón instrumental – 5, 8, 77, 163, 191, 245, 254, 259, 398.
- Racionalidad/Razón lógico-formal(-matemática) – 75, 152-153, 156, 243, 252, 258, 278, 280, 283, 292.
- Racionalidad medios-fines (*Mittel-Zweck-Rationalität*) – 6, 254-255, 281, 284-286, 321, 341.
- Racionalidad/Razón práctica – 12, 33, 57, 65-66, 75, 95, 121, 123, 126, 142-143, 144, 207, 255, 257, 284, 284, 288, 391.
- Racionalidad técnica/tecnológica – 96, 142-144, 157, 159, 398-399.
- Racionalidad/Razón teórica – 56, 58, 61, 243, 281, 284, 288, 391.
- Racionalismo crítico – 144, 356, 387, 402.
- Ratio* – 66, 95, 106, 111, 141, 189, 191, 240, 261, 263-265, 269, 277.
- Razón (*Vernunft*) – 5, 10, 12, 15, 17, 24-25, 29, 31-35, 37-39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55-67, 71-72, 75-78, 80-82, 84-85, 87, 89-91, 93, 95-97, 99-101, 103, 105, 107-109, 111, 113, 115-117, 119, 121-123, 125-127, 129, 131-135, 137, 139, 141-149, 151, 153, 155, 157, 159, 161-163, 165, 167-173, 175-177, 179, 181, 183-189, 191-193, 197, 200, 204, 207, 210, 212, 214, 235-245, 247, 249-251, 253-259, 261, 263-265, 268-273, 275-279, 281-285, 287-288, 291-292, 303, 305, 307, 312, 314, 316, 319, 322, 325, 338-339, 341, 344, 346-347, 356, 360, 371, 378, 389, 391, 393, 395, 397, 400-401, 404, 406-407, 410-411.
- Reconstrucción – 3, 20-21, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 63, 71, 74, 79, 83, 85, 110-111, 114, 132, 143, 153, 161-163, 166-167, 175-176, 191, 193-194, 198, 200, 214, 237, 248-252, 254-256, 258, 261-262, 264-266, 278, 284, 288-292, 314, 317, 321-322, 325, 333, 335, 349, 353, 361, 374, 378-380, 383-385, 387-389, 391-395, 399, 404-405.
- Reconstrucción crítica – 20, 143, 175-176, 191, 200, 292, 325, 353, 379, 391-392, 394.
- Reconstrucción crítico-hermenéutica (de la historia) – 143, 175-176, 292, 379-380, 392, 394-395.
- Reconstrucción de la racionalidad – 3, 71, 74, 79, 83, 85, 198.
- Reconstrucción hermenéutica – 57, 162, 314, 333, 383-385, 387, 389, 391, 393, 395, 404-405.
- Reduccionismo – 28, 143, 216, 300, 329, 345, 365, 380, 385, 393-394, 405.
- Reflexión (pragmático-)trascendental – 15-16, 30, 59, 73, 79-80, 127, 148-150, 152-154, 156-159, 162-164, 167-168, 177, 180-181, 185, 243, 256-257, 270-271, 286, 296.
- Regla(s) – 24, 39, 49, 60, 66-67, 88, 105-107, 116, 118, 122-123, 125-127, 158-162, 166, 168-171, 182-184, 194, 206, 216, 247, 262-263, 269, 272, 298-299, 305-307, 315-316, 336-342, 347-350, 355, 367, 384, 398-399, 412-413.
- Regla(s) universal(es) – 158, 347, 412.
- Regulativo/a(s) – 37, 43, 45, 47-48, 59, 85, 111, 119, 127-128, 130-133, 135, 142, 171, 174, 194, 228, 241, 249, 257, 259, 263, 272, 276, 287, 310-311, 317, 322, 362, 374-375, 404, 413.
- Reino de los fines – 123, 126, 257, 271, 284.
- Relación sujeto-cosujeto – 56, 114, 271, 351, 357-358, 365, 408.
- Relación sujeto-objeto – 19, 88, 114, 116, 159, 165, 200, 240, 244, 253, 256-257, 288, 287,

