

Almas y Cuerpos.

Reflexiones acerca de nuestra constitución personal.

(Texto preparado para estudiantes universitarios)
Documento de trabajo.

DR ALVARO M VALENZUELA FUENZALIDA.

Universidad Católica de Valparaíso

Septiembre de 2000

(Documento de Trabajo. Prohibida su reproducción sin permiso del autor)
Fax : (32) 27 43 85. E.- Mail : avalenzu@ucv.cl

INDICE

Primera Parte : Aproximación vivencial.

Mi Cuerpo y mi Yo.
Mi Vida.

Segunda Parte: Aproximación Filosófica.

- 1.- Preparaciones semánticas.
- 2.- El dilema principal : monismo o dualismo.
- 3.- Creencias antiguas.
- 4.- El Mundo Griego.
- 5.- La tradición Bíblico Cristiana.
- 6.- La Patrística.
- 7.- El Monacato Occidental.
- 8.- La relación Alma Cuerpo en la filosofía medieval.
Tomás de Aquino.
- 9.- Ideas modernas sobre Alma y Cuerpo.
- 10.- La supervivencia de los enfoques Materialistas.
B.F. Skinner.
J. Searle.
- 11.- Hacia una visión integradora.
H. Bergson.
P. Teilhard de Chardin.
X. Zubiri y P. Laín E.
Juan Noemi C.
- 12.- La corporalidad en la optica del hombre del siglo XX.

Tercera Parte : Exposición de algunos puntos de vista sobre lo Psíquico.

Lo psíquico en el contexto de lo viviente.
Modo de presencia del psiquismo humano.
La interioridad.
Los fenómenos Psíquicos.
¿Cómo explicar este tipo de vivencias?
Psiquismo y cerebro.
La identidad Personal : el Yo.
¿Existe un psiquismo colectivo?

Cuarta Parte : Postulados acerca de nuestra constitución personal.

Lo que hay.
La causalidad.
Del polo material al polo espiritual.
Los cuerpos.
El Alma.
La Persona.
Alma y Persona.
La Persona como sujeto.
El Conocimiento.
La Intersubjetividad.
Voluntad y Libertad.
La moralidad de la acción humana.
Los valores.
Los juegos y los rituales.
La muerte
Lo escatológico.

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

- Nº 1 El Pensamiento de Teilhard de Chardin.
- Nº 2 Obras de Teilhard de Chardin consultadas.
- Nº 3 El Puesto del Hombre en el Cosmos. Texto de Max Scheler.
- Nº 4 El Pensamiento de la Iglesia Católica sobre el Alma y el Cuerpo
- Nº 5 Expresiones poéticas sobre el alma.

Primera Parte Aproximación vivencial.

Mi Cuerpo y mi Yo

Con la alegoría de la batalla por la ciudad de Jericó en que los hebreos hicieron resonar las trompetas rodeando la ciudad, vuelta a vuelta, hasta que las murallas se derrumbaron, sugerida por José Ortega y Gasset como emblema de su método, partimos con aproximaciones sucesivas.¹

¿Qué cosa más próxima a nosotros que *nuestro cuerpo*? No cabe duda, que de todo *lo que hay*, el cuerpo es lo más próximo. Y, sin embargo, en la misma pregunta está incluida una dificultad: el cuerpo está visto como un *objeto* separado, como algo que podemos mirar *desde fuera*, y que en algún sentido es común, *nuestro*, es decir: de nosotros, o dicho de otro modo, de una pluralidad de sujetos, cada uno relacionado con *su* cuerpo.

En todo caso, no hay duda que si bien, me puedo separar mentalmente de mi cuerpo, no me es dado, ni siquiera imaginarme, viviendo sin él. Es por esto que sugiero iniciar estas reflexiones, sobre eso más cercano y mío: ***mi cuerpo***. Es una opción que algunos filósofos, que respeto sobremanera, no habrían aceptado. Así para Platón, San Agustín y otros, Descartes y tal vez Hegel, el alma, lo espiritual, o en términos más modernos: lo mental, tendría primacía respecto del cuerpo como *primer inteligido*. Es probable, por lo tanto, que la indagación filosófica sobre qué somos, pueda iniciarse desde ambos polos o componentes.

Las experiencias con nuestro propio cuerpo y con el acontecer de nuestra propia alma, son las más cercanas y vívidas que hayamos tenido. ¿Quién no recuerda el día que aprendió a nadar? ¡Cómo separar en esa experiencia el hecho físico de flotar y desplazarse en el agua y la emoción de superación y victoria! ¿Quién no padeció alguna vez la vergüenza de una derrota, sintiendo a la vez enrojecer el rostro y en lo hondo la angustia del fracaso? En todos estos casos, sabemos por experiencia que ha habido un compromiso del cuerpo y del alma. Y, sin embargo ni la Filosofía ni la Psicología han podido presentar alguna evidencia satisfactoria acerca de qué son el alma y el cuerpo, cómo se relacionan entre sí, y con el fondo de nuestra persona.

¹ **Ortega y Gasset** en 1949, decía a propósito de su exposición sobre la idea de Nación: "*Tenemos que conquistarla...como los hebreos a Jericó, dando vueltas en derredor de sus muros, vueltas cada vez más apretadas y, claro está, de cuándo en cuándo haciendo sonar las trompetas*". De *Europa Meditatio quaedam*. Rev. Occidente, Madrid, 1960, pag.61.

En lo personal y como profesor universitario he sentido la necesidad de formular con claridad mis ideas sobre estos temas. De aquí nacen estas reflexiones

Ahora bien, la pregunta sobre nuestro cuerpo se inscribe en el contexto más general de la pregunta sobre los cuerpos y dentro de los cuerpos, de ese tipo particular de cuerpos en los que se presenta esa realidad tan especial que es la **Vida**. Hay cuerpos aparentemente inertes y otros dotados de una propiedad ligada al desarrollo, la comunicación, la herencia, etc. que denominamos *vivientes*.

Esos cuerpos, el nuestro incluido, están allí, es decir están en el espacio, son extensos y gozan de una serie de propiedades físicas y químicas. Pero además están en el tiempo, algunos de modo predominantemente pasivo y otros tan activamente que es posible decir que el tiempo *está dentro de ellos*. En efecto, la *temporalidad* es una característica de los cuerpos. Y, esto significa, en efecto, hacerse la pregunta sobre su origen en el ser, su ciclo vital y su muerte. Por lo tanto, la *contingencia* es una característica básica de la existencia corporal. Dicho, con un lenguaje teológico, lo *creatural* es palpable en todo ente corporal y es fuente de la renovada pregunta acerca de su primera aparición.

Pero, en el mundo físico ², los cuerpos, no son todo *lo que hay*. Hay materias, tan físicas como ellos que se rigen por otras leyes, sin dejar de ser mundanas y naturales. Entre ellas, la energía, la información, las ideas, el amor, la poesía, la amistad, la ciencia. No obstante a la ciencia moderna occidental, basada en lo fundamental en un paradigma positivista, le ha costado mucho integrarlas en una visión unitaria, pero poco a poco se está dibujando una perspectiva científica más abarcadora, en que lo psíquico sea reconocido como parte de un solo mundo.

La existencia de realidades del mundo físico regidas por otras leyes, con otro modo de comportamiento (esencialmente menos previsible) ha llevado a los seres humanos, desde los albores de lo Humano, a pensar en la existencia de un Mundo Separado, paralelo al corporal, otra orilla en el río de la Vida. Casi todas las civilizaciones han pensado en la existencia de un mundo *espiritual*, no material, más noble y verdadero que el corporal (y, muchas han derivado a una concepción dualista).

Prueba de lo anterior es la creencia general en que la vida de las personas no termina con la muerte, de que los seres humanos son más que su existencia corporal y que luego de su paso terrenal entran a otra realidad, desde la cual siguen en contacto con nosotros. Este ha sido el gran aporte de

² De aquí en adelante usaremos el término *físico* en el sentido que le dieron los griegos, es decir: **naturaleza (fysis)**, ampliando su significación a todo lo que el hombre produce (por lo tanto, incluyendo la **cultura**).

todas las religiones de la Humanidad, las que por definición han tratado de poner en relación (*religacion*, religión) a los seres humanos con ese mundo de espíritus.

El amanecer de la reflexión filosófica en Grecia, se levanta sobre esas viejas creencias, órficas, pitagóricas, tratando de escudriñar el mundo físico. Su punto de vista es ,sin embargo, diferente. Su pregunta es sobre eso que está allende o más atrás de lo físico : es metafísica, es la pregunta sobre el ser, sobre *el ser de lo ente*. En el trayecto de sus respuestas, tomaban en cuenta en conjunto , tal como nosotros, los datos de la corporalidad y los datos de ese otro mundo humano no corporal.

El mundo filosófico griego, ávido de orden y claridad en la pregunta sobre el hombre, no podía menos que observar y tomar en cuenta el modo como ambos componentes : lo corporal y lo incorporeal, se enfrentan, se potencian y a veces de anulan. No sólo los relatos homéricos, sino las notables *tragedias* de la Grecia clásica dan testimonio de ello. Ellas son expresión de experiencias viejas como la Humanidad, la pasión que ciega a la razón, el odio que lleva a la injusticia, la venganza fratricida, la codicia insana.

La reflexión filosófica, a partir de los precedentes griegos, sobre la totalidad de los entes, incluido el hombre, necesariamente debió seguir los tres caminos posible : potenciación absoluta de lo corporal (todas las tendencias hedonistas), un camino intermedio (*Hylmorfismo aristotelico*, *Estructurismo* o corporalismo Zubiriano,) y el camino de lo no corporal, del espíritu como única realidad (Platón, San Agustín, y otros con modulaciones : Descartes, Spinoza).

Hemos iniciado el camino por la realidad corporal. ¿Por qué ? La razón que hemos dado puede ser impugnada : lo corporal sería lo más cercano a nosotros. Pensado, en segunda instancia, no parece tan verdadero. ¿Acaso el *espíritu* no está más presente a mi Yo ?

Detengámonos, pues, en eso que llamamos *espíritu*, y en particular *mi espíritu* y que permite rotular todo lo que no es principalmente corporal. La Humanidad, desde los albores prehistóricos ha identificado la vida con el aliento, la respiración (*spiritus*). El hombre que expira, devuelve su último volumen de aire y con él, su vida. De allí fontanalmente la denominación de *espiritual* de todo aquello en que radica lo más interior, profundo y vital.

Entendemos lo *espiritual* como lo esencialmente humano, por cuanto es esa capacidad nuestra de conocer de una manera diferente a la de los animales, de reconocer un orden moral y en general de abrirnos a un ámbito o reino de valores que trascienden lo corporal. El espíritu es algo que está en nosotros, no como una cosa, pero sí como una pertenencia, sin la cual no seríamos lo que somos. Somos nuestro cuerpo y somos nuestro espíritu. Nuestra alma o *psyque* es un ente espiritual, aún cuando sea capaz de

operaciones que aparentemente son comunes a los animales y que por lo mismo no sean propiamente espirituales.³

Nuestra comunicación con el Mundo, comienza en los sentidos. Los colores y las formas llegan hasta nosotros y configuran nuestra experiencia. Pero, el mundo del hombre es más grande que ese mundo *estimúlico* (propio de las experiencias sensibles), es percepción de *realidad* y pregunta sobre el significado de la misma. Es el intelecto como parte del *nous* (usando la expresión griega y agustiniana) y en cuanto potencia espiritual, el que nos permite acceder al ámbito de la Verdad. En realidad hay una connaturalidad entre el Espíritu y la Verdad.

Y, ¿qué es lo espiritual ? Definir el término es algo difícil, por las connotaciones filosóficas que conlleva.

Por lo pronto no parece que lo contrario del Espíritu sea la Materia, porque hay modos de comprender qué sea lo material, sin excluir lo espiritual. Tampoco se puede afirmar que lo espiritual no pertenezca al mundo físico. No cabe duda que forma parte del mundo natural. Es tan creatural como cualquier cosa que esté bajo nuestros sentidos. Por tanto tampoco es necesario postular que el espíritu requiera siempre de una intervención divina (como no sea bajo el modo de las *causas segundas*)⁴. Menos aún, lo espiritual puede entenderse como lo abstracto y desprovisto de toda connotación material (imágenes).

Como veremos más adelante, al hablar de los fenómenos psíquicos o mentales, el espíritu se manifiesta en algunos de ellos, pero hay un modo de presencia más resplandeciente : la realidad personal, la persona. Como bien lo dice Emmanuel Mounier : *la persona es un ser espiritual...que goza de una cierta subsistencia en el ser.*⁵ He aquí pues, un modo de referirnos a lo espiritual como lo más sólido y consistente en el plano de lo humano. Lo interesante de esta constatación es que la entidad personal, es eminentemente integrativa de todas las instancias presentes en el hombre : lo corporal y lo no corporal.

No obstante, al hablar de lo espiritual tendemos a asociar esta cualidad al alma como principio regulador en el plano físico de toda la actividad de la

³ En esto concordamos con **Agustin**, que pensaba que el *nous* es aquella parte del alma que permite las más altas actividades intelectuales y volitivas.

⁴ La Filosofía Escolástica distingue entre la *Causa Primera*, que es Dios (mueve sin ser movida) y las *Causas Segundas* que son aquellas presentes en el mundo creado y que actúan gracias a una presencia de la Causa Primera.

⁵ **Emmanuel Mounier** (1905-1950) en *Manifeste au Service du Personalisme* (1936), redacta una de las mejores definiciones del ser personal : " *Una persona es un ser espiritual, constituido como tal por una cierta subsistencia e independencia en el ser ; ella cultiva esta independencia por su adhesión a una jerarquía de valores, libremente adoptados, asimilados y vividos por un compromiso responsable y una constante conversión ; unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla como consecuencia, mediante actos creadores, la singularidad de su vocación*" (Trad. AVF).

persona que se caracteriza por un predominio de aquello que hemos denominado no corporal o predominantemente no corporal.

Ya en 1911 Husserl decía que *el incentivo para la investigación no debe provenir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas.*⁶ Buen y acertado consejo. En este asunto de lo corporal y de lo no corporal , pues, vayamos a las "cosas" mismas.

Mi Vida.

La primera de ellas : el conjunto de creencias, ideas y como contrapartida, de exigencias, que a lo largo de mi vida han surgido de ese marco lingüístico y conceptual, en que aparecen los términos dos términos que apuntan a esas realidades : *alma* y *cuerpo*. Y, más precisamente *mi* alma y *mi* cuerpo. En efecto, ¿ cuántas lecturas, exhortaciones y plegarias, desde la más tierna infancia no se han referido al *alma*, a su condición espiritual, a sus necesidades , a su inmortalidad? ¿Cuán pocas dirigidas al *cuerpo* (al "*hermano cuerpo*", como solíamos decir, siguiendo , creo yo , a San Francisco de Asis) ? Para nuestra madre, que nos había parido, el cuerpo, que era en parte suyo, estaba allí , sano y creciendo. Bueno, había que alimentarlo y de vez en cuando había que llamar al médico de cuerpos para que sugiriera unas medicinas. Pero, el cuerpo, no daba mucho que hacer

Una segunda cosa, mucho más problemática, es eso que llamo vida : *mi vida*. Esa vida mía con la que me encuentro viviendo y que me obliga a asumirla y a hacerme responsable de ella. Pues bien, ¿qué le agrega o le quita a ella, que yo reconozca que tengo un alma o que soy algo más que mero cuerpo ? ¿O que soy alma y cuerpo al mismo tiempo o ninguna de las dos cosas ? ¿Acaso esos términos, digamos : esos parámetros, me ayudan a ir a lo esencial de esa vida, para hacerla inteligible ?

Ambas "cosas" dan para algo más que un rato de reflexión, sobre todo en mi caso, que ya no estoy en *nel messo del camin di nostra vita* (como dijo Dante al comenzar su Divina Comedia) , sino seguramente en su recta final y que quisiera poder decir con San Pablo que *he corrido la buena carrera*.

Inmerso en una cultura que a partir de su herencia greco - romana y cristiana ha valorado la individualidad y ha hecho del término *persona* (indebidamente) un sinónimo de originalidad, pero sobre todo de unidad y de unicidad, me podría preguntar como lo han hecho hombres de otros contextos, ¿acaso no seré sino la materialización temporal de un ancestro pretérito y lo que creo original y único, no sea sino repetición de actos arquetipales? ¿Y, si

⁶ Edmund Husserl. "*El incentivo para la investigación no tiene que provenir de las filosofías, sino de las cosas y de los problemas. La filosofía es, sin embargo, por esencia la ciencia de los verdaderos principios, de los orígenes, de los rizómata pánton*". En *La Filosofía como Ciencia estricta*. (1911). Ed. Nova. B.A., 1962, pag. 72.

esa alma individual que como dice la Biblia en sus Salmos ⁷, tiene su momento de grandeza y brillo (casi nada en tiempo cósmico), pero no sea más que una de las caras de lo Universal, de lo Uno, tal vez de un Alma Universal y Cósmica, y que por lo tanto su destino sea *volver* a ese Todo ?

Por el momento dejemos esos interrogantes y retomemos nuestro método. Siguiendo el viejo camino de la cultura occidental de origen europeo - mediterráneo, he escogido los términos *alma* y *cuerpo*, como hilos conductores. He preferido usar el término ***alma*** antes que *psyque*, porque aun cuando tiene connotaciones filosóficas es la palabra con más categoría en nuestro léxico para designar esa realidad. Ellos llevan no sólo a un universo lingüístico , sino a una metafísica. En efecto, dar una respuesta a los interrogantes sobre lo corporal y lo no corporal en el hombre, desborda el terreno de las Ciencias de la Naturaleza (entre ellas la Psicología) y se adentra en la Filosofía y más propiamente en una visión del Ser y de sus condiciones esenciales, o sea, en una Metafísica.

Al momento de iniciarlo debo reconocer que debo mucho al estudio de las obras de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), sacerdote jesuita, paleontólogo, filósofo y místico, hechas durante el período de preparación de mi tesis doctoral. En una medida significativa mis ideas son las suyas.

Reconozco además la influencia de la Filosofía francesa de corte Personalista Bergson, Mounier,(S.XIX) y el aporte de Xavier Zubiri y de su discípulo Jorge Eduardo Rivera Cruchaga y a Pedro Laín Entralgo, no sólo por las ideas de su libro : *Cuerpo y Alma. Estructura dinámica del cuerpo humano* (1991), sino por su enfoque, tan cercano a su propia experiencia vital. ¿Acaso podría decir con Laín, *Mi cuerpo, Yo* (Título de su último capítulo) ? . Si, y No. Lo que podría denominarse " *gozo de la carne* ", me ha tocado alguna vez. Lo corporal ha estado muy presente, aún cuando mi vida en la casa paterna y luego en el Colegio de los Sagrados Corazones y Escolasticado de Los Perales, debieron ser más propiamente ascéticas. He respirado con fruición el aire frío y seco del otoño. Mi vista se ha aquietado en las tersas aguas del lago al pie del volcán. Mis oídos han llevado a mi mente, a mi cuerpo todo las armonías y contrastes de un orden supra humano. He pasado por el quirófano, y he salido de él, débil como un infante, sin poder caminar por semanas. Pero, al mismo tiempo he sentido la llamada de lo Otro, lo trascendente, lo divino, eso de lo que mi cuerpo no tiene idea, pero que tan pronto como la mente o el corazón lo vislumbran, se conmueve y trepida.

Pues bien, luego de una primera versión de este trabajo en Septiembre 2000, llegó a mis manos la obra del teólogo de la Pontificia Universidad católica de Chile, Dr. Juan Noemi Callejas, *El Mundo como creación y promesa de Dios*

⁷ "Los días del hombre son como la hierba ; como flor del campo así florece. Pero sopla sobre ella el viento, y ya no es más, ni se sabe siquiera donde estuvo". **Salmo 103**, v.15.

(1996). La lectura de este magnífico libro me entregó valiosas pistas que me permitieron completar y afinar algunos de estos temas.⁸

Hablar de *almas* no es algo fácil en estos días ⁹. Es perceptible el desdén de los psicólogos e incluso de los pedagogos. Parece algo añejo y en todo caso con olor a beatería. De mucho mejor tono es hablar de *cuerpos*, pero con cuidado, no sea cosa que se vaya a caer en terrenos poco seguros desde el punto de vista moral. Más que con el caso de alma, los mitos y tabúes relacionados con lo corporal son pan de todos los días.

Y , sin embargo desde la perspectiva de la pedagogía no es posible educar sin referencia a estas dos realidades, llámeselas como se quiera : psico somáticas, espirituales o materiales, psíquicas o mentales, etc. Y no es posible hacerlo, por la sencilla razón de que , por una parte, no sólo tenemos cuerpos, sino que existimos corpóreamente, y que por otra, tenemos un principio vital, alma, que gobierna ese cuerpo y le permite un modo de existencia único en el Universo, al menos hasta donde nuestra Ciencia lo conoce .

El sólo hecho de exponer las ideas del párrafo anterior, revela cuán profundamente incorporadas en nosotros están ciertas ideas que la tradición filosófica ha llevado hasta nosotros. ¿Acaso, en su misma redacción no es patente el uso de expresiones que abordan el fondo de la cuestión : la relación del alma y del cuerpo ? Así es en efecto, y por esa misma razón, es preciso indagar la validez de esos supuestos y sus repercusiones para el ámbito antropológico y específicamente pedagógico.

Lo anterior parece sencillo e inofensivo. Y, sin embargo constituye la arena de uno de los principales problemas de la filosofía de todos los tiempos : ¿ qué son y cómo se relacionan estos dos componentes ? ¹⁰

En efecto no hay posibilidad de educación, formación o simplemente instrucción, en cualquiera de los ámbitos clásicos de la pedagogía, cognitivo, afectivo y psico motor, que no requiera atender a estas dos caras de nuestra persona : lo animado y lo corporal. Un componente

⁸ Llegué a **Juan Noemi**, por sugerencia del Decano de la Facultad de Teología de la P.U.C., Dr. Sergio Silva ss.cc, como consecuencia de una consulta que le hice sobre el tema de la *inmortalidad del alma*. Se lo agradezco mucho.

⁹ **Ramón Sarró** en la introducción a la obra de **Philip Lersch** *La estructura de la Personalidad*, (Ed. Scientia, Barcelona, 1966), dice lo siguiente : "*En el siglo pasado (XIX), se acuñó el término <Psicología sin alma>. esta expresión tenía múltiples acepciones. De una parte estaba animada de una intención filosófica positivista, pero de otra implicaba simplemente la tesis de que el psicólogo debía abstenerse de metafísica como todo investigador científico y que el alma no era una hipótesis científicamente necesaria*". Precisamente , la obra de Lersch reintroduce en Psicología la realidad y el término : alma. (pag.XXI).

¹⁰ El Término **componente** está tomado de la semántica de la Teoría de Sistemas. El enfoque de la realidad física y del ser humano dentro de ella, como un *sistema* ha sido realizado por **Xavier Zubiri**.

condiciona e implica al otro. Su unidad es objeto de ciencia, pero antes que eso, es cosa de experiencia vivida. Yo sé que *soy cuerpo* y que todo lo corporal me afecta y como sujeto pensante tengo conciencia de que hay algo en mí que no es cuerpo y que me permite lograr, incluso, un cierto dominio de mi cuerpo. Por tanto, mi identidad es ininteligible, sin recurrir a lo que he llamado , estos dos componentes, para reforzar la idea de su unidad sistémica.

Pero, no sólo a la Filosofía ocupa este tema. Siendo el hombre una realidad tan misteriosa para ella misma, desde los albores de su existencia terrenal, los seres humanos no han dejado de pensar en su *psyque* como en su realidad más profunda y auténtica. Aquella, que precisamente, le da la posibilidad de trascender ahora, y sobre todo al momento de la muerte. La *majestad* de la muerte es uno de los motivos del interés teológico de la discusión de esta temática. En efecto, el término *alma* tiene cabida preferente en el ámbito religioso. Y, tal vez, sea ésta la razón por la cual hoy día, en un medio académico tan secularizado, exista un rechazo a su utilización.

A partir de esta introducción, es más posible delimitar el ámbito de estas reflexiones. Nos proponemos:

- 1) Aclarar el significado de los términos *alma* y *cuerpo* recurriendo a las categorías de la historia de la filosofía y del contexto teológico cristiano.
- 2) Presentar un conjunto de Postulados que establezcan una perspectiva filosófica que permita visualizar su unidad en la persona humana .

Junto a lo anterior es preciso declarar que no pretendemos escribir un *tratado* sobre el tema, sino algunas referencias para el ámbito universitario de la pedagogía. Se trata de sugerencias abiertas a la investigación de nuevos caminos, ya que no hay modo de *cerrar* esta temática. Como en todas las cosas hay aspectos de fondo y de principio que defenderemos, pero hay muchos otros sobre los que vale la pena tener una mirada crítica. En todo caso, procuraremos mostrar la mirada de la tradición cristiana, la que no obstante no ha sido tan monolítica como se pudiera suponer.

Segunda Parte. Aproximación filosófica.

1.- Preparaciones semánticas.

El término **anima** (alma) es un vocablo latino, que traduce el griego *psyque* y que tiene alguna analogía con el *nefes* hebreo. Dejando de lado el modo bíblico de referirse al alma, el término *anima* se encuentra en asociación semántica positiva con : *spiritus* (pneuma) ,*forma* (morfé), *mens*, *vita* (zoe), *ratio*, *interior* (intus) . Por oposición aparece **corpus** (cuerpo ,soma), *materia* (ulé) , exterior , orgánico y carne (sarkós). En el lenguaje del Nuevo Testamento, a veces, el término *carne* aparece como lo opuesto al espíritu (ej. *las obras de la carne*).

El alma es de naturaleza *espiritual* o bien está más cerca de lo espiritual. Está cerca de lo *invisible*, el cuerpo es o está más cerca de lo *visible* y *palpable*. El mundo del alma está cerca de lo *simbólico*, el mundo del cuerpo está cerca de *las cosas mismas* en su red de dependencias físico químicas.

Por derivación lo *psíquico* y lo *ánmico*, así como lo *somático* y lo corporal, significan lo mismo. Se acepta comúnmente que la realidad animal y por ende la humana es *psico somática*.

2.- El dilema principal : *Monismo o Dualismo.*

Al iniciar la investigación sobre nuestra constitución personal no podemos dejar de reconocer que hemos sido educados en una tradición que casi siempre reconoce dos principios o componentes de la realidad humana. (En algunos casos, más de dos. Ver San Agustín). Las diadas son conocidas : alma-cuerpo, materia espíritu , sagrado - profano entre otras.

La constitución de dos principios es especialmente atractiva al momento de intentar explicar la existencia del **mal**. Es así como el recurso a un principio maligno divino de los Maniqueos, es la consagración religiosa del dualismo. Por otra parte, la mentalidad helenista, de una Materia eterna e independiente de Dios incluye un dualismo incompatible con la idea bíblica de Creación ante el cual la teología cristiana de los primeros siglos no tardó en enfrentarse.

Pues bien, la pregunta básica es la siguiente : ¿se trata de que lo real, y *a fortiori* lo humano este construido a partir de dos principios , no sólo conceptualmente diferentes , sino entitativamente diferentes, que son capaces de existir separadamente y que uniéndose dan origen a los múltiples seres del mundo espacio-temporal ? O bien, se trata de que lo real está constituido por una sola entidad que toma rostros diferentes o que a partir de un polo lleva o deviene al otro polo ?

Está claro que la primera opción es la expresión del **dualismo** y que la segunda formula una posición cercana al **monismo**.

Dicho lo anterior, es preciso advertir que a lo largo de estas reflexiones, enfrentaremos el dilema *dualismo - monismo* tratando de salvar lo válido y verdadero de cada una de estas posiciones. No obstante lo anterior nuestra opción estará del lado de una explicación cercana a una visión *unitaria* y (por ende cercana al *monismo*), con las debidas cautelas y rectificaciones.

En efecto, la sola mención de *monismo* podría llevarnos a una visión panteísta (como ha sido el caso de importantes filósofos y de algunas religiones), en que la aceptación de una sola realidad totalizante no dejaría lugar para la correcta distinción entre el Mundo y Dios, o que negaría valor a una distinción conceptual (con fundamento *in re*) entre los componentes de lo humano.

El esfuerzo por evitar el *dualismo* tendrá especial relevancia al momento de establecer lo que la fe cristiana exigiría aceptar como intelección de la constitución de la persona. En esta materia seguiremos las reflexiones de Juan Noemi en su libro *El mundo creación y promesa de Dios*.¹¹ Noemi, no duda en decir que el dualismo es una *tentación permanente*¹² de la teología cristiana, al tiempo que en su obra hace una vigorosa defensa de la unidad del ser humano.¹³ El caso de Teilhard de Chardin, importante en nuestro trabajo, es ilustrativo : su afán de visión unitaria lo hizo sospechoso de panteísmo para muchos (incluidos teólogos cercanos a la Curia Romana).¹⁴

3.- Creencias antiguas

Una de las manifestaciones que permiten concluir acerca de la presencia de seres humanos en hallazgos prehistóricos es la existencia de rituales fúnebres , sea en enterratorios, o en objetos o pinturas asociadas a ellos. El encuentro de cuidadosos preparativos de los cadáveres, de la disposición cerca de él de alimentos, utensilios, etc., ha sido signo de una preocupación por niveles de existencia diferentes de la vida corporal habitual, que lleva a pensar que esos seres tenían ideas acerca de su relación con esos muertos, que iban más allá de los problemas prácticos de la disposición de sus cadáveres.

