

**PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA RELACIÓN ENTRE CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA
EL CRISTIANISMO Y LA FILOSOFÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA.**

1.1. Encuentro entre Filosofía y Cristianismo.

1.1.1. Ambiente helenista y ambiente judío: Dos mundos diferentes y dos perspectivas.

- El mundo helenista:
 - i. La racionalidad.
 - ii. Eternidad de la materia.
 - iii. El hombre punto de unión entre Dios que es el primer motor y la materia.
 - iv. Visión dualista. Hay que huir de la materia, para llegar al *nous*.
 - v. El hombre capaz de conocer la racionalidad, de dominarla. Dios está sometido a ella.
- El mundo hebreo:
 - i. Dios creador de todo.
 - ii. Dios elige a Israel contra toda racionalidad.
 - iii. Es Señor de todas las cosas.
 - iv. Su punto de referencia es el amor, la misericordia.
 - v. El punto de constancia de Dios es la fidelidad.
 - vi. El mundo es bueno en su realidad compleja: lo espiritual y la materia. Lo real es lo viviente.

1.1.2. La Carta a los Corintios: Aparente oposición entre el saber humano y el saber cristiano. La dialéctica locura – escándalo – sabiduría.

- La locura: para los griegos la idea de encarnación y resurrección son contradictorias. Es de lo que hay que huir. Es inconcebible e incluso primitivo pensar lo contrario.
- El escándalo: Dios es trascendente. Único. La idea de la encarnación de Dios es blasfema. El que haya sucedido en el condenado Jesús lo es más aún. El trato de intimidad y cercanía con Dios es inaceptable.
- La sabiduría de Pablo: en el misterio de la encarnación, completado en la resurrección, lo humano alcanza lo divino y lo divino se manifiesta plenamente en lo humano. De tal manera, se realiza el misterio de síntesis, pero con un nuevo concepto. La relación con la sabiduría servirá en lo sucesivo para desarrollar el concepto de un nuevo nivel de racionalidad, que será la base del conocimiento teológico.

1.1.3. El discurso de Pablo en el Areópago:

- Relación entre religiosidad y fe: contexto humano de la fe.
Act. 17,23: "Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: «Al Dios desconocido.» Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar".
- Relación entre fe y mundo: contexto cósmico de la fe.
17, 24-29: «El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. El creó, de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros: "Porque somos también de su linaje. «Si somos, pues, del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano.
- La Resurrección y la Trascendencia: la superación de las dimensiones meramente humanas y cósmicas.
17, 30- 32: «Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos.» Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron: «Sobre esto ya te oiremos otra vez.»
- La posibilidad y la necesidad de un diálogo. Aunque en ese momento fracasara, se ponen los fundamentos para el diálogo posterior.

1.1.4. San Justino:

- El ambiente y las acusaciones: Justino era filósofo y como tal tenía necesidad de responder a su propia mentalidad y necesidades. Él proclama haber venido al cristianismo por haber encontrado en el mismo la forma más excelsa de responder a la racionalidad.
- La necesidad de defensa y de establecer el diálogo. La relación con la filosofía no tiene función de erudición sino de testimonio evangélico.

1.1.5. San Clemente de Alejandría:

- Contexto platónico. Viene de un ambiente dualista, en el que todo es visto como fruto de una situación dual y en oposición.
- La Strómata y la doctrina de las dos economías. Es el primero que en forma sistemática desarrolla la idea o doctrina de las dos economías: el mismo logos griego es el que se ha manifestado en el Antiguo Testamento y que finalmente se encarna. Esto permite llegar a establecer una relación sólida y permanente.
- La filosofía como pedagogo. El logos griego lo ve como un propedeuta. Es decir como el que prepara lo que posteriormente se irá realizando. Al cristiano antes de comenzar a prepararlo para el cristianismo, es necesario que conozca la filosofía, para abrir el espacio en el que ubicará al cristianismo.
- Inicio de un diálogo ininterrumpido. La concepción medieval desarrollará esta perspectiva en forma armónica. Constituye la base de la civilización occidental cristiana.

1.2. San Agustín, filósofo. (354-430).

1.2.1. Su persona.

- Comienza a hacer estudios clásicos, retórica y gramática.
- La lectura del Hortensio de Cicerón lo orienta a la filosofía.
- Pasa diez años con los maniqueos: busca la felicidad y la verdad de la filosofía.
- Va a Roma, en donde tiene un primer encuentro con el neoplatonismo.
- Posteriormente va a Milán en donde encuentra a Ambrosio y el neoplatonismo que, a través de Plotino, le quita las ideas maniqueas.
- 387: Conversión y bautismo.
- De allí se dedica a la Evangelización y a la Producción.

1.2.2. Sus ideas básicas.

1.2.2.1. La búsqueda de la verdad.

- Es la tarea de todo hombre.
- Los grados del saber son los grados de la elevación espiritual.
- Para ello se tiene que dar la **interiorización** y es de allí de donde el hombre puede trascenderse.
- Filosofar es captar la **verdad en el interior** es eso es alcanzar el conocimiento del **alma y de Dios**.
- Este es el objeto de la filosofía: El hombre y Dios (el yo – Tu). Tema de los Soliloquios.

1.2.2.2. De la interioridad a la razón.

- Del análisis de la interioridad se concluye la supremacía que tiene la razón, como distintivo del hombre.
- Sin embargo hay algo que trasciende, ordena y da sentido a la razón: Este es Dios.
- Por lo mismo, se salta de la interioridad personal, a la afirmación de Dios.
- A Dios se le llega a afirmar cuando tomamos plena conciencia de nosotros mismos.

1.2.2.3. El espíritu o alma humana.

- Es la energía vital, la energía sensitiva y la energía intelectual.
- El hombre es el encuentro entre alma y cuerpo, que es inferior.
- No obstante el hombre es resultado del encuentro entre ambos elementos, aunque se habla de ellos separadamente.

1.2.3. Aportes de San Agustín.

1.2.3.2. **El concepto de interioridad:** itinerario para la búsqueda y encuentro con Dios, desde la realidad concreta de la persona.

1.2.3.3. **El concepto de historia** y los fundamentos para lo que más tarde va a considerarse como **cristiandad**. El haber elaborado una auténtica **Teología de la historia**.

1.2.3.4. **Síntesis excelente entre la Antigüedad clásica y el cristianismo.**

1.3. Santo Tomás ante los desafíos de su tiempo.

1.3.1. Situación contextual:

- 1.3.1.1. El ocaso del Platonismo.
- 1.3.1.2. El surgir del aristotelismo de corte árabe: desarrollo de un pensamiento más experimental.
- 1.3.1.3. Los peligros que se afrontaban:
 - La idea de creación y de providencia.
 - El futuro de la teología y su diálogo con el mundo intelectual.

1.3.2. La figura de Santo Tomás de Aquino:

- 1.3.2.2. Nace: 1224. Muere 1274.
- 1.3.2.3. Escribe en el campo filosófico:
 - 1.3.2.3.1. Comentarios: a Aristóteles, Boecio, el Pseudo-Dionisio.
 - 1.3.2.3.2. Cuestiones disputadas.
 - 1.3.2.3.3. De Ente et essentia (base de su filosofía).
 - 1.3.2.3.4. La Summa de Veritate Catholica contra Gentiles: manual para predicadores y misioneros ante el triple mundo de la época –judíos, árabes y paganos-.