- 301, 304, 309-310, 325-326, 341, 351, 353, 357-360, 362, 364-367, 369, 407-408.
- Relativismo – 38, 60, 130-131, 338, 403.
- Representación – 7, 17, 46, 48, 126, 130-131, 149, 170, 176, 198, 205, 207, 210, 217-218, 220-222, 229-232, 235, 237, 244, 250, 253, 259, 271-272, 282, 386, 411.
- Responsabilidad colectiva – 45, 174.
- S
- Semántica/o – 17, 72, 77, 82, 109, 111-112, 115, 127, 144, 148-152, 153, 167-168, 180, 195-196, 198, 201-228, 230-232, 234-236, 242, 250, 253, 259, 262, 264-265, 267-268, 274, 278, 280, 297, 330-331, 333, 339, 350-351, 363, 383, 412.
- Semántica lógica – 149, 167-168, 205-208, 210, 212-213, 215, 225, 250, 253, 268.
- Semántica referencial – 201-202, 218, 220, 222-224, 227.
- Semiótica – 15-16, 29-30, 35, 56, 68-69, 149, 153, 202, 209-210, 212, 214, 217, 219, 231-233, 264-265, 267-269, 273, 276, 278, 331, 336, 408.
- Semiótica trascendental – 16, 29-30, 68, 149, 219.
- Semiótica tridimensional – 209-210, 212, 214.
- Sensibilidad – 197, 251.
- Sentido del ser – 244, 246, 250, 252.
- Sentidos – 141, 153, 155, 227, 295-296, 336.
- Ser temporalizado – 239, 244-245, 247.
- Ser-en-el-mundo – 34, 199, 248, 332.
- Significatividad – 18, 205, 234, 316, 318, 323.
- Sociología – 6, 18, 69-71, 81, 89, 151, 175, 179, 181, 255, 289, 300, 304, 310, 322, 327, 342, 355-356, 364, 370, 378, 385-386, 388, 392, 397-398, 402-403.
- Solidaridad – 10, 23, 25, 29, 40, 60, 93, 128, 144, 146, 171, 173-174, 188, 256-257, 271, 284, 302, 379, 402, 408, 410.
- Solipsismo – 22-24, 40, 67, 112, 126, 146, 150, 165, 167, 169, 171, 208, 213, 219, 231, 248, 271, 278, 284, 402, 407, 409-411.
- Solipsismo metódico – 22-24, 55, 67, 75, 112, 126, 150, 195, 213, 219, 231, 253, 407, 409-411.
- Subdeterminación de la Razón – 55-57, 59, 61.
- Subjetividad – 8, 13-17, 20, 22-23, 58, 71, 74, 88, 91, 93-94, 97-98, 105-107, 109, 111-112, 115, 118, 120, 124, 129, 133, 147-148, 152-161, 163, 167, 207, 210-213, 215-216, 218-219, 224, 226, 228, 235, 242, 245, 251, 253, 255, 259, 270, 278, 291, 297, 321-322, 352, 386, 388-390.
- Sujeto(s) – 6, 9, 14, 16, 19, 22, 24, 29-30, 53, 56, 61, 64, 67, 74, 78, 87-89, 92, 114, 116-117, 121, 131, 137, 143, 145, 150, 152-154, 156, 158-160, 164-165, 169-170, 172, 175, 190, 199-200, 203-204, 206, 208, 211, 214-215, 225, 228, 235, 239-240, 244, 248, 253-254, 256-257, 266, 271, 279-281, 288, 297, 301, 304-312, 319-321, 325-327, 330, 336, 338, 341, 350-353, 357-360, 362-369, 371-372, 374-376, 395, 407-409, 412.
- Sujeto trascendental – 30, 74, 150, 152, 164, 172, 214, 256.
- T
- Técnica – 8-9, 12, 29-32, 40, 50, 96, 114-115, 129, 136, 142-145, 151, 153, 156-158, 160, 177, 190-192, 200, 235, 238, 240, 244-245, 250-254, 256, 281, 288, 298, 367, 399.
- Tecnología – 10, 21-22, 50, 74, 94, 116, 137, 141-144, 146-147, 153-154, 156, 158-161, 164, 172-173, 238, 253, 268-269, 283, 298, 302, 304-305, 309-311, 313, 315-316, 319-320, 326, 332, 348, 350, 397-400, 404, 409.
- Teleología – 39, 74-75, 87-93, 95-97, 99-103, 105-113, 115, 117, 119, 121-125, 127, 129, 131, 133, 135-138, 143, 157, 161, 200, 213, 216, 241, 249, 272, 286-288, 290, 292, 297, 304-305, 313-314, 321-322, 329, 333, 338-340, 342-343, 345, 347, 349, 352, 391-392, 394, 404.
- Telos – 51, 135-136, 286, 289-290, 391-392.
- Tematización – 5, 203, 208-209, 213, 243, 266, 352, 372.
- Teoría crítica – 191, 333, 353, 356.
- Teoría de juegos – 6, 9-12, 19, 27-28, 43-44, 69-71, 81-82, 89, 101, 113-114, 123, 137, 158, 283, 31.