Sin excepción esos cuerpos tenían algo *sagrado* que había que respetar o temer. Algo de esos seres se mantenía viviente. Ese algo era su entidad más profunda, su fuerza , su sabiduría. Mucho más peligroso que en vida, eran esos

¹¹ **Juan Noemi Callejas.** *El Mundo Creación y promesa de Dios.* Ed. San Pablo, Santiago 1996.

¹² Ib. pag. 142 y 143.

¹³ Noemi no es un filósofo *Monista* en el sentido clásico del término. Como tampoco lo somos nosotros.

¹⁴ Sobre este tópico consultar nuestra Tesis Doctoral (ver Bibliografía)

sujetos , en la muerte. Había que acompañarlos y satisfacerlos en algunas de sus exigencias en esa otra existencia.

Valga esta referencia histórica para declarar que es propio de lo humano, de todos los tiempos, la convicción de que la vida humana no se agota en la existencia terrenal (créase o no en la *inmortalidad del alma*) , y que más allá del exterior visible, de la materialidad corporal hay otra dimensión. Esa otra dimensión que es más que la expresión del afecto hacia el padre o el hermano, se relaciona con su entidad más profunda y lleva a la humanidad hacia manifestaciones simbólicas (cánticos, poemas, pinturas, figuras, tótemes, etc.). No se trata de relaciones puramente económicas o utilitarias. El culto a los muertos tiene implicaciones mucho más profundas .¹⁵

Pues bien, la Humanidad de todos los tiempos ha integrado estas vivencias y conocimientos en el ámbito que denominamos *religioso*. Es en esa dimensión en que los componentes del ser humano y la integralidad de su persona adquieren toda su significación. La religión es, sin duda uno de los modos de respuesta a la pregunta sobre ¿qué es el hombre?, pero no la única.

4.- Los filósofos griegos

Entre todas las altas culturas del occidente pre cristiano, que elaboraron un pensamiento sobre la totalidad de lo ente, un pensamiento diferente al religioso, aunque nunca totalmente desvinculado de él, están los Griegos, Padres de la Filosofía .

Dentro de la pluralidad de escuelas filosóficas que tienen lugar en el mundo griego (que sabemos se extendió desde España hasta la India, y muy al sur del Nilo) existe una concepción del hombre que se puede sintetizar del siguiente modo : a) La vida vale por la forma como se la vive : la regla debe ser la virtud (*areté*) ; b) Vale la pena perder la vida por una causa noble. Vale más morir con honor que vivir con deshonor ; c) El cuerpo humano debe ser honrado y cultivado . De aquí su interés por los ejercicios físicos , los Juegos y las Honras Fúnebres; d) Hay en el hombre un principio noble y superior, la *psyque* que es la fuente y sede de todo lo sublime. Por su misma naturaleza la *psyque* es divina y se rige por el orden eterno e inmortal ; e) La muerte es el fin de la vida humana. Su momento y circunstancias están previstas en el Destino (*moira*). No queda sino el recuerdo y la herencia física y espiritual. Hay por lo tanto una inmortalidad no muy claramente definida y que en todo caso no incluye ninguna forma de *resurrección de los muertos*.¹⁶

¹⁵ Consultar la obra de **Fustel de Coulanges** , *La Ciudad Antigua*, (1864). Ed. Porrúa, 1996.

"Por mucho que nos remontemos en la historia de la raza hindoeuropea, de las que son ramas las poblaciones griegas e italianas, no se advierte que esa raza haya creído jamás que tras esta corta vida todo hubiese concluido para el hombre. Las generaciones más antiguas, mucho antes de que hubiese filósofos creyeron en una segunda existencia después de la actual. Consideraron la muerte , no como una disolución del ser, sino como un mero cambio de vida ". (ib. pag.5)

¹⁶ Consultar *Paideia, los ideales de la cultura griega*, obra de **Werner Jaeger** (1933), Ed. FCE, México, 1957. Ver en esta magna obra, las ideas clave de **areté** (virtud) , como un ideal

Pues bien, la historia del pensamiento griego sobre la realidad del hombre, tiene varios momentos importantes :

a) En los inicios de la reflexión filosófica , el hombre es visto en la perspectiva de la naturaleza (*fysis*) fuente y origen de todo. El mismo es parte de ella.

b) Más adelante aparece el tema moral. El hombre abierto a una realidad nueva, diferente y dotada de una consistencia que no tiene el mundo físico : lo moral. Es el aporte de Sócrates que agujonea a sus discípulos para que se sobrepasen y aspiran a la virtud de una vida moral ;

c) Adviene luego, la certeza de que este mundo es sólo una sombra y que la realidad auténtica está allende lo sensible. Es el pensamiento de Platón, cuya influencia en el mundo helenístico y cristiano iba a ser tan decisiva. El Cuerpo como cárcel del alma, el cuerpo como grave impedimento. Las pasiones (incluida el amor) grave peligro de deshumanización.

d) En la plenitud del pensamiento filosófico griego podemos mencionar el pensamiento *hylemórfico* de Aristóteles. El alma es la *forma* del cuerpo (*materia*). Ni el alma, ni el cuerpo subsisten solos. El hombre es un *compuesto* de ambos principios ;

e) La poderosa Escuela *Epicúrea*, que si bien buscaba el logro de una vida serena y autónoma (*autarquía*) tratando de suprimir las pasiones, es *hedonista*, es decir busca "administrar" un placer estable, duradero y que no ponga en peligro al estabilidad del alma.

f) No obstante, la escuela que tuvo mayor aceptación en el mundo romano en las cercanías del período cristiano fue el *Estoicismo* ¹⁷. Esta filosofía práctica, cercana a la ética, proponía un ideal de cercanía con los ritmos naturales, moderación en las pasiones y aceptación del destino. Sus mayores representantes, en el mundo romano , son Séneca ¹⁸ y Cicerón. Su mayor logro es haber presentado un ideal en que lo corporal y lo anímico se unían armoniosamente. Su austeridad y dominio fueron comprendidos por los cristianos, como una verdadera preparación a la recepción del Evangelio.

5.- La Tradición Bíblico - Cristiana.

No es posible analizar la cultura de estos dos milenios en lo que llamamos el Mundo Occidental, sin referirnos al aporte bíblico y más específicamente cristiano. No obstante, y como es de esperar en textos (La

integrado de la belleza y fuerza corporal, y de la excelencia (*aristeia*) del alma . El libro se abre con la presentación de Homero, el gran educador. "La *Iliada* celebra la gloria de la mayor *aristeia* de la guerra de Troya, el trunfo de Aquiles sobre el poderoso Héctor. En ella se mezcla la tragedia de la grandeza heroica consagrada a la muerte, con la sumisión del hombre al destino y a las necesidades de la propia acción".(ib.59).

¹⁷ La perfección moral para un estoico descansa en dos pilares : a) la ausencia de pasión (*apatheia*), que se logra al no dejarse turbar por nada, b) (*ataraxia*).

¹⁸ "Que no consideres bueno ni malo nada de lo que te suceda ni por tu virtud, ni por tu malicia ; después que sea inmutable, tanto al mal como al bien y, en cuanto es posible, te hagas como la imagen de un Dios". **Séneca**, *De la Vida Bienaventurada*, XV, XVI.

Biblia) redactados a lo largo de varios siglos y por lo tanto deudores de diversos contextos culturales (desde tradiciones babilónicas, semitas y egipcias, hasta helenistas) , encontramos un conjunto de aproximaciones al tema que nos ocupa con significativas diferencias entre los escritos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y, más aún, con los últimos escritos de éste, en los que es posible detectar influencia helenística.

En el A.T. el hombre es siempre visto como una totalidad, aún cuando se lo identifique desde el principio vital : *nefes* (que significa, *aliento, soplo*, y también *persona*) o bien desde la carne : *basar* (que puede significar, tejido muscular, pero también *todo el hombre*). No hay, por lo tanto asomo de *dualismo*.

Junto al término *nefes*, el A.T. usa el término *ruah* que también significa espíritu, hálito de vida, fuerza. De modo que con frecuencia se usan como parejas : alma y carne, alma y espíritu, indicando que los hebreos del A.T. nunca distinguieron claramente en el hombre lo inmaterial (alma , espíritu) de lo material (cuerpo, carne).

En el N.T. hay continuidad en el uso de los términos. Al *nefes* corresponde con el mismo significado el griego *psyque*. No obstante, la *psyque* se opone al cuerpo , *soma*, (Mateo, 10,28, I Tes, 5,23). Sin embargo, para la teología paulina, el cuerpo tiene una gran importancia, tanto en lo individual y personal, como en cuanto referido a todo el organismo de los creyentes.

La resurrección de Jesucristo es el dogma central del cual depende toda la fe cristiana y por ende destacamos el lugar central de la Resurrección de los Muertos (en algunos símbolos, *de la carne*). Ahora bien, no hay dualismo alguno : no son las almas las que resucitan sino la totalidad de las personas. No hay lugar para *una escatología de almas* como lo han querido algunos teólogos.¹⁹

Una primera lectura de los textos del Nuevo Testamento, podría producir la impresión de que el mensaje de Jesucristo, conlleva una huida del mundo y un rechazo a todo lo que tenga carácter carnal.... No obstante la Tradición desde los primeros siglos ha leído ese mensaje en otra clave : la de la Encarnación del Verbo y por lo tanto, la de algo así como una *certificación* de las realidades temporales y terrenales. Si el Verbo Eterno de Dios, Dios mismo, se hace hombre en las entrañas de María, y que ésta puede llamarse con propiedad *Madre de Dios*, tomando un cuerpo verdadero (no imaginario como quisieron los herejes *monofisitas*, según los cuales en Cristo habría solo una naturaleza divina), quiere decir que todo lo terreno y por ende lo corporal, hecho de esa misma materia, debe tomarse en serio y puede ser considerado como vehículo hacia lo invisible y lo santo.

¹⁹ Ver en Noemi, op cit. pags. 545 ss.

Será San Pablo quien asegure la dimensión *cósmica* del Reino futuro . Ver , I Corintios 8, 6, Colosenses, 1, 15 -20 y Romanos, 8, 19-23. Pues, bien, en estos textos, Noemí (1996) ve una clara posición anti dualista y la confirmación de que la Resurrección implicará a todo lo creado. "*La resurrección de Jesucristo introduce la creación en el mismo acontecer de Dios*"²⁰

El cuerpo aparece en las palabras de Jesús y de San Pablo como *templo de Dios* y aun cuando se supone que en la resurrección será *cambiado*, no dejará de ser cuerpo ²¹. Su valoración es claramente positiva, aun cuando no se desconozca que es *un cuerpo de pecado*.

En un Anexo procuraremos presentar el pensamiento de la Iglesia Católica (nacido de la reflexión sobre el Dato Revelado y el ejercicio de la razón : Teología) sobre la persona, sus principios (alma y cuerpo), así como en lo referente al misterio de la muerte y al *esjaton* , la escatología.

6.- Los Padres Apologistas

Entre los Apostoles y sus sucesores inmediatos y lo que denominamos Patrística, existe un grupo importante de teólogos que se enfrentaron no solo a las herejías de los tres primeros siglos, sino que tuvieron que dialogar con el mundo helenista griego, para el cual algunas de las verdades bíblicas eran completamente extrañas (es el caso de la Creación). este desafío está expresado por Noemí del modo siguiente : *A decir verdad, el cristianismo occidental es deudor de una fe enraizada en una cultura semítica, pero que ha debido expresarse - y aún ahora se expresa, en categorías, que en lo fundamental siguen siendo las de Grecia*". ²² Pues bien, este desafío fue asumido por los Padres Apologetas.

Sin entrar en detalles de la rica reflexión de San Justino, Taciano e Ignacio de Antioquía, que se enfrentan a la tradición neo platónica, a las escuelas estoicas y gnósticas, podemos resumir su posición respecto de nuestros temas con las palabras de Noemí : "*Hay algo en que los Apologetas son intransigentes : su radical oposición al dualismo. Se oponen a una materia eterna de la cual procede el mundo*" ²³

6.- La Patrística.

El período denominado Patrística es complejo por su extensión temporal (siglo III a X) y variedad geográfica ya que abarca toda la cuenca del Mediterráneo y Egipto. Entre los grandes centros de elaboración filosófica y

²⁰ Noemi, op.cit. pag. 81.

²¹ *Vita mutatur non tollitur*. Liturgia Católica. Misa de Difuntos.

²² Ibidem. pag. 120.

²³ Ibidem. pag. 127.

teológica se debe mencionar a Alejandría de Egipto, a Antioquía de Siria, a los grandes centros urbanos del imperio romano (incluida la Hipona de Agustín)

Por otra parte es preciso considerar que la Patrística Griega constituye un todo de la mayor importancia por la cantidad y calidad de sus escritores. Algunos de los cuales conservaron y ponderaron algunos aspectos del mensaje neo testamentario de gran importancia para nuestro tema. Entre otros, San Atanasio (293-373), San Basilio (329-379), los dos Gregorios, de Nysa (335-395) y de Nacianzo (330-390), San Juan Crisóstomo, y San Cirilo de Alejandría (380-444), hasta San Juan Damasceno (+ 749)

En primer término , entre los Padres Latinos es preciso mencionar a Ireneo de Lyon (126 a inicios del s. III). Este Obispo y teólogo se enfrenta con la gnosis, vasto movimiento dualista y pesimista anterior al cristianismo. Contra él, Ireneo, afirma que el hombre fue *plasmado* por Dios, asegurándole más allá del barro, la incorrupción propia de lo que es imagen de Dios. Es a este sujeto, concreto e histórico al cual se refiere la Historia de la salvación. Fue esa misma Humanidad verdadera la que tomó el Hijo de Dios, haciendo posible también su resurrección.

San Agustín de Hipona.

Nos referiremos a continuación a San Agustín de Hipona (353-430) el más grande de los Padres Latinos y tenido por muchos como el *primer hombre moderno*, verdadero puente entre el mundo clásico y el medieval. Su vida como filósofo y como teólogo debe entenderse en la frontera de dos formas de dualismo, el del *maniqueísmo* contra el cual combatió y el del *platonismo* cuyas bases filosóficas adoptó.²⁴

Agustín, asume una confesión fundamental : afirma que sus dos únicos y grandes intereses son *Dios* y el *alma* .No obstante, el mundo de la corporalidad tendrá un lugar importante en su camino hacia lo espiritual. Ese camino va de lo exterior (el cuerpo) a lo interior (el alma) y en ella a Dios : "*Y amonestado de aquí a volver a mi mismo, entré en mi interior guiado por ti ; y púdelo hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma como quiera que él fuese, sobre el mismo ojo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable*"...²⁵

²⁴ Ver **Etienne Gilson**, *La filosofía en la Edad Media*, Biblioteca Hispánica de Filosofía, Gredos,1958. *La definición del hombre - dialécticamente justificada por Platón en el Alcibiades y reasumida después por Plotino - ha ejercido una influencia decisiva en el pensamiento de Agustín : el hombre es un alma que se sirve de un cuerpo. Cuando habla como simple cristiano, Agustín tiene buen cuidado de recordar que el hombre es la unidad de alma y cuerpo ; cuando filosofa, vuelve a caer en la definición de Platón".* Tomo I, pag. 159.

Ver también, del mismo autor : *Introduction á l'étude de saint Augustin*, Paris 1949 : "*Agustín hereda todas las dificultades inherentes a la noción platónica de materia*" y "*al sancionarlas con los relatos del Génesis* " las hace todavía más temibles. Ib. pag. 265. Citado por Noemí, op. cit. 141.

El Obispo de Hipona reconoce en el alma la imagen de Dios Uno y Trino. Su análisis del alma, lo hace descubrir una triple potencia : la memoria, el intelecto y la voluntad. No como tres cosas, sino una sola : "*Y estas tres facultades, memoria, inteligencia y voluntad, así como no son tres vidas, sino una vida, ni tres mentes, sino una sola mente, tampoco son tres substancias, sino una sola substancia*".²⁶

La relación entre lo corporal y lo espiritual es tema de honda indagación en Agustín. Tiene claro, por experiencia propia, el atractivo de las criaturas, pero sabe que el alma está hecha para gozarse en lo eterno, inmutable y perfecto." *Propio es de la razón superior juzgar de las cosas materiales según las razones incorpóreas y eternas ; razones que no serían incommutables de no estar por encima de la mente humana ; pero si no añadimos algo muy nuestro, no podríamos juzgar, al tenor de su dictamen, de las cosas corpóreas. Juzgamos, pues, de lo corpóreo, a causa de sus dimensiones y contornos, según una razón que nuestra mente reconoce como inmutable*".²⁷

No obstante, la impronta platonizante de la teología agustiniana, incluirá un *dualismo* básico. No sólo en su concepto de hombre (fundamentalmente un alma), sino en el de la Historia (el tema de las Dos Ciudades) estarán marcados por esa dualidad. Mucho más tarde un dualismo de viejas raíces paganas protagonizará una de las peores épocas de cristianismo europeo, en la crisis de la herejía Cátara o Albigense, que la Iglesia procurará combatir en varios Concilios. (Lateranense IV, 1215 y Vienne, 1311) que sostendrán una posición resueltamente anti dualista.

Agustín dejará abierto un camino de reflexión sobre el alma y el cuerpo, que será continuado en la Edad Media por la Escuela Franciscana (S. Buenaventura y otros) y por la mística de la Edad de Oro Española (Santa Teresa de Avila, San Juan de la Cruz). Su influjo durante toda la Edad Media será inmenso. No obstante , el gran filósofo cristiano de ese período que culmina en la Alta Edad Media, Tomás de Aquino, seguirá la escuela de Aristóteles, alejándose de Agustín, especialmente en el estilo y modo de encarar los problemas que estamos estudiando.²⁸

²⁵ **San Agustín**, *Confesiones* , Libro VII, Cap. X, 16

²⁶ *De Trinitate*, Libro X, cap. XI, 18.

²⁷ *De Trinitate*, Libro XII, Cap. II, 2.

²⁸ Ver otros aspectos de la Filosofía de Agustín sobre el Hombre :Cf. **Etienne Gilson**, *La Filosofía en la Edad Media*.Ed. Gredos, 1958. Tomo I, 159.

El camino de retorno a Dios, va de lo exterior a lo interior. Ver en Confesiones, Libro VII, cap. XVI, 519, "*Y fui subiendo gradualmente de los cuerpos al alma, que siente por el cuerpo..... Y finalmente llegué a < lo que es > en un golpe de vista trepidante*". Este camino de retorno, tiene evidente similitud con el de la Alegoría de la caverna.

Para San Agustín el *hombre exterior* es el cuerpo informado por un principio vital, que no sólo le permite la vida vegetativa, sino también la sensitiva (sensaciones, imágenes, recuerdos, etc). En esto no se diferencia de los animales. Pero, concibe también, un *hombre*

El punto de partida de San Agustín, el análisis del alma que conoce, será retomada por Descartes y de alguna manera el subjetivismo que este filósofo francés inaugurará, tendrá sus bases en el método agustiniano. Sin embargo, Descartes dejará de lado el recurso al alma para inaugurar la Era del YO.

7.- El Monacato Occidental

Sin embargo , varios hechos van a producir cambios en la mentalidad de los primeros siglos. Benito (480-550) nacido en Nursia (cerca de Roma), funda una orden de cenobitas (monjes que viven en comunidad), marcada por un equilibrio en lo concerniente a la disciplina del cuerpo .

Desde los inicios el cristianismo generó formas de vida eremítica, fundamentalmente solitaria, en el sur de Egipto (Tebaida), como un modo radical de seguimiento de Jesucristo. Con San Pacomio (320) se inicia la forma cenobítica de vida religiosa. No podemos olvidar que el mismo Agustín de Hipona fundó una comunidad de estudio y trabajo de corte cenobítico. No obstante, la experiencia de mayor trascendencia habría de ser la de Benito de Nursia. La orden fundada en Montecasino, tendría un rol fundamental en la salvaguarda de los valores de la cultura clásica durante las invasiones bárbaras y hasta hoy son pilares de la cristiandad europea.

El genio de Benito de Nursia se expresó sobre todo en su Regla. La Regla (543 ,circa). Este código de vida seguía al pie de la letra el camino evangélico, con un compromiso adicional de castidad, pobreza, obediencia al Prior (figura de Cristo) y estabilidad de por vida en el monasterio. La principal característica de la regla era su moderación y equilibrio. El cuerpo se mortificaba, pero dentro de ciertos límites. Su lema *Ora et labora*, es la clave de su inmenso éxito civilizador y cultural.²⁹ Por otra parte la regla es una clara expresión del orden y equilibrio de la cultura romana en su mejor momento.

El monacato benedictino fue y es todavía, uno de los altos momentos de la cultura cristiana europea y uno de los lazos con la espiritualidad de la Iglesia

interior , regido por el alma, substancia espiritual, en la que la mente, por la razón, es capaz de acceder a las razones incorpóreas y eternas de las cosas. (De Trinitate, L. XII, cap. 1 y 2.)

Agustín descubre varias imágenes de la Trinidad en la parte superior del alma humana (*mens*). Una de las más claras y recurrentes está en el hecho de que el alma humana " se recuerda, se comprende y se ama". La memoria, el pensamiento y el amor de la voluntad.

El alma humana, tiene su ápice en la mente (*nous* en griego , *mens* en latín). Es en ella donde radican la razón (*ratio*) y la inteligencia (Ciudad de Dios XI, 2).

²⁹ En el Prólogo de su **Regla**, se lee, "*Vamos , pues, a establecer una escuela de servicio divino, en cuya institución no esperamos ordenar nada duro, nada penoso*". (nº 45). El lema será ***ne quid nimis*** ("Nada en exceso").Más adelante en el cap. IV sobre Los Instrumentos de las buenas obras, la Regla coloca en primer lugar los Diez Mandamientos y todos los Consejos Evangélicos, es decir, algo a lo que están llamados todos los cristianos.

Ortodoxa y las escuelas monásticas de la India y del Lejano Oriente. Su espíritu todavía es visible en Chile.³⁰

Posteriormente Francisco de Asis (1208) funda una comunidad de hermanos, que en medio de su pobreza y penitencia, no dejarán de amar a las criaturas y a fijar el alma en la contemplación de la humanidad de Jesucristo. Toda la espiritualidad franciscana es un himno a la potencia de las criaturas como camino hacia Dios. Uno de los más grandes exponentes de la espiritualidad franciscana, fue Buenaventura (1221-1274) , doctor en la Universidad de Paris, y Santo de la Iglesia.³¹

8.- La relación Alma - Cuerpo en la Filosofía Medieval.

Las primeras controversias sobre la naturaleza y la persona de Nuestro Señor Jesucristo, dieron oportunidad para revisar y profundizar el significado de esos términos tomados de la filosofía clásica. Y, es así, como del ámbito cristológico, el tema se desplaza al antropológico. El término *persona* es aplicado al individuo racional, al hombre, con una nueva profundidad. De su antigua connotación de "máscara", el término griego *prósopon* y el latino *persona* se van a referir a lo humano con una hondura metafísica esencialmente integradora de lo material y lo espiritual.

El primero que acuñará una definición de persona que será aceptada sin contrapeso por la intelectualidad medieval y que llega hasta nosotros es Boecio.(480-525). Este filósofo , de orientación platónica, define "persona" como *individua substantia rationalis naturae*. En esta célebre definición hay dos elementos que al mismo tiempo que abrirán caminos de reflexión, por otra parte acentuarán una perspectiva filosófica llena de dificultades. El ser humano es definido como *substantia* , es decir como un ente que no necesita de otro para ser (accidente) y que además cifra su perfección en la *racionalidad*, rasgo definitorio y diferenciador. Por lo mismo, Boecio, que sostiene la existencia del alma , colocará la autonomía y fortaleza del hombre, no en su cuerpo, sino en el alma, y en esa parte superior del alma que es la mente y en ella la razón.³²

En la misma época de Boecio, sin embargo, se está produciendo un hecho de enormes consecuencias para la cristiandad: los escritos de

³⁰ En Chile, los Benedictinos, se asentaron en Santiago, pero también en el Valle de Limache (Liu Lliu). Hermanos en la misma espiritualidad son los Trapenses (Rancagua), los Cistercienses. Una rama monástica más antigua , pero igualmente equilibrada en su enfoque corporal espiritual es la Orden de los Carmelitas. Ver **Philip Hughes**, *Sintesis de Historia de la Iglesia*. Ed. Herder, Barcelona, 1958.

³¹ Ver la obra principal de **San Buenaventura** *Itinerarium Mentis in Deum*.

³² El texto de **Boecio** en que se trata con mayor profundidad el tema es su *Liber de Persona et duabus naturis contra Eutychem et Nestorium*, preparado en el fragor de las disputas sobre Cristología. Libro publicado por la Leob Classical Library, London 1968. La obra más conocida de Boecio es *La Consolación de la Filosofía*. Boecio escribe este texto, encarcelado por el emperador bárbaro en el calabozo donde muere.

Aristóteles llegan a España y luego a Francia por intermedio de los académicos y traductores árabes.

Tomás de Aquino

En ese momento Tomás de Aquino (1225-1274), un joven dominico (Orden fundada por santo Domingo de Guzmán, conocida como la de los Predicadores) inicia una magna tarea : tomar la filosofía de Aristóteles como base de una cosmovisión cristiana (Logrando plasmar una *mundanidad teológicamente fundada*, como dirá un pensador moderno). Es así, como en referencia a nuestro tema, Tomás de Aquino, utilizando los conceptos de *forma* y de *materia*, presenta una adaptación de la doctrina *hylemórfica* aplicada al alma y el cuerpo : el alma sería la forma del cuerpo y éste su materia. El alma, por su naturaleza espiritual , necesariamente inmortal, sobreviviría al cuerpo. La persona, sería en su hondura, un alma, unida substancialmente a una materia, su cuerpo. (Tomás de Aquino escribió un tratado de Anima)

El alma es el *principio substancial* del ser que informa, la materia corporal. No se trata sin embargo de dos componentes del mismo rango. El alma *substancia intelectual* es de naturaleza *más elevada* que el cuerpo.³³ En ningún momento Tomás de Aquino incurrirá en una posición dualista. Para él, es claro que el hombre no es el alma, "*homo non est anima tantum, sed est aliquid compositum ex anima et corpore*" (Summa Theol. I, q. 75, art 4)

Otros aspectos importantes de la posición de Tomás de Aquino sobre el *alma* son :

- El alma es , de algún modo , todas las cosas, tanto las sensibles como las inteligibles, y esto, no sólo al modo de un espejo, sino porque tanto en la sensibilidad como en el intelecto están las *formas* de las cosas, y el alma se hace una con ellas.³⁴
- El alma permanece en su ser *separada* del cuerpo, pero mantiene una *aptitud natural y una inclinación a unirse con el cuerpo*. Es decir, esa separación, no es natural ni puede ser definitiva.³⁵

³³ "Por lo cual dice Dionisio que < la sabiduría divina unió los fines de las cosas superiores con los principios de las inferiores>. Esto da lugar a considerar lo supremo del género corpóreo, es decir, el cuerpo humano, armónicamente complexionado, el cual llega hasta lo ínfimo del género superior, o sea, el alma humana, que ocupa el último grado del género de las substancias intelectuales, como se ve por su manera de entender. Por eso se dice que el alma humana es como <horizonte y confín> de lo corpóreo e incorpóreo, en cuanto que es *substancia incorpórea, forma, sin embargo , del cuerpo*". Summa Contra Gentiles, Libro 2, cap 68. El título de este capítulo es : *De qué modo la substancia intelectual puede ser forma del cuerpo*.

³⁴ 3 de Anima, cap 13 a.

³⁵ De Anima, q. 76, a 1 ad 6.

- El alma esta toda entera en cada parte de la persona. Sin embargo está de un modo especial en cada parte. Es así como la facultad de ver está en la vista. ³⁶

El éxito de esta interpretación sería considerable y llegaría hasta nuestros días casi sin variaciones. El hombre para Tomás es un compuesto de alma y cuerpo. El hombre es la persona, que no es sólo el cuerpo ni sólo el alma. El *alma separada* del cuerpo después de la muerte, es una concepción exigida por la doctrina tomista, que la Iglesia ha aceptado (así como casi toda su cosmovisión) casi generalmente, aún cuando los teólogos actuales discuten su validez.

Siendo la Persona "*lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser subsistente en la naturaleza racional*" (Suma Teológica, I, q.29, 3), Dios es persona, aún cuando en El no haya nada corporal. Dios es El Ser, Eterno e Infinito, el hombre con su carácter de creatura es finito y contingente, pero tiene una semilla de eternidad. ³⁷

Por otra parte, el concepto de *persona* tendrá, también, un lugar de privilegio en la filosofía Escolástica, como lo más excelso dentro de las cosas de este mundo, y como tal, no tendrán objeción en afirmar que Dios , Ser Infinito y Perfecto ,debe ser Persona.

Respecto de Santo Tomás de Aquino el profesor Juan Noemí concluye : *En síntesis , el planteo de Tomás de Aquino distingue pero no separa en el hombre alma y cuerpo. De hecho, precisamente por esto, sus categorías son utilizadas en Vienne (1311), ya que el fin de este Concilio es mostrar la íntima unidad que existe entre ambos principios constitutivos y no <oficializar> una determinada doctrina filosófica, si bien que, por el solo hecho de ser utilizada, ella sea afirmada aquí como la más apropiada en su momento. El hylemorfismo, pues, no es una verdad dogmática, sino un modo de formular una verdad".* ³⁸

No obstante lo anterior, el mismo profesor Noemi, no desconoce que el pensamiento de Tomás de Aquino ha dado pie, en ciertos casos, a formas dualistas tanto en la predicación pastoral de algunos predicadores, cuanto en el modo como la cultura popular ha entendido el tema de la inmortalidad del alma, la muerte personal y lo escatológico.