1.3.3. Su pensamiento y obra:

- 1.3.3.2. Logra reinterpretar el aristotelismo, haciéndolo flexible a las necesidades de interpretación dogmática.
- 1.3.3.3. Hace traducir a Aristóteles de los originales griegos.
- 1.3.3.4. Las versiones árabes las utiliza solamente como fuentes “independientes”.
- 1.3.3.5. Para él Aristóteles en sus originales constituye el momento supremo de la interpretación filosófica: es hasta donde puede llegar la razón humana. Más allá está solamente la fe.
- 1.3.3.6. Se propone armonizar el aristotelismo con las verdades de fe.
- 1.3.3.7. Para ello separa la filosofía –que la ve como investigación racional basada en principios evidentes- y la teología –cuya evidencia de los principios proviene de la autoridad de la revelación-.
- 1.3.3.8. Fija criterios para distinguir el ser de las criaturas y el ser de Dios: esto le sirve de base para establecer la relación entre razón y fe.
- 1.3.3.9. Distingue entre **esencia** y **existencia**.
- 1.3.3.10. Establece las **analogías del ser**.
- 1.3.3.11. Desarrolla el planteamiento del **ser a se** –Dios- y el ser **ab alio** –las criaturas-.
- 1.3.3.12. La relación entre los seres no es ni unívoca ni equívoca sino **análoga**.: entre todo hay relación de causa-efecto; el ser infinito del ser finito.
- 1.3.3.13. Sobre la base de estos principios hace una síntesis sobre Dios. El alma, el hombre, el conocimiento, el orden social, la política, la Iglesia, etc.

1.3.4. Actualidad de Santo Tomás:

- 1.3.4.2. Su metodología: actitud ante su tiempo. Importancia.
- 1.3.4.3. La síntesis armónica que logra: visión de conjunto.
- 1.3.4.4. La perspectiva de la Encarnación, que es vista presente en las diferentes realidades incluso en el mundo y la naturaleza.

1.4. BLAS PASCAL (1623-1662).

1.4.1. Su persona:

- Nace en 1623.
- Muere en 1662.
- Es matemático, físico, filósofo y profundo testigo cristiano.
- Ha tenido influencia en todos los que buscan a Dios, desde el tiempo en que escribió hasta la modernidad. Particularmente ejerció una influencia muy fuerte en el renacimiento filosófico cristiano que se realizó en Francia a finales del s. XIX e inicio del siglo XX.
- Esto significa en la filosofía cristiana.

1.4.2. Su itinerario:

- Tiene una mentalidad científica.
- A los 23 años veía oposición entre fe y razón.
- Es entonces cuando sufre la primera conversión: se hace jansenista.
- Luego vuelve a lo mundano: quiere conocer al hombre y a la sociedad.
- En 1653 tiene la segunda conversión: desprecio del mundo y de lo que a él pertenece.
- En 1654 consuma la conversión, con el olvido del mundo y de todo lo que fuera ajeno a Dios.

1.4.3. Sus obras fundamentales con respecto a la filosofía y el cristianismo.

1.4.3.1. **Las Cartas Provinciales.**

- Defendiendo el jansenismo contra los jesuitas, escribe las **Cartas Provinciales**:
 - o Diciendo que ellos han puesto en peligro el cristianismo al querer acomodarlo al mundo.
 - o Que han sustituido la contrición-amor a la atrición-temor.
 - o Que han cambiado la moralidad por el legalismo.
 - o Que han cambiado la noción de deber por la de licitud.
 - o Con esto trata de desenmascarar el falso cristianismo.

1.4.3.2. **Los Pensamientos.**

- Posteriormente escribe los **Pensamientos**.
 - o Esta obra quiere ser una Apología de Cristianismo.
 - o Quiere demostrar que la religión no es contraria a la razón.
 - o Lo que es contrario a la razón es razón es rechazar la evidencia de la religión.
 - o Comienza constatando la situación actual del hombre tras la caída.
 - o Ve que en el cristianismo hay pruebas que nos llevan a descubrir la verdad de Dios.
 - o El camino para el **conocimiento de Dios**, es el **corazón**, que tiene su propia racionalidad.
 - o Desarrolla la lógica de la **apuesta**: es pedagogía para poder creer.
 - o Si perdemos lo finito, no perdemos nada; si ganamos lo infinito, lo ganamos todo.
 - o Si es el corazón y no la razón lo que descubre a Dios, a El se le debe declarar **Dios vivo** y no razón eterna.
 - o El Dios vivo se nos da en Jesucristo: en El conocemos la grandeza de Dios y nuestra propia miseria.
 - o Los que se pierden lo hacen porque conocen a Dios o a la miseria humana separados. Hay que conocer los dos elementos juntos.

1.4.4. **La influencia filosófica de Pascal.**

- Pascal influencia toda la modernidad en o que se refiere a la filosofía cristiana.
- Propone un verdadero nuevo estilo filosófico, contrastante dramáticamente con el racionalismo de Descartes y las corrientes que le son vecinas.

2. **EL ESPIRITUALISMO FRANCÉS: Henri Bergson.**

2.1. **Datos biográficos y personalidad.**

- Nace 1859 y muere 1941.
- Nace y muere en París.
- En 1937 expresa su adhesión moral al catolicismo, pero no se convirtió por la ola de anti-semitismo que se estaba desarrollando.
- Su filosofía es llamada "máxima expresión del espiritualismo francés en el siglo XX".

2.2. **Temática central de su filosofía.**

- El tema central de su filosofía es la **conciencia**, considerada no como energía infinita sino como **energía finita**, limitada por las situaciones, circunstancias y obstáculos, que pueden degradarla, endurecerla o bloquearla.
- Todo hombre está constituido por un **impulso vital** supra-individual y sobrehumano. Esta postura puede abrir al equívoco de un cierto panteísmo.

2.3. **Sus Escritos. Obra literaria:**

- (1889) **Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia**: Aquí se indica su método y finalidad filosóficos. Quiere librar de las estructuras ficticias la vida original de la conciencia.
- (1907) **La Evolución creadora**: Dice que la naturaleza de la vida es una corriente de conciencia o un **impulso vital (élan vital)**, que se insinúa en la materia y la impulsa, aunque también está limitada y condicionada por ella.
- (1932) **Las dos fuentes de la moral y de la religión**. Es la obra más importante para la filosofía cristiana.

2.4. **Algunos aspectos de la Filosofía desarrollada en Las dos fuentes de la moral y de la Religión:**

- Existen dos tipos de sociedad, la sociedad cerrada y la sociedad abierta.
- La sociedad cerrada es la que se base en la aceptación y repetición de normas. Prevalece el aspecto formal y legal.
- La sociedad abierta es la que se caracteriza por su creatividad, aquí las normas son vistas y aceptadas como parte de un dinamismo vital.
- Como resultado de estos dos tipos de sociedad, existen también dos tipos de moral y de religión.

2.4.1. Sobre los dos tipos de moral.

- Sobre la moral en las sociedades cerradas afirma que:
 - o Las Sociedades cerradas, son aquellas en las que se vive una **moral de la obligación** y la costumbre.
 - o Se trata de un orden moral modelado sobre el orden físico.
 - o Se siguen las normas sociales.
 - o La sociedad es fuente de obligaciones morales.
- Sobre la moral de las sociedades abiertas afirma:
 - o Al lado de la moral de obligación existe una **moral absoluta**.
 - o Es la impulsada y vivida por los santos del cristianismo, los sabios de Grecia, los profetas de Israel:
 - Aquí se promueve la creatividad y el desarrollo de se una sociedad abierta.
 - Esta no corresponde a un grupo sino a la humanidad.
 - o La moral es vista como valor, como responsabilidad y como deber y no como mera obligación.
- Esta moral se basa en una emoción original.
- Es la moral de la **obligación absoluta**, que genera un sentido del deber absoluto.
- Tiende al progreso.

2.4.2. Sobre los dos tipos de religión.

- Dentro de este contexto surgen dos tipos de religión: **la estática y la dinámica**.
- La estática es:
 - o **Infra-intelectual**.
 - o Es la mera religión natural.
- La dinámica, en cambio, es:
 - o **Supra-intelectual**.
 - o Es capaz de continuar con el impulso vital originario.
 - o Es la genera en última instancia el misticismo.
 - o La dinámica es propia de los hombres originales y geniales: a pesar de esto, está presente en todo hombre.
 - o Dentro de este contexto, el misticismo es visto como una toma de contacto y participación con el esfuerzo creador y con Dios mismo.
 - o El mejor misticismo es el de los santos cristianos, para lo que el éxtasis no es un punto de llegada sino de partida a una acción eficaz en el mundo.