- Teoría de la acción comunicativa – 58, 69-72, 74, 76, 87, 89, 91, 110, 113, 115-116, 119, 121, 138, 217, 228, 235, 241, 245, 249, 264, 271-272, 361, 390.
- Teoría del conocimiento – 16, 22, 34-35, 63, 231, 251, 357, 359-360, 364, 367, 369, 371-372, 381.
- Tercer mundo – 11, 38, 51, 95, 150, 225, 335-336, 385-387.
- Transformación de la filosofía – 29-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45-47, 49, 51, 53, 66, 403.
- Trascendental – 15-16, 22, 24-25, 29-31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55-69, 71-74, 79-80, 83, 11-112, 121-123, 125-128, 130, 135, 147-159, 162-165, 167-169, 171-173, 177, 179-182, 184-185, 188, 192-201, 204, 208, 214, 219, 224-228, 234, 236, 241-244, 248, 251-252, 255-257, 259, 262-267, 269-272, 277-279, 282, 284-286, 290-292, 296-299, 333, 336-338, 351-353, 356-357, 359-365, 379, 389-391, 410, 412.
- Trilema de Münchhausen – 180, 273.
- U
- Universal(es) – 16-17, 20-21, 23, 36-41, 47-51, 55, 58-61, 64-65, 72-73, 81-83, 106-107, 114-115, 118, 120, 123-124, 129, 132, 137, 151, 155, 158-159, 164-167, 173, 183, 195, 198-199, 225-228, 230, 239, 246, 248-250, 255-256, 264, 267-268, 272, 278, 296, 306, 308, 323, 337-338, 346-347, 353, 356, 362, 393, 406, 412.
- Universalmente válida/o(s) – 20-21, 39, 41, 60, 81, 83, 123, 131, 165-167, 195, 198-199, 226-228, 230, 248, 250, 256, 267-268, 272, 278, 287-288, 292, 338, 347.
- V
- Validez intersubjetiva – 21-24, 67, 69, 78-79, 82, 109-112, 127, 144, 147-148, 152-154, 158, 162, 165, 205, 217, 227-230, 232, 235, 238-239, 257, 272, 280, 319, 389-391, 401, 404, 409-410.
- Verdad – 13-18, 20-22, 24-25, 27, 30-31, 38, 49, 51, 58, 60, 64-65, 68, 72-73, 79, 81-84, 98-99, 102, 109, 111, 113-115, 118, 123-124, 127, 131, 133-134, 144, 149-151, 158, 162-165, 169, 176-177, 183, 191-192, 194-199, 201, 205, 207-208, 210, 212-213, 216, 218, 222, 225-228, 230-232, 235-236, 238-240, 242, 246-248, 250, 254, 256, 261, 263, 270, 272, 274-276, 279-280, 283-284, 288-289, 291, 296, 301-302, 304, 308, 315, 317, 319, 322, 325, 327, 330, 332, 342, 345, 352, 361-364, 368-369, 372, 378-379, 388-393, 400-401, 404, 406-407, 409, 411-412.

ÍNDICE DE NOMBRES

A

Abel, Th. – 301, 331, 337, 360.
 Adorno, Th. W. – 32-33, 191, 237-238, 356.
 Agustín de Hipona – 54, 67.
 Albert, H. – 64, 145, 168, 194, 197, 258, 262,
 302, 335, 356, 361, 363, 385, 387, 401, 406.
 Anscombe, E. – 24, 51, 75, 339.
 Tomas de Aquino – 54, 225.
 Aristóteles – 40-42, 51, 75, 136, 168, 188, 192,
 197, 201, 204-207, 218, 229-230, 234, 244,
 250, 261-262, 279, 313, 339-340.
 Austin, J. L. – 13, 26-27, 96, 98-100, 102-104,
 107, 114, 117-118, 195, 212-213, 218-222,
 224, 227, 411.

B

Bacon, F. – 18, 21, 252.
 Bar-Hillel, Y. – 151, 198, 214, 267.
 Baumgartner, H. M. – 55-59, 61, 65-68, 88.
 Becker, W. – 48, 130.
 Beckermann, A. – 346.
 Bennett, J. – 108-109.
 Berlich, A. – 73, 197.
 Bodino, J. – 137.
 Boeckh, A. – 315, 329, 367.
 Böhler, D. – 17, 73, 112, 197.
 Böhme, G. – 251.
 Bohr, N. – 365.
 Bolzano, B. – 225, 335.
 Brandt, R. – 345.
 Brcht, B. – 134.

Buckle, H. T. – 329.

Bühler, K. – 17, 114, 149, 198, 202-204, 206,
 210, 218, 224-226, 243, 271-272, 411.