³⁶ De Anima , q. 76, a. 8.

Ver además, "*La esencia del alma racional está inmediatamente unida al cuerpo como la forma a la materia*" en II Liber Sententiarum d. 5, q 3 a.

³⁷ En palabras de **Xavier Zubiri**, refiriéndose a Tomás de Aquino "*El hombre es primaria y radicalmente un viador entre la casi-nada y Dios que es la realidad primaria*". En *Los problemas fundamentales de la metafísica occidental* (1969), pag. 77.

³⁸ Op. cit. pag. 156.

9.- Las ideas modernas sobre el Alma y el Cuerpo

La distinción neta entre alma y cuerpo se mantiene como doctrina inmovible en Descartes (1596-1650), Malebranche y Leibniz (1646-1716). Y, sin embargo, para responder a la cuestión de la comunicación entre ambas entidades, una espiritual el alma y otra material, el cuerpo, deben acudir a elaboradas y difícilmente creíbles explicaciones. Malebranche, desarrollará una doctrina denominada *ocasionalismo*. Según esta explicación una adecuada acción de Dios, hace que en cada ocasión de la vida, a un impulso del alma, corresponda una modificación cerebral. Por su parte Leibniz, acuñará la teoría de la *armonía preestablecida*. Según ella, es la infinita sabiduría divina, la que crea las condiciones para que exista una perfecta comunicación sincrónica, entre dos substancias que de suyo son incomunicables. estas son algunas de las explicaciones que bajo un calificativo más amplio, se ha llamado *paralelismo psico físico*.³⁹

En las huellas de Descartes vendrá Baruch Spinoza (1631-1677). Profundamente religioso, afincará lo esencial del hombre en el uso hasta el fin de su razón. No puedo dudar de mi *pensar*, más aún, es lo que no tiene límite en mí. Es una huella de Dios.⁴⁰

Todos ellos se plantearan la pregunta sobre el modo de contacto entre el alma y el cuerpo. En este contexto, comienza a tener importancia la consideración del *cerebro* como asiento de las operaciones psíquicas superiores ; tema que desarrollaremos más adelante. Las grandes opciones pueden sintetizarse en dos posiciones : los que ven un *dualismo* claro : existe el alma y existe el cuerpo como dos substancias y los que ven una sola realidad con dos manifestaciones o caras, o bien una sola deviniendo en otra. Este último grupo podría denominarse *monista*.⁴¹

Una síntesis de estos planteamientos *Monistas* (Monismo Antropológico), es la que nos entrega Laín Entralgo, según la distinción de M. Bunge (1980).

³⁹ Ver este punto en **Regis Jolivet**, *Tratado de Filosofía. Tomo Psicología*. Cap. II Unión del alma y del cuerpo, pag. 598-608. También en la *Enciclopedia Filosófica*, Venecia (en italiano), art. *Parallelismo*.

⁴⁰ **Baruch Spinoza** (1631-1677). Recogiendo la idea cartesiana de que el *pensamiento* es aquello que no puedo eliminar, o en otras palabras, aquello que no tiene límite, concluirá que el pensamiento es algo infinito y, más aún, es una presencia actual de Dios. (Una nueva forma de Argumento Ontológico). "De tal modo que *lo que llamo <mi alma>*, no es sino, el pensamiento que actualmente tiene Dios de sí respecto de una parte concreta de sí mismo, que es lo que llamo mi cuerpo. De esta manera, por mi pensamiento actual o alma, Dios se experimenta así mismo en un punto de su extensión infinita" **Giannini**, *Breve Historia de la Filosofía* (1986), pag. 196.

⁴¹ **Laín Entralgo**, hace una síntesis de las cuatro formas de monismo antropológico (op. cit. pag. 253 , según la distinción de M. Bunge (1980) *The Mind Body Problem*.

: 1) *Todo es mental : idealismo, pansiquismo, fenomenalismo : Berkeley, Fichte, Hegel, Mach, James, Whitehead, Teilhard de Chardin.* 2) *Lo mental y lo físico no son sino aspectos distintos de una sola realidad : monismo neutral, doble aspecto de la real : Spinoza, James, Russell, Carnap, Schlick, Feigl ;* 3) *Lo mental no existe : materialismo eliminativo, conductismo : J.B. Watson, B.F. Skinner, A. Turing, R. Rorty, W.B. Quine ;* 4) *Lo mental es físico: materialismo reductivo o fisicalista : Epicuro, Lucrecio, Hobbes, K.S.D. Lash ley, J.J. Smart, D. Amstrong, P.E. Feyeraband.* 5) *Lo mental es un conjunto de funciones y actividades cerebrales emergentes: materialismo emergentista : Diderot, Darwin, T.-C. Schneirla, D. Hebb, Bindra.*

No obstante en nota, Laín se pregunta (y con razón) " ¿ *Puede decirse que para James, Whitehead y Teilhard de Chardin < todo es mental > .? recuérdese el Canto a la Materia de este último "*

A nuestro juicio Teilhard de Chardin, no es un filósofo Monista. Es verdad que ha insistido en que la Materia y el Espíritu son una sola realidad con dos polos, pero a nivel del ser humano no ha dudado en distinguir lo corporal de lo consciente, uno más deudor de la Materia y otro expresión más cabal del Espíritu. La posición de Teilhard está mucho más cerca de Bergson que de los Idealistas.

La reflexión filosófica de Kant (1724-1804) terminará por erosionar la idea de que el alma tenga una existencia substancial. Para la Razón Pura, el alma es sólo una serie de manifestaciones fenoménicas (yo siento, recuerdo, pienso), pero qué sea el *noumeno o cosa en sí* del alma, es algo imposible de conocer. No obstante, aquello que la Razón Pura no puede conocer, será aceptado por la Razón Práctica y Kant, de acuerdo a toda la tradición occidental, afirmará resueltamente que el hombre por su alma es un ente moral, autónomo y libre.

10.- La supervivencia de los enfoques materialistas

La actitud filosófica llamada *materialismo*, esta presente desde la primera indagación en Grecia. En el período *cosmológico* Tales de Mileto (S. V a.JC, llamado "padre de la filosofía"), Anaxímenes (588-5245), Anaximandro (610-547), se preguntan por algo que esté en la base de todos los cambios y sea el *arjé* (principio del cual surge la naturaleza = *fysis*). Sus respuestas se encaminarán por el lado de substancias materiales, agua, aire, fuego. La Vida será un resultado de las fuerzas de la misma materia (*hylozoismo*). Esta perspectiva materialista, tiene una notable expresión en Demócrito, quien sostiene que la naturaleza puede explicarse "a partir de la existencia de

partículas ínfimas o átomos que se componen de un mismo género material, no varían en cuanto a substancia, sino en tamaño, movimiento y posición".⁴²

La cercanía de la materia, su profunda atracción en los rostros que adquiere, hacen del *materialismo* una solución metafísica presente a lo largo de toda la historia de la Humanidad. No se trata de que nieguen la existencia de fenómenos mentales o psíquicos. Sólo que opinan que todos ellos son sólo expresión de una sola realidad que llaman Materia, eterna, multifacética.

Llevado a su expresión más pura, el materialismo sostiene lo siguiente :

- Existe una sola realidad, la Materia, cuya potencialidad es generadora de todo lo que el mundo físico contiene, incluidos los fenómenos supuestamente "espirituales". Ese desarrollo puede llamarse *evolución*.
- La Materia es eterna y no requiere de ningún principio creador fuera de ella.
- La explicación materialista es *monista* o lo que es lo mismo, es *panteísta*.
- En el mundo material todo se rige por leyes y principios físicos, exactos, determinados y previsibles. No existe por lo tanto algo que pueda llamarse : libertad, responsabilidad, culpa, etc. Solo la ignorancia y el deficiente control de variables conduce a desconocer *lo que hará alguien* mañana o dentro de mil años.
- Todo lo material , puede y debe ser estudiado por la Ciencia. No hay secretos ni misterios.⁴³
- El alma como realidad distinta del cuerpo (ni siquiera conceptualmente) no existe. Es una realidad metafísica, de la cual se puede prescindir como explicación e hipótesis. La persona humana es sólo un momento en la historia de la Vida y no tiene ni carácter sacro, ni derechos inalienables.
- Una forma moderna del atomismo de Demócrito es el *Mecanicismo*. Su pretensión es estudiar todo lo que hay, como si estuviera compuesto de partes (al modo de un reloj) , cuya interacción puede ser completamente predicha.
- El materialismo extremo no deja lugar para ninguna verdadera *trascendencia*. Es una filosofía de la *inmanencia*.
- Si bien no necesariamente descalifica las obras del "espíritu humano", las considera como aspectos ligados a una evolución, sin valor intrínseco.
- El materialismo lleva inevitablemente al Relativismo en materia de conocimiento. La Verdad absoluta es un espejismo, como son los castillos que vemos en los arboles en una tarde de otoño. (En todo caso, diran los materialistas, es un espejismo útil).
- Ligado a las necesidades de la materia-vida, el valor de *lo útil*, aparece en primer lugar.

⁴² **Miguel Ruiz Bueno**. *Las grandes direcciones de la Filosofía*. FCE, México, 1957.

⁴³ Analizar la influencia de **Augusto Comte** (1798-1857) en el desarrollo de los materialismos modernos ligados a su teoría de la Ciencia. Ver en este sentido a **Jacques Monod**, *El azar y la necesidad*, (1970). Ed. Planeta-Agostini, 1993.

En el Mundo Moderno el auge del Materialismo está ligado al progreso de las Ciencias. Entre los principales representantes : Tomas Hobbes (1588-1679), Ernesto Haeckel (1834-1919). Cercano a estos enfoques, pero con mucho mayor repercusión en la plano político está el materialismo de Marx (1818-1873). Su *materialismo dialéctico* constituye una interpretación al revés de la filosofía de Hegel (de corte idealista).

El auge de las Ciencias Naturales y de su método, llevará a muchos a borrar completamente la idea del alma como explicación del núcleo profundo de la persona. La misma Psicología, que tanto se desarrollará en el curso del siglo XIX y XX, se interesará por el Yo, como punta visible de la actividad psíquica y de los fenómenos relativos al inconsciente (Freud). De un modo u otro las explicaciones de estas ciencias estarán cerca de la Biología y todas, unas más otras menos, serán netamente materialistas.

En síntesis, decir materialismo significa afirmar lo siguiente : todo en el ser humano, aún aquello más sublime que se pueda concebir es solo materia, y debe seguir la suerte de todo lo material. De este modo toda la antropología que a lo largo de siglos edificó una idea del hombre con hondura metafísica, deja de tener validez.

La existencia de una *Psicología sin alma*, será el pórtico de la negación de los valores morales que desde los griegos han potenciado la dignidad humana. Sin su connotación de libertad, de responsabilidad, de compromiso con la Verdad, la Humanidad se reduce a ser un epifenómeno de la Vida y pierde todo carácter sacro. No es de extrañar entonces que sea víctima de los excesos de una *Ingeniería Social*, a la que, en parte a lo menos, se deben las más grandes atrocidades del siglo XX contra la Humanidad.

En el plano de la Psicología de la Conducta cercano a la pedagogía, este enfoque llevará el nombre de *Conductismo* y en sus formas más radicales (Watson 1878-1958 ; Thorndike, 1874-1949) implicará desterrar todo el universo personal de la libertad y de la responsabilidad. ⁴⁴

B.F. Skinner

En el mundo anglosajón han florecido teorías y experiencias o bien derechamente materialistas o bien muy influenciadas por ellas. ⁴⁵ Uno de los intelectuales de mayor influencia en el mundo de la pedagogía ha sido B.F.

⁴⁴ El más clásico entre los **conductistas** es **Watson** (1913). Su posición materialista (puramente fisiológica) no da lugar alguno al alma, ni a la conciencia. Descalifica la introspección como método científico. Lo único observable son los estímulos y las respuestas (conductas = *behaviour*).

⁴⁵ No deja de llamar la atención que las tendencias **empiristas** hayan proliferado en Inglaterra (Hume, Locke, Spencer, etc). Por otra parte, en Estados Unidos de América, uno de sus pocos filósofos ha sido John Dewey, cuya orientación materialista, si bien no confesada, ha sido importante.

Skinner.⁴⁶ Su teoría de la enseñanza y del aprendizaje, está basada en una concepción atomista de la conducta y del conocimiento. Supuesto que se aprenda por pequeños pasos, es preciso, según Skinner, proveer de *contingencias de refuerzo* que permitan afirmar los aprendizajes, en el momento y en la cantidad debidas. No obstante, Skinner, se defiende e la objeción de que su determinismo acabe con la dignidad del hombre.⁴⁷

Toda una didáctica basada en sus enseñanzas y que *grosso modo* se llama Tecnología del Enseñar, promete un resultado seguro para quien use las correctas herramientas. Lejos de este enfoque una Pedagogía del Sentido y de la Significación. No hay lugar para algo tan poco *manipulable*.⁴⁸

Su primera obra importante fue *Walden dos* (1948), que tiene como contraparte la obra de Thoreau (1854) llamada *The Walden Pond* y que narra la vida en los bosques en el este de los EEUU. Su Conductismo, en la huella de Watson y Thorndike, se expresa con mayor claridad en *Ciencia y conducta humana* (1953)⁴⁹. *Sigue en la misma línea con Beyond Freedom and dignity* (1971). Para Skinner los viejos y nobles conceptos de libertad y de dignidad ya no deben tener vigencia. (Para mayor abundamiento, consultar el artículo de Raimundo Barros s.j. op. cit.).⁵⁰

John Searle

El segundo autor que presentamos en orden a ejemplificar una actitud preferentemente materialista es John Searle. En su obra *Minds, Brains and Science* (1984) sintetiza el núcleo de su pensamiento.

- Los fenómenos mentales tienen algunas características para las que la ciencia no tiene una clara explicación, no obstante tienen una naturaleza biológica. "*La existencia de la subjetividad es un hecho objetivo de la biología*". (p.30)

⁴⁶ Respecto del hombre postula : *El único camino es aceptar un estricto determinismo conductual. Esta solución científica no deshumaniza al hombre, sino que lo deshomunculiza, es decir, le quita falsas vanidades.* Citado por **Raimundo Barros** s.j., *Mensaje*, XXII (1973), 441..

⁴⁷ Antes que Skinner un novelista de gran talla, **Aldous Huxley**, había publicado su *Mundo Feliz* (*A Brave New World*) 1932. Obra que había revisado en 1953. En ella se presenta una sociedad de hombre *condicionados* . Curiosamente Skinner no elogiará a Huxley, aún cuando su ficción siniestra ejemplifica bien su teoría.

⁴⁸ No se puede tomar a la ligera a **B.F. Skinner** .Sobre su pensamiento consultar, *The Technology of Teaching*, Meredith Corp. 1968. En este libro critica los enfoques tradicionales del aprendizaje, y sobre todo lo que sea *pensar* (pag. 117), y luego refuta la acusación que hemos hecho más arriba : "*There is nothing in a deterministic position, however, which questions a man's absolute uniqueness.....Determinism is a useful assumptom because it encourages a search for causes* ". (171).

⁴⁹ Traducción castellana, Ed. Fontanella, 1970.

⁵⁰ Este sacerdote jesuita, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, fue maestro del autor de estas reflexiones y de muchos de sus colegas. Su recuerdo es imperecedero.

- Todos los fenómenos mentales son solo rasgos del cerebro y quizás del resto del sistema nervioso central.
- *"Resumamos : según mi punto de vista, la mente y el cuerpo interactúan, pero no son dos cosas diferentes, puesto que los fenómenos mentales son sólo rasgos del cerebro". (p.31).*⁵¹
- Searle, hace una fuerte crítica al *Cognitivismo* abriendo un camino a una concepción biológica que rescata algo del misterio de la Vida (op. cit. pag. 49-53).

11.- Hacia una visión integradora.

Henri Bergson (1859-1941).

Volviendo atrás en el tiempo, proponemos considerar la propuesta de Henri Bergson, como representativa de una alta apreciación del espíritu. Con este filósofo francés se termina la *era cartesiana* y vuelve a sentirse en la Europa de comienzos del s. XX la valoración del Espíritu que había sido su gloria en el medioevo. Bergson reflexiona a partir de una fuerte formación en Ciencias y especialmente en Biología. Su conocimiento del sistema nervioso y del cerebro en particular, le permitirán plantear el problema del Alma y del Cuerpo con mucho fundamento. Su metafísica sin ser la de la Escuela (Aristotélico, Tomista), será una filosofía del ser , pero en la perspectiva del ser movible y cambiante de las Ciencias de la Naturaleza. Principal objeto de reflexión será el tema del *tiempo* vivido por los seres conscientes, como objeto de ciencia (*la dureé*) y el de la Evolución.

El tema que nos ocupa : el Alma y el Cuerpo, fue tratado *ex profeso* en numerosos trabajos y comentarios. Veremos algunos textos mayores, para luego definir con mayor precisión sus principales tesis.

Materia y Espíritu - Cuerpo y Alma

" Por lo tanto, en resumen, junto al cuerpo que está confinado al momento presente en el tiempo y limitado al lugar que ocupa en el espacio, cuya conducta es automática y que reacciona mecánicamente a las influencias exteriores, encontramos algo que se extiende mucho más lejos que el cuerpo en el espacio, y que dura a través del tiempo, una cosa que solicita o exige al cuerpo movimientos , ya no automáticos y previsibles, sino imprevisibles y libres : esta cosa que desborda el cuerpo por todos lados y que crea actos, creándose a cada instante ella misma, es el <yo> , es el <alma>, es el espíritu - siendo, precisamente, el espíritu una fuerza que puede sacar de ella misma,

⁵¹ Los materialistas , cuya explicación es biológica, (a lo menos desde Descartes) no dejan de considerar al cerebro y al sistema nervioso central como la sede de los "fenómenos mentales". Este punto será discutido más adelante cuando comentemos la obra de Laín Entralgo.

*más que lo que contiene, entregar más que lo que recibe, dar más que lo que tiene. Esto es lo que nosotros creemos ver. Esto es lo que se percibe.*⁵²

¿Cómo aparece la Conciencia?. Bergson, ve en la " *evolución total de la vida sobre el planeta una travesía (traversée) de la materia por la conciencia creadora, un esfuerzo por liberar , a fuerza de ingenio y de invención, una cosa que queda aprisionada en el animal, y que no se despliega definitivamente sino en el hombre*" ⁵³. Esta idea, llevándola a su extremo , será adoptada por Teilhard de Chardin. Y más adelante en el mismo texto habla que " *les choses se passent comme si une immense courant de conscience....avait traversé la matière pour l'entraîner à l'organisation et pour faire d'elle, quoi qu'elle soit la nécessité même, un instrument de liberté*" ⁵⁴

La Conciencia será , claramente, una manifestación del Espíritu. Y, una de las notas definitorias del *espíritu* para Bergson, será la de una fuerza capaz de sacar de sí, más de lo que ella contiene. (Ib. 831).

Como era de esperar el tema del modo como el Alma se liga al Cuerpo y más particularmente al Cerebro (y al sistema nervioso en general) fue tratado extensamente por Bergson , tal como había sido tratado por Descartes, Leibniz, Zubiri, Laín y muchos otros. Creemos poder sintetizar su posición diciendo : a) La actividad consciente humana, requiere del cerebro ; b) No obstante, en la conciencia humana hay infinitamente más que en el cerebro ; c) La vida mental desborda la vida cerebral. ⁵⁵ d) El cerebro, no es propiamente hablando ni órgano de pensamiento, ni de sentimiento, ni de conciencia, pero hace que la conciencia, sentimiento y pensamiento, estén vertidos (*tendus*) sobre la vida real y por consiguiente sean capaces de acción eficaz. ⁵⁶

Este hecho, el del *desborde* de la vida del alma sobre el cerebro, permite a Bergson dar una respuesta afirmativa a la cuestión sobre la *inmortalidad del alma*, más allá de las creencias religiosas. Es el argumento por "*l'indépendance de la presque totalité de la conscience à l'égard du corps..elle aussi, (est) un fait que l'on constate*". ⁵⁷

La influencia de Bergson fue inmensa entre los intelectuales franceses de su época. Toda una gama de temas que el positivismo había excluido de la Psicología , reingresan con Bergson. Con fineza de espíritu desarrollará lo

⁵² **Henri Bergson**, *L'Âme et le Corps*, capítulo en su Conferencia *La Conscience et la Vie* (1912),. Ouvres, P.F.U., 837-838 (Trad. autor)

⁵³ Ibidem, pag. 828

⁵⁴ Ibidem, pag. 829. Ver en pags. 831-832 una clara exposición de las diferencias entre Materia y Espíritu.

⁵⁵ Las referencias de este párrafo son de su Conferencia *L'Âme et le Corps*, 1912. *Ouvres*, 858-859.

⁵⁶ Para ilustrar esta relación Bergson aporta la Analogía de la Sinfonía y de la vara del Director. *La symphonie dépasse de tous côtés les mouvements qui la scandent;* (Ib. 850)

⁵⁷ Ibidem, pag. 860.

relativo a la acción *moral* (Les Deux Sources de la Morale et de la Religion 1932) y por ende al *acto libre*, único en el cual se realiza plenamente el Yo (*Oeuvres*, pag. 109).

Teilhard de Chardin.⁵⁸

El tema de la aparición y sentido de la Conciencia fue tratado intensivamente por Teilhard de Chardin (1881-1955), quien conoció la obra de Henri Bergson .

Tratando de expresar su opción de manera concisa, se puede decir lo siguiente : a) Todo lo que nosotros podemos percibir se halla compuesto de un *dentro* y de un *afuera*; b) Esta doble connotación tiene una expresión en el campo de las ciencias, de la Filosofía y de la religión; c) Existe una relación entre el *dentro* y el *afuera*, ambos se condicionan; d) El *dentro* esta afecto a una tensión de centración que lo lleva a permanecer en el ser . e) Este dentro también puede ser denominado "*interioridad*" y siempre conlleva un inicio al menos de *conciencia*; f) Existe además una relación entre la *complejidad* de la forma, medida en la variedad y número de las interrelaciones, y la interioridad o conciencia, de tal modo que se puede enunciar una ley *a mayor complejidad de esas interrelaciones, mayores niveles de conciencia*; g) Esta última, la complejidad del dentro, llevada a altos niveles de centración, permite al ente acceder a la calidad de Persona; ésta, en el Universo que conocemos, es el ser más complejo orgánicamente y por lo mismo dotado de una interioridad más rica y plena; h) Si esto es así en el hombre, todo el Universo está regido por la misma ley : es bifaz, existe un dentro y un fuera en todos los niveles , y por otro lado, existe un dinamismo que lleva a los seres inferiores a buscar formas más centradas e interiores, *llamados por ese estado superior*, de manera que no es lo inferior lo que explica lo superior (como algunos han tratado de hacer ver a propósito de Teilhard), sino al revés. (Usando un ejemplo de Teilhard . "*no son los mamíferos los que explican al hombre, es el hombre el que permite entender a los mamíferos*").

Será en el *Fenómeno Humano*⁵⁹ (*) donde por primera vez enunciará con claridad estas ideas. Partiendo de la premisa de que la Ciencia siempre se ha interesado sólo por el estudio del *exterior de las cosas* (p. 68) y que algún día, en una Fenomenología o Física generalizada "*la cara interna de las cosas será considerada tanto como la cara externa del Mundo*" (p. 69), entra a analizar el tema del *interior de las cosas*. Pues las cosas tienen "su interior", su "respecto de sí mismas", podríamos decir, y éste presenta relaciones definidas, sean cualitativas, sean cuantitativas, con los desarrollos que la Ciencia reconoce a la Energía cósmica" (p.70.)

⁵⁸ El texto de estos párrafos están tomados de la obra *La Persona Humana en Teilhard de Chardin* del autor (1994). Inédita. Los números precedidos de cruz (+) corresponden al Catálogo de Obras de **Teilhard** , Anexo N° 2.

⁵⁹ (+53. Iniciado en 1938 y terminado en 1940. Nunca editado en vida de Teilhard), (*)Referencias de la edición Taurus, 1974).

La existencia de esta *cara interna de las cosas* es cada vez más evidente en la medida en que se asciende por la escala de los seres hasta el hombre. Es decir, que, en el hombre la capacidad de reflexión y de conciencia, son manifestaciones de un dentro, o un *adentro* como no existe en otro lugar de la naturaleza. Ahora bien, según Teilhard, este hecho no puede ser considerado como excepcional y anómalo. Por el contrario, en él, hay que ver *lo universal* (p.72), lo que es norma en todos los otros niveles. De otro modo se rompería no sólo la unidad del Universo, sino que este se haría totalmente ininteligible. Es por esto que postula :

"Dado que en un punto determinado de ella misma la Trama del Universo posee una cara interna, resulta indiscutible que es bifaz por estructura, es decir en toda región del espacio y del tiempo, de la misma manera que es, por ejemplo granular : Coextensivo a su Exterior, existe un Interior de las Cosas" (p.73).

Esta *cara interna* es entendida por Teilhard al modo de una capacidad de conciencia y por lo tanto queda formulada una de sus más atrevidas tesis : la existencia en todos los niveles de lo real, y en este caso de los seres que constituyen el Mundo natural (orgánico e inorgánico), de un cierto grado de conciencia, de interioridad y, como consecuencia , de *espontaneidad*. Esta última cualidad, es entendida por Teilhard como una consecuencia lógica de la conciencia. Todo ser consciente tendría por definición la posibilidad de superar la Entropía, liberarse de los determinismos de la materia y acceder a formas más libres.

Puede percibirse la importancia que este planteamiento, - aparentemente científico, pero en realidad, metafísico -, tiene para nuestro tema. Lo personal aparece como una culminación y explicación de esta capacidad de interioridad, de conciencia y de libertad, prefigurada en la naturaleza y de hecho inexplicada por ella. En realidad, sucede lo contrario : lo más no surge de lo menos, sino que lo más atrae al ser a lo que es menos.

60

La relación entre el tema de la interioridad y lo Personal, quedará definitivamente planteado por Teilhard en su opúsculo : *La Centrologie. Essai d'une dialectique de l'union* (+72. Pekin 1944). Es allí donde con mucha concisión pasa de la interioridad, a la centración como perfección cada vez más espiritual, para acceder a la Persona, considerada como una, única, centrada y capaz de centrar alrededor de sí a otros entes y a todo el Universo. El Hombre, último producto de la evolución planetaria, es a la vez supremamente complejo en su organización físico-química (medida a nivel

⁶⁰ En este punto Teilhard se aparta totalmente de Bergson. Este proponía un *elan vital* que actuaba como una *vis a tergo*. Teilhard postula una fuerza que desde el futuro y desde lo alto *aspira* a la Evolución, incluido, por cierto, al hombre. Ese punto o fuerza es Omega.

cerebral), y al mismo tiempo supremamente libre y consciente (p.106). "*De lo cual resulta que el rasgo más esencial, el más significativo, de cualquiera de las unidades cuyo agrupamiento forma el Universo, se encuentra marcado en ellas por algún grado de interioridad, es decir de centredad (alma), grado de interioridad que está en función de un determinado grado de complejidad (cuerpo, y más específicamente cerebro). Este coeficiente de centro-complejidad (o en otras palabras que expresan lo mismo, de conciencia) es la verdadera medida absoluta del ser en los seres que nos rodean*" (+72, 107). Ahora bien, la lectura de este texto, sobre todo de su última frase, es nuevamente un testimonio del hecho que Teilhard a pesar de no querer acceder al plano metafísico, no puede no *hacer* metafísica.

El tema que hemos planteado es indudablemente polémico. Ni el *finalismo* en la evolución natural, ni la *animación de la materia* se pueden descartar livianamente. Por el contrario, ambos tienen muchos antecedentes en la historia de la filosofía. Por otra parte, sería posible hacer una lectura más moderna del tema ya que todo aquello que está constituido por materia-energía, inseparablemente conlleva "información", sea ésta en forma de estructura atómica, de código genético o de diseño. No obstante, aún cuando Teilhard asistió a los inicios de la Cibernética como ciencia, no parece aceptable reducir su explicación a este plano.

Finalmente es preciso decir que parte de la dificultad que tenemos para comprender el pensamiento de Teilhard, proviene de su enfoque cercano a lo biológico, es decir a lo orgánico. En efecto desde ese horizonte, la complejidad neuronal, no es sólo "exterioridad", y la conciencia, no es sólo "interioridad". Surgen nuevas categorías de análisis. Tal vez podríamos sintetizar diciendo que el ser humano, centrado es persona, pero no lo es únicamente por un mandato creador divino, sino porque posee una alta complejidad orgánica que naturalmente acompaña a una alta complejidad de conciencia. Como consecuencia de ambos factores, la persona es un ser altamente centrado y centrante. Así dotado de una alta definición en el orden de la identidad, es un sujeto en la plenitud de la palabra, y por lo mismo puede ser denominado *una substancia*. Más aún, entre todas las substancias creadas, es aquélla que detenta un mayor grado de estabilidad en el ser.