3. EN BÚSQUEDA DE UNA FILOSOFÍA CRISTIANA: MAURICE BLONDEL.

3.1. Su persona y su contexto:

- Nace en Dijon en 1869.
- Muere en Aix en Provence en 1949.
- Es un católico ferviente, pero al mismo tiempo profundamente sumergido en su ambiente.
- El ambiente es hostil a todo lo espiritual: positivismo, etc.
- Estudia en la Escuela Superior Normal de Francia, que en ese entonces era el centro de estudios de los grandes intelectuales.
- Su proyecto es hacer una filosofía originariamente cristiana. De aquí su crítica a las filosofías cristianas tradicionales.

3.2. Pensadores que influyeron en la formación de su pensamiento.

- Platón, del que va a tomar la visión amplia de que el mundo sensible se desarrolla a partir de una estructura fundamental que le es anterior.
- Agustín, de quien toma el concepto de interioridad y la pasión por demostrar que la cuestión de Dios no es algo añadido al hombre, sino algo que está en lo más profundo de sí.
- Pascal, de quien toma el sentido amplio de racionalidad. Hay razones que la razón no entiende.
- Maine de Biran, famoso espiritualista francés que, impulsaba el pensamiento de que aún lo orgánico y fisiológico había una serie de elementos superiores que se manifestaban, por lo que estos no podían ser reducidos a meros productos de lo fisiológico.
- Ollé Laprunne, que fue su maestro. Éste, en el ambiente plagado de positivismo y otras corrientes cerradas a toda forma de reconocimiento de lo espiritual, se mantenía abierto a la tradición francesa de Pascal y Maine de Biran.
- También hay una influencia, aunque indirecta, de la filosofía alemana, especialmente de Leibnitz y de Kant.

3.3. Su punto fundamental de interés será:

- Fundamentalmente tratará de desarrollar una filosofía acorde con los postulados y requisitos de la época, pero formulada desde una perspectiva estricta e integralmente cristiana.
- Para esto considera que la cuestión fundamental de la que se debe partir es la de: **Encontrar un sentido a la vida.**
- La cuestión la dirige entonces a la búsqueda de un punto de partida a partir del cual pueda lograr su propósito filosófico fundamental y la cuestión planteada de base. Ese punto de partida lo encontrará en **la acción.**

3.4. La acción (1893).

- Este es el título que da a su tesis doctoral.
- Punto de partida. El planteamiento de la cuestión.
 - o El sentido de la vida.
 - o Falsas soluciones:
 - El diletantismo.
 - El nihilismo.
- La acción: como realidad de síntesis.
 - o Reflexión: determinación de las posibilidades.
 - o Valoración: ponderación de intereses.
 - o Opción: ejercicio de la libertad.
 - o Acto: ejecución de la libertad.
 - o Obra: la concretización y finalización de la acción.
 - o Control: constatación de la radical inadecuación de lo buscado y lo alcanzado y la necesidad de volver a comenzar.
- Rasgos de la acción:
 - o En cada etapa de la acción se implica la totalidad.
 - o Se trata de buscar la adecuación de la voluntad profunda (volonté voulante) y la voluntad consciente (volonté voulue).
 - o El paso de una etapa a otra de la acción es el de la experimentación.
 - o Sin embargo, es del todo original: se trata de experimentarse a sí mismo.
 - o Por lo mismo se puede hablar de una experimentación metafísica o de segundo grado, que abarca la totalidad de la persona.
- Concretización de la acción:
 - o Acción intelectual –cientismo-.
 - o Acción individual –individualismo-.
 - o Acción familiar –intimismo romántico-.
 - o Acción social –convencionalismo social, colectivismos-.
 - o Acción moral –filantropismo-.
 - o Acción religiosa –superstición, fetichismo-.
- La espera religiosa:
 - o Necesidad de proyección metafísica: se toma al cristianismo como hipótesis.
 - o La razonabilidad del mensaje cristiano.
 - o La lógica del acto de fe.

3.5. Ideas fundamentales en sus otras obras:

3.5.1. El Punto de partida de la Investigación filosófica.

- La filosofía vuelve a ser metodología de la vida, que permite trascender los subjetivismos de diversa índole.
- En **el punto de partida de la Investigación filosófica**, que es una de sus obras:
 - o Delinea su método.
 - o La filosofía tiene que moverse en el ámbito de la totalidad.
 - o El método de la inmanencia: encontrar en el hombre lo que está implícito y desemboca finalmente en el absoluto.

3.5.2. Las Cartas apologéticas:

- Son su incursión más explícita en el ámbito religioso.
- Presenta el sentido de la historia y de la Tradición.
- Este pensamiento lo desarrollará también en su obra **Historia y Dogma**, en la que desenmascara el Modernismo y en otra serie de obras que escribirá sobre este tipo de temas.

3.5.3. La Trilogía:

- Es una obra de madurez, compuesta de tres partes en las que desarrolla sus ideas fundamentales. No logra el brillo ni la originalidad de la primera acción.
- **El Pensamiento.**

- **La acción.**
- **Las exigencias filosóficas del cristianismo.**
- 3.6. Otras ideas fundamentales de su filosofía.**
 - Un tema que desarrolla en su obra es el de la **historicidad humana**.
 - o En torno a esto se desarrolla el concepto de **libertad**, como elemento fundamental e irrenunciable de la existencia humana.
 - o Aquí se puede ver que se desarrolla el concepto del hacerse, como un contexto **dialogico** entre **naturaleza y voluntad**.
 - Así, el proceso de desarrollo humano o el proceso de liberación e historicización se va dando como una **nueva metafísica**, que es resultado de la constatación del horizonte en el que vive el hombre.
 - Vivimos en un **horizonte metafísico**.
 - Como resultado se va a plantear un nuevo método para fundamentar la apertura del hombre a Dios y la cuestión del problema de Dios para el hombre.

4. EL TOMISMO EN EL SIGLO XX.

- **Rasgos generales.**
 - o También se le conoce como **neo-escolástica**.
 - o Aspira a restaurar los modelos de pensamiento medieval, confrontándolos con la filosofía actual.
 - o Se trata de recuperar la temática y los modelos de la escolástica, aunque sin cerrarse al diálogo con la modernidad.
 - o No obstante, se caracteriza por desarrollar fundamentalmente una actitud bastante apologética.
- **Objetivos fundamentales:**
 - o Salvar el pensamiento católico ante el idealismo y el positivismo.
 - o También ante corrientes católicas eclécticas como el semi-racionalismo alemán, el tradicionalismo francés y el ontologismo italiano.
- **Exponentes:**
 - o Lo promueve León XIII en la Encíclica **Aeterni Patris**.
 - o Hay diversidad de corrientes.
 - o Sobresale la línea francesa, que es más dialogante con el pensamiento contemporáneo.
- 4.1. Etienne Gilson. (1884-1978).**
 - Se caracteriza por ser un gran historiador.
 - Da un nuevo enfoque a los estudios medievales.
 - Gracias a él se tiene una visión de lo que fue la ciencia, la filosofía, el arte, la espiritualidad y la vida de la Iglesia en el Medioevo.
 - Su obra clásica es **La filosofía de la Edad Media** (1982, 5ª. Edición).
 - Presenta un visión vital de la filosofía medieval, se abre al diálogo con la modernidad, presentando, sin embargo, aquella época como un modelo.
- 4.2 Jacques Maritain. (1882 – 1973)**
 - Se convierte al catolicismo en 1906.
 - Es filósofo tomista a partir de 1913.
 - Su vida la vive como profesor universitario.
 - Junto a Gilson es el mayor impulsor del neo-tomismo.
 - Sobresale especialmente en el campo de la filosofía social y política.
 - Fundado en Santo Tomás escribe quizás su obra principal **El humanismo integral**.
 - o El humanismo integral se realiza en un mundo profano y con autonomía –diferencia con el medioevo que era sacra y teónomo-.
 - o No obstante se debe llegar a la realización de los principios cristianos y de la relación con Dios.
 - Insiste en que la filosofía tiene un papel pedagógico: **tiende a la educación de la persona**, de acuerdo a **valores permanentes**, que incluyen **la intuición y el amor**.
 - Al final da un giro más bien integrista en su obra **El campesino de Gerona** (1969).
 - o Aquí donde rechaza las corrientes de apertura como a Teilhard de Chardin, el uso de la fonomenología y del psicoanálisis, con fines religiosos.
 - o Se considera una obra más bien de corte integrista-