C

Carnap, R. – 18, 68, 114, 198, 202, 208-212,
 214-215, 217-218, 220, 224, 229-230, 242,
 265, 323, 331.
 Cassirer, E. – 246-247.
 Chiara, S. S. – 346.
 Chisholm, R. – 344-345.
 Chomsky, N. – 64, 71, 306-307.
 Churchland, P. – 346.
 Cicerón – 15, 207.
 Collingwood, R. G. – 120, 333, 336.
 Comte, A. – 329-330.
 Constant, B. – 133, 264.

D

Darwin, Ch. – 110.
 Davidson, D. – 26, 227, 276, 334, 343-344,
 347, 363, 366.
 Derrida, J. – 29, 31, 64, 237, 240, 244, 390.
 Descartes, R. – 22, 30, 55, 67, 146-147, 150,
 154-155, 165, 167, 195, 243, 248, 271, 274-
 275, 292, 409-410.
 Deuth – 64.
 Diederich, W. – 385.
 Dilthey, W. – 229, 257, 288, 291, 300, 324, 329,
 331, 336-337, 355, 359, 367, 383, 403, 405.
 Dingler, H. – 305.

- Dray, W. – 312-314, 333-334, 338, 340-341, 344, 349, 385, 400, 408.
- Droysen, J. G. – 288, 329, 348, 355, 367.
- Duhem, P. – 305.
- E
- Einstein, A. – 276, 323.
- Essler, W. – 151, 195, 268.
- Eurípides – 41.
- F
- Feuerbach, L. – 35.
- Feyerabend, P. – 24, 190, 335, 402.
- Fichte, J. G. – 88, 256.
- Fodor, J. A. – 346.
- Foucault, M. – 35-37, 41, 49, 64, 237-239, 256, 380.
- Frank, M. – 279.
- Frege, G. – 201, 203, 207-208, 218, 220, 230, 243, 250, 335.
- Freud, S. – 124, 324-325, 353.
- G
- Gadamer, H.-G. – 120, 164-165, 187-188, 224, 237, 247-248, 288, 291, 302, 317, 332-333, 335, 368, 372-373, 386.
- Galileo, G. – 329, 384-387.
- Gandhi – 7.
- Gassendi, P. – 393.
- Gehlen, A. – 81.
- Gethmann, C. F. – 16.
- Gödel, K. – 152.
- Goethe, J. W. – 54.
- Grice, P. – 26-27, 77, 97-109, 111-112, 118, 213.
- H
- Habermas, J. – 6, 8, 16-19, 21-22, 24, 36, 53, 55-56, 58, 60-65, 67, 69-72, 74, 76, 78, 82, 87, 89, 91, 96-97, 101-103, 106, 110, 113-119, 121-122, 125, 131-132, 138, 150, 158, 164-166, 169, 175, 179, 182-185, 188, 196, 217, 222, 225-226, 228, 234-235, 237, 239, 241, 245, 248-249, 256, 264, 271-272, 279, 295, 298, 302, 307, 322, 325, 337, 350, 353, 356, 361-362, 378, 390, 409, 411.
- Hartmann, N. – 39, 189, 300.
- Hayek, F. – 11, 95.
- Heede, R. – 194.
- Hegel, G. W. F. – 5, 33-35, 45, 59, 66, 71, 78, 107, 117, 132-133, 141-142, 148, 171, 192-193, 195, 217, 241, 291, 391, 412.
- Heidegger, M. – 29-31, 33-34, 74, 154, 188, 190-191, 199-200, 237-241, 244-248, 250-256, 258, 288, 291, 298, 332, 392.
- Hempel, C. G. – 161, 297, 301, 307, 313, 323, 330-332, 334, 338, 340, 344-345, 350, 352, 360, 376, 385, 408.
- Herder, J. – 202, 284, 288.
- Hilbert, D. – 152.
- Hintikka, J. – 263, 277.
- Hobbes, Th. – 12, 51, 75-76, 78, 88, 95-96, 116-117, 124, 200, 291, 393.
- Horkheimer, M. – 32-33, 191, 237-238.
- Hösle, V. – 279.
- Hume, D. – 144, 147, 156, 253.
- Husserl, E. – 29, 55, 67-68, 82, 112, 150, 165, 195, 231-232, 248, 271, 274, 278, 359, 407, 409.
- I
- Ilting, K. H. – 12, 96, 122-123, 125-127, 131, 134, 165.
- Isócrates – 207.
- J
- James, W. – 232-233.
- Jonas, H. – 32, 40, 65, 284.
- K
- Kant, I. – 5, 7, 10-12, 22, 25, 29, 33-34, 36, 40, 42, 46, 51-54, 56-57, 63, 66-68, 72, 84-85, 88, 90, 93-96, 111-112, 117, 121, 123, 125-129, 132-133, 135, 137, 142, 148, 150, 155, 157, 165-166, 171, 174, 187-189, 191-193, 195, 229, 238, 241, 251, 255-257, 263-264, 271, 284, 287, 296, 298, 330, 345, 362-363.
- Kepler, J. – 384, 386-387.
- Keuth, H. – 356, 387-388.
- Kierkegaard, S. – 33, 124, 145, 389.
- Kim, J. – 345.
- Koestler, A. – 238.