Xavier Zubiri (1889-1983) y Pedro Laín Entralgo

Estos intelectuales españoles se han destacado por su interés por el tema que nos ocupa : la constitución de la persona humana. Ambos muy versados en materias científicas (Laín médico, es uno de los principales discípulos de Zubiri), han hecho suyos los adelantos relativos a la estructura de la materia y los avances de la psicología. Zubiri , aunque no lo confiese, debe

mucho a Teilhard de Chardin en sus principales tesis sobre la materia y su evolución.⁶¹

En cuanto al tema de la relación alma-cuerpo, sus principales puntos de vista son:

- El psiquismo humano surge en mundo gracias al dinamismo de la Materia. No requiere de una acción directa de Dios, bastan las *causas segundas* que actúan gracias a El.
- La persona no es una *substancia*, sino una *sustantividad* constituida por notas algunas esenciales otras no tanto, que se organizan en *estructuras*.
- *La estructura es la expresión espacial y dinámica de la sustantividad.* (Laín op. cit. 95). Las estructuras materiales son esencialmente *dinámicas*.
- *El psiquismo humano es esencialmente irreductible a la materia, pero a la vez es esencialmente material.* (Laín, op cit. 25)⁶²
- No conviene usar el término *alma*, por sus connotaciones filosóficas. es mejor usar el vocablo *psyque*. Ahora bien la psyche y el cuerpo están hechos el uno para el otro, de modo que extinto el cuerpo, no hay como afirmar que la psyche sigue viviendo. Por lo tanto, no hay modo de probar la inmortalidad del alma desde un punto de partida científico, ni filosófico. Simplemente lo afirma por fe.
- La relación del psiquismo con el cerebro, aún cuando seas instrumental, es una condición biológica. Sin cerebro nuestra psyche no puede operar.
- Laín denomina *estructurista* y también *corporalista*, este modo de entender la constitución humana.

La crítica de Laín a la Concepción tradicional se puede resumir del siguiente modo :

"La concepción del alma como forma substancial del cuerpo viviente del hombre, presentaba varios talones de Aquiles a los ojos de los filósofos y científicos ulteriores al Renacimiento. Por lo menos tres : 1) El cada vez más enérgico rechazo de la idea de la materia como principio puramente pasivo de los cuerpos visibles. Un escolástico ya influido por la modernidad, Suárez, se apartará de la tesis común, y verá en la materia un < principio de acto >. No era esto suficiente. Sea o no mecánicamente interpretada, la atribución de actividad a la materia será exigencia ineludible del pensamiento moderno. 2) La

⁶¹ Varias de las principales obra de Teilhard de Chardin fueron traducidas al español, por Carmen Castro, esposa de Zubiri, a expresa petición suya.

⁶² Ver **Laín** (op. cit, pag. 172, *"Si la vida animal es en su esencia <vida quisitiva>, la vida humana, también es en su esencia <vida proyectiva>*). Para que pueda entenderse la vida humana como "proyecto", según Laín, deben darse ciertas condiciones . a) Capacidad para concebir lo real no existente , b) Habilidad para convertir en símbolos los signos obtenidos en la percepción de la realidad ; c) Capacidad para sentir las cosas como *realidades* y no como meros estímulos. De otro modo no podría concebirse lo real inexistente desde lo real existente ; d) La existencia de un grado de *ensimismamiento* del sujeto actuante ; e) La socialización humana del invento ; f) La apertura a la inconclusión de la obra, por magnífica que sea.

dificultad de concebir de un modo racionalmente aceptable la intervención de la forma substancial humana - separable de la materia, salvo para un aristotelismo excesivamente ortodoxo, y por tanto no cristiano - en la dinámica real de los procesos materiales del cerebro ; por ejemplo, la ejecución material de un acto libre. 3) El problema no sólo metafísico, también teológico, de la realidad propia de la forma substancial, cuando por el hecho de la muerte se convierte en < alma separada > " (Laín (op. cit 201)

¿En qué medida el planteamiento de Zubiri expresado por Laín es conciliable con la doctrina tradicional de la Iglesia Católica ? (Ver Anexo N° 4). El Dr. Jorge Eduardo Rivera, discípulo de Zubiri, nos aseguró que su maestro era extremadamente cuidadoso con la ortodoxia católica y revisaba constantemente las Actas de los Concilios. Nuestra percepción es que el pensamiento de Xavier Zubiri respecto del alma y de todos los temas conexos con ella, es perfectamente ortodoxo.

Juan Noemi Callejas (PUC. 1996)

A lo largo de este trabajo hemos recurrido frecuentemente al pensamiento de este profesor y teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha quedado claro que su argumentación , en lo referente a nuestro tema es abiertamente *unitaria* y anti dualista. En su bien fundamentado discurso, está presente lo mejor de la teología actual, tanto en los autores católicos y también de los reformados.

Su planteamiento reafirma la unidad de la persona, la integralidad de su entidad hecha de alma y cuerpo y su único destino. La muerte, principal misterio intra mundano, afecta por igual al alma y al cuerpo. No es buena doctrina pensar que mientras el cuerpo *descansa* en la tierra, el alma ya ha tenido su *juicio particular* y *espera* la resurrección de los muertos. En Noemi, se afirma claramente , con toda la tradición de la Iglesia, la *inmortalidad del alma*, pero entendida como referida a toda la persona. Por lo tanto, de la sola naturaleza de la persona, dotada de un alma espiritual no es posible deducir su inmortalidad. El constructo de *almas separadas* no se sostiene teológicamente. No es posible fundamentarlo en el pensamiento de Tomás de Aquino y es ajeno al pensamiento bíblico. Como dice Noemí, "*La dificultad de Tomás de Aquino para hablar de un alma separada ciertamente no deriva de <principios confesionales no católicos>, ni tampoco son estos la única causa de que en la actualidad la mayoría de los teólogos católicos, sin negar la inmortalidad del alma, rechacen el problemático constructo de un alma separada.*"⁶³

Por otra parte , según el mismo Noemí, citando a Grass, *La actual teología evangélica rechaza generalmente la fe en la inmortalidad y polemiza contra ella a partir de la esperanza en la resurrección. Solo esta permite tomar*

⁶³ Noemi, op. cit. pag. 559.

*en serio la muerte, la responsabilidad de todo el hombre, la total referencia a la gracia creadora de Dios, y evita un falso dualismo cuerpo y alma".*⁶⁴

Finalmente, es preciso agregar que en este camino Noemi está bien acompañado. Entre otros, Josef Pieper, un neo tomista de renombre, considera que la idea de una posible separación del alma y del cuerpo al momento de la muerte, es una *desvirtualización de la tragedia de la muerte*.⁶⁵

No parece que el desafío por ser hombres, esa *empresa de ser hombre* de que hablaba Laín Entralgo, sea hoy día algo más fácil de resolver que lo fue para nuestros abuelos. Su mundo estaba más ordenado y probablemente, sólo probablemente, era menos trágico. En la encrucijada de los caminos que conformaron su existencia (decimonónica), su realidad de hombres, hechos de almas y de cuerpos, no era algo dubitable. No obstante, el siglo XX traería grandes catástrofes y nuevos desafíos.

12.- La corporalidad en la óptica del hombre del siglo XX

Antes de concluir esta primera revisión de los principales enfoques sobre la relación alma - cuerpo, en la cultura occidental de origen europeo (incluido el mundo bíblico), nos detenemos para reflexionar sobre el modo como hoy día se está presentando esta problemática a nuestros contemporáneos.

A nuestro juicio la mirada que tenemos sobre nuestras personas está condicionada, de alguna manera, por ciertos acontecimientos que han salido del ámbito de los especialistas y que han adquirido el carácter de cultura popular.

Entre ellos a nuestro juicio son :

a) La certeza de que los humanos llegan a ser lo que hoy día son, como producto de una larga historia, que más propiamente se llama *evolución*. Esta certeza, este hecho ha cambiado profundamente el modo como vemos nuestros cuerpos, nuestro lugar en el mundo animal y nuestro destino intramundano.

b) El conocimiento que tenemos sobre la *materia*, tanto la sub atómica, como la estelar y cósmica, nos dan una nueva medida de lo que somos como parte del Universo. Por un lado reducen nuestras pretensiones de grandeza y de singularidad, y por otro las vigorizan, ya que nos ubican mejor en una Historia Cósmica.

Este mayor conocimiento de lo material, que sin duda no agota su misterio, hace que en general tengamos una mirada mucho más positiva sobre la materia, que la que pudieron tener los escritores del mundo bíblico o aristotélico.

⁶⁴ Ib. pag. 374.

⁶⁵ **Josef Pieper**, en *Muerte e Inmortalidad*, Barcelona, 1977.

c) El conocimiento de lo humano se ha perfeccionado significativamente en el plano de las *Ciencias Empíricas*, y entre ellas, de la Psicología y de la Sociología. En este sentido el desarrollo de la Genética ha abierto insospechadas posibilidades en la lucha por prevenir y curar enfermedades. Más que nunca los seres humanos son capaces de modificar y manipular su bagaje genético. Esto , naturalmente cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos.

d) La historia del siglo pasado ha sido lo suficientemente trágica, como para que se derrumben muchos de los mitos del siglo XIX, en particular los resabios de la Ilustración, con su fe ciega en los avances de la Ciencia. Las guerras y matanzas de millones de hombres son las causas próximas de actitudes modernas que van desde la búsqueda desenfrenada del placer inmediato (*carpe diem*), hasta una mentalidad cínica que se edifica sobre el absurdo y que desemboca fácilmente en conducta anarquistas y *nihilistas*

e) El paso en los últimos cien años de una sociedad basada en la producción de bienes y servicios a una fundada en la *información*, en el signo y la virtualidad, es un hecho cuyo fuerza sobre nuestras creencias, aún está por estudiarse. A nuestro juicio, la principal consecuencia es la desvalorización de la corporalidad de la persona, en favor de vivencias vicarias y virtuales. Ahora bien, en la medida en que olvidamos nuestra existencia corpórea y nos alejamos de nuestra terrenalidad, por un lado enfatizamos el mundo interior del conocimiento, pero por otro dejamos de ser nosotros mismos en un aquí y un ahora irreductible a la teoría.

f) Mientras el mundo cultural adquiere ese nuevo rostro informático, la vida humana se ve afectada por algunos hechos propios de nuestra época :los hombres viven vidas más largas, pero tienen menos motivos para vivir. Los espacios de *privacidad* desaparecen y con ellos la soledad y el silencio, tan necesarios para la salud mental. La *sobrepoblación* del globo tiene efectos desastrosos sobre todos los ecosistemas. Las visiones propias de pequeñas culturas están en peligro de desaparición con el consiguiente empobrecimiento de toda la vida humana.

Hoy día en el cruce de caminos que hemos descrito arriba, ser hombres y entender nuestra existencia, *incorporada* como habría dicho Emmanuel Mounier, es algo difícil. Y, esta dificultad y las consecuencias que su ignorancia tienen en todos los órdenes, son algunas de las razones que nos lleva a estudiar la constitución humana en sus componentes fundamentales.

Tercera Parte **Exposición de algunos puntos de vista sobre lo psíquico.**

Lo psíquico en el contexto de lo viviente

En el ámbito de la naturaleza que se ofrece a nuestros sentidos, existe un tipo de fenómenos que distinguimos del mundo netamente físico químico, se trata de los fenómenos *vitales*. En efecto, los seres vivos expresan en su modo de existir algunas características especiales y distintivas. Entre ellas : desarrollo, totalidad y estructura, conservación y regulación (mejor *auto regulación*), comunicación y adaptación, actividad propia y conducta, temporalidad de la vivencia, transmisión y herencia.⁶⁶

Aunque algunas de estas características parecen darse en el mundo físico (en ese ámbito valen las leyes de la energía, la gravedad, la atracción y la repulsión), el hecho de presentarse en plantas y animales hace que tengan una nueva y diferente *significación*. Es así como una piedra se desgasta por el roce, pero una planta crece y ese crecimiento no es cualquier tipo de cambio, es *desarrollo*.

Más aún, en ciertos seres la vida no es mera *vegetación* ,ni siquiera *búsqueda de*, como sería el caso de los animales, es sobre todo *proyección*. Es el caso del hombre. Por este motivo, lo que diferencia, según algunos la conducta animal de la propiamente humana, es este rasgo. El hombre es el animal que toma posesión de su vida (Zubiri, llamará *suidad* a este rasgo) y *proyecta libremente su vida*.

Sobre el hecho de la Vida y a partir de la Vida, aparece un nuevo modo de relacionarse con el Mundo : es la *vivencia*. Con Lersch afirmamos que : "*la vivencia se produce cuando la comunicación del ser vivo con el mundo circundante se acompaña de un <darse cuenta>, de un percatarse, de un percibir*".⁶⁷. Y, con la vivencia estamos de lleno en el ámbito de lo *psíquico* o de lo *anímico*. Más aún, la vivencia no es algo mecánico , supone la puesta en marcha de un conjunto de fenómenos, y más propiamente se trata de un *Círculo de la Vivencia*.⁶⁸

Conjuntamente el ejercicio de actos psíquicos, lleva a pensar que es *dentro* del ser que vivencia, donde hay que buscar la explicación de sus

⁶⁶ Cf. **Philip Lersch**, op. cit.pags. 17-33.

⁶⁷, Ibidem, pag. 12.

⁶⁸ La idea de que la Vivencia contiene un grupo de componentes en interacción y retroalimentación esta bien expuesta en Lersch (op.cit). Ver pag. 15. Los momentos o componentes del sistema Yo - Mundo, son (1) *Apetitos y tendencias*, (2) *Percepción*, (3) *Afectos* , emociones, (4) *Conducta activa*. (Cf. pag. 15)

fenómenos de conocimiento, afectividad (impulso y emoción). Sea cual sea la forma como se explique este ejercicio, lo anímico - psíquico, se entenderá como una actividad interior y difícilmente localizable. Ahora bien, esta *fluencia* es una de las principales características de lo anímico.⁶⁹

Al momento de querer definir lo esencial del psiquismo, muchos psicólogos siguiendo a Brentano, afirmarán que su nota más característica es la *intencionalidad*. Es decir, ese desdoblamiento que hace que todo lo psíquico, sensación, recuerdo, imaginación, conocimiento, impulso etc, sea *conciencia de otra cosa*, sea ligazón con algo que no es eso mismo.⁷⁰

Las ideas sobre lo *psíquico* han sido desarrolladas por Zubiri con su habitual claridad :

- El *psiquismo* es una de las notas constitucionales de lo humano, que configuran su realidad *sustantiva*.
- Lo orgánico y lo psíquico forman un solo sistema. Uno está hecho para el otro. No se pueden separar.⁷¹
- El *psiquismo* no se identifica con la *conciencia*. "*Lo psíquico no es lo consciente. Lo psíquico es un tipo de realidad que, por ser lo que es como realidad, puede a veces, y no siempre, hacerse consciente.....Lo psíquico es de suyo lo que es anterior a toda conciencia*"⁷²
- No existe la Conciencia como una realidad que exista en mí. Sólo hay actos conscientes de la persona.

⁶⁹ Ver en **E. Husserl** (1859-1938), Se opone a buscar la explicación de lo anímico con el instrumental de las Ciencias de la Naturaleza. Existe un Mundo del Espíritu que tiene sus propias leyes y que está constituido por objetos eternos que nada tienen que ver con el acontecer vivencial. En cambio ese acontecer vivencial sea consciente o no, es de naturaleza esencialmente fluyente. Este autor se opone a toda *psicologización* de la filosofía, y a toda *naturalización* de la conciencia. Para él, el estudio de la Psicología Descriptiva y Experimental, es sólo una rama de la Biología. Consultar, *Investigaciones Lógicas* (1929) y *La Filosofía como Ciencia estricta* (1911), Ed. Nova, B.A. 1962.

⁷⁰ Tal vez la *intencionalidad* no sea sino otro modo de la *respectividad* propia de todo el mundo material.

Intentando buscar una explicación a los *fenómenos mentales*, **John Searle** (*Mentes, cerebros y Ciencia*, 1984, Ed. Española, 1985), dice que la dificultad para tratar estos fenómenos, radica en cuatro características que les son propias : "*Hay cuatro rasgos de los fenómenos mentales que han hecho que parezcan imposibles de encajar dentro de nuestra concepción <científica> del mundo como compuesto de cosas materiales.....(p.19) Estos cuatro rasgos, conciencia, intencionalidad, subjetividad y causación mental son los que hacen que el problema mente-cuerpo parezca tan difícil. (p.22)*"

⁷¹ "*Pienso que no se puede hablar de una psique sin organismo*". **Zubiri**, *Sobre el hombre*, (1986 , póstumo) Alianza Editorial,. pag. 59

⁷² **Xavier Zubiri**, *Sobre el Hombre*. (1986, póstumo). Alianza Ed. 1986. pag.47.

- El *hombre no tiene psyche y organismo, sino que es psíquico y orgánico.* (ib.) Estas dos realidades son *en acto y ex aequo*.⁷³
- "*El sistema psico orgánico en que la realidad humana consiste tiene tres momentos estructurales : organización, solidaridad, corporeidad. Son tres momentos del <de> en que el sistema sustantivo consiste. Tres momentos, cada uno de los cuales supone el anterior, pero que antropológica y metafísicamente son distintos entre sí*".⁷⁴
- La realidad humana es esencialmente *abierto* y lo es tanto por el cuerpo como por la psique. Sin duda que lo es principalmente por la psique, ya que el conocimiento es sobre todo *apertura* a lo otro.
- El sujeto humano es la persona. Su estructura sustantiva, profunda es un YO, que se posee (a lo menos parcialmente). La *autopropiedad*, (soy mío), es posible gracias a la profundidad de la psique, a eso que llamamos *intimidad*.⁷⁵
- El sujeto humano es persona, y lo es desde el nacimiento. Esta talidad metafísica (*personidad*), no está sujeta a cambio. Lo que crece y se desarrolla es mi *personalidad*. Ahora bien, el Yo está ligado a la personalidad y en cierto modo se construye a lo largo de la vida.⁷⁶

Modo de presencia del psiquismo humano.

De un modo u otro, la idea de lo psíquico nos lleva no sólo al polo de la *intencionalidad*, sino más bien al del *ensimismamiento*, al de la intimidad, al hondón del alma , usando las palabras de Ortega y Gasset ⁷⁷. Conozco el sector interno de la vivencia (las tendencias , las emociones y los estados de ánimo) en la medida en que lo hago consciente. No obstante, puede permanecer inconsciente. Es verdad que también existe un sector externo, objeto de conocimiento y de acción. Pero, en último término lo psíquico siempre se refiere a la realidad interior de cada persona..

La Interioridad.

El tema de la interioridad como aspecto esencialmente ligado al lo psíquico tiene larga trayectoria filosófica. En efecto, a lo largo de la historia se han dado muchas interpretaciones de este hecho. Para san Agustín se trata *del*

⁷³ El Dr. **Jorge Eduardo Rivera**, me hizo notar que en este punto estaría en desacuerdo con Zubiri. El alma y el cuerpo no serían realidades del mismo nivel, *a pari*. Me hace notar como Tomás de Aquino enfatiza la idea de la superioridad del alma sobre el cuerpo.

⁷⁴ **Zubiri**, op. cit. pag. 63.

⁷⁵ "*La intimidad no es cuestión de conciencia ni cuestión de sujeto, sino que es una actualización y una reactualización de aquello en que la persona consiste y subsiste. Y, por esto, la vivencia de la intimidad es más que un hecho psíquico : es una vivencia metafísica, es la vivencia del carácter consistente y subsistente de la persona*". **Zubiri**, op. cit. 135..

⁷⁶ "*El Yo es la actualidad de mi realidad personal en el mundo*". Consultar en *Sobre el hombre, El Yo como modo de ser*, pags. 159 adelante.

⁷⁷ **Ortega y Gasset**, *El Hombre y la gente*. Rev. Occidente.1962, Tomo I.*Ensimismamiento y alteración*. pags. 13-46..

hombre interior. Los místicos españoles, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, hablarán de *la morada, el castillo interior*. Kant, verá lo más íntimo y radical de la persona, en su ser sujeto de actos morales, con autonomía, *sui juris*. Para Zubiri, la *intimidad* tiene un carácter central. La persona se reactualiza en la intimidad, es decir *se ejecuta a sí misma*. Por este motivo, él afirma que la intimidad "es el afirmarse en acto segundo el carácter de autopropiedad que tiene constitutivamente el hombre en virtud de su naturaleza".⁷⁸

Según el mismo autor, la intimidad se manifiesta en esa referencia a lo *mío*. Las cosas me suceden a *mi*. Y, no obstante ese *mi*, "no es lo más oculto que hay en el hombre. Como si fuera algo *ininvestigable*, a donde solamente pudiera llegar el psicoanalista. La intimidad, sin embargo, no es una especie de núcleo subconsciente interno, *inexpresable, inefable*, que uno guarda en secreto. No. El color de la cara, el tono de la voz, la cabellera..., todo forma parte de la intimidad, porque todo ello es *mío* : es mi color, mi cara, es mi expresión".

La relación que existe entre *intimidad* y la calidad de persona, no ha dejado de ser subrayada por todos los filósofos personalistas (caso de Mounier, Buber, Chardin etc). Por su parte Zubiri, afirma que la vivencia de la intimidad tiene hondura metafísica, *es la vivencia del carácter consistente y subsistente de la persona*".

Según Laín Entralgo ⁷⁹, la intimidad se liga esencialmente con tres presupuestos básicos : la idea de uno mismo, la vocación personal y la libertad. De estos tres términos, queremos desarrollar uno : la idea de uno mismo. Sin duda que el psiquismo humano lleva a la constitución del YO como centro de referencia de todo su ser y actuar. Porque hay un Yo, es que puedo decir *mío*. Pero eso no es lo más sorprendente. Lo que más asombra es que ese Yo, se forja una idea de sí, errada o verdadera, que preside toda sus vivencias. Y, que incluso por vía de *reflexión*, puede convertirse en *objeto* de conocimiento y de amor. En todo caso, llegar a ese conocimiento, al conocimiento cabal de uno mismo es ardua tarea.

Los fenómenos psíquicos

Al hablar de *fenómenos* le damos al término la significación que tiene desde Kant : *lo que aparece*, eso que sin discusión está delante como rasgo, característica, problema o asunto. Partimos, por lo tanto, de la base que *hay fenómenos psíquicos*, o como otros los prefieren denominar *fenómenos mentales* (Searle, 1984)

Existe un cierto consenso en afirmar que los *fenómenos psíquicos* se organizan alrededor de varios ejes, dando lugar a una pluralidad de

⁷⁸ Zubiri, *Sobre el hombre*, 1986, Alianza Ed. pag. 133.

⁷⁹ Laín, op. cit. pags. 180 adelante.

experiencias diferentes. Estos ejes son a) los impulsos y tendencias que me vinculan con el mundo; b) los actos propiamente cognoscitivos : sensación, percepción, imaginación, memoria, capacidad conceptual y teórica ; todo lo cual se expresa en c) habilidades de comunicación con el mundo (incluido el Yo) ; luego, los fenómenos psíquicos propios de la emotividad (sentirme afectado) y finalmente : la acción, con todos sus preparativos y mecanismos, la que en la medida en que surge de la libertad es sobre todo obra del alma.

Según Laín en esta relación hombre mundo se juegan tres facetas del actuar humano : pístico, filídico y elpídico : "*Porque la existencia humana es la vez y de manera radical, pística, filica y elpídica, se mueve incesantemente en el ámbito de la creencia (o de la descreencia), del amor (o del odio) y de la esperanza (o de la desesperación y la angustia)*".⁸⁰

No obstante, la presencia en nuestra vida de estas tres dimensiones asociadas a lo psíquico y por ende a lo anímico, la vida humana, en ese nivel está siempre caracterizada por una inestabilidad propia de su fluencia : *la inquietud*. Según el mismo Laín, esa inquietud se refieren : " a) *la posibilidad del error*; b) *del fracaso* ; c) *de la pérdida de lo mío* , d) *la muerte biográfica* ; e) *la muerte biológica* ; f) *la catástrofe histórica* y g) *la posibilidad de la muerte metafísica*." (186-187).⁸¹

Estas tres facetas conducen nuestra reflexión sobre los fenómenos psíquicos hacia *el otro polo de la vivencia* que es lo exterior, el otro y también nuestro propio cuerpo como mi mismo y al tiempo *otro*. El hecho es que *puedo salir de mi mismo* no sólo poéticamente, sino por medio del conocimiento y del amor. En la intencionalidad de todo acto de conciencia, hay una *innegable trascendencia*. El hombre en cada momento es más que si mismo, en *con otros* y *en otros* Esta *apertura*, es una de las notas constitutivas del ser del hombre y una de las formas que toma su *trascendencia*.

Otra de las maneras como se vive la trascendencia es la apertura a los valores o mejor dicho la respuesta a la *interpelación de los valores*. El mundo de las cosas, con su verdad, belleza y bondad, me *interpelan*. Ya Buber lo dijo : "*Ser hombre es ser interpelado*".

La apertura a la idea del Bien o de lo *decente* en que consiste el *officium* de ser hombre (Cicerón), o simplemente de *lo justo*, permite comprender la innegable originalidad de los seres humanos sobre los animales. Es verdad que el mundo animal tiene notables ejemplos de colaboración, solidaridad y acción

⁸⁰ **Pedro Laín Entralgo**. op. cit., pag. 184.

⁸¹ **Paul Tillich**, en su obra *The Courage to be* propone una visión de los miedos (*anxieties*) de la humanidad de algún modo semejante a la de Laín. "*I suggest that we distinguish three types of anxiety according to the three directions in which nonbeing threatens being.....a) that of fate and death (briefly, the anxiety of death), b) that of emptiness and loss of meaning (Briefly , the anxiety of meaninglessness),c) that of guilty and condemnation*". New Haven. London, 1952, pag.41.

común. Más aún, hay ejemplos de solución de problemas y de manejo de códigos de intermediación, notables. Incluso se puede hablar de *inteligencia animal*, pero hay una dimensión de todo ello que es privativa del hombre, y esa es la apertura a lo Absoluto. La presencia de lo Absoluto en medio de la pobreza relativa de la vida humana, es algo verdaderamente deslumbrante.

La cercanía y familiaridad con lo Absoluto es capaz de llevar al hombre a modos de vida que superan la satisfacción de las necesidades corporales. La vida humana, en palabras de Cicerón, puede y debe ser bella. Pero su belleza, no es la armonía de la *sección aurea*, es la de la belleza moral.⁸²

¿Cómo explicar la existencia de este tipo de vivencias

Son muchas las preguntas que suscitan estos fenómenos. Entre ellas ¿Cuál es la naturaleza de lo psíquico. ? ¿Podemos decir que los fenómenos psíquicos pertenecen al mundo físico ? ¿Y si son parte de la naturaleza (*fysis*), que relación existe entre ellos y el mundo de la materia ? ¿Es posible utilizar con rigor el término *espíritu* para referirnos a ellos ? Y, si lo psíquico es parte del mundo físico : ¿cuál es su origen ? Si su expansión en el tronco primate alcanza máxima altura en el hombre, ¿qué mecanismo evolutivo podrá dar cuenta de ellos ? Si todo en el mundo material está sujeto a la ley del nacimiento y la muerte, ¿es posible hablar de la inmortalidad del sustrato de los fenómenos psíquicos., el alma ? Si en el ápice del alma, la persona se vincula con lo invisible, lo eterno, lo divino, ¿es esta suficiente garantía de inmortalidad? ? Si el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo, ¿cómo lo hace, dónde está ? ¿Es posible para un católico afirmar que la unión del alma y del cuerpo es de tal modo fuerte, que muerto el cuerpo, muere el alma?.

Todas estas preguntas quedan más o menos abiertas, por el momento. De alguna manera tendrán una respuesta en la Cuarta Parte de este Trabajo, en que propondremos un conjunto de postulados a modo de hipótesis.

Psiquismo y cerebro

¿Cómo explicar la actividad psíquica ? ¿Recurrir a un *alma*, principio espiritual de su acción, o sin ir tan lejos, adjudicar al *cerebro* la autoría de toda esa vida ?. He aquí un modo simple de enunciar un tema que ha convocado la investigación científica de los fenómenos psíquicos desde hace unos tres siglos.⁸³ Escapa de la intención de estas reflexiones, el entrar a fondo en el tema. A nuestro juicio y después de haber revisado muchas opiniones, se podría afirmar lo siguiente : a) El desarrollo del sistema nervioso y más propiamente del cerebro aparece como una condición necesaria de la vida

⁸² Cicerón, *De Officiis*.

⁸³ Ver el modo exhaustivo como Laín, *Cuerpo y Alma*, trata este tema : páginas 259-313.

psíquica y del modo idiosincrático como cada uno la lleva ; b) No obstante, el cerebro sólo, sin referencia a todo el *cuerpo* y a las experiencias de vida, no es capaz de dar cuenta (ni como soporte) de la actividad psíquica ; c) Si bien lo *neuronal* y lo *mental* están estrechamente unidos, no es posible adjudicar toda la actividad psíquica del hombre a esos mecanismos somáticos. Sin aceptar un dualismo que separe alma y cuerpo, de todos modos, no me parece válido depositar todo el crédito en el cerebro. En esto discrepamos de Laín.⁸⁴

El hombre es un ser en plena evolución y tal como Teilhard de Chardin lo vio claramente, pareciera que una de las líneas que la orienta pasa por esa *cefalización*. Es probable que así sea y que haya una estrecha interfecundación entre los procesos conscientes y la morfología del sistema nervioso y cerebral. En todo caso, no parece que esta sea una cuestión zanjada.