5. HUMANISMOS SECULARES Y CRISTIANOS.

5.1. Erich Fromm. (1900-1980).

5.1.1. Su proyecto teórico.

- Se origina en el Psicoanálisis de Freud.
- Su interés fundamental es la comprensión del hombre en su totalidad.
- De allí que su perspectiva sea llamada: **humanismo integral**.
- Por eso es también que su postura interesa no solamente a la psicología sino también a la filosofía.
- Para lograr su propósito considera que el saber sobre el hombre se debe abrir a todos los campos del saber humano: economía, psicología, sociología, filosofía, religión.
- De aquí se crea el concepto de **interdisciplinaridad**.
- De esta forma intenta el desarrollo de la **ciencia del hombre**, que tomaría en cuenta los diversos campos.
- En esto intenta seguir a los grandes maestros del saber.

5.1.2. El método que utiliza.

- Aún con su gran apertura, el horizonte desde el que centra su visión es la psicología.
- Desde aquí busca la interdisciplinaridad.
- Muestra cómo, desde un psicoanálisis abierto se puede comprender mejor la antropología, la sociología, la ética, la religión.
- También subraya que el psicoanálisis puede desenmascarar formas de pseudo placer y pseudo felicidad.

5.1.3. En búsqueda de un humanismo trascendente.

- Se interesa por la búsqueda de **formas de existencia** más acordes al hombre.
- Esto le lleva a la religión.
- La religión la ve como la búsqueda de una **plena realización humana**.
- Plantea la antinomia **tener-ser**.
- La búsqueda del ser ha sido la preocupación de los grandes maestros espirituales.
- La búsqueda del ser lleva a la preocupación por la persona.
- La del tener por las cosas.
- Hay que dirigirse hacia los espacios que hicieron del hombre y de su salvación su meta:
- Estas son las Escuelas de espiritualidad.
- Las religiones que interesan son las que buscan para el hombre:
 - o Sentido.
 - o Amor.
 - o Conocimiento pleno.
 - o Libertad.
 - o Plenitud humana.
- Lo que se debe evitar en la religión es:
 - o Autoritarismo.
 - o Dogmatismo.

5.1.4. Perspectiva global en que se ubica.

- En el Medioevo floreció la armonía y el equilibrio porque se buscaba **la Ciudad de Dios**.
- En el Renacimiento porque se buscaba **la Ciudad Terrenal del Progreso**.
- Actualmente hay que buscar **la Ciudad del Ser**.

5.2. Herberth Marcuse. (1898-1979).

5.2.1. Perspectiva fundamental.

- También de origen psicológico, pero más crítico y revolucionario.
- Padre de la Revolución del 68.
- Su perspectiva fundamental se dirige en: Combate al **hombre unidimensional**.

5.2.2. El hombre unidimensional.

- Este es fruto del conocimiento positivista.
- Mantiene al hombre en cierta situación de esclavitud.
- Al exaltar lo positivo y lo científico descarta los espacios que pueden dejar lugar a la libertad y a la determinación del hombre.
- Por esta perspectiva se opone al concepto de la interdisciplinaridad como se da actualmente porque **la racionalidad de la sociedad tecnológica** ha sido depredada de la dimensión **finalista**, para quedarse en mero **material instrumental**. Por lo mismo lo combate.

5.2.3. El método que propone.

- Para superar la influencia negativa del desarrollo tecnológico, lo único que queda es la metodología negativa.
- Esta consiste en:
 - o La crítica.
 - o La contradicción.
 - o La Trascendencia.
- Es en este contexto que el se abre al pensamiento filosófico.
- Porque es solamente allí donde:
 - o Se puede desarrollar el pensamiento **especulativo crítico**.
 - o Él considera que a partir de este modelo filosófico, hay que buscar la misma dimensión crítica y de trascendencia en todas las ciencias.
- De esa forma se puede proyectar el pensamiento más allá de la unidimensionalidad coercitiva social y también de la praxis.

5.2.4. El papel del arte.

- El **Arte** juega en este campo un papel especial.
- No se trata de un arte como la marxista que refleja la ideología.
- Se trata de un arte que busca la estética en sí y que de esa forma proyecta el espíritu humano, liberándolo del positivismo.
- El Arte, por su capacidad de trascender la realidad inmediata, trastorna y rompe la objetividad reificada de las relaciones sociales existentes y abre las puertas a nuevas dimensiones de existencia.
- El Arte conserva la memoria de todas las metas humanas que no llegaron a cristalizarse.

5.3. Víctor Frankl. (1905 -)

5.3.1. Su proyecto.

- También pertenece al campo de la psicología, pero desde aquí desarrolla una visión integral del hombre, que lo hace también interesante desde la perspectiva filosófica.
- Mantiene relación epistolar con Freud y publica su primera obra a los 19 años.
- Es crítico del psicoanálisis de Freud y de la psicología individual de Adler.
- Crea su propio camino que se llama la **logoterapia**.

5.3.2. La Logoterapia.

- Es un camino humanista.
- Se trata de que el hombre asuma la propia responsabilidad.
- Parte de la perspectiva de que ser **yo** quiere decir ser responsable.
- Pero para que se logre llegar a alcanzar la responsabilidad y, por lo mismo a alcanzar el desarrollo de la propia personalidad, es requisito indispensable tener que descubrir el **sentido de la vida**. Sólo así se puede descubrir y asumir la responsabilidad.

5.3.3. El método de la logoterapia.

- Para encontrar el sentido de la vida, juega un papel determinante la **conversación o el diálogo**.
- A través del diálogo se trata en última instancia de llegar a descubrir un **absoluto** ante el cual el hombre es responsable.
- Este puede ser Dios o cualquier otra dimensión que sirva de referencia.
- Desde esta perspectiva considera que en el fondo de todos los problemas psicológicos existe una cuestión **metafísica** sin resolver.

5.3.4. Relación entre su experiencia y su postura.

- Personalmente le toca sufrir: Va a Auschwitz, pierde a su familia, pero logra salir adelante.
- De su **experimentum vía** afirma: la supervivencia sólo se puede dar gracias a una orientación hacia el futuro, hacia un sentido de realización esperada en el futuro.
- Dentro de este camino ejerce importancia radical **el amor**. **Amo ergo est**, en lugar el **cogito, ergo sum**.

5.3.5. Consecuencias filosóficas.

- Se exige la unidad –entendida como interrelación- entre psiquiatría, filosofía y psicología.
- Sin la misma es imposible trabajar y hacer un discurso significativo en cualquiera de los campos.
- El sentido de la vida se encuentra ayudando a otros a encontrarlo.

6. EL PERSONALISMO

6.1. Emmanuel Mounier. (1905-1950).

6.1.1. Su personalidad.

- Es humanista y también filósofo.
- Estudia en Grenoble y luego en París.
- Influenciado por Péguy y Berdiev:
 - o Péguy era un escritor francés, convertido al catolicismo e impulsor del renacimiento religioso francés.
 - o Berdiaev era un escritor ruso, también muy preocupado por la persona y todos los valores humanos.
- Funda y dirige la revista **Esprit**, que después de la guerra será el órgano fundamental de personalismo.
- Es revolucionario cristiano que busca la personalización.
- Enemigo del integrismo y del seudo revolucionarismo fascista.