Kohlberg, L. – 21, 41, 166, 249, 393-395.
 Krings, H. – 61, 67-68, 88.
 Kuhlmann, W. – 26, 58, 73, 122, 129, 194, 197,
 217, 236, 243, 262, 269, 363, 366.
 Kuhn, Th. – 84, 246, 314, 334-335, 385, 387,
 403, 405.
 Kutschera, F. von – 109.

L

Lakatos, I. – 161, 289, 314, 333-335, 361, 369,
 378, 385-387, 391-392, 403, 405-406.
 Leibniz, G. – 207-208, 229-230, 250-251.
 Leilich, J. – 111.
 Lenin, I. I. – 47, 134.
 Lewis, C. – 107-109.
 Litt, Th. – 59, 65, 195.
 Locke, J. – 22, 75, 112, 147, 155, 205, 230, 409.
 Lorenz, K. – 16, 58, 159, 280.
 Lorenzen, P. – 16, 25, 145, 156, 159, 251, 280,
 310.
 Luhmann, N. – 70, 81-84, 102, 238-239, 322.
 Lutero, M. – 12, 96, 360.
 Lyotard, F. J. – 237-239, 390.

M

MacIntyre, A. – 51-52.
 Maimon, S. – 189.
 Mandeville, B. – 81, 137.
 Mao – 47.
 Maquiavelo, N. – 137, 200.
 Marcuse, H. – 191.
 Marquard, O. – 37-38.
 Martin, R. M. – 212, 214.
 Marx, K. – 18, 124, 200, 322, 325, 391.
 McCarthy, Th. – 24, 397.
 Mead, G. H. – 110, 216, 233, 412.
 Meggle, G. – 108-109, 111-112.
 Merleau-Ponty, M. – 333, 356.
 Mill, J. S. – 329-330.
 Montague, R. – 212.
 Morgerstern, O. – 9.
 Morris, Ch. W. – 202, 209-212, 214, 224, 265.

N

Nagel – 323.
 Neumann, J. – 9, 27, 92.

Neurath, O. – 331, 360.
 Newton, I. – 377-378, 384-385.
 Nicolás de Cusa – 189.
 Nietzsche, F. – 41, 49, 52, 60, 64, 74, 124, 163,
 237-239, 243, 255-256, 291, 380, 389, 393-
 395.
 Niquet, M. – 57-58, 63, 363.

O

Ockham, G. – 24, 273.

P

Palmer, R. – 237.
 Piaget, J. – 21, 166, 249, 393-394.
 Pierce, Ch. S. – 25, 127, 214-215, 232-234.
 Platón – 5, 41, 47, 111, 168, 187, 191-192,
 204-206, 244, 250, 279, 374.
 Popper, K. – 12, 17, 23, 67-68, 75, 114, 136,
 144-145, 150, 163, 169-170, 197-198, 201-
 203, 206, 210, 213, 218, 224-225, 235-236,
 308, 323, 330, 333-336, 356, 361, 385-387,
 389, 401, 405-407, 409-410.
 Proust, M. – 60.
 Putnam, H. – 82.

Q

Quine, W. V. O. – 64, 363, 366.

R

Radnitzky, G. – 64, 388.
 Ramsey, F. P. – 279.
 Ranke, L. – 403.
 Rawls, J. – 41, 52, 75-76, 117, 276.
 Rickert, H. – 329, 336, 405.
 Ricoeur, P. – 324-325, 353.
 Rorty, R. – 49, 58-60, 62, 73, 190, 237, 363.
 Royce, J. – 232-233, 407-408.
 Russell, B. – 65-66, 148, 151-153, 198, 214-
 216, 218, 265, 267-268, 280, 292.

S

Marqués de Sade – 52.
 Sartre, J. P. – 23, 117, 174.
 Saussure, F. – 209.
 Schiffer, St. R. – 108-109.
 Schleiermacher, F. E. D. – 288, 315, 329, 348.

Schluchter, W. – 89.

Schnädelbach, H. – 75, 148, 158, 196, 275, 291.

Schnelle, – H. 108, 111.

Schönrich, G. – 68.

Schopenhauer, A. – 189, 291.

Schwemmen, O. – 177.

Scotus, D. – 24, 273.

Searle, J. – 13, 26-27, 103, 105-106, 109, 118, 213, 219, 221-222, 272, 315, 411.

Skirbekk, G. – 279.