La identidad personal, el YO

El tema de la *identidad personal*, lleva necesariamente al plano metafísico, por cuanto nos asiste el convencimiento de que cada sujeto cognoscente es *persona* y como tal goza de una profundidad insondable de vida espiritual y de un mundo propio, único y sagrado.

La forma en que se *expresa* conscientemente nuestra identidad es el *yo*. " Yo soy yo". No es una mera tautología. es la afirmación y la reafirmación de mi propiedad, de lo que me es más propio y singular. Como tal remite a un fondo último e invariable que , siguiendo a Zubiri, llamamos *personidad* y a una modalidad o rostro que denominamos *personalidad*. Esta última una creación dinámica y cambiante a lo largo de toda la vida.

Sin estos dos referentes el YO es algo vacío y desprovisto de toda solidez. Nuestra época , caracterizada por la *latría del yo*, ha despojado a este constructo de todo fundamento al olvidar que debajo de él, se halla la *persona*.

Si antes decíamos que se ha edificado toda una *psicología sin alma*, ahora podemos decir que se ha desarrollado un *culto al yo sin personas*.

⁸⁴ Ibidem : "La vida humana es intimidad y acción en el mundo, amor y odio, creación artística y creación intelectual, religiosidad y areligiosidad, heroísmo y cobardía, alegría y dolor, socialidad e historia, diversión y tedio, tantas cosas más.Lo cual no es óbice para pensar que ,en el nivel actual del pensamiento y de la ciencia, es altamente razonable referir todas estas formas de vida a la actividad psíquica del cerebro del hombre, tal como evolutiva y estructuralmente se ha configurado en el actual *Homo sapiens sapiens* ; más razonable, desde luego, que atribuir las a un alma concebida como ente inmaterial, contradistinto del cuerpo y superior a él. Y si alguien llega a demostrar que, en el nivel actual del pensamiento y de la ciencia, una visión dualista de la realidad del hombre es más razonable que la estructuralista aquí propuesta, gustoso me apresuraré a suscribirla."

Indaguemos en el tema de la Identidad Personal. Como objeto inteligible, la *identidad personal* tiene la hondura de todo lo que está sometido al espacio y al tiempo. Como objeto de *significación*, siendo lo más cercano a nuestro intelecto, surge de una zona oscura, altamente cruzada por las emocionalidades y huidiza a las conceptualizaciones. Dicho de otro modo el mandato Delfico, *conócete a ti mismo*, no es algo fácil de cumplir.⁸⁵

Generalmente nos referimos a la identidad personal recurriendo al concepto del YO como expresión unitaria de mi persona. Lo dice Zubiri "*El Yo es la actualidad de mi realidad personal en el mundo*"⁸⁶. Ahora bien somos yos y nos experimentamos como tales : *Yo soy Yo*. La realidad mentada es lo que soy ahora, pero de algún modo lo que he sido, y lo que seré. de todo ello puede decir que es *mío* y cuando algo me afecta , puedo decir *me* afecta.

La experiencia del Yo está ligada a la de la *intimidad*. Inevitablemente ligamos el concepto de "intimidad", con el *intus* (dentro) del cual proviene la palabra. Lo cierto es que el Yo no es algo que esté localizado más adentro o más afuera. Nuevamente Zubiri : *Intimidad no es forzosamente algo profundo y oculto, sino algo muy sencillo : es mi ser, aquello según lo cual mi alegría, el color de mi cara, etc., son respecto de <la> realidad algo mío, bien como ser pasivo, bien como ser accional (en la triple dimensión del <me, mí, yo>)*.⁸⁷. Lamentablemente la historia de la pedagogía no es pródiga en experiencias que lleven a fortalecer la *vida interior*, como base de una identidad consolidada.⁸⁸ Muchas veces las estrategias de enseñanza logran exactamente lo contrario : dispersión, y alienación.

La gran máxima estoica : *se tu mismo*, no podría escribirse en el frontis de casi ninguno de nuestros establecimientos educacionales. Y, sin embargo, la construcción de la identidad personal es una tarea que se debe abordar por cada persona a lo largo de *toda la vida*. Incluso en el momento en que nuestra existencia de clausura (muerte) , estamos aprendiendo a ser nosotros mismos. Paradojalmente la muerte es una experiencia de crecimiento. Nadie mejor que el cristianismo ha entendido este misterio.

¿Cómo se configura esta Identidad Personal?⁸⁹. En primer término debemos reconocer en nuestra corporalidad a un elemento constituyente.

⁸⁵ **Teilhard de Chardin** tiene un notable escrito, *El Medio Divino*, 1926, en que se describe un descenso a las profundidades de la Vida y luego un ascenso, al termino del cual, hay un reconocimiento de nuestra ignorancia sobre las fuentes de nuestra vida. Nuestra vida consciente, está fundada sobre un oscuro légame que hunde sus raíces muy abajo en la historia.

⁸⁶ **Zubiri**

⁸⁷ Notas tomadas de *Sobre el Hombre*, De Xavier Zubiri, Ed. Alianza, Madrid 1986, pags.152 adelante.

⁸⁸ El caso de María Montessori.

⁸⁹ El personalismo como filosofía que ubica a la Persona al centro de su Metafísica, ha tenido importantes representantes en la filosofía Francesa. Entre otros Pierre Teilhard de Chardin

Existencias incorporadas. ya había dicho Emmanuel Mounier.⁹⁰ Nuestro sello personal está indisolublemente ligado a nuestra corporalidad, ya que por ella, nos situamos en un *phylum* y más que eso en una raza, en un tiempo, en una historia y tenemos un sexo, un rostro y un bagaje genético. Algunas de nuestra savias más "personales", están enraizadas en nuestro Fondo Vital. En consecuencia : por más "espiritual" que sea un aprendizaje, se anclará en ese fondo corporal, reaccionará con él y lo fortalecerá o lo debilitará.

Sobre ese Fondo Vital, orgánico, biológico (en nuestro caso, animal, mamífero..) se edifica otro nivel de nuestra personalidad, el mundo *tendencial y emocional*. Ese mundo que con Lersch, denominamos Endotímico es un segundo orden de dependencia del Sujeto con el Mundo. Misteriosamente (y probablemente por fuerzas Evolutivas.. pero no sólo por ellas) se generan en nosotros ciertos apetitos que tienen respuesta en el Medio Ambiente y se suscitan reacciones afectivas de una amplia gama. Somos esas emociones y esos deseos. Nuestra identidad personal no sería inteligible sin ellas. Consecuencia : no hay aprendizaje significativo sin referencia a la esfera Endotímica. En el lenguaje pedagógico, llamamos "motivación" al interés, pero hemos descuidado el lado afectivo de todos los aprendizajes, en favor de un racionalismo seco y deshumanizado. No hay aprendizaje verdadero que no lleve inscrito un incremento de la capacidad de cada yo, de amarse y proyectarse hacia adelante.

Todo ese mundo de tendencias y de emociones es parte sustantiva de nuestro psiquismo, pero no es todo ese psiquismo. Hay una estructura superior en la cual residen nuestra principales fuerzas : el intelecto y la voluntad. Nuestro mundo íntimo lleva el sello de una capacidad que no existe en la naturaleza, sino en el Hombre, el distanciamiento del objeto, gracias a la *reflexión* sobre sí, a la potencia de los conceptos y al carácter simbólico de su lenguaje. Ningún otro ser tiene como el hombre el *saber y el sentido de la realidad* y por lo tanto la posibilidad de fijarse metas que superan lo natural, con una autonomía que la Filosofía ha caracterizado como *personal*. El hombre es el ser personal.

En el centro de ese ser personal hay un Yo, capaz de decir *mío*, es decir, de apropiarse de sí y del entorno, en una relación dialogal, de reconocer en sí una vocación y un llamado desde la trascendencia (*Ser hombre es ser interpelado*, M. Buber). Todos los seres dotados de psiquismo, tienen yos, pero sólo el hombre tiene el tipo de Yo Personal. Ese yo tiene una hondura que ninguna ciencia puede escrutar hasta sus profundidades. Su inteligibilidad no tiene fondo. Pero su significación, puede alcanzar niveles satisfactorios. La tarea de conocerse es infinita en inteligibilidad, pero limitada, para efectos

(1881-1955) y Emmanuel Mounier (1905-1950). Ambos elaboraron el concepto de *Universo Personal* para designar la constelación de características esenciales de lo humano.

⁹⁰ Emmanuel Mounier, *Le Personalisme*, (1949), consultar edición española de EUDEBA, 1962 ; Laín Entralgo, *Cuerpo y Alma*. Espasa Calpe, 1991.

prácticos en su significatividad. Es decir, me conozco, y me reconozco, como un yo entre otros yos, con una personalidad (que no es lo mismo que mi carácter de persona), con una historia y con un proyecto de vida (en el cual también está presente mi muerte). ⁹¹. En consecuencia : ningún aprendizaje podrá ser realmente significativo, si no accede al plano profundo del Yo y no se asienta en su capacidad teórica, conceptual y no suscita una respuesta voluntaria : un proyecto escogido y libre.

Por lo tanto , es claro que existe una íntima relación entre *significado e identidad personal*. Todo aprendizaje significativo incrementará el sentido de identidad. Se hará parte de mi Yo, como algo integrado y no adjetivo. Yo seré lo que aprendo. Aquello que es conocido y aprendido, se hace carne en mí y comienza a tener una *nueva existencia vicaria*. Decimos "una nueva", porque de su existencia vicaria en el profesor o en los registros de aprendizaje, accedemos a un nuevo tipo de existencia en el aprendiz. Seré lo que estudio o aprendo, *al modo mío*. ⁹²

¿Existe un psiquismo colectivo ?

A primera vista, pareciera que la respuesta debe ser afirmativa. ¿Acaso no existe *lo social* y que lo social exige el compartir significados ?

La existencia de *significados colectivos* es un hecho innegable. Más aún la comunión respecto del significado de ciertos símbolos, gestos, términos o ritualidades, es lo que constituye el *hecho social*⁹³, por lo tanto los aprendizajes individuales y su significación tienen una dimensión colectiva.

A nuestro juicio se puede estudiar este tema en un doble nivel, en el de lo *inconsciente* y en el plano *abierto* de lo público.

Ha sido Carl Jung (1875-1961), psiquiatra suizo, quien ha investigado mejor el tema de la significación colectiva, ligada al *inconsciente*. Su planteamiento acerca del inconsciente cercano al de Freud, de quien fue amigo, constituyó un gran adelanto y novedad. Jung rechaza el pan sexualismo de Freud y junto a todo el bagaje biológico y social asociado a la herencia, da lugar a una dimensión teleológica (la búsqueda de metas) en la vida humana.

⁹¹ **Carl Jung** distingue entre *ego* y *self*. El *Ego* es la mente consciente y como tal es responsable del sentimiento de identidad y continuidad. Sin embargo, más adelante sus investigaciones lo llevaron a considerar que el Ego no era sino una etapa en un camino hacia una mayor concentración y dominio. El *self* es una meta que muchas personas no logran. Sólo la madurez de la edad y el propio conocimiento pueden llevar a la construcción de un *self*, que viene a ser un centro de la persona a medio camino entre el consciente y el inconsciente. Ver *Psychology and Alchemy* (1944)

⁹² Lo dijeron los escolásticos : *quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur*.

⁹³ Ver **Ortega y Gasset**. *El Hombre y la Gente*.(1957) Lo social es el ámbito de los usos y costumbres que se nos imponen La relación Yo-Tu no es un fenómeno social para Ortega.

El gran aporte de Jung fue el de haber indagado en el *inconsciente colectivo*. Este *constructo* forma parte de los componentes de la personalidad. Esos componentes son : el ego, el inconsciente personal y sus complejos, el *inconsciente colectivo* y sus arquetipos : la persona, el anima, el *animus* y la sombra (*shadow*) ; las actitudes (introversión y extraversion), las funciones (pensar, querer, sentir e intuir y finalmente el sí mismo (*self*)).

¿Qué significa para C. Jung el "inconsciente colectivo" ? : " *El inconsciente colectivo es el depósito de las huellas latentes en la memoria del pasado ancestral de la humanidad, el que incluye , no sólo la historia racial del hombre, sino el de sus preparaciones prehumanas y propiamente animales*". ⁹⁴

Para el autor este sistema es el más potente e importante de la psiquis. Como *residuo del proceso evolutivo*, no tiene relación directa con lo personal en la vida de un individuo , sino que constituye una impronta universal (por analogía con la realidad biológica : todos tenemos el mismo cerebro). Este inconsciente colectivo opera a través de los *arquetipos*, que son *centros autónomos de energía que tienden a repetir en cada generación, la elaboración de las mismas experiencias*". ⁹⁵

Estos puntos de vista, apoyados en Jung por el análisis de numerosos hechos en la historia de la cultura (mitología ⁹⁶, religión, antiguos símbolos y rituales, sueños y visiones, síntomas en personas enfermas, etc) cuyo interés es evidente, han sido, en la práctica, casi desconocidos por todas las concepciones pedagógicas. (Una de las pocas excepciones es el método Waldorf ⁹⁷).

La dificultad para una aceptación más amplia radica en que los hechos psíquicos, en cuanto tales, sólo existen en personas. Ni siquiera los *registros de conocimientos*, sean textos, estelas, pirámides, o huellas electrónicas, tienen sentido sino para seres inteligentes, capaces de decodificarlos individualmente. Solo analógicamente se puede decir que existe algo así como *un alma colectiva*, y que los grupos sociales *aprenden*.

⁹⁴ **Calvin S. Hall y Lindzey**, *Theories of personality*. John Willey Sons. N.Y.1970, pag. 83. Trad. AVF. La psicoterapia de Jung ha sido llamada *Psicología Analítica*. Fuentes primarias del pensamiento de Jung : *Collected Works*, Princeton, 1953 ; *The structure and dynamics of the psyche*, Princeton, 1960 ; *The archetypes and the collective unconscious*, Princeton, 1959 ; *The relations between ego and the unconscious*, Princeton, 1953.

⁹⁵ *Ibidem*, p.85.

⁹⁶ El tema del Mito, tiene un enorme interés para la pedagogía. Los arquetipos míticos relativos al acto mismo de enseñar y de aprender actúan poderosamente en cada instante de la relación educativa. Sobre este tema consultar : *La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo*, de **Rollo May**, Paidós, 1992.

⁹⁷ La educación **Waldorf** tiene su raíz en la obra del pensador austríaco **Rudolf Steiner**, quien ofreció una escuela a los hijos de los operarios de la fabrica Waldorf Astoria en Stuttgart (1919). Su curriculum es muy integrado de ciencias y letras, así como de destrezas manuales. La idea básica es que los niños den significación a lo que aprenden conectándolo a sus propias experiencias. (Ver en Internet un amplio directorio).

Por otra parte, por muy compartidos que sean ciertos significados, nunca se podrá *sellar* el santuario íntimo de la persona *imponiéndole* un determinado sentido. Todo totalitarismo pedagógico conduce tarde o temprano a la más total esterilidad y a la muerte de las personas.⁹⁸

Finalmente habría que indicar que la *Psicología de Masas* es precisamente la disciplina que estudia los fenómenos de *empatía colectiva*. El fenómeno que estudia es el de grandes colectivos de personas que pierden el control sobre ellas mismas y actúan como guiados por un impulso que los sobre pasa.⁹⁹ Un estudio de estos fenómenos en la adolescencia tendría valor para la pedagogía, que como hemos dicho trata habitualmente con grupos, y a veces, con grandes grupos de estudiantes.

⁹⁸ Ver en la obra de **Aldous Huxley** , *A brave New World*, Londres, 1932, una patética pintura de un mundo absolutamente totalitario, en el cual pocos escapan.

⁹⁹ **Lersch**. (op. cit) pag. 485 : *El Individuo experimenta un característico desplazamiento del acento vivencial hacia el fondo endotímico con simultánea debilitación de la fuerza de la estructura superior de la persona cuando su vida psíquica es afectada o contagiada por la masa*".

Cuarta Parte

Postulados acerca de nuestra constitución personal.

Estas reflexiones enunciadas a modo de postulados pretenden contextualizarse en el marco de una filosofía con fundamento metafísico y científico. Tienen en cuenta la tradición religiosa de origen Bíblico Cristiana, procurando llegar a una intelección de esa Fe, sin desvirtuar el juego limpio de la Razón.

Los aportes principales se encuentran en la metafísica, vista a través de los trabajos de Teilhard de Chardin (1881-1955)¹⁰⁰ y Xavier Zubiri (1889-1983)¹⁰¹. Las ideas sobre lo personal son deudoras de la Filosofía Francesa Personalista y la Filosofía del Espíritu. El modo de entender el conocimiento y la intersubjetividad pueden referirse a Husserl, Scheler y a Edith Stein. En un plano más cercano a la Psicología debe mencionarse sobre todo a Philip Lersch. Será posible también, reconocer algunos aporte de J. Noemi (Ver Bibliografía).

Aun cuando estas reflexiones tienen como contexto el dato revelado cristiano, su pretensión es modesta : presentar de modo ordenado lo que es posible entender del mundo aplicando la razón . Sigo los pasos de Teilhard de Chardin que en 1951, decía " *Yo no soy filósofo ni teólogo, sino un estudiante del fenómeno, un físico en el viejo sentido griego*".¹⁰²

Este *Syllabus* debe leerse despojándolo de su expresión dogmática, pues aun cuando quiere ser expresión de Verdad y no sólo manifestación de una posibilidad provisoria, únicamente pretende *acercarse* al Misterio que está más allá de toda expresión humana.

¹⁰⁰ La presencia del pensamiento de **Pierre Teilhard de Chardin** (1881-1955) es manifiesta en este texto. Las referencias están tomadas del Índice Temático de la Tesis Doctoral del autor, titulada *De la Persona Humana al Dios Personal en Teilhard de Chardin*, (UCV,1998). Siempre que no se indique otra cosa, las referencias pertenecen a sus obras. El primer número corresponde al Índice de las Obras en la tesis, el segundo a la página. Ver en Anexo algunos comentarios más completos sobre el pensamiento de Teilhard de Chardin, tomados de la obra *La Persona Humana en Teilhard de Chardin*, del autor, UCV, 1994 (Inédita).

¹⁰¹ Aunque Zubiri nunca lo reconoció, existe una profunda influencia de la obra de Teilhard de Chardin sobre su propio pensamiento.

¹⁰² **Teilhard de Chardin**, *Nouvelles Littéraires*, 11 de Enero 1951. Con anterioridad, al pretender publicar el *Fenómeno Humano* (1947) definía su posición como una *Hiperfísica* que todavía no es una Metafísica, pero que aborda *todo el Fenómeno*. Ed. Taurus, 1974, pag.40.

Lo que hay

1.- En el mundo físico no existe la *Materia*¹⁰³ y el *Espíritu*¹⁰⁴ como elementos separados, sino como una sola realidad con dos polos.

2.- En el mundo físico todo está ligado a todo y con todo.¹⁰⁵

3.- El polo material se caracteriza por la extrema dispersión y pluralidad. El polo del Espíritu, por la unidad, concentración, conocimiento, auto posesión y trascendencia.

4.- ¿Por qué existe algo y no simplemente nada? Sostenemos que lo que hay es producto de una creación a partir de la potencia de un ser (Dios) que está fuera del espacio y del tiempo. La Creación no es un hecho comprobable científicamente y como tal se puede denominar una *singularidad*.¹⁰⁶

5.- La Creación, obra de una Causa Primera, se continua en el tiempo gracias a la potencialidad de ser y desarrollo (Causas Segundas), colocada en la primera Materia-Espíritu. Este modo de acción es omnipresente, pero invisible. No obstante, los seres inteligentes son capaces de captar esta Presencia.

6.- La totalidad de lo que hay, es por lo tanto, el mundo físico (Materia Espíritu) y esa Presencia fundante y sustentante¹⁰⁷. La confesión paulina *En El vivimos y nos movemos y existimos*¹⁰⁸ debe entenderse, no en el sentido de un ámbito físico, ni en la identidad de lo real con lo divino (Monismo Panteísta), sino en el de una Presencia fundante y sustentante.

Debe excluirse toda forma de *dualismo* especialmente el dualismo de forma maniquea. De ningún modo se puede afirmar que la Materia sea algo negativo. Sólo es posible afirmar que entitativamente es más plural que el Espíritu y por ende menos apta, por sí misma, para sustentar la creatura racional.

¹⁰³ **Materia** : Ver Anexo N° 1.

¹⁰⁴ **Espíritu**: Ver Anexo N° 1

¹⁰⁵ La interconexión de todo lo real había sido destacada por los místicos cristianos (Cf. Angela de Foligno entre otros). Es una de las ideas clave de **Teilhard de Chardin** (*tout tient a tout*). **Xavier Zubiri**, llama a esto *respectividad*. Cf. *Hombre y Dios*, pag. 8.

¹⁰⁶ En el sentido que le da **Hawking**, *Historia del tiempo*.

¹⁰⁷ La característica básica de lo humano según **Xavier Zubiri** es la *apertura a lo real en cuanto tal*. Ahora bien lo real tiene poder, ejerce una *dominancia* sobre el hombre. Existe un poder de *religancia* entre lo real y el hombre, cuya fuente es Dios. Por eso aun cuando las cosas no son Dios, manifiestan a Dios, *vehiculan el poder de Dios* y son la **deidad**. Ver , *Hombre y Dios*, Alianza, 1984, pags.83-88, 256 ; *El problema filosófico de la historia de las religiones*, ...(pags.52-62).

¹⁰⁸ **San Pablo** en su discurso a los filósofos del Areópago en Atenas (*Hechos*, 17, 28) . En este versículo Pablo recurre a la filosofía estoica. Según Noemí (op.cita pag. 67) se trata de una forma de predicación cristiana típica ante paganos. Se presenta un dato fundamental de la teología bíblico-cristiana y se relaciona con motivos estoicos.

7.- La Presencia de lo divino en las criaturas, al modo de una huella creacional, en particular en el Hombre, hace de ellas un camino o una escala para acceder a Dios.

La causalidad

8 - En el mundo físico todo ente no sólo *lucha* por mantener su identidad, sino que *da de sí*¹⁰⁹, relacionándose de diversos modos y creando redes de influencias. Un modo clásico de comprender esta influencia ha sido usando el término *causalidad*. El orden de los cambios, cuantitativos y cualitativos, estaría regido por una ley según la cual todo efecto (cambio) requeriría de una causa. La causalidad no se sujeta solo a fenómenos del orden material, sino además y sobre todo al ámbito espiritual.

9 - El esfuerzo por entender el qué y el cómo de la relación causa efecto, ha llevado a la filosofía a usar diversos modelos explicativos, todos más o menos ligados al concepto de *energía, fuerza, motivo*. Lo que más ha atraído la atención de los físicos han sido los cambios sujetos al movimiento local y morfológico, con menor desarrollo de la causalidad ejemplar y final. Lo relativo a la causalidad en el plano mental, psíquico, o moral ha sido descuidado. No obstante es preciso reconocer que los seres animados (y a *fortiori*, los humanos), se mueven sobre todo por señales que apelan a su interioridad y que a pesar de su soporte físico, su naturaleza es predominantemente espiritual.

Del polo material al polo espiritual

10.- Existe una deriva hacia el Espíritu, que toma formas evolutivas.¹¹⁰

11.- La Materia lleva en sí la necesidad de agruparse y crear cuerpos con características de sistema. Existe una constitución sistémica propia de lo real. Esto quiere decir que desde las partículas elementales hasta los grandes conjuntos (Galaxias), los componentes se agrupan formando *todos* dotados de unidad, solidaridad de sus partes y capacidad de acción e influjo respecto del medio externo.

12.- Cuando la Materia, por su evolución crea las condiciones necesarias, aparece la Vida. La Vida llegada a cierto nivel de evolución genera un fenómeno nuevo lo psíquico, y como parte de ello, la Conciencia,

13.- Un nuevo salto evolutivo llevará a esa vida consciente al paso de la Reflexión y la autoconciencia.¹¹¹

¹⁰⁹ **Xavier Zubiri**, "Toda realidad, por el mero hecho de serlo, es activa por sí misma, y el acto de esta viabilidad consiste en <dar de sí >". En *El Problema filosófico de la Historia de las Religiones*. Alianza Ed. 1993. pag. 206.

¹¹⁰ **Evolución**: Ver Anexo N° 1.

14.- En la medida en que el polo del Espíritu se hace más presente en las agrupaciones de la Materia, los sistemas ganan en cohesión interior y en apertura al exterior, sin perder su identidad. Sus intercambios son más idiosincrásicos y su identidad más suya y singular.

15.- El espíritu presente en el mundo y especialmente en el hombre es una parte de la naturaleza, pertenece, por tanto al orden físico.¹¹²

16.- Una forma evolutiva muy exitosa han sido los *organismos*, propios de la evolución de la Vida. Una de sus características principales es su alta capacidad de cohesión interior alrededor de un Yo. En un organismo, los componentes se ordenan a la conservación del mismo y al mismo tiempo interactúan con el medio externo .¹¹³

Los cuerpos

17.- El Cuerpo es materia incomunicablemente unida a cada alma. Es "*un fragmento del Universo, un trozo, separado del resto y confiado a un espíritu que lo informa.....Tener un Cuerpo para un alma significa estar encardinada en el Cosmos. El Cuerpo es la universalidad de las cosas , en tanto centradas en un espíritu animante "*.

18.- *La acción individual irradia a partir de un centro orgánico, más especialmente movible, pero la Esfera de Acción Inmanente se vincula a algo del Universo entero.*

19.- *Mi materia no es una parte del Universo que yo poseería totalmente. es la totalidad del Universo poseída parcialmente. Lo que llamamos cuerpos no son en realidad entes completos. Son solamente su núcleo, su centro económico. La extensión real de esos cuerpos es para cada uno de ellos, la dimensión misma del Universo.....Cada elemento es estrictamente coextensivo a todos los otros. Por eso ES un Microcosmos.*¹¹⁴

¹¹¹ **Reflexión:** Ver Anexo N° 1.

¹¹² "*Ahora bien, el espíritu es con toda seguridad un interesante fenómeno, objeto del filosofar. Sin embargo, por muy distinto que sea el espíritu de todo lo demás que hay en el mundo, el espíritu y cuanto el espíritu encierra sigue siendo una parte del mundo y de la naturaleza, por lo menos en el sentido que, como todo lo demás, como esta piedra, como el árbol delante de mi ventana, como mi máquina de escribir, el espíritu es temporal, espacial, mudable, contingente e individual. Un espíritu supratemporal es absurdo. Puede que haya de durar eternamente ; pero, en cuanto lo conocemos, está en su duración, es decir, es cosa temporal.*" **J.M. Bochenski**, *Introducción al pensamiento filosófico*, Pequeña Bib. Herder, Barcelona, 1986. pag.16.

¹¹³ **Humano:** Anexo N° 1.

Hombre: Anexo. N° 1.

¹¹⁴ Todas estas referencias (n 17 al 19) en cursiva están tomadas del opúsculo de **Teilhard de Chardin**, titulado *En quoi consiste le Corps Humain ?* Sin fecha, (circa 1920) En *Science et Christ*.

20.- Hay un modo de constituir organismos que se llama *cuerpo*. Entendemos por cuerpo, una materia viva, es decir una realidad material animada por el espíritu.(Reservamos pues, el nombre cuerpo a la materia viva) . En los cuerpos animados es clara su calidad de organismos, la solidaridad de sus partes y sobre todo su presencia o actualidad en el mundo.¹¹⁵

21.- El Hombre aparece en el Arbol de la Vida como una rama de los primates. Su aparición, es sin embargo una discontinuidad absolutamente mayor, ya que con él aparece una capacidad que no existía antes en la naturaleza : el intelecto que permite la apreciación de lo que hay como *real*, y la Conciencia Refleja (*no solo saber, sino saber que se sabe*).

Su Razón lo pone por encima de todos los animales, pero es al mismo tiempo el origen de su debilidad y decadencia. El Hombre es un ser *paradójico* (Vicente Huidobro, *Altazor*¹¹⁶) , una *quimera* (Pascal, *Pensamientos*).¹¹⁷

El alma

22 - Lo real genera estructuras en las que el ordenamiento de las partes se hace cada vez más complejo, centrado , autónomo y abierto a otros centros similares. Este proceso indica que se ha producido un tránsito desde el polo material hacia el polo espiritual. Cuando este proceso adquiere una cierta magnitud (caso de los vegetales y animales) usamos el término *alma*¹¹⁸, para designar esa estructura cada vez más potente. No decimos que un átomo de calcio tenga alma, ni que la Osa Mayor la tenga, pero sí que un árbol, tenga un esbozo de ella, que un animal tenga alma y que sobre todo en el caso del hombre la tradición filosófica haya visto la acción de un alma.

23.- Siendo el alma humana de naturaleza espiritual, en ella es patente un movimiento hacia una espiritualidad más plena. Más que un ente substancial, es más propio decir que es una *sustantividad* (Zubiri) predominantemente espiritual, sede y principio de operación de toda la vida psíquica o mental del ser y animadora y reguladora de su desempeño biológico y orgánico. Existe una sola alma para cada ente. En su ápice, cada alma (animales y hombres) es

¹¹⁵ **Xavier Zubiri**, "La unidad intrínseca de estos tres momentos : organismo, solidaridad y actualidad es lo que constituye eso que llamamos cuerpo. Lo radical del cuerpo es ser principio de actualidad. Cuerpo, por tanto, es algo más concreto que materia. Porque se trata de materia corpórea y no de materia por oposición al espíritu". En *El Hombre y Dios*, op. cit, pag. 40.