6.1.2. Lo que es el personalismo de Mounier.

- El personalismo pretende ser el intento de afirmación que se hace del **hombre en sí mismo**, contra la tiranía de la naturaleza –que intelectualmente se representa en el materialismo-.
- Se presenta como una fuerte reacción en contra de las corrientes cientistas y positivistas que dominaban en la época.
- Es la afirmación de la **libertad creativa**, en contra del totalitarismo social o económico, con lo cual reacciona en contra de las corrientes colectivistas.
- La primera condición del personalismo es la **descentralización** del hombre, es decir, que se dé a los demás. El comenzar a “ser para”.
- Pues la persona existe solo en **nosotros**. Aquí es donde se da la **moralidad**.
- En este contexto Mounier alcanza el concepto cristiano de persona como **prójimo**, que se da en el acto de presencia y entrega a los demás.

6.1.3. El Manifiesto personalista.

- En 1936 Mounier hace el **Manifiesto Personalista**:
- En el mismo se declara:
 - o Persona es un ser espiritual que tiene subsistencia e independencia en el ser.
 - o Que se mantiene a través de la jerarquía de valores asimilados y vividos.
 - o Que está en constante conversión.

6.1.4. Consecuencias del personalismo.

- El personalismo tendrá consecuencias en los diversos ámbitos de la vida de la persona y de la sociedad.
- A partir de esta visión impulsa un **socialismo personalista**.
 - o Este socialismo se presenta como contrastante y alternativa al socialismo colectivista.
 - o Aquí adquiere importancia tanto la comunidad, sin la cual no puede ni constituirse ni desarrollarse la persona; pero la sociedad también está orientada a promover y respetar a la persona.
 - o Trata de fomentar un sistema socio-político que sea sensible al bien común, pero en el respeto irrestricto de la persona.
 - o Tendrá gran influencia en el compromiso de los cristianos en la política, particularmente en la época posterior a la segunda guerra mundial.
- Considera que la filosofía se tiene que manifestar en la acción.
 - o La filosofía no puede ser una realidad meramente abstracta.
 - o La verdad tiene un carácter dinámico, vital y se da en el contexto de personalización.
 - o Esto hace que la reflexión tenga que esforzarse por mantener constante relación con la realidad práctica, con la acción, con la vida.

6.2. Martín Buber.

6.2.1. Su persona.

- Judío, nace en Viena el 8 de Febrero de 1878.
- Se unió al movimiento Sionista, más por razones religiosas que políticas. Dirigió diversas publicaciones sobre temas judíos y participó en la traducción del Antiguo Testamento al alemán.
- Religiosamente participa en el movimiento del casidismo. Este es un movimiento religioso que se desarrolla hacia el 1750 en Ucrania y Polonia y que reacciona en contra de una fe legalista, casuística e intelectualista, enfatizando los elementos de piedad popular, de sentimiento religioso, de alegría y de amor activo.

- Este movimiento religioso tendrá gran influencia en su pensamiento filosófico.
- En 1938 tiene que emigrar de Alemania y va a la Universidad Hebrea de Jerusalén.
- Trabaja por mejorar la relación entre árabes e israelíes.
- Trata también de restablecer el diálogo entre el judaísmo y el pensamiento alemán, después de la guerra.
- Muere en Jerusalén el 6 de junio de 1965.

6.2.2. La filosofía del diálogo.

- Buber ve la existencia humana básicamente como una situación relacional.
- La relación se dirige en dos direcciones:
 - o Yo – ello.
 - o Yo – tu.
- Generalmente las relaciones que se tienen en lo cotidiano son: yo – ello. Es una relación mía con el mundo que me rodea asumido como objeto. Esto se da también generalmente en la relación con las demás personas. Consiste en ver a los demás fríamente, como elementos ambientales, como parte del determinismo y de la causalidad.
- El otro tipo de relación yo – tu, es radicalmente diferente. Aquí se implica todo el ser de cada una de las partes. Se da un encuentro. Se establece una intercomunicación y un diálogo.
- El prototipo o modelo de la relación interpersonal lo da la relación de la persona con el Tu de Dios.
- Esto es lo que constituye el fundamento de toda la revelación bíblica: que a pesar del abismo que separa al hombre de Dios, se hace posible un diálogo entre ambos.

6.2.3. La filosofía de la religión.

- La filosofía de la religión encuentra su fundamento en la concepción proveniente del jasidismo que tiene de Dios y en los principios desarrollados en su filosofía del diálogo.
- Él interpreta toda la historia bíblica y la misma posibilidad de la religión en la capacidad que tiene el hombre, a pesar de su finitud, de entrar en diálogo con Dios.
- El considera que todo lo que se pueda decir de Dios tiene que ver con el hombre, pues éste es el punto de referencia de lo que se pueda afirmar de Dios.
- Sin embargo, el misterio del hombre no llega a entenderse en su sentido genuino sino a partir de su vocación fundamental a desarrollar su yo personal en diálogo con el Tu divino.
- De allí que tenga una concepción de la Revelación y de la Escritura como el diálogo viviente que se mantiene con Dios. Se trata de una tradición viviente. Esta es la constante en Abrahán, en Moisés, en los profetas y tiene que ser la constante en toda la vida religiosa.
- Por lo mismo considera que, aunque teóricamente pueden darse dos tipos de fe: la que se aceptación de verdades dogmáticas y la que es diálogo, relación de confianza y vida en la presencia de Dios, sin embargo, la única fe verdadera es ésta segunda.
- En torno a esa concepción de lo que es el hombre como yo, que alcanza su desarrollo y plenitud ante el Tu divino, es que desarrolla también el tema de la relación entre lo humano y lo divino, entre fe y razón, entre filosofía y teología.

7. EXISTENCIALISMO CRISTIANO.

7.1 Sören Kierkegaard.

7.1.1. Su personalidad.

- El danés.
- Nace en 1813 y muere en 1855.
- Viene de un ambiente protestante pietista.
- Su orientación es fundamentalmente hacia la teología.
- Vive una vida de enfermedad, de sufrimiento y de múltiples contradicciones.
- A raíz de esta situación, y del contexto en el que vive, la época de idealismo hegeliano, él busca una alternativa en la que se dé prioridad a la vida, a lo concreto, por encima de lo ideal, de lo racional.
- Insiste en que lo verdadero es lo que se vive, aún cuando sea transitorio y pasajero. Es lo real.
- A partir de esta concepción, su atención se centrará en torno a dos cuestiones:
 - o La existencia humana, que es lo concreto y lo real.
 - o La angustia, que es la situación a la que está sometida la existencia.

7.1.2. Los presupuestos y postulados del existencialismo.

- Lo que soy es una nada.
- Existo en forma limitada, condicionada, incierta.
- Esto me obliga a situar mi existencia ante **un punto cero** y en un constante **quizás**.
- Sin embargo es en esta situación en donde se encuentra la verdad.
- La verdad no es el pensamiento sino la **subjectividad**.

- La verdad se vincula al sujeto existente, concreto y particular.
- Desde esta perspectiva, la existencia se convierte en **paradigma**.
 - o Esto significa, el marco dentro del cual tengo que interpretar todo lo que existe.
 - o El contexto dentro del cual tiene sentido lo que digo y lo que hago.
- La realidad en que vivimos no hace descubrir que existe una serie de paradojas, pues hay gran distancia entre:
 - o Tiempo y eternidad.
 - o Entre finito e infinito.
 - o Entre hombre y Dios.
- Dentro de este contexto, Dios es visto como paradójico, como incomprendible pero **real**.
- Esta realidad de diferencia abismal, es lo que constituye también el paradigma dentro del que se da la fe.
- La fe es aceptación del absurdo, de lo paradójico, es un salto en la oscuridad.