Smith, A. – 27, 81, 137, 192.

Sócrates – 13, 17, 204, 279, 374.

Stegmüller, W. – 297, 345, 350.

Strawson, P. – 57, 63, 99-105, 117-118, 155, 221, 274, 363.

T

Tarski, A. – 65-66, 127, 148, 151-152, 198, 213-216, 218, 225, 242, 250-251, 267.

Taylor, Ch. – 333, 339.

Teofrasto – 206-207, 210, 218, 230, 234, 250.

Tucídides – 204.

Tugendhat, E. – 218, 227.

Tuomela, R. – 340, 344-350.

V

Vattimo, G. – 237.

Vico, G. B. – 207, 288.

Villani, A. – 237.

W

Watzlawik, P. – 202.

Weber, M. – 6-10, 12, 20-21, 23, 26, 32-33, 39, 44, 69-70, 74, 78-80, 89-92, 94-97, 120-121, 129, 131-133, 144-145, 158, 162-163, 191, 200, 216, 241, 244-245, 254-255, 314-315, 329, 331, 333-334, 338, 341, 344, 347, 356-357, 360-361, 378, 383, 385, 387-389, 397-404, 406, 408-410.

Werner, B. – 48.

Winch, P. – 336-338.

Windelband – 405.

Wittgenstein, L. – 18, 24, 60, 62, 64, 69, 72, 107, 111, 120, 124, 145, 154, 169, 187-188, 190, 197, 199, 208, 210, 212, 218, 230-231, 267, 269, 274-276, 284, 299, 306, 333, 337, 403, 407, 409-410.

Wright, G. H. von – 75, 157, 216, 234, 251, 290, 313-314, 333-334, 339-343, 345-346, 349, 351, 364, 408.

APÉNDICE
RACIONALIDAD CRÍTICA COMUNICATIVA
PLAN DE LA OBRA

VOLUMEN I

INTRODUCCIÓN

Carta a la edición española, *Karl-Otto Apel*

Filosofía para el s. XXI, *Adela Cortina*

Estructura y sentido de la filosofía transformada de K.O. Apel, *Juan A. Nicolás y Laura Molina-Molina*

I. SENTIDO, VALIDEZ Y VERDAD

1. CONSTITUCIÓN DE SENTIDO Y JUSTIFICACIÓN DE VALIDEZ. HEIDEGGER Y EL PROBLEMA DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL (1989)
2. WITTGENSTEIN Y HEIDEGGER. REPETICIÓN CRÍTICA Y COMPLEMENTO DE UNA COMPARACIÓN (1991)
3. ¿IDEAS REGULATIVAS O ACONTECER DE LA VERDAD? UN INTENTO DE RESPONDER A LA PREGUNTA POR LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LA COMPRESIÓN VÁLIDA (1997)
4. ¿HUSSERL, TARSKI O PEIRCE? PARA UNA TEORÍA SEMIÓTICO-TRASCENDENTAL DE LA VERDAD COMO CONSENSO (1997)
5. PRAGMATISMO COMO REALISMO CRÍTICO DE SENTIDO SOBRE LA BASE DE IDEAS REGULATIVAS (2002)
6. VERDAD COMO IDEA REGULATIVA (2003)
7. EL CONCEPTO DE VERDAD Y LA REALIDAD DE LA CULTURA HUMANA. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LAS CIENCIAS DE LA CULTURA Y LA RAZÓN PRÁCTICA (2006)

II. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ÚLTIMA

1. EL PROBLEMA DE LA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ÚLTIMA DESDE UNA PRAGMÁTICA TRASCENDENTAL DEL LENGUAJE (1976)

2. EL PROBLEMA DE LA EVIDENCIA FENOMENOLÓGICA A LA LUZ DE UNA SEMIÓTICA TRASCENDENTAL (1986)
3. FALIBILISMO, TEORÍA CONSENSUAL DE LA VERDAD Y FUNDAMENTACIÓN ÚLTIMA (1987)
4. ¿PUEDE SER NO-METAFÍSICA UNA FUNDAMENTACIÓN ÚLTIMA DEL CONOCIMIENTO? (1993)

III. FILOSOFÍA PRIMERA POSMETAFÍSICA

1. FUNDAMENTACIÓN SEMIÓTICO-TRASCENDENTAL DE LA FILOSOFÍA PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE (1993)
2. ¿PUEDE EXISTIR EN LA ACTUALIDAD UN PARADIGMA POSMETAFÍSICO DE FILOSOFÍA PRIMERA? (1993)
3. SEMIÓTICA TRASCENDENTAL Y METAFÍSICA HIPOTÉTICA DE LA EVOLUCIÓN: UNA RESPUESTA PEIRCEANA O CUASIPEIRCEANA A UN PROBLEMA REITERADO DE LA FILOSOFÍA POST-KANTIANA (1995)
4. SEMIÓTICA TRASCENDENTAL Y PARADIGMAS DE FILOSOFÍA PRIMERA (1998)
5. INTERSUBJETIVIDAD, LENGUAJE Y AUTORREFLEXIÓN. ¿UN NUEVO PARADIGMA DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL? (2001)