¹¹⁶ "Paradoja fatal, Flor de contradicciones, Bailando un fox trot Sobre el sepulcro de Dios". **Vicente Huidobro**, *Altazor*, (1931), Canto I

¹¹⁷ La grandeza y la miseria del hombre han sido expresadas magistralmente por **Blas Pascal** (+ 1659), en sus *Pensées*. " *El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero es un junco que piensa. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarle. Un vapor, una gota de agua son bastantes para hacerle perecer. Pero aún cuando el universo le aplaste, el hombre sería más noble que el que le mata , porque él sabe que muere. Y la ventaja que el universo tiene sobre él, el universo no la conoce.* Sección VI, N° 347."

¹¹⁸ **Alma** : Ver Anexo N° 1.

regida conscientemente por un Yo ¹¹⁹. La integralidad estructural del alma y del cuerpo , en un tiempo y un espacio históricos, constituyen la Persona. La persona, sin embargo, tiene hondura metafísica, ya que se relaciona de modo único y directo con la Presencia Fundante de todo lo real.

24.- El alma humana de naturaleza espiritual, sólo se manifiesta a través de la vida que tiene lugar en todos los niveles de la persona. En sí misma y por su entidad espiritual es invisible. ¹²⁰

25.- El alma humana *se motiva* , es decir se mueve hacia lo que el intelecto le presenta como apetecible , deseable o simplemente bueno. Un caso particularmente claro de causalidad espiritual es el de los imperativos morales. Las exigencias del deber, de la amistad, de la paternidad o de la ciudadanía son impelentes y valen a veces más que la vida.

Esta apertura propia de la persona es una forma intramundana de *trascendencia*.

26.- La comunicación humana, sería ininteligible, si no se aceptara que los mensajes simbólicos que el alma recibe o entrega, tienen un gran potencial energético que los hace potentes.

27.- El *amor* ¹²¹, como realidad bifaz, es una poderosa fuerza que lleva a buscar el bien propio y el ajeno. Por otra parte, en cada una de sus formas, amical, erótico, filial, cívico, etc., el amor es creador de ámbitos, en los cuales la vida del espíritu se despliega. Los fenómenos *empáticos* tienen lugar cuando entre personas surge el amor como cualidad y como ámbito. La Empatía es uno de los medios que la persona tiene para ingresar en la intimidad de otros.

La Persona

28.- Con la conciencia reflexiva, el Espíritu aparece manifestándose más plenamente en el mundo del Hombre. La Persona es un ser espiritual. ¹²². La Persona es un modo único de ser. No sólo es *de suyo*, como todas las cosas, sino que además "*El Hombre tiene como forma de realidad esto que he llamado <suidad>, el ser <suyo>*".¹²³

¹¹⁹ Yo : Ver Anexo N° 1

¹²⁰ En el diálogo entre el Principito y el Zorro, éste le dice, a propósito de que ha sido *amaestrado*, " *Voici mon secret. Il est très simple. L'Essentiel est invisible pour les yeux*". **Saint Exupery, Le Petit Prince**, cap. XXI.

¹²¹ Amor : Anexo N° 1.

¹²² Una de las mejores definiciones de persona, es la propuesta por **Emmanuel Mounier**, *Manifeste au service du Personnalisme* (1936). "*Une personne est un être spirituel constitué comme tel par une manière de subsistence et d'indépendance dans son être* "...

¹²³ **Xavier Zubiri**, *El Hombre y Dios*, Ed. Alianza 1984, pag.48.

29.- La realidad física en la que se integra lo corporal, predominantemente material, y lo espiritual es la persona humana. En el caso del hombre, hablamos de alma para referirnos a una realidad que se encarna en el mundo corporal, pero que rige, además y principalmente las funciones propias del espíritu.

30.- Aún formando parte del Universo Físico, la Persona Humana ya está afinada en otra esfera¹²⁴. Y, aunque esto no sea garantía total de inmortalidad, es ya una prenda de ella.

31.- La *apertura* es una de las notas características del ser del Hombre. En cierto sentido esa apertura explica su *trascendencia*. El ser humano se trasciende de muchos modos. No sólo en el plano físico químico y biológico, sino en el espiritual, mediante el conocimiento. Hay además otro nivel de trascendencia que está representado por la comunicación con el mundo de los valores y con la Presencia Fundante.

32.- La apertura del ser humano no sería posible sin otra característica : el hombre es un *ser de posibilidades*. Está abierto a múltiples caminos y opciones. No tiene la vida hecha, debe hacérsela (individual y colectivamente)

33.- La persona no se desarrolla sino dentro y en una Comunidad de Personas, que es la vez comunidad de cuerpos, pero sobre todo de espíritus.

34.- La persona, realidad de autoposeción, es fuerza que se trasciende. La más simple y obvia forma de trascendencia es el conocimiento.

Alma y Persona

35.- Los seres humanos no son almas, son *personas*¹²⁵. Este término, *persona*, es sin duda, el más importante y cargado de potencialidades, de cuantos se predicen del hombre. Los seres humanos, no obstante, son personas porque tienen un alma espiritual que anima a un cuerpo. Es esta condición la que fundamenta su realidad de personas, con todo lo que este término conlleva : unidad, unicidad, autonomía (relativa por cierto), trascendencia, valores, sacralidad, etc.

36.- El hecho de que en la esfera intramundana que hemos denominado *física* aparezca una realidad perteneciente a la vez al mundo físico y al mundo de lo eterno e inmutable, hace que la calidad de persona tenga una hondura *metafísica*. Porque los seres humanos son *personas*, no se los puede tratar

¹²⁴ **Max Scheler** preparó en 1928 un trabajo sobre *El puesto del hombre en el cosmos*, en el que definió su pensamiento sobre lo propio y original del hombre. Para él, lo propio del hombre es una total novedad respecto de la corriente evolutiva de la Vida. (Ver Anexo N° 3))

¹²⁵ **Persona : Ver Anexo N° 1.**

como simples cosas. En efecto, de esa calidad surgen todos sus derechos y obligaciones.

37.- El ser de *personas* se adquiere al momento del nacimiento. En cuanto tal no está sujeto a cambio alguno (Zubiri llama *personalidad* a esta calidad entitativa). Hay, sin embargo un nivel cercano a lo biográfico, en el que ese *rostro* (*Prósopon*), cambia, crece y se desarrolla : es lo que llamamos *personalidad*. En el decurso de la vida cada persona labra su personalidad.

38.- La relación del *alma* con el *cuerpo* debe entenderse como la de una totalidad con dos caras. No se puede decir que el alma está unida al cuerpo, ni menos que el cuerpo sea la cárcel del alma (Platón), ni que la esencia del alma sea ser pensante (Descartes, *res cogitans*), ni tampoco se puede afirmar que el alma sea o bien sólo espiritual o bien solo material. Alma y Cuerpo no son más que dos aspectos físicos de una sola realidad intramundana : el Espíritu y , la Materia, pero en ella lo definitorio es lo espiritual.

39.- ¿Se puede decir que el alma es la *forma* del cuerpo ? Nuestra respuesta es afirmativa siempre que esto signifique adoptar la explicación hylemórfica de Aristóteles, al modo que lo hace Tomás de Aquino. Lo que entendemos es que el alma *informa* como principio vital al cuerpo elevando toda su materialidad en una nueva síntesis en la cual lo espiritual es el elemento rector. No obstante, la hylemorfismo es sólo *un modo* de entender la relación alma cuerpo.

40.- El problema del modo como se relacionan el alma y el cuerpo, no puede plantearse como la interacción de dos cosas o sustancias, sino como la relación de dos polos de una misma entidad. El ser humano es de naturaleza psico somática.¹²⁶

La persona como sujeto

41.- Ser persona es ser de modo eminente *sujeto* es decir centro de vida y de acción. El término en su acepción latina indica que la calidad de sujeto conlleva la idea de que hay algo *debajo* que sustenta accidentes (cualidades, pasiones, acciones, etc.) De aquí que ha sido tradicional usar el término *substancia* para explicar la calidad de sujeto de la persona. Este modo de ver ha sido impugnado por algunos filósofos (Zubiri entre otros), que prefieren hablar de *estructura* personal y de *sustantividad* y no de *substancia*. El hombre no sería una *substancia*, sino una *sustantividad*. Como tal sería un sujeto.

¹²⁶ Ver en **Philip Lersch**, op. cit. "*El problema de cómo se influyen recíprocamente lo corporal material y lo anímico inmaterial resulta en el fondo un problema sólo aparente, puesto que lo vivo corporal y lo anímico inmaterial, no son dos esferas independientes y separadas , sino que representan una <totalidad integrada con polos coexistentes>*". (pag. 90. subrayado nuestro). **Xavier Zubiri** sostiene lo mismo. "*Todo lo orgánico es psíquico y todo lo psíquico es orgánico*". *El Hombre y Dios*, Alianza Editorial, 1984, pag. 43.

42.- Si denominamos *sujeto*, a todo lo que tiene una *cierta* independencia en el ser y que para ser no depende esencialmente (en su ser mismo) de otro, el hombre es sujeto. La acepción es más clara aún, si se trata del conocimiento : todo acto de conocimiento implica una dualidad sujeto - *objeto*. No hay objetos , sino para sujetos. Asimismo , el término sujeto tiene amplia cabida en el campo de la ética. En efecto, no hay responsabilidad y derechos , sino para sujetos con calidad de personas. (Aun cuando algunos piensan que se podría hablar de los *derechos de los animales*).

43.- Desde Descartes, con el advenimiento de una filosofía centrada en el sujeto, el término adquiere caracteres metafísicos. Lo real es antes que nada lo que un sujeto percibe y valora como tal, al punto que con Kant ya no será posible saber lo que las cosas *son en sí*.

44.- Aun cuando parezca extraño, la Filosofía del Sujeto no produjo avances en el estudio del alma. La Razón Pura no tenía modo alguno de llegar hasta ella. Lo más que se podía conocer eran sus manifestaciones (fenómeno). La Psicología , no obstante, siguió el camino subjetivista por el sendero del YO como parte visible de la constitución personal.

45.- Muerto el cuerpo , el alma deja de animar ese cuerpo. ¿Muere el alma? Con la tradición cristiana afirmamos que el alma humana es inmortal. Pero el hecho de que el Espíritu se haga presente en el alma con operaciones que superan claramente el polo material (ideación, teoría, aspiración a lo Absoluto, ansia de inmortalidad) no parece ser fundamento suficiente para afirmar como necesaria, por este concepto, la inmortalidad del alma. En el plano físico, con la muerte del cuerpo, también la persona deja de existir. Sólo en la fe y gracias a la Presencia Fontanal que ha traído el alma a la vida , y que ha trabajado en ella, pensamos y creemos en una Resurrección de los Cuerpos y en la pervivencia de las Personas.

Por lo tanto desde la fe, afirmamos que si existe una resurrección por gracia, ello sólo es posible porque en la naturaleza hay un fundamento : *gratia supponit naturam*.

46.- Aun cuando la tradición cristiana afirma que las almas tienen una vida luego de la muerte de los cuerpos, hay filósofos y teólogos respetables (Zubiri, Laín, Noemi , etc) a quienes la idea de *almas separadas* no parece aceptable (aún cuando ellos, crean como cristianos que las almas no mueren, por virtud de la Fuerza de Dios y fiados en su Promesa).

47.- Asimilamos la creación de la cultura, el arte, la religión, la filosofía, desde los humildes inventos del fuego y de la rueda, hasta las más altas teorías, al trabajo del Espíritu en la Humanidad, en y por las personas. Entre estos desarrollos y aquellos cercanos a los ritmos de la Materia (evolución biológica, individuo y especie) hay continuidad. No se trata de dos ámbitos *clausos*. Un

martillo es una forma nueva de puño y brazo, un computador es una extensión de nuestro sistema nervioso.¹²⁷

48.- En el mundo físico sólo existen sistemas abiertos. Sólo por abstracción es posible pensar en sistemas absolutamente cerrados (.. a menos que se considere a *todo lo que hay* como un sistema.) En los seres vivos, la apertura se potencia no solo por medio del metabolismo bioquímico, sino por esa actividad que llamamos *conocimiento*.

El conocimiento

49.- La consecuencia epistemológica de la realidad creatural de las cosas, es su insondable profundidad objetal. En su búsqueda de la esencia de las cosas, el intelecto humano inicia un camino sin fin. No hay modo de agotar el sentido y el significado de lo real. Esta limitación surge tanto por el lado de los objetos, cuanto por la limitación del intelecto humano y del lenguaje.

50.- El acto de conocer en un animal es a la vez una *pasión* (el sujeto se ve afectado) y una *acción* (algo se produce que es obra del mismo sujeto). Por lo tanto, nunca, ni en las formas más elementales del conocimiento, se trata de algo mecánico. Por este motivo, todo intento de asimilar el conocimiento al funcionamiento de sistemas electrónicos está condenado al fracaso.¹²⁸

51.- La razón de lo anterior se halla en el hecho de que todo conocimiento supone un sujeto que toma la forma de un Yo. Esa existencia individual expresado en el Yo, es contexto y condición de todo conocimiento, de modo tal que no hay dos experiencias cognitivas absolutamente iguales. Aun en el caso de los animales, cada individuo está constituido idiosincrásicamente.

52.- El conocimiento, en cualquiera de sus formas : sensible o intelectual, supone dos componentes : un sujeto y un objeto. El objeto puede ser el propio

¹²⁷ **Marshall McLuhan** , lingüista y filósofo franco canadiense de los **media**, publicó durante la década de los sesenta varios libros en los que una de las ideas centrales era que todos los medios, eran de un modo u otro extensiones de nuestro cuerpo. Ver *Understanding Media. The extensions of man* (1964): "*With the arrival of electric technology, man extended or set outside himself, a live model of central nervous system itself*". (Signet Books, p. 53)

¹²⁸ **Nota sobre Cognitivismo** : "*Si se tuviera que resumir el programa de investigación del cognitivismo , tendría un aspecto parecido a éste : Pensar es procesar información, pero procesar información es solamente manipulación de signos. Los computadores manipulan signos. Así, la mejor manera de estudiar el pensar (o, como ellos prefieren llamarlo, < la cognición >) es estudiar programas computacionales de manipulación de símbolos, ya estén en los computadores o en los cerebros. Según este punto de vista , la tarea de la ciencia cognitiva es, entonces, caracterizar el cerebro no al nivel de las células nerviosas, ni al nivel de los estados mentales conscientes, sino más bien al nivel de su funcionamiento como un sistema de procesamiento de la información. >Y es aquí donde el vacío se rellena" **John Searle**, *Mentes, cerebros y Ciencia*. Ed. Cátedra1985. (pag. 50). No obstante Searle, no se manifestará partidario del Cognitivismo : "*Pero creo que si examinamos los argumentos que se dan a favor del cognitivismo, veremos que son muy débiles* ". (Ib. 53).*

sujeto. Aun en los animales hay un cierto conocimiento del propio cuerpo. En el caso del hombre el auto conocimiento, la *reflexión sobre sí* es una de sus notas distintivas.

53.- El conocimiento vía sensorial, implica una presencia del mundo objeto, de modo *estimúlico* o por *impresión*. El sujeto, mediante sus sentidos elabora una *imagen* del objeto, que sólo corresponde en parte a lo real exterior. En esta situación es posible distinguir el polo *pasional* y el polo *accional*. Lo que el animal capta de su entorno es una selección de estímulos que se ajustan a sus intereses vitales, fijados por vía evolutiva de herencia.

54.- En el caso del Hombre, además del equipamiento sensorial existe el intelecto, forma superior en que el Espíritu se manifiesta en el plano personal. La existencia del intelecto, con su capacidad de *realidad*, su potencia *ideacional* y sus posibilidades teoréticas, lleva la conciencia del Yo, a un nuevo nivel. La primera consecuencia es que en el hombre no hay conocimiento sensible puro. Las sensaciones se ordenan en *percepciones* que sólo se sostienen en la conciencia del Yo y de un proyecto de vida.

55.- La capacidad ideativa es la base de la actividad cognitiva intelectual. Una idea es un ente creado por la mente humana, sin parangón con ninguna otra realidad del mundo físico. Una idea, no sólo apunta a la esencia de un objeto, también es una sonda hacia el Yo (sujeto) y hacia lo Otro (Presencia Fundante).

56.- Las ideas, en cuanto expresadas mental o verbalmente, son hipótesis acerca de la esencia de las cosas. Como realidades mentales son fluyentes y cambiantes, pero apuntan a algo eterno e inmutable. Su registro ayuda a precisarlas. Pero las palabras que expresan una idea (definición) son a la vez un camino y un velo. El lenguaje es un maravilloso instrumento, pero a la vez es extraordinariamente limitado.

57.- El Intelecto es la facultad que permite la hombre reconocer como reales y dotadas de *sentido* las cosas (incluido su propio yo). Este sentido solo se percibe cuando el sujeto adviene al concepto o idea. La idea es un *concepto*, porque nace de un parto cuyos progenitores son la cosa y la mente. La idea está en el mundo físico, pero es algo supremamente espiritual. No le afecta el espacio, ni el tiempo. Hay algo de eternidad en ella.

58.- La idea es una forma de presencia inteligible del objeto en el sujeto, que apunta o lleva a la esencia del ente. Esta aproximación es siempre limitada. El ser de los entes es insondable. No hay modo de poner término a la inteligibilidad de algo (trátase de un insecto o del Teorema de Pitágoras).

Siempre será mucho mayor la ignorancia sobre algo que la ciencia que sobre el tengamos.¹²⁹

59.- La ideación y la capacidad teórica van siempre acompañadas del desarrollo de la auto conciencia, que es la reflexión sobre sí, del sujeto pensante. Todo conocimiento implica, por tanto, un crecimiento del Yo y de su identidad.

60.- La actividad cognoscitiva intelectual es una de las más altas manifestaciones del Espíritu en el plano de lo físico. Conocer no es sólo una actividad del Espíritu, pero lo es en sumo grado.

La intersubjetividad

61.- Por muy idiosincrásicos que sean los significados que alguien atribuya a un conocimiento, estos sólo se sostienen y crecen en una comunidad de personas. La *intersubjetividad* y la *comunidad de los espíritus*, son absolutamente reales y forman parte de nuestro mundo. El mundo de hombre está constituido por un entramado de significados que ligan el mundo consciente y el inconsciente, con el mundo ideativo y semántico de toda la Humanidad.

62.- Este substrato psíquico es el equivalente a la *masa crítica* que en el plano biológico hace posible la evolución de las especies.

63.- Por otra parte, el fenómeno de la *respectividad* (Zubiri) que rige el mundo físico, tiene una clara homologación con aquello que denominamos *intersubjetividad*. En el plano de los seres humanos, debemos atribuir este fenómeno a la potencia del Espíritu. Hacia *abajo* la Materia es sólo pluralidad, hacia *arriba* el espíritu es comunidad y unión. La Persona, el ápice del Espíritu, es el ente que crea una comunidad de espíritus, con la peculiaridad de unir sin anular.

64.- A nivel de la Persona, la Unión Diferencia. Las personas que se aman no se anulan, por el contrario, se potencian como personas. Sin unión, por el contrario solo hay regreso a la pluralidad de la Materia, a la Muerte.

Voluntad y libertad.

65.- La presencia del polo espiritual de desarrollo es patente en la actividad *volitiva* del ser humano. En ella se genera un nuevo tipo de actividad en el

¹²⁹ "Nuestro conocimiento, al indagar la esencia de las cosas aun en sus aspectos más humildes y <simples>, se interna en un camino sin fin. Ello obedece a que las cosas son *creatura*, a que la claridad intrínseca del ser tiene su origen absoluto en la luz infinita de la *inteligencia divina*". Josef Pieper, en *Antología*, Herder, München, 1981, pag.110.. Zubiri sostiene lo mismo. Para él, el intelecto siempre se vincula a las cosas en *un hacia*, es decir en un camino sin fondo.

mundo físico : la actividad libre. La libertad de la acción humana es la consecuencia de la orientación de su acción por valores, que en su forma ideativa, sobrepasan el círculo de los estímulos y de los instintos.

66.- La actividad libre es una de las caras más patentes de la Presencia del Espíritu, y de la Presencia Fundante.

La moralidad de la acción humana.

67.- El hombre es un ser moral . Más aún es el único ser moral en el mundo físico, ya que es el único capaz de concebir *un deber ser*. No obstante no todas sus acciones pueden ser calificadas como morales. Sólo aquellas en las que existe una plena conciencia del bien y del mal y se actúa con su conocimiento y libremente.

68.- La moralidad del hombre se juega en sus decisiones. La persona *opta* por un curso de acción, pesando el bien y el mal involucrados. No obstante, su espiritualidad se juega en algunas decisiones mayores. Hay una o varias *opciones fundamentales*¹³⁰ que condicionan todas las demás. Una de ellas, si no la más importante , es comprometerse con un Proyecto de Vida que tenga a Dios como referente principal.

69.- Aun cuando una acción humana involucre al cuerpo, su moralidad se jugará en el plano del alma, ya que ella es la sede de los procesos rectores de la acción y su compromiso es el de toda la persona. En último término la moralidad se juega a nivel de la persona.

70.- Este modo de ver lo moral, tiene fundamento bíblico y particularmente neo testamentario. El mensaje de Jesús es que *es en el interior del hombre* donde se juega la lealtad a la Alianza y no en las prácticas. Se exige una total integridad interior : un deseo no materializado puede ser *pecado*.¹³¹

71.- La Etica, en cuanto ciencia de lo moral, aborda por igual materias morales que atañen prioritariamente al alma , como aquellas que atañen principalmente al cuerpo y muchas situaciones en que se ven conjuntamente comprometidos.

¹³⁰ La persona debe enfrentarse en su vida con algunas *decisiones de carácter fundamental*, también llamadas *opciones fundamentales*. "Por esto el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental, en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno." Encíclica *Fides et Ratio*, SS. Juan Pablo II, 1998, N° 13.

¹³¹ En algunos textos evangélicos y en parte de la tradición cristiana se ha visto en el cuerpo ("la carne") no sólo el ámbito de faltas morales, sino la sede de una inclinación al Mal. Sin embargo, sólo un análisis teológico puede dar el verdadero sentido de estos textos. Es la Persona en su integralidad la sede de la moralidad, y en todo caso, siempre habrá mayor responsabilidad en su instancia espiritual : el alma.

72.- Algunos de los tópicos morales con mayor referencia corporal son : genética, sexualidad, lo referente a la salud, el trance de la muerte, etc. Aquellos prioritariamente referidos al alma : el amor de sí mismo, la honestidad en la búsqueda de la Verdad (Filosofía, Ciencia,), la prudencia en el obrar, las virtudes cardinales, el don de sí, el sentido religioso de la vida, etc.

En todos ellos el Hombre se enfrenta con unos imperativos ligados a *deber ser*, origen último y fundamento del Derecho.

73.- Existen otros temas, predominantemente públicos y sociales, en los que por igual se juega lo espiritual y lo corporal : la familia, el trabajo, la economía, la política, etc.

74.- Las Grandes Escuelas de Sabiduría han entregado lineamientos acerca de la *vida buena y justa*, pero es la Conciencia de cada hombre y el juego libre de su voluntad el lugar donde se juega la moralidad de sus actos. Es la virtud de la Prudencia, que decide en cada caso siguiendo una norma de equilibrio.¹³²

Los valores

75.- Por el espíritu el ser humano se *abre* a los valores intemporales y eternos. Existe una connaturalidad entre el espíritu humano y la Verdad y el Bien. El conocimiento moral es una de las más altas formas de trascendencia.

76.- Todos los valores tienen referentes materiales y espirituales. Pero hay una jerarquía entre ellos. El Valor de la Vitalidad (el gozo de la salud, el placer de las funciones corporales, etc), está muy cerca del polo material (biológico, físico químico). Un valor como la Verdad (en situaciones de Lógica, Matemáticas u otras Ciencias Exactas) está más cerca del polo del Espíritu.

77.- Un caso interesante es el del la relación amorosa. Los amantes se unen corporalmente y espiritualmente. La plenitud del amor humano exige ambos componentes.

78.- La persona está llamada a formas superiores de unión que sólo pueden tener su culminación en el encuentro con una Persona Suprema.

Juegos , rituales y arte.

79.- En el mundo animal el juego ocupa un lugar importante como medio de ejercitar destrezas y construir jerarquías sociales. En el caso del Hombre, el juego tiene un rol tan fundamental, que se lo ha podido calificar como *Homo ludens* (Huizinga). Ahora bien, en el juego el alma y el cuerpo encuentran un ámbito particularmente propicio de interacción.

¹³² **Pascal**, "*L'Homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête*". *Pensées*, nº 358. Ed. Losada, B.A.1964, LI, pag. 237.

80.- Dentro del mundo físico, pero distinto de él, el juego crea un nuevo ámbito en que las reglas del diario vivir ya no rigen. Un nuevo conjunto de reglas construye un nuevo mundo. En el juego, las personas adquieren nuevas dimensiones, superan la rutina y los roles asignados, ejercitan capacidades diferentes, liberan tensiones y transfiguran su corporalidad elevándola desde el polo material al polo espiritual. El juego es una gran manifestación del Espíritu.

81.- Mucho más que en los animales, en el hombre el juego no sólo es preparación para la vida, sino una vida en sí misma. Es en el ámbito lúdico, donde la persona *toca* niveles más hondos de entidad, se descubre a sí misma y entra más profundamente en el misterio de la existencia.

82.- Una de las formas institucionales de los juegos son los rituales. En ellos, el juego se ordena y sin dejar de albergar lo inesperado (*algo maravilloso tiene que suceder*), se convierte en un lenguaje que vincula a las personas alrededor de ciertos valores. ("*Tu no te comunicas sino por un ceremonial*").¹³³

83.- Más allá del signo verbal, el lenguaje gestual de los juegos y rituales, cala hondo en las raíces corporales de nuestra espiritualidad. Una alta forma de juego y ritual son todas las manifestaciones del arte (música, pintura, danza, etc.). El Arte en todas sus manifestaciones es una fiesta del espíritu construida con texturas corporales.

84.- Ningún animal ríe, sólo el Hombre lo hace. El Humor y la risa son manifestaciones del espíritu sobre la rigidez y opacidad de la materia. La risa es posible porque la mente, capaz de reconocer lo que debe ser (*deceit*), percibe la incongruencia entre ese ideal y la tosca o deformada realidad.

La Muerte

85.- Todo lo que se encuentra dentro del mundo físico sometido al espacio y al tiempo está ligado por la ley de la Vida que supone la muerte como evento inevitable. En el caso del hombre la muerte constituye un absurdo y una tragedia ya que significa cortar los lazos que el conocimiento y el amor han construido. En una creatura abierta al Ser, el paso a ese no ser, que es la muerte, es motivo de angustia y sin sentido.

La muerte es el fin de la persona y como tal de su alma y de su cuerpo. Sólo por fe en la Resurrección de Jesús, es posible aquietar el corazón y postular la *inmortalidad de la persona*.

Lo Escatológico

¹³³ **Antoine de Saint Exupery**, en *Ciudadela* (cap. CVI) "*Mais tu ne te communique qu'à travers un cérémonial*".

86.- Si exceptuamos las filosofías de la Historia de corte cíclico (Persia) podemos afirmar que la Humanidad siempre ha pensado en un Final. Ese Final ha sido visto de diversos modos. Para los cristianos la *imagen de este mundo pasa* y no sólo hay un final personal, sino una *restauración* total de un orden perdido. Ese tránsito, no obstante, está fuera del orden físico, ya que no hay motivo para negar que la Materia no pueda *reinventarse* indefinidamente y , por lo tanto, ese tránsito supone una acción directa de Dios.

87.- En el caso del Hombre se puede hablar propiamente de Historia. No se trata del catastro secuenciado de cambios. Se trata del relato de un proceso en el que *algo se construye*, a pesar de muchos fracasos. En la Historia Humana tienen lugar procesos evolutivos netamente biológicos, pero también sociales y culturales.

88.- Es muy improbable que la Humanidad sea una singularidad en el Universo. O sea, es mas que posible de que haya seres inteligentes en otros lugares del Universo. Pero ello no disminuye la angustia de la pregunta sobre el destino de su ser profundo : el ser personal. La inmortalidad en el plano personal es un gran misterio. Con la fe católica, la afirmamos sin reservas.

Desde un punto de vista puramente racional y científico, si existe una deriva personalizante, los estados finales de la Humanidad deberán ser ultra personalizados y por Gracia, la Presencia fundante y sustentante, (altamente Personal), deberá acoger a la Humanidad, en aquello que hay en ella de más perfecto : El Espíritu.

BIBLIOGRAFIA

N.B. Sólo se incluyen las obras de los autores más directamente relacionados con la propuesta del autor.

Agustín de Hipona, San. Todas las referencias están tomadas de la Edición de las Obras Completas del maestro de Hipona (B.A.C.). Principales obra consultadas: *Confesiones*, (397-401); *De Trinitate*, (399-422); *Ciudad de Dios*. (413-427); *De Magistro* (389).

Barros, Raimundo, s.j. *¿Más allá de la Libertad y de la Dignidad ?*, en Revista Mensaje, T. XXII (1973), 222, pags. 438-443. (Este es un artículo sobre B.F. Skinner).

Bergson, Henri. *L'Âme et le Corps*, en *L'Énergie Spirituelle* (1919), en Oeuvres, pags. 836-858.