7.1.3. El aporte de Kierkegaard a la filosofía.

- Kierkegaard realiza una revolución radical con respecto a todos los idealismos e intelectualismo e ideologizaciones de la época.
- Todas las corrientes habían puesto su atención en lo intelectual, por considerar que lo concreto no tenía consistencia.
- Él cambia totalmente la perspectiva.
- Indudablemente su trasfondo religioso juega un papel fundamental en este enfoque.
- Su impacto será enorme en toda la filosofía del siglo XX y se prolonga hasta nuestros días.

7.2. Gabriel Marcel.

7.2.1. Su persona.

- Es pensador, periodista, literato, hombre de cultura y filósofo.
- Se caracteriza por la fuerte influencia que tiene el cristianismo dentro de todo su proyecto filosófico.
- Nace en 1889 y muere en 1973.
- Se le considera como el exponente más significativo del existencialismo francés cristiano –en los ámbitos no cristianos hay existencialistas franceses notables como Sartre o Camus-.

7.2.2. Su perspectiva filosófica.

- Él autodenomina a su filosofía **Socratismo cristiano**.
- Esto se debe al método que trata de impulsar y que consiste en tratar de identificar la verdad en lo concreto, en lo existente, en lo cotidiano.
- Dentro de este intento, trata de subrayar lo metafísico que se oculta en lo familiar.
- Intenta poner de manifiesto lo permanente y eterno que hay en las relaciones interpersonales.
- Su filosofía la desarrolla a partir de las relaciones interpersonales –incluida la relación con Dios-.
- Llega a identificar que el amor es lo que abre, tanto a la relación interpersonal como a aquella con Dios.
- Es a partir de esta constatación que hace un análisis de toda la realidad.
- Considera que el mundo se encuentra en situación de **degradación**, porque se ha despersonalizado en todos sus aspectos.
- Por lo mismo, para devolver el valor e invertir la degradación en regeneración, crecimiento y creatividad, hay que redescubrir el valor de lo interpersonal y del amor.
- Además, para dar **sentido al mundo**, hay que mantenerse **abierto a la dimensión divina, hay que valorizar lo concreto** pues es sólo desde aquí que se descubre el sentido de lo profundo.

8. LA EPISTEMOLOGÍA Y SIGNIFICATIVIDAD DEL CONOCIMIENTO.

8.1. Génesis histórica:

8.1.1. Las pretensiones del pensamiento científico:

- A principios del s. XX, la ciencia creía ser autosuficiente, llevando al Positivismo y al cientismo.
- Einstein con su teoría **de la relatividad**, demuestra los presupuestos subjetivos que hay en el trabajo científico.
- Como resultado se llega al redescubrimiento del sujeto y a la identificación de la existencia de una serie de elementos subjetivos en el fundamento de la ciencia.

8.1.2. Consecuencias de esta perspectiva.

- Como resultado de esta perspectiva, resulta inaceptable la concepción positivista o cientista.
- Se llega a la conclusión de que toda afirmación científica, aún siendo objetiva, es relativa.
- De que toda afirmación científica es transitoria: vale mientras que no se encuentra otra expresión más adecuada.

- Esto es resultado de una concepción filosófica y abre a la ciencia, necesariamente a plantearse en su fundamento una serie de cuestiones de tipo filosófico.

8.2. Exponentes de estas perspectivas.

- En el desarrollo de este nuevo concepto de ciencia, a parte de los descubrimientos de Einstein, incluye una serie de reflexiones filosóficas.
- Entre las obras que más han influido en el desarrollo de este nuevo concepto de ciencia, incluyen particularmente dos autores:
 - o **Karl Popper**: Cuya obra fundamental en este campo es: *La lógica de la Investigación científica*.
 - o **Thomas Khun**: Que es autor de: *La estructura de las Revoluciones Científicas*.

8.3. El proceso del descubrimiento científico.

8.3.1. El Punto de partida:

- Inicialmente, en todo proceso de constitución científica se da una serie de **intuiciones**.
- En torno a estas se desarrolla una serie de controles, de formulaciones y experiencias compartidas.
- Como consecuencia, también en torno a ello se va formando **una comunidad**.
- A esta comunidad se le llamará la comunidad científica y será la portadora de la significatividad de cuanto se experimenta, se formula y constituye la ciencia.

8.3.2. La formulación de los paradigmas.

- Como resultado de la experimentación se van desarrollando una serie de criterios, de lenguaje, de experiencias compartidas.
- De allí es como se van formulando **paradigmas**.

8.3.3. El Paradigma:

- Es el conjunto de presupuestos, de normas, de leyes compartidas por la comunidad.
- Es el patrimonio o punto de partida que se constituye en la base de la investigación.
- En base a ello se va haciendo la **verificación** o, mejor, la **falsificación**. Son las normas que permiten que se hagan los experimentos y que le dan el contexto sobre el cual deberán ser controlados o verificados los mismos.
- Pues, en el concepto actual, la científicidad no se encuentra tanto en la afirmación de leyes, sino en la capacidad de **controlar y corregir** errores.
- Por lo mismo se puede decir que la ciencia llega a configurarse más con un **saber negativo** – identificar lo que no es-, que a un saber positivo –afirmación de lo que es-.
- En torno al proceso de control-falsificación-corrección es que se va haciendo la investigación y se va acrecentando el saber científico en forma casi ilimitada.

8.3.4. Las revoluciones científicas:

- Cuando se agota un paradigma –que ya sólo afirma y no logra corregir- es cuando se necesita una revolución.
- La revolución se da como búsqueda de un nuevo horizonte, de nuevos principios y bases.
- Finalmente se llega a la configuración **de un nuevo paradigma**.
- Con esto el ámbito científico adquiere una nueva perspectiva.
- De esta forma el desarrollo y progreso de la ciencia pueden ser vistos como algo ilimitado.

8.3.5. Nuevo concepto de ciencia.

- A raíz de las nuevas perspectivas, se desarrolla un nuevo concepto de ciencia.
- Este se puede concretizar así:
 - o La **objetividad** es relativa: hay una serie de presupuestos que anteceden.
 - o Los presupuestos determinan el **horizonte de significatividad**.
 - o De aquí surge una **ambigüedad y riesgo** en el ámbito científico.
 - o Ante las posibilidades casi ilimitadas, se necesita poner ciertos límites.
 - o De aquí surge la cuestión **ecológica**. Pues de lo contrario existe el riesgo de que el mundo en lugar de configurarlo en forma armoniosa y adecuada, se le pueda destruir.
 - o Surge también la necesidad de abrirse a una **dimensión metafísica**: que ayude a determinar ciertos principios, límites y criterios que orienten a la investigación científica.
 - o Como resultado el **concepto de ciencia** ha cambiado:
 - Se trata más de un método que de una serie de contenidos.
 - Se puede hablar de ciencia en muchos sentidos o niveles y en diversos horizontes de significatividad.
 - Estor marca también para la Teología un nuevo horizonte.

9. LA FILOSOFÍA DE XAVIER ZUBIRI: VIDA Y OBRA

9.1 Xavier Zubiri Apalategui es uno de los pensadores más originales de nuestro tiempo. Su filosofía, situada en la senda abierta por Husserl y por Heidegger, desemboca, más allá de la conciencia y de la existencia, en la aprehensión primordial de realidad. Esto le permite a Zubiri una nueva idea de la inteligencia, y una nueva idea de realidad. Es justamente la raíz de una nueva filosofía. Desde el análisis de la inteligencia sentiente, Zubiri ha podido abordar prácticamente todos los grandes temas de la filosofía clásica: desde la materia hasta la libertad, desde la evolución hasta el problema de la voluntad, desde la historia hasta el problema de Dios. Una gran síntesis filosófica que aún espera ser comprendida más exhaustivamente, aplicada a nuevos campos de saber, y conducida a nuevos niveles de radicalidad filosófica.