IV. BIBLIOGRAFÍA

1. PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS
2. BIBLIOGRAFÍA CRONOLÓGICA DE K. O. APEL

ÍNDICE DE CONCEPTOS

ÍNDICE DE NOMBRES

APÉNDICE. RACIONALIDAD CRÍTICO COMUNICATIVA. PLAN DE LA OBRA

VOLUMEN II

INTRODUCCIÓN

I. RECONSTRUCCIÓN DE LA RACIONALIDAD

1. ACCIÓN SOCIAL Y EL CONCEPTO DE RACIONALIDAD (1982)
2. RECONSTRUCCIÓN DE LA RAZÓN MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL (1987)
3. ¿ES LA CONCEPCIÓN PRAGMÁTICO-TRASCENDENTAL DE LA RACIONALIDAD DISCURSIVA UNA SUBDETERMINACIÓN DE LA RAZÓN? (1994)
4. LA FUNCIÓN RACIONAL DE LA RACIONALIDAD COMUNICATIVA. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE RACIONALIDAD CONSENSUAL-COMUNICATIVA, RACIONALIDAD ESTRATÉGICA Y RACIONALIDAD SISTÉMICA (1996)
5. ¿ES POSIBLE DISTINGUIR LA RAZÓN ÉTICA DE LA RACIONALIDAD ESTRATÉGICO-TEOLÓGICA? ACERCA DEL PROBLEMA DE LA RACIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL (1983)

II. ARQUITECTÓNICA DE LA RAZÓN

1. TIPOS DE RACIONALIDAD HOY: LA CONTINUIDAD DE LA RAZÓN ENTRE CIENCIA Y ÉTICA (1979)
2. EL PROBLEMA DE UNA TEORÍA FILOSÓFICA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD. REFLEXIONES PROGRAMÁTICAS PREVIAS: LA TEORÍA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD COMO RESPUESTA POSIBLE DE LA FILOSOFÍA AL DESAFÍO DE UN NUEVO IRRACIONALISMO (1984)
3. LA RELEVANCIA DEL LOGOS EN EL LENGUAJE HUMANO. LA SIGNIFICACIÓN FILOSÓFICA DE LA TEORÍA DE LOS ACTOS DE HABLA (1986)
4. EL DESAFÍO DE LA CRÍTICA TOTAL A LA RAZÓN Y EL PROGRAMA DE UNA TEORÍA FILOSÓFICA DE LOS TIPOS DE RACIONALIDAD (1987)
5. CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y TIPOS DE RACIONALIDAD. INTENTO DE UNA RECONSTRUCCIÓN PRAGMÁTICO TRASCENDENTAL DE LA DIFERENCIA ENTRE ENTENDIMIENTO Y RAZÓN (1995)

III. CIENCIA Y HERMENÉUTICA

1. TIPOS DE CIENCIA SOCIAL A LA LUZ DE LOS INTERESES HUMANOS DEL CONOCIMIENTO (1979)
2. LA CONTROVERSA ERKLÄREN-VERSTEHEN EN LA FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y NATURALES (1982)
3. LA DIMENSIÓN HERMENÉUTICA DE LA CIENCIA SOCIAL Y SU FUNDAMENTO NORMATIVO (1994)
4. ¿PUEDE HABER UNA FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA DE UNA RECONSTRUCCIÓN CRÍTICO-HERMENÉUTICA DE LA HISTORIA? (1996)

5. LOS PRESUPUESTOS COMUNES DE HERMENÉUTICA Y ÉTICA: TIPOS DE RACIONALIDAD MÁS ALLÁ DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (1979)