El tema se encuentra en todas las obras de Henri Bergson : *Essai sur les données immédiates de la conscience* (1889) ; *Matière et memoire*, (1896) ; *L'Evolution Créatrice*, (1907) ; *La Pensée et le mouvant*, 1934.

Bertalanffy, Ludwig Von. *Robots, Men and Minds*. Ed. George Braziller, N.Y. 1967.

Bunge M. *The Mind - Body Problem*. (1980)

Husserl Edmundo. *Investigaciones Lógicas*. (1911) Tomo I.

La Filosofía como Ciencia estricta. Ed. Nova, B.A., 1962.

Lain E. Pedro. *Teoría y realidad del otro*. Ed. Revista de Occidente, Madrid 1961.

Cuerpo y Alma. Estructura dinámica del cuerpo humano. Espasa Calpe, Madrid 1991.

Lersch, Philipp. *La estructura de la personalidad*. Primera ed. 1938. 4 ed. española, 1963. Ed. Scientia, Barcelona.

McLuhan, Marshall. *War and peace in the Global Village*. Bantham Books, N.Y., 1968.

Otras obras : *Understanding Media. The extensions of man* (1964) , *The Gutemberg Galaxy*.(1962), *.Du Cliché a l'Archetype*.(1973).

Mounier, Emmanuel. Todas las referencias están tomadas de la edición de sus Obras Completas realizada por Editions Du Seuil, París. En algunos casos se han usado traducciones al castellano.

Obras utilizadas frecuentemente:

Revolution personaliste et communautaire, (1934) Oeuvres T.I.

Manifeste au service du personalisme (1936) Oeuvres, T. I.

Introduction aux existentialismes, (1946) Oeuvres T.I.

La petite peur du XX siècle. Oeuvres T. III.

Le personalisme, (1949), Oeuvres T. III.

Noemi Callejas, Juan. *El Mundo como creación y promesa de Dios*. Ed. San Pablo, Santiago, 1996.

Pascal, Blaise. *Pensées*. Obra póstuma (+1659). Ed. española. Losada, 1964.

Pieper, Josef. *Muerte e inmortalidad*. Barcelona, 1977.

Searle, John. *Mentes ,cerebros y ciencia*. Ed. Cátedra, 1985.

Skinner, B.F. *The technology of teaching*. Meredit Corp.N.Y., 1968.

Ver las otras obras citadas en Notas al Pie :*Ciencia y Conducta Humana* (1953), *Beyond Freedom and Dignity* (1971).

Teilhard de Chardin, Pierre. Ver sus obras en Anexo N° 2.

Valenzuela Fuenzalida, Alvaro.

La educación de la persona en Teilhard de Chardin. Tesis para optar al Grado de Licenciado en educación y profesor de Filosofía. U.C.V. 1966. Publicada en *Documentos de trabajo*, C.P.U., N. 47, Santiago, Julio 1977.

Cristo el Unico Maestro y < los maestros > en San Buenaventura. Revista Católica, Año LXXXIII, N. 1060. (1983).

San Agustín de Hipona. Teoría y arte pedagógicas. U.C.V., Ed. Universitarias de Valparaíso, 1983.

La persona y el diálogo en Martín Buber. Revista Católica, Santiago, Abril-Junio, 1984. N. 1062.

Los nombres del hombre en <De trinitate> de San Agustín. En Philosophica, revista del Instituto de Filosofía de la U.C.V., N. 12, Abril 1990.

La idea de substancia en John Locke. Philosophica. U.C.V., N. 13, 1990.

La Persona en Teilhard de Chardin. Julio 1994. Inédito.

De la Persona Humana al Dios Personal en Teilhard de Chardin. Tesis Doctoral, UCV, 1999.

Zubiri, Xavier. *El origen del hombre.* Revista de Occidente, Año II 2º ep. N° 17, 964.

Naturaleza, historia y Dios. (1º Ed. 1944). Alianza Editorial, Madrid, 1887.

El hombre y Dios. Alianza Editorial, Madrid, 1984.

Estructura dinámica de la realidad. Alianza Editorial. Madrid, 1989

El problema filosófico de la historia de las religiones. Alianza Editorial, Madrid, 1993 (Póstumo).

Sobre el Hombre. Alianza Editorial, 1986. Póstumo.

ANEXO Nº 1

EL PENSAMIENTO DE TEILHARD DE CHARDIN¹³⁴

Aun cuando en texto de los Postulados ha habido abundante referencia al pensamiento de Teilhard de Chardin, se presenta a continuación un conjunto más ordenado y completo de referencias. En cada caso el 1º número corresponde al número de la Obra listada en el Anexo Nº 2. El 2º corresponde a la página.

Alma

En cada alma está el mundo entero, 34, 47 ; Toda alma es para Dios, 34, 41 ; Punto de Apoyo definitivo hacia la Unidad de la Creación, 31, 75 ; Lo que no es asimilado por un alma racional es caduco..18, 439 ; La animación es proporcional a la unión, 6, 218 ; La aparición del alma inmortal y el retorno a la Multitud, 4, 158 ; El alma es eminentemente espiritual, 4, 148 ; El alma es el tipo de lo acabado, de lo ovillado en sí mismo, 1, 34 ; El alma de los pueblos, el alma común , 7, 45 ; Para llegar a hacer una sola alma, Dios tiene como único camino , crear un mundo. 21, 42.

Amor :

Amor a la Evolución personalizante, 71, 185 ; Atracción de naturaleza personal, 51, 181 ; La condición del amor es la entrega personal, 68, 94 ; Amar al mundo en Dios..34, 113 (Nota) ; El amor es la trama de la Energía Humana, 51, 181 ; Necesidad de desarrollar nuestra capacidad de amar, 53, 321 ; Una nueva forma del "gusto de vivir", 109, 251 ; Energía espiritual suprema, 86, 126 ; es la energía propia de la Cosmogénesis, 72, 126 ; Ser, amar y adorar, 70, 107 ; El amor está en pleno crecimiento en la Noósfera, 51, 162 ; Muere en contacto con lo impersonal, 53, 325 ; Único principio imaginable de equilibrio futuro, 58, 26 ; Energía de síntesis, 62, 54 ; Expresión concreta del principio, "La Unión diferencia", 51, 189 ; Solo crece si encuentra un corazón, un rostro , 97, 163 ; El amor reúne sin confundir ..54, 75 ; Personaliza, 72, 126 ; Amor y convergencia psíquica, 53, 320 ; Descartado por el positivismo, 54, 75 ; El amor construye físicamente el Universo, 47, 90 ; Afinidad que religa y atrae, 63, 75-77 ; Afinidad del ser para el ser, 53, 319 ; Solo hay amor total en lo personal , 74, 153 ; Su profundidad personalizante, 108, 235 ; Propio de acciones intercéntricas, 62, 54 ; Amar, entre personas es atraerse centro a centro, 69, 214.

Materia

:Nombres de la M 17, ; Himno a la M, 18, ; *Las profundidades que le atribuimos a la M no son más que el reflejo de las cimas del Espíritu,* 44, 70 ; La M pura no existe, todo tiene algún grado de interioridad, de espontaneidad, es decir, de conciencia, 67, 278 ; La verdadera Materia .. es el espíritu, 6, 233 ; La M es esencialmente pluralidad sin límites, polvo, 25, 55 ; La M, suma de multitudes, 4, 147.

¹³⁴ Textos de *La Persona en Teilhard de Chardin*. Alvaro Valenzuela F. UCV Julio 1994 (Inédito).

Por definición en la metafísica clásica el ser mientras más perfecto es, más espiritual es. La materia en cambio es potencialidad, multiplicidad, movimiento. En otras palabras la materia es una forma inferior o secundaria de ser. Este planteamiento coincide con el de Teilhard. "*La materia es esencialmente pluralidad sin límites, polvo*" (+25, 55); "*Suma de multitudes cada una de las cuales flota en el seno de una Multitud más sutil que ella misma, pirámide lentamente elevada*" (+4,147). Materia y pluralidad en todos los órdenes. En el físico, en la forma de miríadas de elementos, en el biológico, en la forma de componentes precariamente aglutinados, y en el psicológico, en la unidad psicológica inestable y precaria del yo. Teilhard, como todo hombre, lo experimenta dolorosamente: "*una multitud de independencias y espontaneidades.. se agitan bajo la unidad de mi organismo*" (+1, 38).

La materia es primeramente multitud y pluralidad, y es bajo esa forma como se nos aparece en un primer momento el mundo circundante y nuestra propia individualidad. "*La visión fundamental es la de la pluralidad y la multitud*" (+1, 29). Pluralidad, en sí mismo, conciencia de la calidad de "elemento", de su lejanía y disimetría respecto del Todo, la imposibilidad de realizarse plenamente como persona, sin "darse", la seguridad de que "*nos recibimos, mucho más que nos damos*" (+30, 76), "*extensión y profundidad de las diversas pasividades humanas*". En este nivel, vivencial y existencial, la materia se nos presenta con caracteres de pluralidad que ya habían subrayado Mounier y Maritain. Teilhard agrega a esta perspectiva, matices nuevos. Un incomparable texto del Medio Divino (+34, 75-76) expresa en poéticas imágenes, el descenso de la persona hacia esa pluralidad fontanal y su regreso a la superficie de la vida.

Expresión de espiritualidad, "El Medio Divino" (como se sabe, es el texto de un retiro predicado por el sabio jesuita), consagra buena parte de sus reflexiones a la acción humana, pero, sobre todo a "*las pasividades*" tanto de crecimiento, cuanto de disminución. Y qué es la pasividad, sino ese no-ser instalado en nosotros, que latamente podríamos denominar "*materialidad*", carencia de "*unidad*", lugar por donde lo divino nos toma y nos lleva?.

El tratamiento del tema de la materia, sin embargo, es complejo, en Teilhard de Chardin. Por de pronto, considerando su visión holística de lo real, la materia nunca aparece sola, sino en estrecha vinculación con el espíritu. Mejor dicho: nunca hay pura materia, siempre hay una materia que deviene espíritu o que prepara la venida del espíritu. Esta realidad, la de una materia, cargada de "promesas" del espíritu, muchas veces lo llevó, especialmente en sus años juveniles, a expresiones que sacadas de su contexto, o de su género literario (libre y poético) suenan extrañamente. Nos ha parecido interesante presentar brevemente, como parte de su metafísica, algunos de sus planteamientos sobre la materia, contenidos en "*Les noms de la matiere*" (1919) (+17) "*La puissance spirituelle de la matiere*" (1919) (+18), texto que a su vez contiene "*El Himno a la Materia*".

Hay conciencia, en primer término, de los diversos nombres que a lo largo de los siglos ha recibido la Materia. Su propósito en la primer obra es ordenar hasta donde sea posible esa nomenclatura. La clave ordenadora (+17, 432) es el punto de vista de la "*unión creadora*", esto quiere decir que identificará a la Materia con la Multiplicidad, la que superándose mediante una progresiva unión aumenta su entidad (constituye un grado más en el ser) y deviene Espíritu.

¿Que es, pues, la materia para Teilhard desde un punto de vista metafísico? En un primer momento, lo hemos dicho, materia es sinónimo de pluralidad, es decir de no-ser: "*Porque no es más que trascendencia y multiplicidad, mientras que el ser consiste, esencialmente, en inmanencia y unidad*" (+1, 55). Pero, Teilhard, da un paso importante, cuando, en un plano completamente metafísico, revisa el concepto de materia y por lo mismo de nada, haciendo ver que no existe la nada absoluta. Teilhard está consciente de las dificultades que plantea esta suerte de teoría de una "*nada positiva*" y que "*redolet manichaeismum*" (+6, 227), lo cual como veremos, más adelante, tiene un innegable sabor suareciano.

En este momento y llevado por su vuelco hacia las Ciencias Naturales y el contacto directo con la Naturaleza, Teilhard comienza a pensar en términos más físicos. Entra entonces a cobrar fuerza el segundo aspecto de la diada: el espíritu. La Materia pura no existe: "*La materia puramente inerte, la Materia totalmente bruta no existe. Todo elemento del Universo contiene en un grado más o menos infinitesimal, algún germen de interioridad y de espontaneidad, es decir de conciencia*" (+67, 278). La materia y el espíritu serán sólo dos caras de una misma realidad, el espíritu "*nacera sobre la materia*", en una suerte de continuidad con ella. "*El Espíritu ha dejado de ser para nosotros 'anti-Materia' o 'extra-Materia' para convertirse en 'Transmateria'. La espiritualización ya no puede seguir operándose en nuestra mentalidad, bajo forma de ruptura ni en discordancia con la Materia, - sino a través y como emergiendo de ésta. Descendit, ascendit, ut replet omnia (Ef. 4,9-10). Nada menos que la economía de la Encarnación*" (+68,95).

Tenemos, por lo tanto, que de un tratamiento puramente metafísico, hemos pasado a uno más cercano a la física, el del ser creado y participado, en el que la materia es ininteligible sin el espíritu (que no queda claro, todavía qué significa).

Otros textos sobre la Materia: (+44, 62) "*el poder espiritual de la Materia*"; (+4, 147) "*El Espíritu nace sobre la complejidad de la Materia*"; (+6, 231-235) A propósito de la comunicabilidad: "*la verdadera materia es el Espíritu*".

Espíritu

Espíritu *liberado*, 7a, 47 ; No existe E. *sin síntesis*, 53, 318 ; *La estructura general del E*, 49, 170 ; *Hacia el E*, 45, 125, 6, 216 ; Hay una *génesis cósmica del E*, 61, 104 ; Explicar la figura del Mundo, lleva a explicar la *génesis del E*, 6, 216 ; El E *emerge de la Materia*, 64, 120 ; Cambio de estado cósmico, 50, 121 ; Espiritual, *movimiento cósmico por excelencia*, 50, 123 ; El E a través y como emergiendo de la Materia, 68, 95 ; El E *no antípoda, sino polo superior de la Materia en vías de sobrecentración*, 62, 63.

Hagamos un breve recuento. Partimos con la idea de ser y luego propusimos la idea de materia como una forma clásica de plantear el tema del no-ser. No obstante, casi de inmediato, vimos que la idea de materia que Teilhard maneja, está íntimamente ligada a la de espíritu. Por ello, nuestra intención, no es tratar, en este momento, lo relativo al espíritu como parte de la subjetividad, sino desde la perspectiva de una de las formas del ser, es decir, desde la metafísica.

Para cualquier lector de Teilhard es clara la importancia fundamental que él confiere al tema del espíritu. En un cierto sentido, se puede decir que toda su vida y trabajo, confluye en la dirección de una apasionada búsqueda del "espíritu" como realidad plena, total y final, ¿Cómo se explica este fenómeno, dado lo planteado sobre la materia?.

¿Cómo presenta Teilhard el tema del espíritu, desde una perspectiva metafísica?

Su formulación tiene dos referentes: lo psíquico y lo múltiple. "*La simplicidad psíquica, tal y como, nosotros la conocemos, nace de lo múltiple*" (+4, 148). Por otra parte, en el mundo tal como lo conocemos, el espíritu presenta un dinamismo, como hemos advertido: "*Explicar la figura del Mundo, lleva consigo explicar la génesis del Espíritu. La evolución universal tiene un sentido absoluto, el cual se dirige hacia el Espíritu*" (+6, 216) y allí mismo, "*explicar la figura del Mundo lleva a explicar la génesis del Espíritu*". Ver también: (+64, 120); (+61, 104) (+50, 123); (+68, 95); (+45, 125); (+49, 170).

En todos estos casos, la idea de espíritu está estrechamente ligada a la de conciencia. Es decir, que la "marcha" hacia el Espíritu, es una marcha o ascensión hacia formas de mayor conciencia, y por ende a formas de ser más centradas y de mayor síntesis. Es en este punto donde la idea de ser, unitaria, de Teilhard, se encuentra con la idea de espíritu, ser perfectamente centrado, o en vías de, serlo. Ser necesario, por lo mismo que analicemos la idea de centro.

Es claro, pues, que la relación Materia-Espíritu ha sido uno de los temas básicos de nuestro autor. En *El Fenómeno Humano*, en 1928 (+35), se esfuerza por acceder a "*agrupar en una misma perspectiva racional Espíritu y Materia*" (+35, 59). En esta obra, procura dar a la aporía una solución puramente física: en el plano de la energía. Su postulado parece ser que toda energía es de naturaleza psíquica. Ahora bien, según él, hay dos tipos de energía: una tangencial, que asocia las partículas a las del mismo orden y una energía radial que lleva esos centros hacia un centro futuro, cada vez más centrado, energía que aumenta con el aumento de la complejidad conciencia. Es así como el Espíritu surge de la materia, gracias a la acción de centración, que lleva inevitablemente a una mayor conciencia.

¿Que queda del planteamiento metafísico del tema? ¿Hemos entrado de lleno al terreno de la Física o de la Ultra física como lo dice Teilhard en el Prólogo del Fenómeno Humano?

Centro : El ser como centro

Indudablemente que el término "centro" admite numerosas acepciones y podemos considerarlo como equívoco. No obstante, un análisis más acucioso permite comprobar que, bajo el primer significado de carácter geométrico, (la convergencia de los radios de una circunferencia), se halla uno de carácter físico, como el elemento que da cohesión a una masa radiante (el caso del calzo de una rueda, donde va el eje, al cual confluyen los rayos), y varios más, entre otros, un significado biológico. Así hablamos de "centro vital" y entendemos que todo organismo, en el conjunto de su sistema, tiene algunos elementos que jerárquicamente son más importantes y constituyen lo central, por oposición a lo periférico. De este modo entendemos que el cerebro tiene un papel central, por oposición a la uña de un dedo.

Llevado al terreno filosófico, el término centro tiene una connotación analógica, ya que toda realidad que está más allá de lo corpóreo, no puede tener un centro, sino figurativamente.

La pregunta es: ¿tiene el término centro una significación metafísica? - Nuestra hipótesis es que la tiene. En el lenguaje usado por Teilhard, el término "centro" adquiere las características de una propiedad clave de lo Real, del universo, y se identifica con el Ser en su mayor perfección y plenitud. Diría que es una de sus expresiones favoritas.

Desde un punto de vista metafísico, la idea del ser como centro se emparenta con la concepción laveliana del ser "como haz de relaciones" que ya hemos estudiado. Sin embargo, pareciera que hay otras razones por las cuales Teilhard da tanta importancia a esta idea en su concepción del mundo y de la persona. La "centreidad", en el pensamiento de Teilhard, se identifica con lo más perfecto, "*con la perfección espiritual*": "*Perfección espiritual (o "centreidad" consciente) y síntesis material (o complejidad) no son sino las dos caras o mitades entrelazadas de un mismo fenómeno*" (+53, 57. Ed. du Seuil). Por otra parte, la exigencia de este centro de centros surge de la misma necesidad del pensamiento de explicar la realidad de los centros particulares y de su génesis, así como de encontrar una explicación del hecho más general de que existen "conjuntos" y no solamente partes o elementos dispersos. El Universo, y en términos más generales, lo Real, manifiesta un movimiento "*de lo heterogéneo disperso, a lo heterogéneo centrado*" (+72, 109).

Uso del término "centro" en la obra de Teilhard

El texto más elaborado sobre el tema, lo constituye: "*L'Atomisme de l'Esprit*" (+62) Pekin, 13 Sept. 1941, Oeuvres T. VII. En este texto, cuyo subtítulo es: "*un ensayo para comprender la estructura de la trama del Universo*", Teilhard parte de la crisis de las ciencias, de la Metafísica, de la Religión y de la Moral, vinculándola a la incapacidad del hombre de precisar las relaciones que "*asocian cósmicamente el Pensamiento a lo Tangible*". La primera comprobación en el camino de la respuesta es la realidad de lo Múltiple. El mismo hombre se halla "*ahogado en la multitud y múltiple él mismo*" (+62, 30). Pero, la observación del fenómeno revela un movimiento hacia una "*complicación*" es decir hacia agrupamientos. El "*abismo de la pulverización*" descubierto "*hacia abajo*", cede el paso al "*abismo de la síntesis*". Es entonces, cuando Teilhard tiene la certeza de que el Universo se equilibra hacia lo más centrado: "*la Pléyade Humana*" (Ib. 35).

La observación del fenómeno lo ha llevado a comprobar la complejidad creciente de los seres y por ende su carácter centrado. La centredad de un objeto: "*no corresponde, en el Mundo, ni a una cualidad abstracta, ni a una suerte de todo o nada, que no permitiera ni matices ni grados. Sino que representa una dimensión esencialmente variable, proporcional al número de elementos y de relaciones (liasons) contenidas en cada partícula cósmica considerada. Un centro es por lo tanto más simple y más profundo, si se forma en el seno de una esfera más densa y de un radio más grande. Un centro no es, un centro se construye*" (Ib. 37-38).

Hay por lo tanto un movimiento de centración que supone tres etapas : síntesis - centración - interiorización.

Ahora bien, esta llegada a la idea de "centro" desde la realidad física y biológica, supone para Teilhard la atracción de un Centro de todos los Centros. Este Centro supremamente Uno, y al mismo tiempo supremamente interior a sí mismo y por ende Persona, es Omega, Dios, Cristo Resucitado. Llegamos así a un nuevo nombre de Dios: Dios es el Centro de todos los Centros, en cuanto les da el Ser.

Referencias del término "centro" a Omega. Partiendo del análisis del fenómeno, y pretendiendo quedarse en el plano natural de las ciencias, Teilhard, sin embargo, extrapola sus evidencias al Centro Supremo: "*Centro Divino*" (+25, 57); "*Centro Divino de Universal convergencia*" (+101, 234, 237); "*Un Centro Primero y Supremo, un Omega, en el que se religan todas las fibras, los hilos, las generatrices del Universo*" (+31, 76); "*Delante de nosotros se define un Centro Cósmico universal*" (+45, 147); "*Un Centro distinto que irradia en un sistema de centros*" (+53, 317 Ed. Taurus).

Teilhard ha pasado, de una idea cuya significación matemática es clara, a una acepción filosófica. El Ser definido como lo Uno, no puede no ser sino supremamente centrado (al punto de no tener partes, ni ser extenso, etc.). En todo sentido el término "centro", despojado de toda connotación física, biológica, o geométrica, se aplica a Dios y reúne a los demás atributos.

Centro, punto, cima del cono, imágenes que pretenden aprehender la realidad inefable del ser que es todo, que está en todo y que es siempre más que las realizaciones particulares y que, para ser, requiere de Unidad, de una unidad dinámica, atrayente y difundiente.

Evolución

No suprime la acción de la Causa Primera, 118, ;Nada aparece históricamente, *sino por vía de nacimiento*, 82, 245 ; Todo se hace por *transformación de un análogo preexistente*, 2, 107 ;La E. *es una condición general*, 53, 266 ; El Universo se halla sometido a *un Devenir*, 6, 216 ; E. *hacia arriba y hacia adelante*, 105, 241 ; Las cosas se sostienen por su *marcha hacia adelante*, 6, 223 ; *Subida del Universo*, hacia estados de improbabilidad y de personalidad

crecientes, 54, 69 ; El Universo crece *entitativamente*, 46, 231 ; La E. *no es en modo alguno creadora*, 26, 285 ; Vamos hacia *estados más centrados*, 101, 157 ; La E. tiene un *sentido absoluto, el cual se dirige hacia el Espíritu*, 6, 216 ; En el Hombre y a partir de él, la E. cambia (*repliegue y convergencia*), 115, 320 ; En el hombre la E. tiene a convertir es *autoevolución* 107 a, 314 ; El *flujo evolutivo de amplitud universal se personaliza*, 124, 399 ; El Hombre converge con el Universo, *no sólo en Algo, sino en Alguien*, 57, 265 ; La E. cósmica, sigue en nosotros una *obra de naturaleza personal* 51, 177 ; La E. sigue por *perfeccionamientos de orden psicológico*, 1, 52 ; E. cultural, 116, 331 ; Triple *enrollamiento* (Individuo, phylum, sistema total), 85, 206.

Humano:

Las *dimensiones del hecho H*. 49, 174 ; La *paradoja H*, 53, 204 ; Producto de una *deriva*, que cubre la totalidad de la Materia, el Tiempo y el espacio, 124, 401 ; La *cuestión H*. 37, 17-18 ; El *objeto H*, 53, 340-341 ; El individuo humano, *objeto verdaderamente único para la Ciencia*, 64, 115 ; La *metamorfosis H*, sus ejes, 49, 175, 57, 256 ; El *oficio H* 49, 182, 34, 100 ; La *couche H*, 49, 170, 121, 358 ; Lo H *realidad de una conciencia que se repliega puntualmente sobre sí misma*, 85, 205 ; Hay en curso una *síntesis humana*, 57, 260, 62, 45 ;; El *sentido humano*, 38, 215 ; El *frente humano*, 49, 185 ; La *miríada humana*, 97, 158 ; La *masa humana* encerrándose sobre sí misma, 7a, 42 ; La *masa humana* 37, 17, *comprimida como un gas*, 121, 359 ; En el Mundo Humano, el fenómeno esencial, *la totalización gradual de una Humanidad*, 97, 154 ; Las tres formas de ubicar al hombre en relación con el Universo, 67, 268 ; *Ser absolutamente cristiano a fuerza de ser desesperadamente humano*, 1, 76 ; Hace falta una *energética humana*, 53, 342 ; *Homo sum, plus et ego*, 68, 94, 64, 123, 131, 287 (recado a los "camaradas marxistas"); El ser personalizado que nos constituye en humanos, 45, 135 ; El H impone al Cosmos, una cierta trama, y una cierta estructura (sin ref.); *Hominización del individuo*, 53, 201 (Término habitual en Teilhard), Hominización de la especie, 53, 212.

Hombre:

Existe un *vortex de operación y de conciencia* del cual el H es el *centro subsistente*, 31, 75 ; ,En virtud de la reflexión la partícula viviente se *cierra definitivamente sobre sí*, 69, 20 ; El Hombre, *la clave de nuestras explicaciones sobre el Universo*, 29, 89 ; El Hombre, *la parte más característica, la más polar, la más viviente de la Vida*, 101, 25 ; El Hombre ocupa una *posición polar en el Mundo*, 101, 19 ; El Hombre, *eje y flecha de la Evolución*, 53 ; El Hombre núcleo de un movimiento de *repliegue y convergencia*, 101, 50 ; El H es *irreemplazable...debe terminarse infaliblemente*, 53, 334 ; El H *sobre lo que y en lo que , el Universo se enrolla*, 101, 50 ; El H *la porción más significativa y preciosa*, 51, 150 ; Su definición implica más que animalidad y racionalidad, implica *Tierra, Universo*, 21, 42 ; El H *no es solamente el universal abstracto de la Filosofía Medieval*, 130, 421; El H *nunca llegará a superar al mismo hombre uniéndose a sí mismo*, 53, 307 ; El H *el más superiormente complejo, el más profundamente centrado*, 67, 281 ; Con el H *surge una nueva vida de naturaleza convergente*, 119, 255 ; Los H hoy día *se tocan por todas partes*, 7a, 41 ; El H. *no tiene otro compañero, sino al hombre. La Humanidad está sola*, 7a, 43 . El H, *no ama sino lo indestructible*, 45, 132 ; El H *no está terminado todavía .. se encuentra en plena evolución*, 82 a, 258 ; El H está en pleno *cambio entitativo*, El sentido humano, 38, 215 ;

Persona :

Elemento significativo, de todo el Sistema , 47, 70 ; La P. Humana escogida como *unidad para el Cosmos* 47, 71, 77; *Esencia irreemplazable e incomunicable*, 86, 126 ;; *Lo más incomunicable... es también los que nos hace uno mismo con todo lo demás*, 47, 82 ; *Meta de nosotros mismos*, 53, 318 ;Un *centro absolutamente original, en el cual se refleja el Universo*, 53, 316 ; *Centro individual, reflexivo*, 95, 133; Centro de valor incomunicable , intransmisible,

69, 204 ; Su carácter más esencial : *centreidad* , 70, 109 ; Con la P. la célula *se ha hecho alguien*, 53, 211 ; *Es la centreidad* lo que hace a los seres personales, 72, 118 ; *Centrarse...es decir, personalizarse*, 47, 103 ; Subsistencia, P., yo 30, 86 ; Un *foyer eu centrado, puntual, es decir, un ego de orden personal*, 72, 115 ; P. medida de *grandeur personelles*, 47, 84 ; y morales, 47, 90 ; Una esfera superior de lo P. se dibuja en el cosmos, 45, 138 ; Formación de la persona, *núcleo de perspectiva y de acción*, 51, 177 ; Ese núcleo una vez formado, se encuentra para siempre constituido , *como un sí mismo* , 51, 200 ; Lo que amamos en nuestra persona, es *siempre un otro delante de nosotros*, 47, 79 ; El único mal es el de la P. 47, 108 ; El modo de darse de la P. 47, 84 ; La P. *cambio de estado*, 47, 76 ; El *círculo de la persona*, 5, 201-206 ; El Cristianismo , la Religión de la P. 47, 112 ; La *era de la P* , 54, 75 ; Una persona, la mía, la tuya, Jesús, 5, 206; La persona para el Todo...pero esto es así, *porque en este instante último, el Todo ha devenido P.*62, 58 . *Persona suprema*, 47, 84.

Reflexión

Poder adquirido por una conciencia de replegarse sobre sí misma y de tomar posesión de sí misma como un objeto dotado de su consistencia y de su valor particular, 53, 201 ; Facultad que posee cada conciencia, *para replegarse sobre sí misma para reconocer el mecanismo y las condiciones de su acción*, 29, 82 .