Xavier Zubiri nació en el año 1898. Tras estudiar en el Colegio de Santa María de esa ciudad (1905-1915), el joven Zubiri inicia sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de Madrid. En esa ciudad reside como estudiante externo, en una pensión, y allí recibe las primeras influencias decisivas para su formación como filósofo. Especialmente importante es el encuentro con José Ortega y Gasset, a comienzos del año 1919. Ortega introduce a Zubiri en las principales corrientes del pensamiento europeo, y especialmente en la fenomenología de Husserl, un punto de referencia capital para entender la evolución posterior del pensamiento de Zubiri. Ortega había señalado que con Husserl se iniciaba en la historia de la filosofía una tercera metáfora, más allá de la metáfora antigua del ser humano como trozo del universo, pero más allá también de la idea moderna de la conciencia como continente del mundo entero. Husserl pretende una vuelta, más allá de las grandes teorías metafísicas antiguas y modernas, a las cosas mismas, para obtener desde ellas los elementos de una filosofía libre de presupuestos no justificados. El análisis husserliano de la conciencia muestra la constitutiva referencia del polo noético de la misma a su polo noemático, del sujeto al objeto. Esta intencionalidad de la conciencia impide su sustantivación, y abre a los ojos de Ortega, y también del joven Zubiri, la posibilidad de un nuevo horizonte para el filosofar. Entre los años 1920 y 1921 Zubiri estudia filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina. Durante el mes de noviembre del año 1920 se traslada brevemente a Roma, donde obtiene su doctorado en teología. En Lovaina Zubiri se encuentra con profesores como L. Noël, interesados en aprovechar todas las posibilidades del pensamiento de Edmund Husserl. La filosofía de Husserl, que en aquel momento está transformando el panorama filosófico europeo, es el objeto de la memoria de licenciatura que Zubiri presenta en febrero del año 1921 en Lovaina, y que se tituló *Le problème de le objectivité d'après Ed. Husserl. I: La logique pure*. El 21 de mayo de ese mismo año, Zubiri presenta en la Universidad Central de Madrid su tesis doctoral de filosofía, dirigida por Ortega, y titulada *Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio*. Esta tesis, publicada con algunos cambios en el año 1923, constituye la primera obra sobre Husserl en lengua no alemana, y en ella Zubiri va tomando una posición personal dentro del movimiento fenomenológico, que podría llamarse "objetivista". Por otra parte, en el mismo año 1921 Zubiri fue ordenado sacerdote en Pamplona.

En el año 1926 Zubiri gana por oposición la cátedra de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Un magnífico grupo de pensadores, dispersados después por la guerra civil, comparten en aquellos años las aulas con Zubiri: Ortega y Gasset, Adolfo Bonilla San Martín, Manuel B. Cossío, Julián Besteiro, Manuel García Morente.... En el año 1929 Zubiri se traslada a Friburgo de Brisgovia, con el objeto de ampliar sus estudios, y allí sigue cursos con Husserl y con Martin Heidegger. La reciente publicación de *Sein und Zeit* había convertido a Heidegger en el continuador y radicalizador de la fenomenología de Husserl. La conciencia de Husserl era desfondada, mostrando que la constitutiva imbricación entre el ser humano y el mundo se da ya en la misma "ex-sistencia". El existente humano, enfrentado a la nihilidad y a la muerte, comprende que las cosas son, pero podrían no ser, y así se le desvela el ser de las cosas. Esta desvelación descubre ciertamente el ser de las cosas (y no el propio ser), pero solamente tiene lugar en el existente humano, quien por ello consiste en ser el "ahí del ser", el *Dasein*. Zubiri asume de un modo entusiasta esta radicalización de la fenomenología, pero al mismo tiempo permanece crítico ante las ideas de Heidegger, como tuvo ocasión de manifestárselo al filósofo alemán en alguna ocasión. La pregunta heideggeriana por el ser a partir de la nada refleja, para Zubiri, la pervivencia de ideas filosóficas de origen teológico que han caracterizado a toda la modernidad. Más allá del ser, dirá Zubiri, está la realidad aprehendida en el contacto inmediato con las cosas.

Posiblemente estos intereses coinciden con algunos de sus estudios de aquellos años. En 1930 Zubiri se encuentra en Berlín, donde conoce, entre otros, a Einstein, Schrödinger, Zermelo, y Jaeger. Gran parte de sus esfuerzos en estos años están dedicados a estudiar los nuevos avances en la física, y a sus consecuencias para la filosofía. La nueva física de Einstein y de Plank está revolucionando el panorama del conocimiento. Las teorías especial y general de la relatividad cuestionan la imagen clásica del espacio y del tiempo, que ahora aparecen vinculados directamente a la masa y al movimiento. Pero la idea misma de materia se transforma definitivamente al aparecer la nueva mecánica cuántica. La evolución filosófica de Zubiri no permanece ajena a estos cambios, sino que pretende integrarlos en su pensamiento. De hecho, Zubiri pensaba que estos cambios en el mundo científico, paralelos a otros que por aquél entonces sucedían en el mundo del arte y en toda la cultura, necesitan un instrumental filosófico completamente nuevo, el cual solamente podrá alcanzarse si los descubrimientos de Husserl y Heidegger son llevados a un nuevo nivel filosófico.

Poco después, en 1944, se publica la primera edición de *Naturaleza, Historia, Dios*, una de las obras más influyentes en la filosofía española del siglo XX. En el año 1946 realiza un breve viaje a los Estados Unidos, donde imparte una conferencia en la universidad de Princeton sobre *Lo real en matemáticas*. En el año 1947, y patrocinada por el Banco Urquijo, se funda en Madrid la Sociedad de Estudios y Publicaciones, presidida por Zubiri. Esta sociedad se convierte en el nuevo foro intelectual en el que Zubiri podrá exponer y discutir su pensamiento con un grupo creciente de discípulos, entre los que cabe mencionar a intelectuales como Pedro Laín Entralgo o José López Aranguren. La publicación de un *Homenaje a Xavier Zubiri* en el año 1953 señala el comienzo de un reconocimiento público. Sin embargo, su pensamiento filosófico permanece desconocido fuera de un ámbito muy restringido. Durante años, Zubiri apenas publica. Sin embargo, sus cursos orales reflejan la creciente maduración, desde el año 1944, de una filosofía propia, que hunde sus raíces en lo que Zubiri llama la impresión de realidad. Esta impresión de realidad, que expresa la radicalización zubiriana de la "comprensión del ser" de Heidegger, le sirve a Zubiri para ir delineando su alternativa a los grandes conceptos filosóficos clásicos. La filosofía clásica, piensa Zubiri, ha "sustantivado" y "entificando" la realidad, al tiempo que consecuentemente "logificaba" la intelección. Ahora Zubiri propone, frente al *lógos* antiguo y moderno, la inteligencia sentiente; frente a la sustancia antigua y el sujeto moderno, una nueva idea de la realidad como estructura sustantiva, de la que surge una nueva visión no subjetual de la persona humana. Toda esta nueva propuesta filosófica alcanza su primera expresión en un difícil libro: *Sobre la esencia*, publicado en el año 1962.