IV. BIBLIOGRAFÍA

1. Procedencia de los textos
2. Bibliografía cronológica de K. O. Apel

ÍNDICE DE CONCEPTOS

ÍNDICE DE NOMBRES

APÉNDICE. RACIONALIDAD CRÍTICO COMUNICATIVA. PLAN DE LA OBRA

VOLUMEN III

INTRODUCCIÓN

I. FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA

1. NECESIDAD, DIFICULTAD Y POSIBILIDAD DE UNA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DE LA ÉTICA EN LA ÉPOCA DE LA CIENCIA (1980)
2. LA FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICO-TRASCENDENTAL DE LA ÉTICA COMUNICATIVA Y EL PROBLEMA DEL NIVEL SUPERIOR DE UNA LÓGICA DEL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA MORAL (1986)
3. LA ÉTICA DEL DISCURSO COMO ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD. UNA TRANSFORMACIÓN POSMETAFÍSICA DE LA ÉTICA DE KANT (1990)
4. ¿ES LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE UNA CLAVE PARA LA FUNDAMENTACIÓN DE LA ÉTICA? (1994)
5. GLOBALIZACIÓN Y EL PROBLEMA DE LA FUNDAMENTACIÓN DE UNA ÉTICA UNIVERSAL (1999)
6. LO PRIMERO ES LO PRIMERO: EL CONCEPTO PRIMORDIAL DE CORRESPONSABILIDAD (UNA APORTACIÓN PARA LA FUNDAMENTACIÓN DE UNA MACROÉTICA PLANETARIA) (2000)

II. ÉTICA APLICADA

II.1. ÉTICA Y ANTROPOLOGÍA

1. LA SITUACIÓN DEL SER HUMANO COMO PROBLEMA ÉTICO (1982)
2. TECNOGNOMÍA. UNA CATEGORÍA GNOSEO-ANTROPOLÓGICA (1958)
3. LA CRISIS ECOLÓGICA COMO UN PROBLEMA PARA LA ÉTICA DEL DISCURSO (1992)

II.2. ÉTICA Y DERECHO

1. LA ÉTICA DEL DISCURSO ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL DERECHO Y LA POLÍTICA: ¿SE PUEDEN JUSTIFICAR NORMATIVA Y RACIONALMENTE LAS DIFERENCIAS DE RACIONALIDAD ENTRE MORALIDAD, DERECHO Y POLÍTICA AÚN INCLUSO A TRAVÉS DE LA ÉTICA DEL DISCURSO? (1992)
2. LA ALTERIDAD, ¿UN DERECHO HUMANO? SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS NORMAS UNIVERSALES CON LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ÉTNICA (1995)
3. EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL (1998)

II.3. ÉTICA Y ECONOMÍA

1. LA ÉTICA DEL DISCURSO COMO ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD Y EL PROBLEMA DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA (1990)

2. ¿ÉTICA INSTITUCIONAL O ÉTICA DEL DISCURSO COMO ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD? EL PROBLEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE NORMAS MORALES EN EL CASO DEL SISTEMA DE LA ECONOMÍA DE MERCADO (1997)
3. LA ÉTICA DISCURSIVA Y LAS COERCIONES FUNCIONALES SISTÉMICAS DE LA POLÍTICA, EL DERECHO Y LA ECONOMÍA DE MERCADO (REFLEXIÓN FILOSÓFICA ACERCA DEL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN) (2001)

II.4. ÉTICA Y POLÍTICA

1. ¿ES LA ÉTICA DE LA COMUNIDAD IDEAL DE COMUNICACIÓN UNA UTOPIA? ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE «ÉTICA, FILOSOFÍA DE LA HISTORIA Y UTOPIA» (1983)
2. ¿PLURALIDAD DEL BIEN? EL PROBLEMA DE LA TOLERANCIA AFIRMATIVA EN UNA SOCIEDAD MULTICULTURAL DESDE UN PUNTO DE VISTA ÉTICO (1997)
3. LA ZONA DE CONFLICTO ENTRE ÉTICA, DERECHO INTERNACIONAL Y ESTRATEGIA POLÍTICO-MILITAR EN EL PRESENTE. RETROSPECTIVA FILOSÓFICA SOBRE EL CONFLICTO DE KOSOVO (2001)

III. BIBLIOGRAFÍA

1. PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS
2. BIBLIOGRAFÍA CRONOLÓGICA DE K. O. APEL

ÍNDICE DE CONCEPTOS

ÍNDICE DE NOMBRES

APÉNDICE. RACIONALIDAD CRÍTICO COMUNICATIVA. PLAN DE LA OBRA

colección

KLAVES

Director: JUAN ANTONIO NICOLÁS
jnicolas@ugr.es

- 1 APEL VERSUS HABERMAS
Apel, Karl Otto
- 2 OBRA FILOSÓFICA COMPLETA
Ramsey, Frank P.
- 3 PREGUNTAS FUNDAMENTALES DE LA FILOSOFÍA
Heidegger, Martin
- 4 LECCIONES DE ANTROPOLOGÍA
Kant, Inmanuel
- 5 RACIONALIDAD CRÍTICA COMUNICATIVA I
Apel, Karl Otto
- 6 LOS DOS CAMINOS DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Y OTROS ENSAYOS
Rickert, Heinrich
- 7 RACIONALIDAD CRÍTICA COMUNICATIVA II
Apel, Karl Otto