Yo

Cada *ego humano, es coextensivo a todo el Universo*, 108, 226 ; *Cada ego coincidiría, ..con la plenitud del ser*, 108, 227 ; Un *ego nuclear* y un *ego periférico*, 72, 114 ; El miedo de perder *..nuestro pequeño yo*, 101, 145 ; El privilegio del elemento frente al Todo, *poder decir YO*, 53, 312 ; Esencialmente el Cristianismo consiste en considerar la Historia del Mundo, como respondiendo al siguiente *proceso, un YO (o Mi) supremo (Dios Hyper Personal), se agrega, sin confundirlos, a los yo humanos, en y por el Yo Crístico*, 56, 155 ; Primer deber del cristiano, *elaborar, en sí mismo para Cristo, un yo vigoroso*, 13, 75.

ANEXO N° 2

OBRAS DE TEILHARD DE CHARDIN consultadas.

Nota introductoria

La obra literaria de Teilhard de Chardin constituye un conjunto extremadamente extenso que incluye notas, memorias, opúsculos, libros, alocuciones, discursos, cartas y correspondencia, prefacios, homilías y otros varios medios de comunicación. De todo este acervo se han seleccionado, para los efectos de este trabajo solamente, las notas, memorias, opúsculos, libros, y las cartas atinentes a nuestro tema. Por otra parte, se ha manejado un segundo criterio de selección: el carácter disciplinario de las obras. Es decir se han incluido solamente trabajos relacionados con lo humano como un todo, y se ha dejado fuera lo puramente "científico" en el sentido estrecho del término. Es así como no se incluye ninguna de sus notas sobre aspectos propiamente paleontológicos, geológicos o relativos a plantas, insectos y otros animales.

Las obras de Teilhard se han estudiado tanto en su original francés, especialmente en el texto de las Ediciones Du Seuil, como en la edición castellana de las Editorial Taurus. En ambos casos se trata de textos debidamente autorizados.

El orden de los textos es el cronológico.

Se indica: el nombre del trabajo, la fecha de elaboración, el lugar, y la editorial en la que se ha leído. Este último dato es importante para situar las referencias, en las que la página debe referirse al tipo de edición: sea esta francesa o en castellano.

- +1.- *La vie cosmique*. 24 Marzo 1916. Nieuport. Ed. Taurus N° 46.
- +2.- *La maîtrise du monde et le règne de Dieu*. 20 Septiembre 1916 Nant-le Grand. Ed. Taurus N° 46. Madrid 1966.
- +3.- *Le Christ dans la matière. Trois histoires comme Benson*. 14 Octubre 1916. Nant-le Grand. Ed. Taurus N° 46. Madrid 1966.
- +4.- *La lutte contre la multitude. Interprétation possible de la figure du Monde*. 26 Febrero - 12 Marzo 1917. Ed. Taurus Madrid 1966.
- +5.- *Le milieu Mystique*. 13 de Agosto de 1917. Beaulieu - les - Fontaines. Ed. Taurus N° 46, Madrid 1966.
- +6.- *L'Union createice*. Noviembre 1917. Champigneul, Marne. Ed. Taurus N° 46. Madrid 1966.
- +7.- *La nostalgie du front*. 30 Septiembre 1917. Ed. Taurus N°46. Madrid 1966.
- +7a.- *La gran Monade* .(En.1918) . En Cahier (2). 1960.
- +8.- *L'Ame du monde*. Epifanía de 1918. Mourmelon-le-Grand. Ed. Taurus, Madrid 1966.
- +9.- *L'Eternel féminin*. 19-25 Marzo 1918. Verzy. Ed. Taurus N°46, Madrid 1966.
- +10.- *Mon univers*. 14 Abril 1918. Ay (Marne) Ed. Taurus N° 46, Madrid 1966. Diferente de la obra del mismo nombre del 25 de Marzo de 1924. (Ver N° 31)
- +11.- *Le prêtre*. 8 de Julio de 1918. En el frente de batalla, entre Compiègne y Soissons. Ed. Taurus, Madrid 1966.
- +12.- *La foi qui opere*. 27 de Septiembre de 1918. Ed. Taurus N°46, Madrid 1966.
- +13.- *Forma Christi*. 22 de Diciembre de 1918. Ed. Taurus N° 46, Madrid 1966.
- +14.- *Note sur l'élément universel su monde*. 22 de Diciembre 1918. Ed. Taurus N° 46, Madrid 1966.
- +15.- *Tierra prometida*. Febrero 1919. Ed. Taurus N° 46, Madrid 1966.
- +16.- *L'élément universel*. 21 de Febrero de 1919. Ed. Taurus N°46, Madrid 1966.
- +17.- *Les noms de la matière*. 20 Abril 1919. París. Ed. Taurus N°46 Madrid 1966.
- +18.- *La puissance spirituelle de la matière*.(Incluye "Himno = La Materia") 8 Agosto 1919, Jersey. Ed. Taurus N° 46, Madrid 1919.

- +18a.- *En qué consiste el Cuerpo Humano.* (1919) Oeuvres T. IX.
- +19.- *Note sur l'union physique entre l'humanité du Christ et les fideles au cours de la sanctification.* Enero 1920. Oeuvres T.X.-(+)
- +20.- *Sur la notion de transformation creatrice.* 1920. Oeuvres T.X.
- +21.- *Note sur les modes de l'action divine dans l'univers.* Enero 1920. Oeuvres T.X.
- +22.- *Note sur le Christ Universel.* Enero 1920. París. Oeuvres T.IX.
- +23.- *Chute, redemption et geocentrie.* 20 Julio 1920. Oeuvres T.X.
- +24.- *Note sur le Progrès.* 10 Agosto 1920. Oeuvres T.V. Ed.Taurus N°26.
- +25.- *Science et Christ ou analyse et synthese.* 27 Febrero 1921. Conferencia en París. Oeuvres T.IX.
- +26.- "Planteamiento actual del problema del transformismo". 5 Junio 1921. (artículo en *Etudes*) Ed. Taurus N°3
- +27.- "La faz de la tierra". 5-20 Diciembre en *Etudes*
- +28.- "Note sur quelques representations historiques possibles du peché originelle" Antes de la Pascua de 1922. Oeuvres T.X. (Este artículo ocasionó su exilio a China).
- +29.- *La Hominización" Introducción al estudio científico del fenómeno humano.* 6 de Mayo 1923. París. Ed. Taurus N°3.
- +30.- *Pantheisme et Christianisme.* 1923. París. Oeuvres T.X.
- +30-a.- *La messe sur le monde.* Ordos ,1923. Publicado con (+ 3) y (+ 18) bajo el nombre de HYMNE DE L'UNIVERS Ed du Seuil 1961.
- +31.- *Mon Univers.* 25 Marzo 1924. Tiensin. Oeuvres T.IX.
- +32.- *Los fundamentos y el fondo de la idea de la evolución.* Día de la Ascensión de 1926. Golfo de Bengala. Ed. Taurus N°3.
- +33.- *Nota sobre la apariencia necesariamente discontinua de toda serie evolutiva.* Ed. Taurus N°3.
- +34.- *Le milieu Divin.* Noviembre 1926-Noviembre 1927. Tiensin. Oeuvres T.IV.
- +35.- *El Fenómeno humano.* (Hay tres obras de Teilhard con este nombre, ver también el N° 53,/Septiembre 1928. París. Oeuvres T.IX. que es el texto principal y también el N° 38).
- +36.- *Qué debe pensarse del transformismo.* Enero 1930. Ed. Taurus N°3.
- +37.- *Le sens humain.* Febrero-Marzo 1929. Ed. Taurus N°123.
- +38.- *El Fenómeno humano.* Noviembre 1930. Ed. Taurus. N°3.
- +38-a *L'Esprit de la Terre.* Marzo 1931, Oeuvres T. VI.
- +39.- *La place de l'homme dans la nature.* 1932. Ed.Taurus N°3.
- +40.- *La ruta del Oeste. Hacia una mística nueva.* Septiembre 1932. Penang. Ed. Taurus N°123.
- +41.- *Le Christianisme dans le monde.* Mayo 1933. Pekin. Oeuvres T. IX.
- +42.- *L'incroyance moderne.* 25 Octubre 1933. Oeuvres T.IX.
- +43.- *Christologie et evolution.* Navidad 1933. Tien-Tsin. Oeuvres T.X.
- +44.- *L'evolution de la chasteté.* Febrero 1934, Pekin. Ed. Taurus N°123.
- +45.- *Comment je crois.* 28 Octubre 1934. Pekin. Oeuvres T.X.
- +46.- *La découverte du passé.* 15 Septiembre 1935. Ed. Taurus N°3.
- +47.- *Esquisse d'un univers personnel.* 4 Mayo 1936. Pekin. Oeuvres T.VI.
- +48.- *Quelques reflexions sur la conversion du monde.* 9 Octubre 1936. Pekin. Oeuvres T.IX.
- +49.- *Sauvons l'Humanité. Reflexions sur la crise présent.* Noviembre 1936.Pekin. Oeuvres T.IX.
- +50.- *Le phénomène spirituel.* Marzo 1937. En el Pacífico. Oeuvres T.IV.
- +51.- *L'énergie humaine .* 6 Agosto -8 Septiembre. 1937, Marsella - Shangai. Oeuvres T. VI.
- +52.- "Hérité sociale et education. Notes sur la valeur humano.chretienne de l'enseignement". 1938. (Aparecido como artículo en *Etudes* en Abril 1945) Oeuvres T.V.
- +53.- *Le phénomène humain.* Junio 1938 - Junio 1940. Pekin. Oeuvres T.I. (Nunca publicado en vida de Teilhard de Chardin).
- +54.- *La grande option.* 3 de Marzo de 1939. París. Oeuvres T.V.
- +55.- *Comment comprendre et utiliser l'art dans la ligne de l'énergie humaine.* Marzo 1939. París. Ed. Taurus N°123.
- +56.- *Quelques vues generales sur l'essence du christianisme.* Mayo 1939, Pekin. Oeuvres T.X.
- +57.- "Las unidades humanas naturales". Publicado en *Etudes*, 5 Julio 1939. Ed. Taurus N° 3.

- +58.- *A l'heure de choisir*. Diciembre 1939, Pekin. Oeuvres T. VII.
- +59.- *La parole attendue*. 31 Octubre 1940. Pekin. Ed. Taurus N°123.
- +60.- *Reflexions sur le progrès*. 22 Febrero 1941. Pekin. Oeuvres T.V.
- +61.- *Sur les bases possibles d'un credo humain commun*. 30 Marzo 1941 Pekin. Oeuvres T.V.
- +62.- *L'atomisme de l'esprit*. 13 Septiembre 1941. Pekin. Oeuvres T. VII.
- +63.- *La montée de L'autre*. 20 Enero 1942. Pekin. Oeuvres VII.
- +64.- *L'Esprit nouveau*. 15 Febrero 1942. Pekin. Oeuvres T.V.
- +65.- *Universalisation et union*. 20 Mayo 1942. Pekin. Oeuvres T. VII.
- +66.- *Le Christ evoluteur*. 8 Octubre 1942. Pekin. Oeuvres T.X.
- +67.- *La place de l'homme dans l'univers. Reflexions sur la complexité*. 15 Noviembre 1942. Pekin. Ed. Taurus N°3 Oeuvres T. III.
- +68.- *Note sur la notion de perfection chrétienne*. 1942. Pekin. Ed. Taurus N° 123.
- +69.- *Super-Humanité, Super-Christ, Super-Charité*. 1943. Pekin. Oeuvres T.IX.
- +70.- *Reflexions sur le bonheur*. 28 Diciembre 1943. Pekin. Ed. Taurus N°123.
- +71.- *Introduction à la vie chrétienne*. 29 Junio 1944. Pekin. Oeuvres T. X.
- +72.- *La Centrologie*. 13 Diciembre 1944. Pekin. Oeuvres T. VII.
- +73.- *Action et activation*. 9 Agosto 1945. Pekin. Oeuvres T. IX.
- +74.- *Vie et planetes*. 1945. Pekin. Oeuvres T.V.
- +75.- *La morale peut-elle de passer de soubassents métaphysiques avoués ou inavoués*. 23 Abril 1945. Pekin. Ed. Taurus N°123.
- +76.- *L'analyse de la vie*. 10 Junio 1945. Pekin. Oeuvres T. VII.
- +77.- *Christianisme et évolution*. 11 Noviembre 1945. Pekin. Oeuvres T.X.
- +78.- *Un grand événement qui se dessine : la planétisation humaine*. 25 Diciembre 1945. Pekin. Oeuvres T.V.
- +79.- *Esquisse d'une dialectique de l'esprit*. 25 Noviembre 1946. París. Oeuvres T. VII
- +80.- *Catholicisme et Science*. Agosto 1946. París. Oeuvres T.IX.
- +81.- "Quelques reflexions sur le retentissement spirituel de la bombe atomique" Septiembre 1946. (Art. en *Etudes*). Oeuvres T.V.
- +82.- *Sur les degrés de certitude scientifique de l'idée d'évolution*. 15-20 Noviembre 1946. Roma. Oeuvres T.IX.
- +82a. *Oecumenisme*. 15 Diciembre 1946. París. Oeuvres T. IX.
- +83.- *La foi en la paix*. Enero 1947. París. Oeuvres T.V.
- +84.- *Place de la technique dans une biologie generale de l'humanité*. 16 Enero 1947. Oeuvres T. VII.
- +85.- *La formation de la Noosphere*. Enero 1947. Lovaina. Oeuvres T.V.
- +86.- *L'apport spirituel de l'Extreme-Orient*. 10 Febrero 1947. Pekin. Ed. Taurus N° 123.
- +87.- *La foi en l'homme*. Febrero 1947. París. Oeuvres T.V.
- +88.- *Quelques reflexions sur les droits de l'homme*. Marzo 1947. UNESCO. París. Oeuvres T.V.
- +89.- *Le rebondissement humain de l'évolution et ses consequences*. 23 Septiembre 1947. Saint-Germain en Laye. Oeuvres T.V.
- +90.- *Evolución zoológica e invención*. Abril 1947. París. Ed. Taurus N°3
- +91.- *Réflexions sur le péché originel*. 15 Noviembre 1947. París. Oeuvres T.X.
- +92.- *Agitation ou genese?*. 20 Diciembre 1947. París. Oeuvres T.V.
- +93.- *Sur la valeur religieuse de la recherche*. 20 Agosto 1947. Versailles. Oeuvres T. IX.
- +93a.- *Ma position intellectuelle*. (inérito) N.York, Abril 1948.
- +94.- "Note memento sur la structure biologique de l'humanité". *Gallius*. 3 Octubre 1948. Oeuvres T. IX.
- +95.- *Trois choses que je vois ou : une Weltanschauung en trois points*. Febrero 1948. Pekin. Ed. Taurus N°123.
- +96.- *Les directions et les conditions de l'avenir*. Junio 1948. París. Oeuvres T.V.
- +97.- *Comment je vois*. 26 Agosto 1948. Neuville. Ed. Taurus N°123
- +98.- *Les conditions psychologiques de l'unification humaine*. 6 Enero 1949. París. Oeuvres T. VII.
- +99.- *Un phénomène de contre-evolution en biologie humaine ou la peur de l'existence*. 26 Enero 1949. París. Oeuvres T. VII.

- +99a. *L'Essence de l'idée de démocratie. Approche biologique du problème.* Paris 2 de Febrero. Respuesta a una encuesta de la UNESCO. Oeuvres T.V.
- +100.- *Le sens de l'espèce chez l'homme.* 31 Mayo 1949. París. Oeuvres T. VII.
- +101.- *La place de l'homme dans la nature.* 4 Agosto 1949. París. Oeuvres T. VIII.
- +102.- *La vision du passé. Ce qu'elle apporte à la science et ce qu'elle lui ôte.* 17 - 22 Octubre 1949. París. Ed. Taurus. N° 3.
- +102a.- *Sur l'existence probable en avant de nous d'un Ultra- Humain (Reflexions d'un biologiste).* Paris 06 01 50. Oeuvres T. V.
- +102b.- *¿Comment concevoir que se réalise sur terre l'unanimité humaine?* Paris 18 01 50. Oeuvres T.V.
- +103.- *L'énergie spirituelle de la souffrance.* Enero 1950. Oeuvres T.VII.
- +104.- *Qu'est-ce que la vie.* 2 Marzo 1950. Oeuvres T. IX.
- +105.- *Le phénomène chrétien.* 10 Mayo 1950. París. Oeuvres T.X.
- +106.- *L'évolution de la responsabilité dans le monde.* 5 Junio 1950. París. Oeuvres T. VII.
- +107.- *Evolución de la idea de evolución.* Junio -Julio 1950. Ed. Taurus. 3.
- +108.- *Pour y voir clair.* 25 Julio 1950, París. Oeuvres T.VII.
- +108a.- *Le Coeur de la Matière.* París., 30 Oct. 1950. Oeuvres T.V.
- +109.- *Le goût de vivre.* Noviembre 1950. París. Oeuvres. T.VII.
- +110.- *Monogenisme et Monophiletisme.* 1960. París. (A propósito de la Encíclica Humani generis) Oeuvres T.XI.
- +111.- *Du cosmos a la cosmogénèse.* 15 Marzo 1951. París, Oeuvres T. VII.
- +112.- *Algunas notas aclaratorias sobre la esencia del sentimiento místico.* Invierno 1951. Ed. Taurus N° 123.
- +113.- *Reflexions sur la probabilité scientifique.* 25 Marzo 1951. París. Oeuvres T. VII.
- +114.- *La convergence de l'univers.* 23 Julio 1951. Capetown. Oeuvres T. VII.
- +115.- *Transformation et prolongements en l'homme du mécanisme de l'évolution.* 19 Noviembre 1951. Oeuvres T. VII.
- +116.- *Un problème majeur pour l'anthropologie.* 30 Diciembre 1951. Nueva York. Oeuvres T. VII.
- +117.- *La réflexion de L'énergie.* 27 Abril 1952. Nueva York. Oeuvres T. VII.
- +118.- *La paradoja transformista.* Enero 1952. Ed. Taurus N° 3
- +119.- *Du sens de la croix.* 14 Septiembre 1952. Nueva York. Oeuvres T.X.
- +120.- *Hominización y especiación.* Noviembre - Diciembre 1952. Ed. Taurus N° 3
- +121.- *Reflexions sur la compression humaine.* 18 Enero 1953. Nueva York. Oeuvres T. VII.
- +122.- *En regardant un cyclotron.* Abril 1953. Oeuvres T. VII.
- +123.- *L'énergie d'évolution.* 24 Mayo 1953. Nueva York. Oeuvres T.VII.
- +124.- *L'Etoffe de l'univers.* 14 Julio 1953. De Nueva York al Cabo. Oeuvres T. VII.
- +125.- *L'Activation de l'énergie humaine.* 6 Diciembre 1953. Nueva York. Oeuvres T. VII.
- +126.- *Contingencia del Universo y gusto humano por sobrevivir.* 1° Mayo 1953 Nueva York. Oeuvres T.X.
- +127.- *La multiplicité des mondes habités.* 5 Junio 1953. Nueva York. Oeuvres T.X.
- +128.- *El Dios de la evolución.* 25 Octubre 1953. (Fiesta de Cristo Rey) Oeuvres T.X.
- +129.- *Un resumen de mi perspectiva fenomenológica del Mundo.* 14 Enero 1954. Nueva York. Ed. Taurus N° 123.
- +130.- *Barrière de la mort et co-reflexion.* 1° Enero 1955. Nueva York. Oeuvres T. VII.
- +131.- *Recherche, travail, adoration.* Marzo 1955. Nueva York. Oeuvres T. IX.

Recopilaciones de cartas.

- 1.- *Génesis de un pensamiento.* (Cartas de los años 1914 a 1919 a su prima Marguerite Teilhard - Chambon) De. Taurus, Madrid, 1963.
- 2.- *Cartas de Hastings y de Paris.* (Cartas de los años 1908 a 1914). Introducción de Henri De Lubac, s.j.) De. Taurus, Madrid, 1968.

- 3.- *Cartas de Egipto*. (1905 a 1908. La mayor parte dirigida a “sus queridos papás”) .De. Taurus, Madrid, 19674.
- 4.- *Cartas de viaje*. (Cartas de los años 1923 a 1939). De. Taurus, Madrid, 1965.
- 5.- *Nuevas cartas de viaje*. (Cartas de los años 1939 a 1955). De. Taurus, Madrid, 1964.
- 6.- La correspondencia entre Teilhard de Chardin y Auguste Valensin s.j., así como con Blondel, puede consultarse en la obra ,*Blondel et Teilhard de Chardin*, del padre Henri de Lubac, De. Beauchesne, Paris, 1965.

ANEXO Nº 3

Texto

EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS

"El *nuevo principio* que hace del hombre un hombre, es *ajeno* a todo lo que podemos llamar *vida*, en el más amplio sentido, ya en el psíquico interno o en el vital externo. Lo que hace del hombre un hombre es un *principio que se opone a toda vida en general* ; es un principio que, como tal, no puede reducirse a la "evolución natural de la vida", sino que, si ha de ser reducido a algo, sólo puede serlo al fundamento supremo de las cosas, o sea, al mismo de que también la "vida" es una manifestación parcial. Ya los griegos sostuvieron la existencia de tal principio y lo llamaron la "razón". Nosotros preferimos emplear, para designar esta X, una palabra más comprehensiva, una palabra que comprende el concepto de la razón, pero que, junto al pensar ideas, comprende también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos primarios o esencias, y además una determinada clase de actos emocionales y volitivos que aún hemos de caracterizar : por ejemplo, la bondad, el amor, el arrepentimiento, la veneración, etc. Esa palabra es *espíritu*. Y, denominamos *persona*, al *centro activo* en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito, a rigurosa *diferencia* de todos los centros funcionales de "vida", que, considerados por dentro, se llaman también centros "anímicos"."

Max Scheler, de **EL PUESTO DEL HOMBRE EN EL COSMOS (1928)**. Edición española de Losada S.A., Buenos Aires 1967 (6ª ed), pags. 56-57.

ANEXO Nº 4

PENSAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE EL TEMA ALMA-CUERPO.

La tradición recibida en la Iglesia Católica desde la época apostólica, recogida en su **Catecismo Católico** (1992), puede sintetizarse en las siguientes afirmaciones :

- La persona es un ser a la vez *espiritual y corporal*. (362)
- *Alma* significa *lo más íntimo* que hay en el hombre y de *mas valor en él*, así como aquello por lo cual es *imagen de Dios*. El alma es *el principio espiritual* del hombre. (363)
- Por su condición *corporal* el hombre *reune en sí los elementos del mundo material* de modo que en él, se elevan en alabanza del Creador. (364).
- El *alma* es la *forma* del cuerpo, en el sentido que gracias a ella, la materia que integra el cuerpo es *un cuerpo humano y viviente*. (365). No obstante, el espíritu y la materia en el hombre no son dos naturalezas, sino una sola.
- El Alma es *directamente creada por Dios*.(Pio XII, Encíclica *Humani Generis*, 1950, DS 3896 ; Pablo VI SFP, 8) ;y *no es producida por los padres*. (366)
- El Alma es *inmortal* (Concilio de Letrán V, 1513) ; *no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final*. (366) ¹³⁵

No obstante lo anterior es preciso puntualizar lo siguiente :

1.- No todas las afirmaciones contenidas en el Catecismo Católico (1992) tienen el mismo peso teológico ni deben, por lo tanto, ser objeto de la misma consideración.

2.- Las afirmaciones que remiten a Concilios deben ser interpretadas por teólogos competentes en el contexto de esos concilios. Es el caso , por ejemplo del Concilio de Letrán V (1513) . Según Noemí (op. cit. pag. 159) no se trata de afirmar por sí y ante sí la inmortalidad del alma, sino *recalcar la unidad de la persona humana*.

¹³⁵ Los números entre paréntesis corresponden a la numeración del **Catecismo de la Iglesia Católica** (1992). Es preciso notar que el texto conocido como **Le Catechisme Hollandais, Une introduction a la foi Catholique**, (1968) preparado por los Obispos de los Paises Bajos, no utiliza el término alma, aparentemente ni una sola vez.

Por otra parte , hay que reconocer que, el uso del término **alma** es frecuentísimo en las Encíclicas Pontificias.

3.- Es preciso dar toda su jerarquía dogmática a la Resurrección de los Muertos. Como dice el mismo Noemi : "*No es lo mismo afirmar que los muertos resucitarán a sostener que el alma humana es inmortal. Además desde el punto de vista histórico y concreto, la resurrección de los muertos se funda en la resurrección de Jesús, esto es en un hecho histórico concreto y no a base del postulado genérico de una inmortalidad humana*" (op. cit. 160).

4.- Como ya hemos establecido anteriormente , la doctrina sobre la *separación* del alma y del cuerpo al momento de la muerte debe entenderse como una forma de referirse a la misma muerte como imposibilidad de comunión en el plano físico, pero no como la pervivencia de uno de los principios constitutivos. Es necesario a toda costa evitar el dualismo en todo terreno.

La idea de la *inmortalidad* debe formularse en un contexto teológico y no meramente filosófico. Como dice el Cardenal Ratzinger , *La idea cristiana de la inmortalidad parte indudablemente del concepto de Dios, teniendo en consecuencia un carácter dialogal. Precisamente porque Dios es el Dios de vivos y muertos y llama por su nombre a su creatura, al hombre, es por lo que esta creatura no puede fracasar.*" ¹³⁶

5.- En cuanto a la afirmación de la Encíclica *Humani Generis* (1950) de S.S. Pio XII, de que Dios crea inmediatamente cada alma humana, cosa difícilmente conciliable con los datos de la paleontología, ya que supondría que ha habido una evolución de los cuerpos, pero no de las almas, Noemi expresa lo siguiente : *esta solución no solo sabe a dualismo antropológico, sino también a deísmo. es decir implicaría imaginarse al hombre como una combinación de partes que se agregan mutuamente y no como una unidad de cuerpo y alma.* ¹³⁷

Otros textos del Magisterio de la Iglesia Católica pertinentes al tema.

"En la presentación bíblica de la creación del hombre, tres aspectos adquieren una importancia excepcional. Considerado en su integridad, el hombre aparece históricamente - al mismo tiempo - espíritu, alma y cuerpo (I Tes. 5,23). El no es el simple producto de la evolución general de la materia, sino un efecto especialísimo de la acción de Dios, porque ha sido creado a su *imagen* (Gen. 1,27).

El hombre no es solamente un ser corpóreo, sino que es también una inteligencia que busca la verdad, una conciencia y una responsabilidad, gracias a las cuales, debe aspirar al bien, según las posibilidades de su libre arbitrio. En estas diferentes prerrogativas encuentra fundamentalmente aquella

¹³⁶ Cardenal Ratzinger, *Escatología*, Barcelona, 1980, 150-151.

¹³⁷ Noemi, op.,cit. pag. 290-292. Ver opiniones de Auer, Ratzinger y Rahner sobre el mismo problema.

dignidad que se encuentra en todos los hombres, y que debe ser respetada en cada uno de ellos".

Comisión Teológica Internacional. *Dignidad y derechos de la persona humana*. 1984. Ed. Paulinas, pag. 15-16.

"Más para alcanzar el verdadero desarrollo es necesario no perder de vista dicho *parámetro*, que está en la *naturaleza específica* del hombre, creado por Dios, a su imagen y semejanza (Gen. 1,26). Naturaleza corporal y espiritual, simbolizada en el segundo relato de la Creación por dos elementos : la *tierra*, con la que Dios modela al hombre, y el *hálito de vida* infundido en su rostro (cf. Gen. 2,7)"

S.S. Juan Pablo II Encíclica *Sollicitudo rei socialis*, 1987. N° 29.

ANEXO Nº 5

EXPRESIONES POÉTICAS SOBRE EL ALMA

Escapa de la intención del autor el hacer un recuento antológico del tema del Alma en la poesía. En este anexo , solo se presentan dos poemas elegidos por su belleza, su propiedad y por el hecho de que se trata de poetas chilenos : una religiosa Carmelita Descalza de Viña del Mar, Hna. Cristina Santelices y un fecundo poeta, diplomático chileno, Juan Guzmán Cruchaga.

Mi alma
tiembla como
una gota de rocío.
¡Qué frágil es !
Los rayos del sol
la atraviesan
y no la evaporan.
Si se mira
a través de ella
todo parece
más grande.
Refleja
lo que hay
aquí y allá,
recreándolo.
Junta colores
e inventa otros.
¡ Gota de rocío,
pura y fresca
como la mañana !

CRISTINA SANTELICES

"Pensadero V" Sin fecha, sin título.

N.B. En este poema hay una expresión poética muy justa de lo que Tomás de Aquino atribuye al alma : *Anima est quodammodo omnia, sensibilia e inteligibilia.* (De Anima). Ver página 22 de este trabajo.

ALMA NO ME DIGAS NADA

“Alma, no me digas nada,
que para tu voz dormida
ya está mi puerta cerrada.

Una lámpara encendida
esperó toda la vida tu llegada.
Hoy la hallarás extinguida.

Los fríos de la otoñada
penetraron por la herida
de la ventana entornada.

Mi lámpara estremecida
dio una inmensa llamarada.
Hoy la hallarás extinguida.

Alma no me digas nada,
que para tu voz dormida
ya está mi puerta cerrada.”

Juan Guzmán Cruchaga
(Premio Nacional de Literatura
1962)

AVF . 19 / 10 / 2000.