Más asequible al gran público, y de enorme popularidad entre los estudiantes de filosofía, fue el siguiente libro de Zubiri, sus *Cinco lecciones de filosofía*, en las que sin embargo Zubiri se abstiene de presentar su propio pensamiento. En el año 1970 dos gruesos volúmenes recogen un segundo *Homenaje a Xavier Zubiri*, en el que se da cita una gran parte de la intelectualidad española del momento. Dentro de la Sociedad de Estudios y Publicaciones se crea, en el año 1971, el Seminario Xavier Zubiri. En este Seminario, Zubiri tuvo la oportunidad de discutir su pensamiento con sus discípulos más cercanos, quienes asisten también a la matización y a la evolución ulterior de sus ideas. En este tiempo, Zubiri comienza a estudiar sistemáticamente la inteligencia humana, preparando su obra cumbre. Pero otros muchos temas ocupan también su interés: la antropología filosófica; los problemas del espacio, del tiempo, y de la materia; la estructura dinámica de la realidad. Y también la filosofía de la religión y la teología, temas sobre los que ofrece un curso en la Universidad Gregoriana de Roma, en el año 1973. En el año siguiente, el Seminario Xavier Zubiri inicia la publicación de *Realitas*, de la que aparecerán tres gruesos tomos en los que los trabajos de Zubiri y sus discípulos van conociendo la luz pública. La gran novedad filosófica la representa la publicación, en el año 1980, del primer volumen de su obra definitiva: *la Inteligencia sentiente*. Al primer volumen, *Inteligencia y realidad*, le siguen *Inteligencia y logos* (1982) e *Inteligencia y razón* (1983). En esta trilogía Zubiri no sólo aclara muchas dudas abiertas en *Sobre la esencia*, sino que posibilita una comprensión sistemática de su pensamiento desde su filosofía más madura. A partir de la Inteligencia sentiente, todas las preguntas sobre el presunto "realismo ingenuo" de Zubiri quedan definitivamente resueltas. La realidad es la formalidad de las cosas en la aprehensión, y no una zona de cosas "allende" la misma. Desde este punto de vista, Zubiri puede afirmar, contra toda la filosofía moderna, que los colores son perfectamente reales, porque se actualizan en nuestra aprehensión visual como algo que es "de suyo" independiente de nuestra aprehensión. Ahora bien, esto no decide nada sobre lo que los colores sean allende la aprehensión. Esto es precisamente lo que la razón tiene que investigar. Y es que la formalidad de realidad constituye el punto de partida de la pregunta por la realidad profunda de las cosas. No se trata de un salto ni de un puente, sino de una profundización en la realidad. Por eso mismo, Zubiri puede afirmar que la ciencia no es una simple acumulación de conceptos contruidos para manejar las cosas. La ciencia es mucho más: es un ingente esfuerzo de profundización en la realidad ya actualizada en la aprehensión. Sin embargo, la obra de Zubiri sobre la inteligencia no pretende ser una filosofía de la ciencia, sino un análisis de la intelección humana en todas sus formas, desde las científicas hasta las artísticas, desde las más elaboradas hasta las más cotidianas y banales.

En el año 1983, con las fuerzas mermadas por la enfermedad, Zubiri comienza la preparación de un nuevo libro, *El hombre y Dios*, que ya no podrá terminar. El 21 de septiembre fallece en Madrid. Sus discípulos, agrupados en el Seminario Xavier Zubiri y, después, en la Fundación Xavier Zubiri, inician la publicación de sus obras. La primera de ellas es *El hombre y Dios* (1984), publicada por Ignacio Ellacuría, uno de sus más estrechos colaboradores. A esta obra le siguen otras muchas, que poco a poco van posibilitando el acceso del público a una obra que permanecía en buena medida solamente accesible a sus discípulos más cercanos. Así se publican *Sobre el hombre* (1986), *Estructura dinámica de la realidad* (1989), *Sobre el sentimiento y la volición* (1992), *El problema filosófico de la historia de las religiones* (1993), *Los problemas fundamentales de la metafísica occidental* (1994), *Espacio, tiempo, materia* (1996), *El problema teológico del hombre: cristianismo* (1997), *El hombre y la verdad* (1999). En el año 2000 se publicaron los *Primeros Escritos* (1921-1926), en el año 2001 *Sobre la realidad*, y en el año 2002 *Sobre el problema de la filosofía y otros escritos* (1932-1944). Aunque aún restan algunas obras por ver la luz, hoy ya es posible conocer el pensamiento filosófico de Xavier Zubiri y aprovechar todas sus posibilidades para una vida intelectual -como diría Zubiri- "a la altura de los tiempos".

9. CRISTIANISMO Y FUTURO DE LA FILOSOFÍA.

9.1. Lo que la Filosofía puede dar al cristianismo.

Podemos referirnos a lo que sucedió en los orígenes de la relación entre la filosofía y el cristianismo – ss. II y III-:

- o Una comprensión de la realidad.
- o Un lenguaje: diálogo – comunicación.
- o Un instrumental para garantizar su universalidad expresiva y comunicativa, así como conceptual.

- **El aporte en la actualidad:**

- Además de los elementos anteriores, que siguen siendo válidos, podemos añadir algunos otros aspectos.
- La filosofía ayuda a que se determinen los problemas que vive el hombre de cada tiempo, de tal forma que el cristianismo pueda responder a los mismos planteamientos.
- La filosofía sigue proveyendo categorías que pueden ser comprensibles, para comunicar el mensaje cristiano.
- Ayuda para poder desarrollar una reflexión teológica que no se quede encerrada en fundamentalismos o espiritualismos desencarnados y a-históricos.

9.2. Lo que el Cristianismo puede dar a la Filosofía.

- **Es claro que en el presente se da una decadencia filosófica:**

- Complejo ante el desarrollo científico –como que la ciencia diera un conocimiento más válido que la filosofía-.
- Crisis de identidad: con frecuencia no sabe bien cuál es su rol y su actualidad.

- **Ante esta situación actualmente nos han sido raras las respuestas que más que una solución pueden ser caracterizados como meros refugios:**

- Convertirse en mera lógica –matemática o de otro tipo-, para dar a la ciencia un cierto marco de referencia.
- Limitarse al análisis lingüístico, que le daría un contenido meramente formal.
- Dejarse invadir por el método científico, limitándose a estudiar desde una perspectiva interdisciplinar el contenido de las diversas ciencias.

- **Necesidad de recuperación:**

- o Ante la situación de problema, la filosofía tiene necesidad de hacerse un replanteamiento de su actualidad, de su método y de sus alcances.
- o Las nuevas perspectivas de la ciencia, de hecho le ha abierto el camino a una serie de posibilidades, al demostrar que existen diversos tipos de conocimiento y que los mismos pueden tener diversa forma de significatividad.
- o Además se ha determinado que la ciencias tienen una objetividad solamente relativa y que, en el fondo de la mismas, existe un sustrato de subjetividad, debido al marco de referencia o a los presupuestos que se establecen que, claramente se caracterizan por su elemento de subjetividad.
- o Dentro de este contexto, a la filosofía compete una función bien determinada: le corresponde ayudarles a descubrir el contexto y el lugar desde donde fijar sus elementos subjetivos, para hacer la investigación.

- **El redescubrimiento del horizonte metafísico:**

- o Para que la filosofía pueda dar un aporte a la ciencia, es fundamental que se esfuerce por redescubrir su horizonte metafísico, es decir, el ámbito en el que se pueden establecer criterios con cierto fundamento, para que la ciencia establezca sus bases.
- o Por lo demás es a través de la cuestión metafísica como la filosofía puede redescubrir su propia identidad, tanto en el aspecto de los contenidos como de la metodología. Porque eso solo entonces cuando la filosofía logra tener nuevamente contacto con la realidad, con los contenidos y no se limita meramente a ser estudio de la estructura de pensamiento y de los juegos lingüísticos.
- o También es sólo así como se encuentra su futuro y la posibilidad de salir de la nostalgia – quedarse en mero estudio del desarrollo de las ideas- o del quedar reducida a mero instrumental –la reducción lógica y otras-.

- **La posibilidad que ofrece el Cristianismo:**

- o Ante todo, el cristianismo ofrece un **Horizonte del Ser**, es decir, tiene referencia con lo que constituye el fundamento de la existencia.
- o Ofrece también un horizonte de Trascendencia, lo cual pone el presente y lo limitado con referencia a un Absoluto.
- o También ofrece una perspectiva teleológica de la existencia y esto implica ofrecer una perspectiva de la historia: el ser humano y el cosmos son vistos como realidades finalizadas, con un sentido propio y bien determinado.
- o Puede ayudarle a desarrollar planteamientos de reflexión que, manteniendo su identidad y autonomía, sin embargo, le abran a ubicarse en una perspectiva que el permita cumplir su cometido.